房山石經

辽金刻经

13

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆
编

华夏出版社
出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
　－北京：華夏出版社，2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ．房…　Ⅱ．中…　Ⅲ．佛經　Ⅳ．B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編 100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主　任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净　慧
黄炳章　萧秉权　姚长寿
编　委　任　杰　法　映　高文铸　王炳旸
张　伟　赵玉之　何　云　卢　浔
张泽西

编委会办公室主任　张　伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

丝

丝字号　五经十卷同帙　七十四石　一百四十八张

大乘密严经三卷　大唐中天竺三藏地婆诃罗奉制译……一
天庆五年（一一一五）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「染」帙
占察善恶业报经二卷　出六根聚经　外国沙门菩提登译……一九
天庆五年（一一一五）刻石
莲花面经二卷　隋天竺三藏那连提耶舍译……四三
天庆五年（一一一五）刻石
上二经载《南藏》「诗」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「景」帙
文殊师利问菩萨署经一卷　后汉月支三藏支娄迦谶译……五五
天庆五年（一一一五）刻石
载《南藏》「诗」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「率」帙
大乘造像功德经二卷　大唐于阗三藏提云般若等奉制译……六五
天庆五年（一一一五）刻石
载《南藏》「羔」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》、「知」帙

染

染字号　三经九卷同帙　八十七石　一百七十四张

广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经三卷　大唐天竺三藏菩提流支（志）奉诏译……七五

天庆五年（一一一五）刻石

载《南藏》『赞』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『念』帙

一字佛顶轮王经五卷　大唐南天竺三藏菩提流志译……九五

天庆五年——六年（一一一五——一一一六）刻石

载《南藏》『诗』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『克』帙

大陀罗尼末法中一字心咒经一卷　大唐天竺三藏宝思惟等奉勅於佛授记寺译……一五五

天庆六年（一一一六）刻石

载《南藏》『羔』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『念』帙

诗

诗字号　一部十卷一帙　七十五石　一百四十七张

大佛顶如来密因修證了义诸菩薩万行首楞严经十卷　我一名中印度那蘭陀大道场经於灌顶部录出别行

大唐循州沙门怀迪共梵僧於广州译……一六二

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『羔』帙

赞

赞字号　二经十卷同帙　九十五石　一百八十九张

大毘卢遮那成佛神变加持经七卷　大唐中天竺三藏输波迦罗共沙门一行译……二三七

天庆六年——七年（一一一六——一一一七）刻石

载《南藏》『赞』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『贤』帙

苏婆呼童子请问经三卷　大唐天竺三藏输波迦罗奉制译……三〇六

天庆七年（一一一七）刻石

载《南藏》『羊』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『贤』帙

羔

羔字号　三经八卷同帙　一百一十三石　二百二十五张

羊

苏悉地羯啰经三卷　大唐中天竺三藏输波迦罗译……三三二

天庆七年（一一一七）刻石

载《南藏》「羊」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「克」帙

牟梨曼陀罗咒经一卷　梁录失译……三八一

天庆七年——八年（一一一七——一一一八）刻石

载《南藏》「羊」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「念」帙

金刚顶瑜伽中略出念诵经四卷　大唐南天竺三藏金刚智译……三九八

大定十七年（一一七七）刻石

载《南藏》「景」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「念」帙

羊字号　二十经二十四卷同帙　一百〇八石　二百一十四张

七佛十一菩萨说大陀罗尼神咒经四卷　失译人名附东晋录……四四五

天庆八年（一一一八）刻石

载《南藏》「景」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「羊」帙

大吉义神咒经二卷　元魏昭玄统沙门昙曜译……四八〇

天庆八年（一一一八）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「行」帙

佛说文殊师利法宝藏陀罗尼经一卷　大唐南印度三藏菩提流志译……五〇〇

保大元年（一一二一）刻石

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》无载

文殊师利宝藏陀罗尼经一卷　三藏真谛奉制译　三藏宝思惟依梵本再勘定……五一〇

天会十年（一一三二）刻石

载《南藏》「景」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「羊」帙

金刚光焰止风雨陀罗尼经一卷　大唐南印度三藏菩提流志译……五一三

金　无刻石年代

载《南藏》『羊』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『维』帙
阿吒婆拘鬼神大将上佛陀罗尼经一卷　梁录失译……五三三
金　无刻石年代
阿弥陀鼓音声王陀罗尼经一卷　梁代失译……五三五
金　无刻石年代
佛说大普贤陀罗尼经一卷　梁代失译……五三六
金　无刻石年代
佛说大七宝陀罗尼经一卷　梁代失译……五三七
金　无刻石年代
佛说六字大陀罗尼咒经一卷　梁代失译……五三八
金　无刻石年代
佛说安宅神咒经一卷　后汉失译……五三八
金　无刻石年代
佛说摩尼罗亶经一卷　东晋天竺沙门竺昙无兰译……五四〇
天会十年（一一三二）刻石
佛说玄师颰陀所说神咒经一卷　东晋西域沙门竺昙无兰译……五四二
保大元年（一一二一）刻石
佛说护诸童子陀罗尼咒经一卷　元魏天竺三藏菩提流支译……五四二
保大元年（一一二一）刻石
诸佛心陀罗尼经一卷　大唐三藏沙门玄奘奉诏译……五四四
保大元年（一一二一）刻石
拔济苦难陀罗尼经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……五四五
保大元年（一一二一）刻石
佛说八名普密陀罗尼经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……五四六

景

金　无刻石年代

持世陀罗尼经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……五四六

保大元年（一一二一）刻石

六门陀罗尼经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……五四八

金　无刻石年代

清净观世音菩萨普贤陀罗尼经一卷　大唐总持寺沙门智通译……五四九

保大元年（一一二一）刻石

上十五经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「行」帙

景字号　二十六经二十六卷同帙　八十六石　一百七十二张

智炬陀罗尼经一卷　唐三藏法师提云般若等奉制译……五五二

保大元年（一一二一）刻石

诸佛集会陀罗尼经一卷　三藏法师提云般若等奉制译……五五三

保大元年（一一二一）刻石

随求即得大自在陀罗尼神咒经一卷　大唐北印度三藏宝思惟奉制译……五五五

保大元年（一一二一）刻石

百千印陀罗尼经一卷　大周三藏实叉难陀奉制译……五六三

上四经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「行」帙

金　无刻石年代

救面然饿鬼陀罗尼神咒经一卷　于阗三藏实叉难陀译……五六三

保大元年（一一二一）刻石

佛说甘露陀罗尼咒（无译人名）……五六四

保大元年（一一二一）刻石

上二经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「念」帙

庄严王陀罗尼咒经一卷　三藏法师义净奉制译……五六五
保大元年（一一二二）刻石
香王菩萨陀罗尼咒经一卷　三藏法师义净译……五六六
保大元年（一一二二）刻石
一切功德庄严王经一卷　唐三藏法师义净奉制译……五六八
保大元年（一一二二）刻石
拔除罪障咒王经一卷　唐三藏法师义净奉制译……五七四
保大元年（一一二二）刻石
善夜经一卷　唐三藏法师义净奉制译……五七五
保大元年（一一二二）刻石
虚空藏菩萨能满诸愿最胜心陀罗尼求闻持法一卷　出金刚顶经成就一切义品　中天竺三藏输波迦罗译……五七七
保大元年（一一二二）刻石
上六经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「行」帙
金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品一卷　南天竺国三藏金刚智译……五七八
保大元年——天会十年（一一二二——一一三二）刻石
观自在如意轮菩萨瑜伽法要一卷　大唐南天竺国三藏金刚智译……五八四
金　无刻石年代
上二经载《南藏》「行」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「念」帙
佛说佛地经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……五八八
金　无刻石年代
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「行」帙
佛垂般涅盘略说教诫经一卷　姚秦三藏鸠摩罗什奉诏译……五九三
天会十年（一一三二）刻石
载《南藏》「行」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「食」帙
出生菩提心经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……五九五

天会十年（一一三二）刻石

佛印三昧经一卷　后汉安息三藏安世高译……六〇二

金　无刻石年代

上二经载《南藏》「行」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「羊」帙

文殊师利般涅槃经一卷　西晋居士聂道真译……六〇三

金　无刻石年代

异出菩萨本起经一卷　西晋居士聂道真译……六〇五

天会十年（一一三二）刻石

千佛因缘经一卷　姚秦三藏鸠摩罗什译……六一一

金　无刻石年代

佛说贤首经一卷　西晋沙门圣坚译……六二〇

金　无刻石年代

月明菩萨经一卷　吴月支优婆塞支谦译……六二一

金　无刻石年代

佛说心明经一卷　西晋三藏竺法护译……六二三

金　无刻石年代

佛说灭十方冥经一卷　西晋三藏竺法护译……六二四

金　无刻石年代

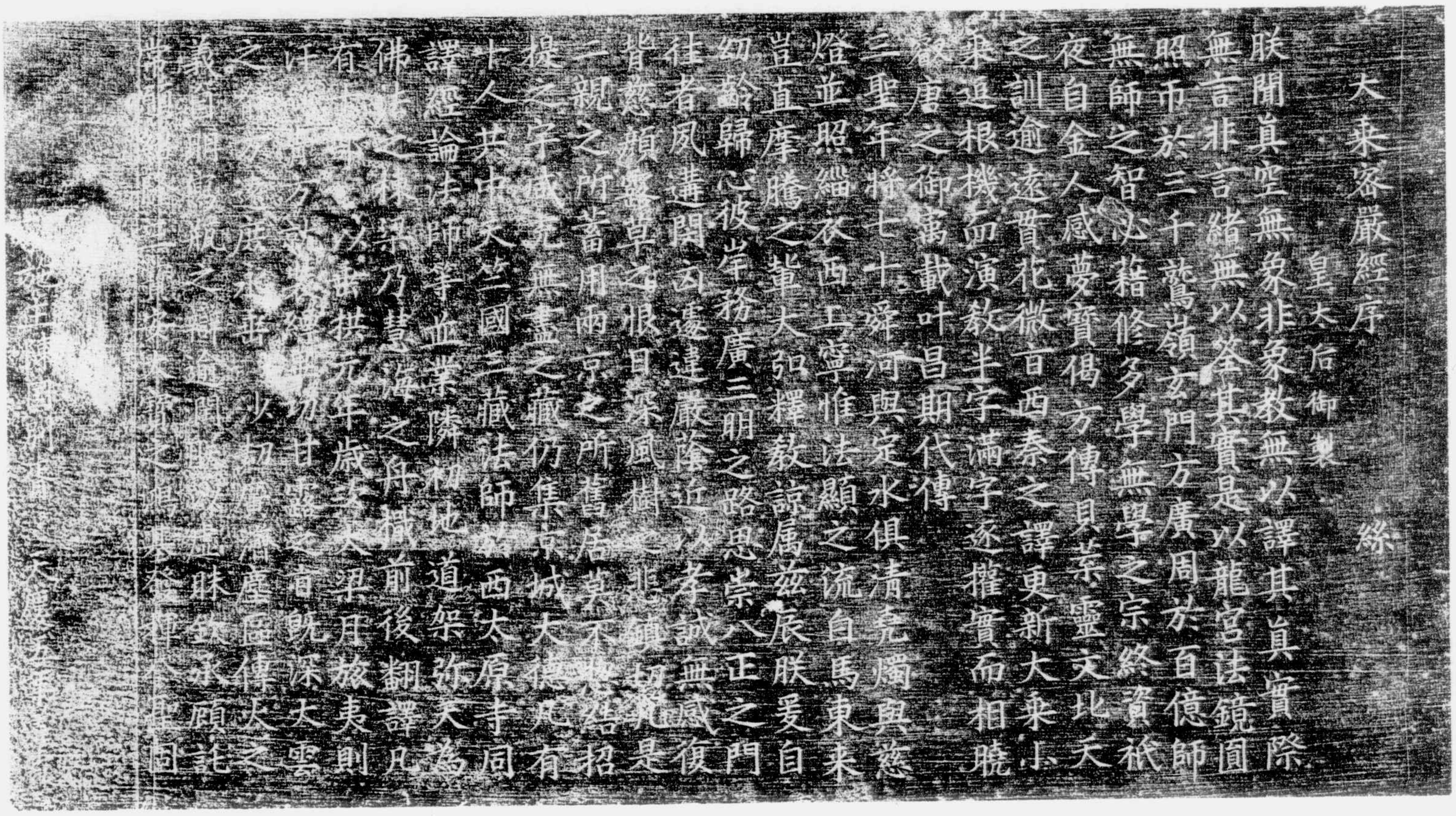
佛说鹿母经一卷　西晋三藏竺法护译……六二七

天会十年（一一三二）刻石

魔逆经一卷　西晋三藏竺法护译……六二九

天会十年（一一三二）刻石

上九经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「维」帙

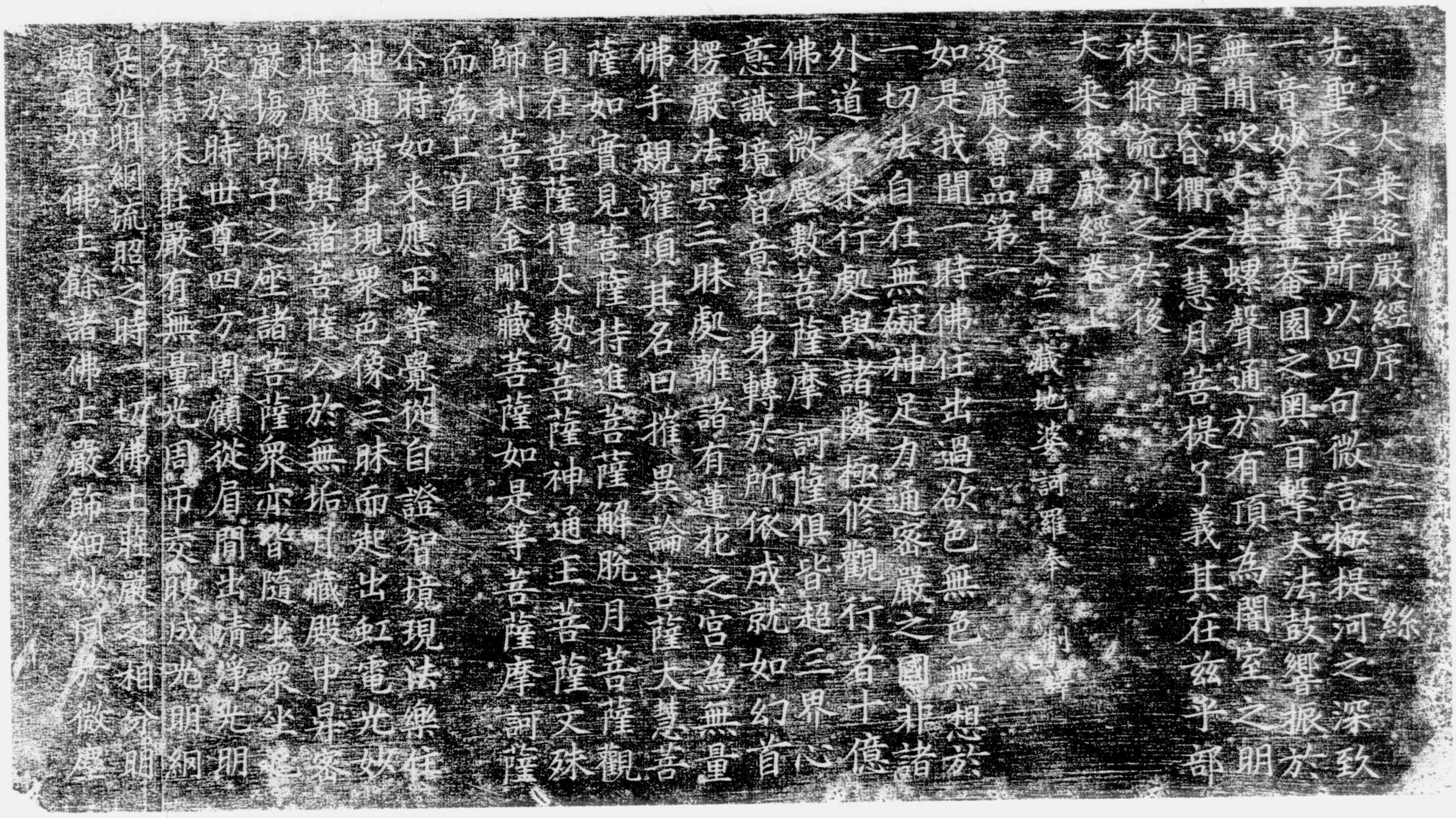


大乘密嚴經序　皇太后御製　絲

朕聞真空無象非象教無以譯其真實際無言非言緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照帀於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文比天之訓逾遠貫花微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而相曉我唐之御寓載叶昌期代傳

三聖年將七十舜河與定水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上導惟法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙遘閔凶遂違嚴蔭近以孝誠無感復背慈顏靈草之根日深風樹之悲鎮切是二親之所蓄用兩京之所舊居莫不[illegible]結招提之字咸充無盡之藏仍集京城大德凡有十人共中天竺國三藏法師[illegible]西太原寺同譯經論法師筆並業隣初地道架彌天為佛[illegible]之棟梁乃慧海之舟楫前後翻譯凡有十[illegible]以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗[illegible]經[illegible]功甘露之旨既深大雲之[illegible]庭[illegible]以切[illegible]塵區傳大之義[illegible]明[illegible]航之[illegible]論閑[illegible]昧欽承顧託常[illegible]之鳴[illegible]禪人聖圖

[illegible]



大乘密嚴經序　二　絲

先聖之丕業所以四句微言極提河之深致一音妙義盡菴園之奧旨擊大法鼓響振於無聞吹大法螺聲通於有頂為闇室之明炬實昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部袟條流列之於後

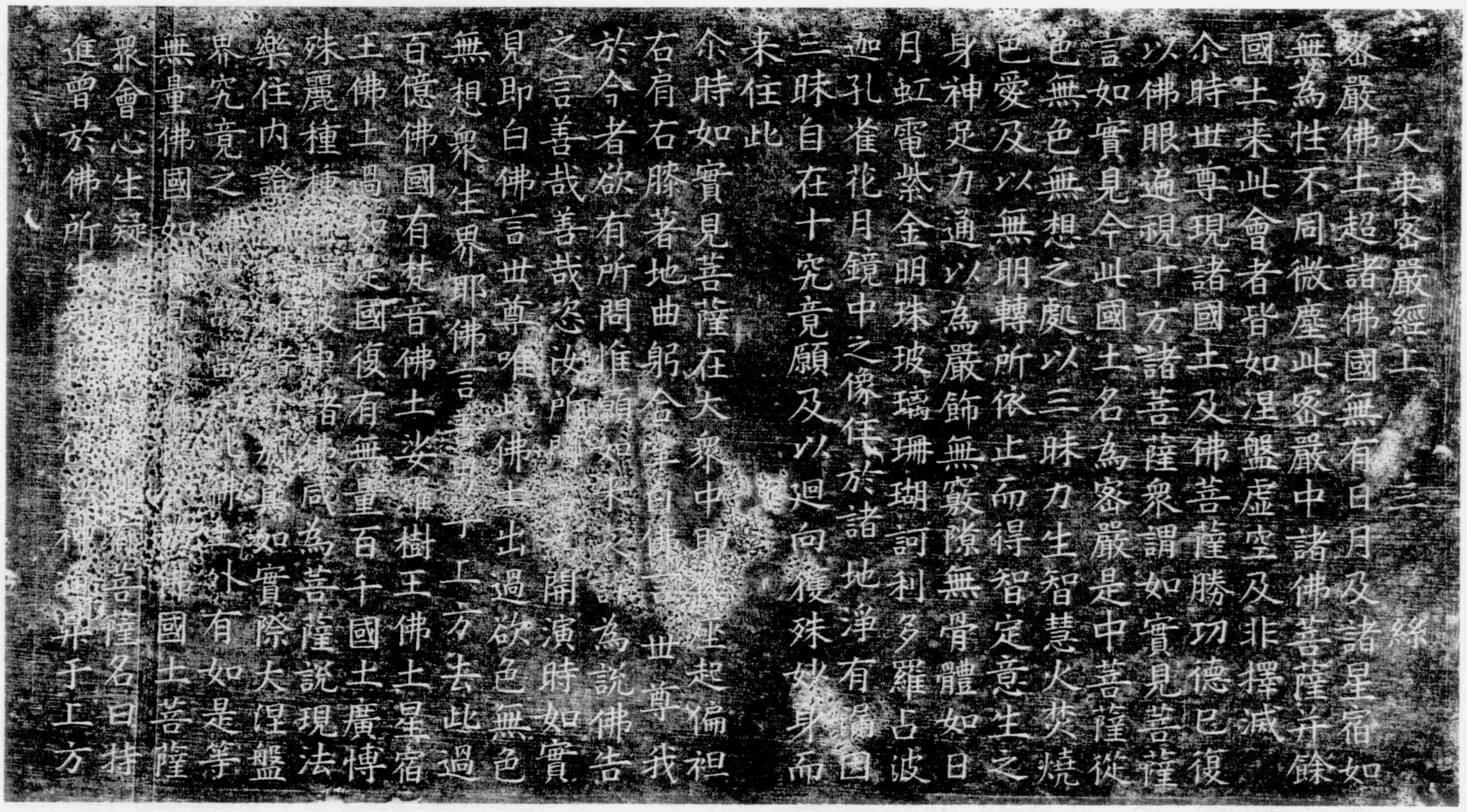
大乘密嚴經卷上

大唐中天竺三藏地婆訶羅奉　制譯

密嚴會品第一

如是我聞一時佛住出過欲色無色無想於一切法自在無礙神足力通密嚴之國非諸外道二乘行處與諸隣極修觀行者十億佛土微塵數菩薩摩訶薩俱皆超三界心意識境智意生身轉於所依成就如幻首楞嚴法雲三昧處離諸有蓮花之宮為無量佛手親灌頂其名曰摧異論菩薩大慧菩薩如實見菩薩持進菩薩解脫月菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩神通王菩薩文殊師利菩薩金剛藏菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首

尒時如來應正等覺從自證智境現法樂住神通辯才現衆色像三昧而起出虹電光妙莊嚴殿與諸菩薩入於無垢月藏殿中昇密嚴場師子之座諸菩薩衆亦皆隨坐衆坐已定於時世尊四方周顧從肩間出晴淨光明名髻珠莊嚴有無量光周帀交映成光明網是光明網流照之時一切佛土莊嚴之相分明顯現如一佛土餘諸佛土嚴飾細妙同於微塵

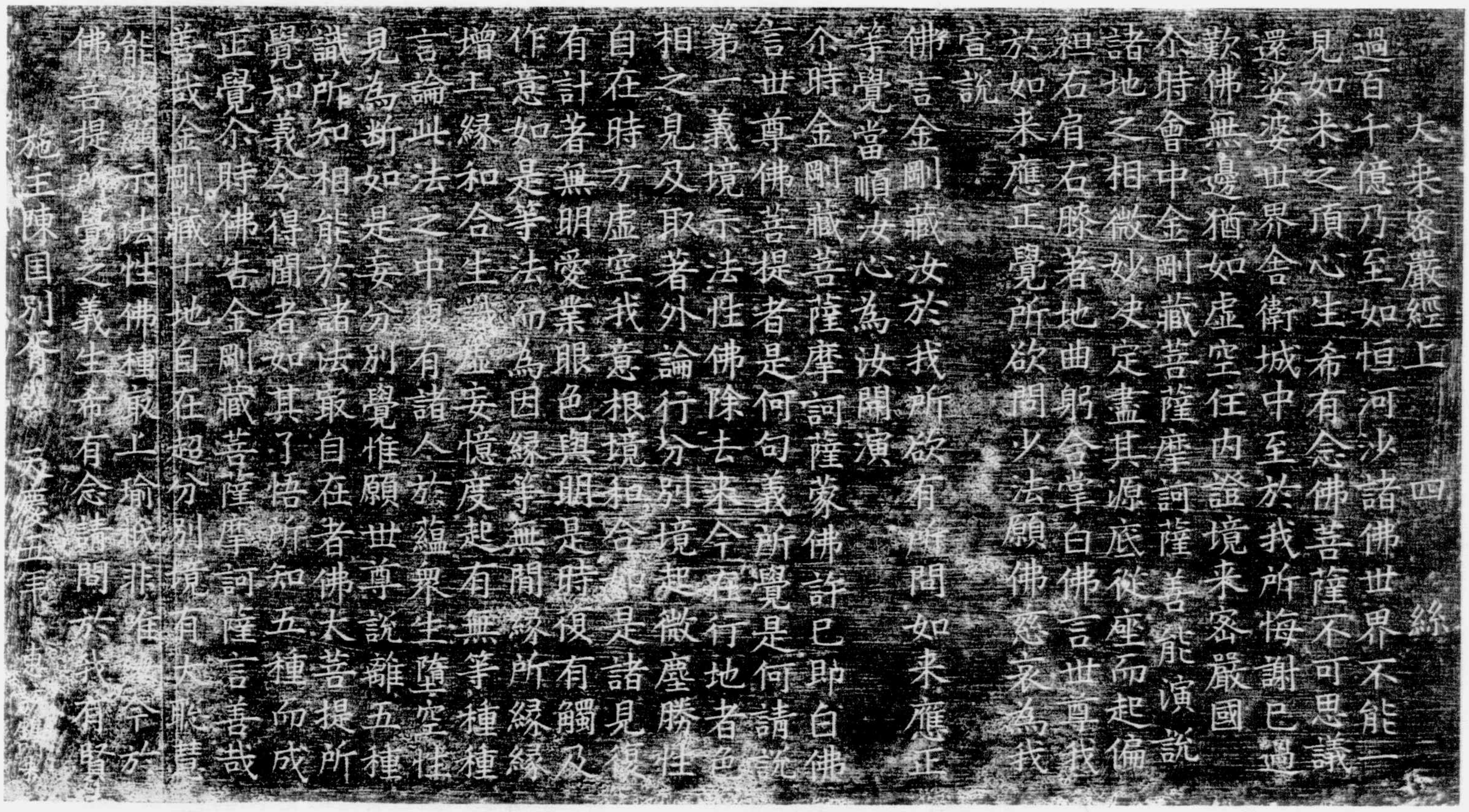


大乘密嚴經上　三　絲

密嚴佛土超諸佛國無有日月及諸星宿如無為性不同微塵此密嚴中諸佛菩薩并餘國土来此會者皆如涅盤虛空及非擇滅

尒時世尊現諸國土及佛菩薩勝功德已復以佛眼遍視十方諸菩薩衆謂如實見菩薩言如實見今此國土名為密嚴是中菩薩從色無色無想之處以三昧力生智慧火焚燒色愛及以無明轉所依止而得智定意生之身神足力通以為嚴飾無竅隙無骨體如日月虹電紫金明珠玻瓈珊瑚訶利多羅占波迦孔雀花月鏡中之像住於諸地淨有漏因三昧自在十究竟願及以迴向獲殊妙身而来住此

尒時如實見菩薩在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊我於今者欲有所問唯願如来哀許為說佛告之言善哉善哉恣汝所問當為開演時如實見即白佛言世尊唯此佛土出過欲色無色無想衆生界耶佛言善男子上方去此過百億佛國有梵音佛土娑羅樹王佛土星宿王佛土過如是國復有無量百千國土廣博殊麗種種[illegible]嚴彼諸佛咸為菩薩說現法樂住內證[illegible]唯者[illegible]如實際大涅盤界究竟之[illegible]故當[illegible]佛土外有如是等無量佛國如實見[illegible]佛[illegible]國土菩薩衆會心生疑[illegible]菩薩名曰持進曾於佛所生[illegible]稽[illegible]界于上方



大乘密嚴經上　四　絲

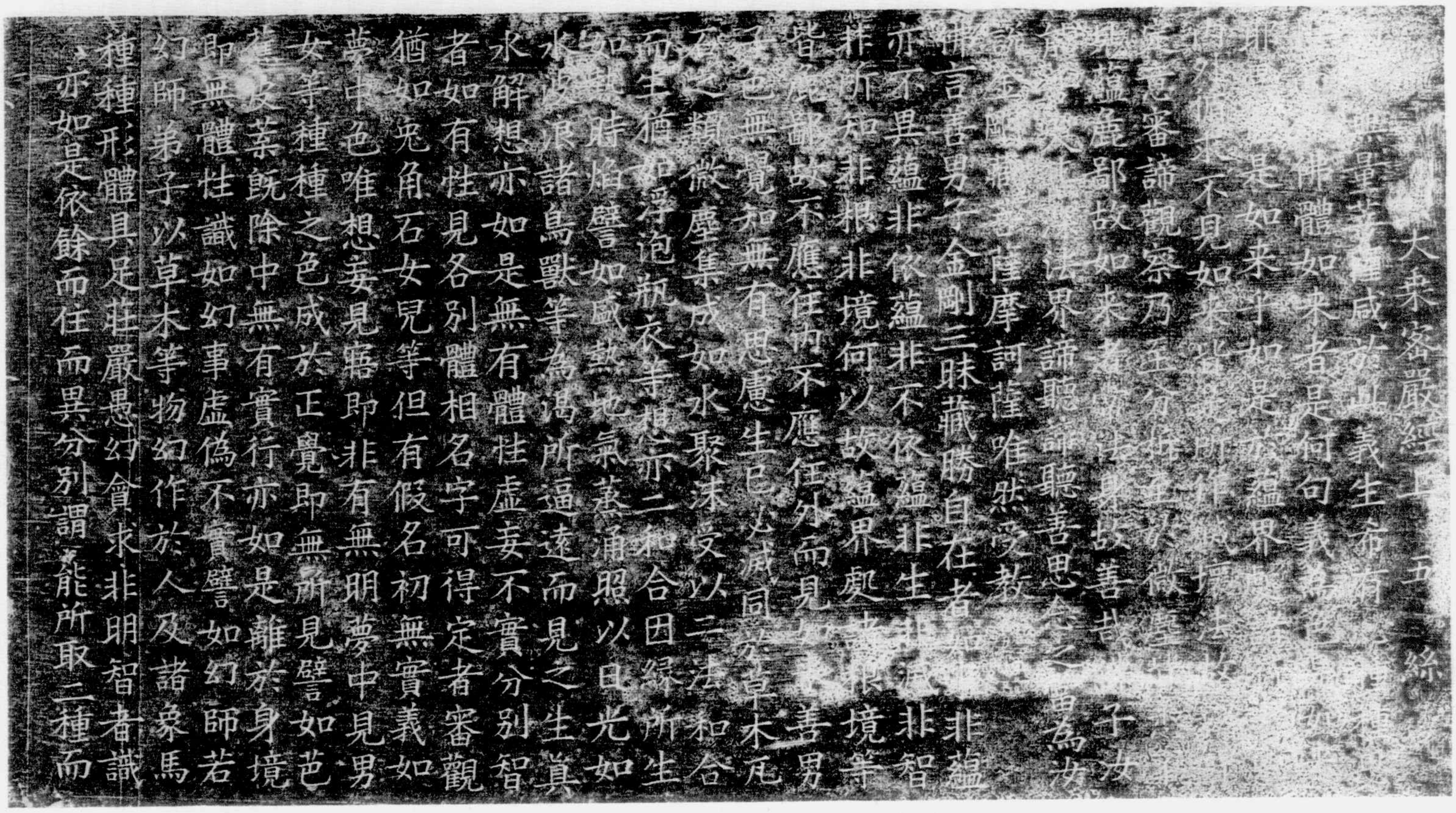
過百千億乃至如恒河沙諸佛世界不能一見如来之頂心生希有念佛菩薩不可思議還娑婆世界舍衛城中至於我所悔謝已過歎佛無邊猶如虛空住內證境来密嚴國

尒時會中金剛藏菩薩摩訶薩善能演說諸地之相微妙决定盡其源底從座而起偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊我於如来應正覺所欲問少法願佛慈哀為我宣說

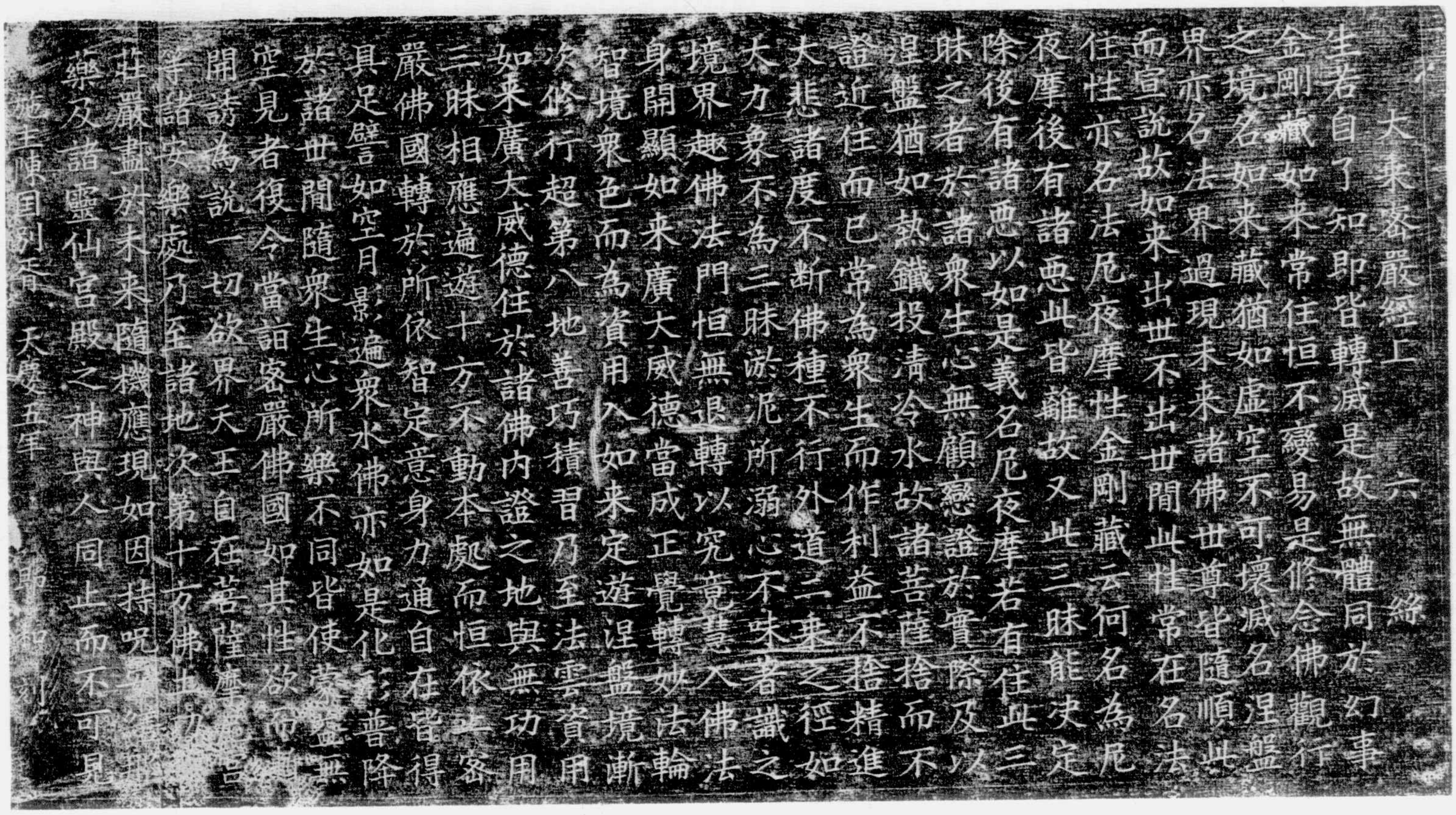
佛言金剛藏汝於我所欲有所問如来應正等覺當順汝心為汝開演

尒時金剛藏菩薩摩訶薩蒙佛許已即白佛言世尊佛菩提者是何句義所覺是何請說第一義境示法性佛除去来今在行地者色相之見及取著外論行分別境起微塵勝性自在時方虛空我意根境和合是諸見復有計著無明愛業眼色與明是時復有觸及作意如是等法而為因緣等無間緣所緣緣增上緣和合生起虛妄憶度起有無等種種言論此法之中復有諸人於蘊衆生墮空性見為斷如是妄分別覺惟願世尊說離五種識所知相能於諸法最自在者佛大菩提所覺知義令得聞者如其了悟所知五種而成正覺尒時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛藏十地自在超分別境有大慧覺能[illegible]顯示法性佛種最上瑜祇非唯[illegible]今於佛菩提所覺之義生希有念請問於我有賢

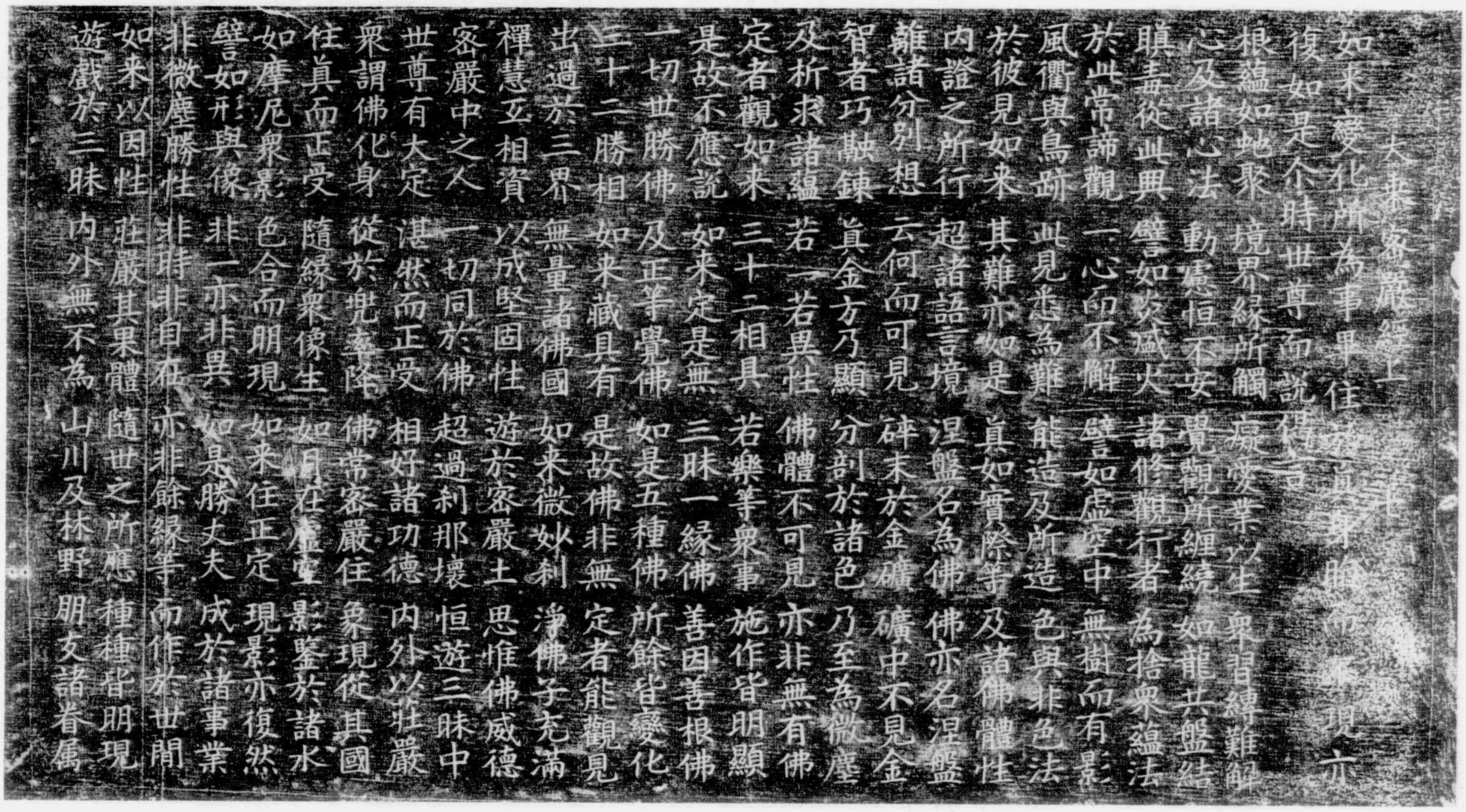
施主陳国別[illegible]為慶[illegible]



大乘密嚴經上　五　絲
□量□□咸於此義生希有□□
佛體如來者是何句義□□□
非□是如來乎如是蘊界□□□
何□□□不見如來□所作□□法□
定意審諦觀察乃至分析至於微塵□□□
□蘊麁鄙故如來者□□身故善哉□子汝
□□□□□法界諦聽諦聽善思念之為汝
說金剛藏菩薩摩訶薩唯然受教
佛言善男子金剛三昧藏勝自在者□□非蘊
亦不異蘊非依蘊非不依蘊非生非□□非智
非所知非根非境何以故蘊界處□非根境等
皆麁鄙故不應住內不應住外而見□□善男
子色無覺知無有思慮生已必滅同於草木瓦
石之類微塵集成如水聚沫受以三法和合
而生猶如浮泡瓶衣等想亦二和合因緣所生
如熱時焰譬如感熱地氣蒸涌照以日光如
水波浪諸鳥獸等為渴所逼遠而見之生眞
水解想亦如是無有體性虛妄不實分別智
者如有性見各別體相名字可得定者審觀
猶如兔角石女兒等但有假名初無實義如
夢中色唯想妄見寤即非有無明夢中見男
女等種種之色成於正覺即無所見譬如芭
蕉皮葉既除中無有實行亦如是離於身境
即無體性識如幻事虛偽不實譬如幻師若
幻師弟子以草木等物幻作於人及諸象馬
種種形體具足莊嚴愚幻貪求非明智者識
亦如是依餘而住而異分別謂能所取二種而



大乘密嚴經上　六　絲
生若自了知即皆轉滅是故無體同於幻事
金剛藏如來常住恒不變易是修念佛觀行
之境名如來藏猶如虛空不可壞滅名涅槃
界亦名法界過現未來諸佛世尊皆隨順此
而宣說故如來出世不出世間此性常在名法
住性亦名法尼夜摩性金剛藏云何名為尼
夜摩後有諸惡此皆離故又此三昧能決定
除後有諸惡以如是義名尼夜摩若有住此三
昧之者於諸衆生心無顧戀證於實際及以
涅槃猶如熱鐵投清冷水故諸菩薩捨而不
證近住而已常為衆生而作利益不捨精進
大悲諸度不斷佛種不行外道二乘之徑如
大力象不為三昧淤泥所溺心不味著識之
境界趣佛法門恒無退轉以究竟慧入佛法
身開顯如來廣大威德當成正覺轉妙法輪
智境衆色而為資用入如來定遊涅槃境漸
次修行超第八地善巧積習乃至法雲資用
如來廣大威德住於諸佛內證之地與無功用
三昧相應遍遊十方不動本處而恒依止密
嚴佛國轉於所依智定意身力通自在皆得
具足譬如空月影遍衆水佛亦如是化身普降
於諸世間隨衆生心所樂不同皆使蒙益無
空見者復令當詣密嚴佛國如其性欲而□
開誘為說一切欲界天王自在菩薩摩□□
等諸安樂處乃至諸地次第十方佛土力□
莊嚴盡於未來隨機應現如因持咒□□
藥及諸靈仙宮殿之神與人同止而不可見
施主陳国□□　天慶五年　□鄭□□刻



大乘密嚴經上　七

如来變化所為事畢住於其身[illegible]命[illegible]現亦

復如是尒時世尊而說偈言

根蘊如蛇聚　境界緣所觸　癡愛業以生　衆習縛難解

心及諸心法　動處恒不安　覺觀所纏繞　如龍共盤結

瞋毒從此興　譬如焱熾火　諸修觀行者　為捨衆蘊法

於此常諦觀　一心而不懈　譬如虛空中　無樹而有影

風衢與鳥跡　此見悉為難　能造及所造　色與非色法

於彼見如来　其難亦如是　真如實際等　及諸佛體性

内證之所行　超諸語言境　涅盤名為佛　佛亦名涅盤

離諸分別想　云何而可見　碎末於金礦　礦中不見金

智者巧融鍊　真金方乃顯　分剖於諸色　乃至為微塵

及析求諸蘊　若一若異性　佛體不可見　亦非無有佛

定者觀如来　三十二相具　若樂等衆事　施作皆明顯

是故不應說　如来定是無　三昧一緣佛　善因善根佛

一切世勝佛　及正等覺佛　如是五種佛　所餘皆變化

三十二勝相　如来藏具有　是故佛非無　定者能觀見

出過於三界　無量諸佛國　如来微妙剎　淨佛子充滿

禪慧互相資　以成堅固性　遊於密嚴土　思惟佛威德

密嚴中之人　一切同於佛　超過剎那壞　恒遊三昧中

世尊有大定　湛然而正受　相好諸功德　内外以莊嚴

衆謂佛化身　從於兜率降　佛常密嚴住　像現從其國

住真而正受　隨緣衆像生　如月在虛空　影鑒於諸水

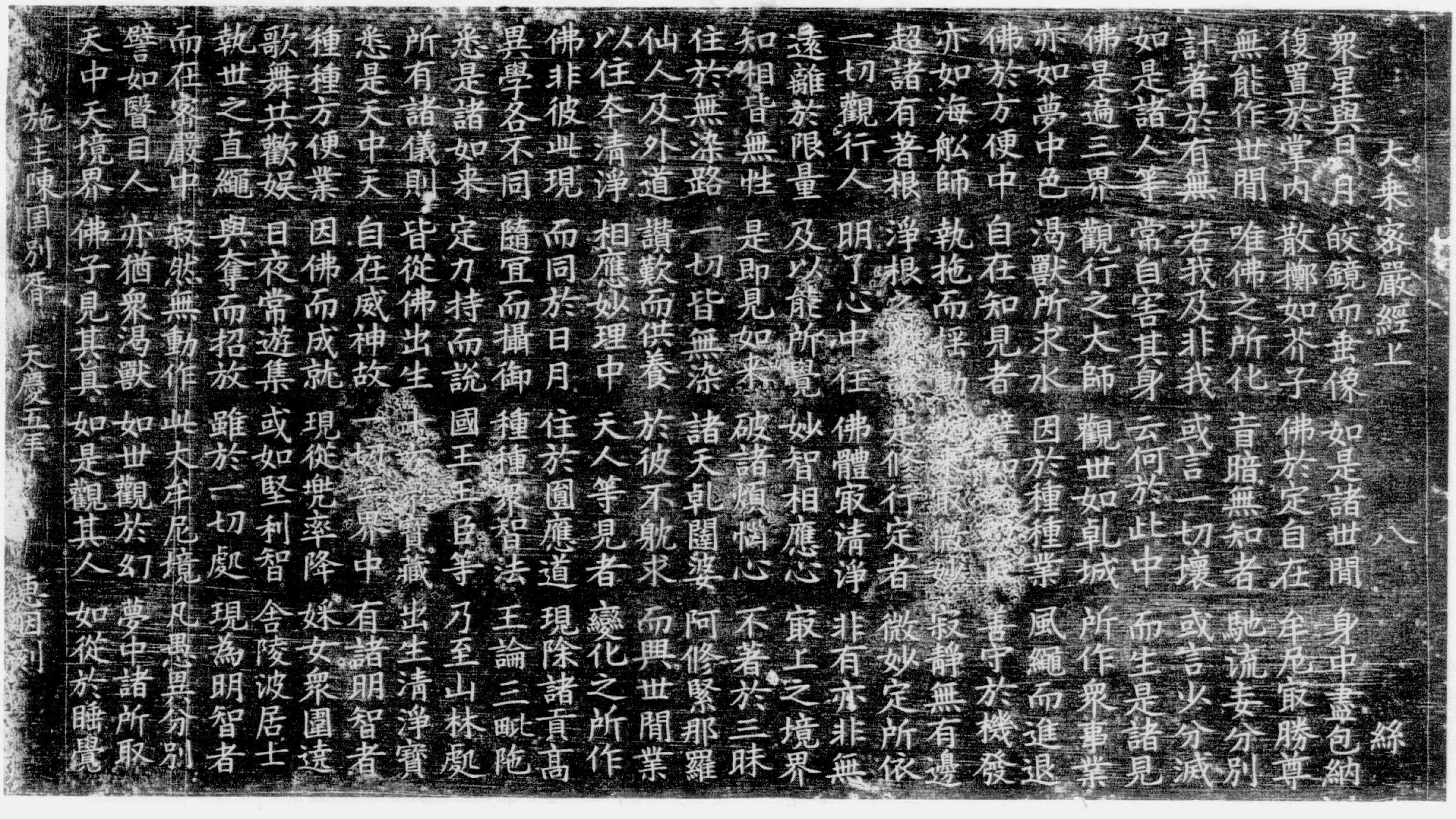
如摩尼衆影　色合而明現　如来住正定　現影亦復然

譬如形與像　非一亦非異　如是勝丈夫　成於諸事業

非微塵勝性　非時非自在　亦非餘緣等　而作於世間

如来以因性　莊嚴其果體　隨世之所應　種種皆明現

遊戲於三昧　内外無不為　山川及林野　朋友諸眷屬



大乘密嚴經上　八　絲

衆星與日月　皎鏡而垂像　如是諸世間　身中盡包納

復置於掌内　散擲如芥子　佛於定自在　牟尼寂勝尊

無能作世間　唯佛之所化　盲瞽無知者　馳流妄分別

計著於有無　若我及非我　或言一切壞　或言必分滅

如是諸人等　常自害其身　云何於此中　而生是諸見

佛是遍三界　觀行之大師　觀世如乾城　所作衆事業

亦如夢中色　渴獸所求水　因於種種業　風繩而進退

佛於方便中　自在知見者　譬如[illegible]　善守於機發

亦如海船師　執柂而搖動　[illegible]寂微妙　寂靜無有邊

超諸有著根　淨根之[illegible]　是修行定者　微妙定所依

一切觀行人　明了心中住　佛體寂清淨　非有亦非無

遠離於限量　及以能所覺　妙智相應心　寂上之境界

知相皆無性　是即見如来　破諸煩惱心　不著於三昧

住於無染路　一切皆無染　諸天乾闥婆　阿修緊那羅

仙人及外道　讃歎而供養　於彼不躭求　而興世間業

以住夲清淨　相應妙理中　天人等見者　變化之所作

佛非彼此現　而同於日月　住於圓應道　現除諸貢高

異學各不同　隨宜而攝御　種種衆智法　王論三毗陁

悉是諸如来　定力持而說　國王王臣等　乃至山林處

所有諸儀則　皆從佛出生　[illegible]寶藏　出生清淨寶

悉是天中天　自在威神故　一切[illegible]界中　有諸明智者

種種方便業　因佛而成就　現從兜率降　婇女衆圍遶

歌舞共歡娛　日夜常遊集　或如堅利智　舍陵波居士

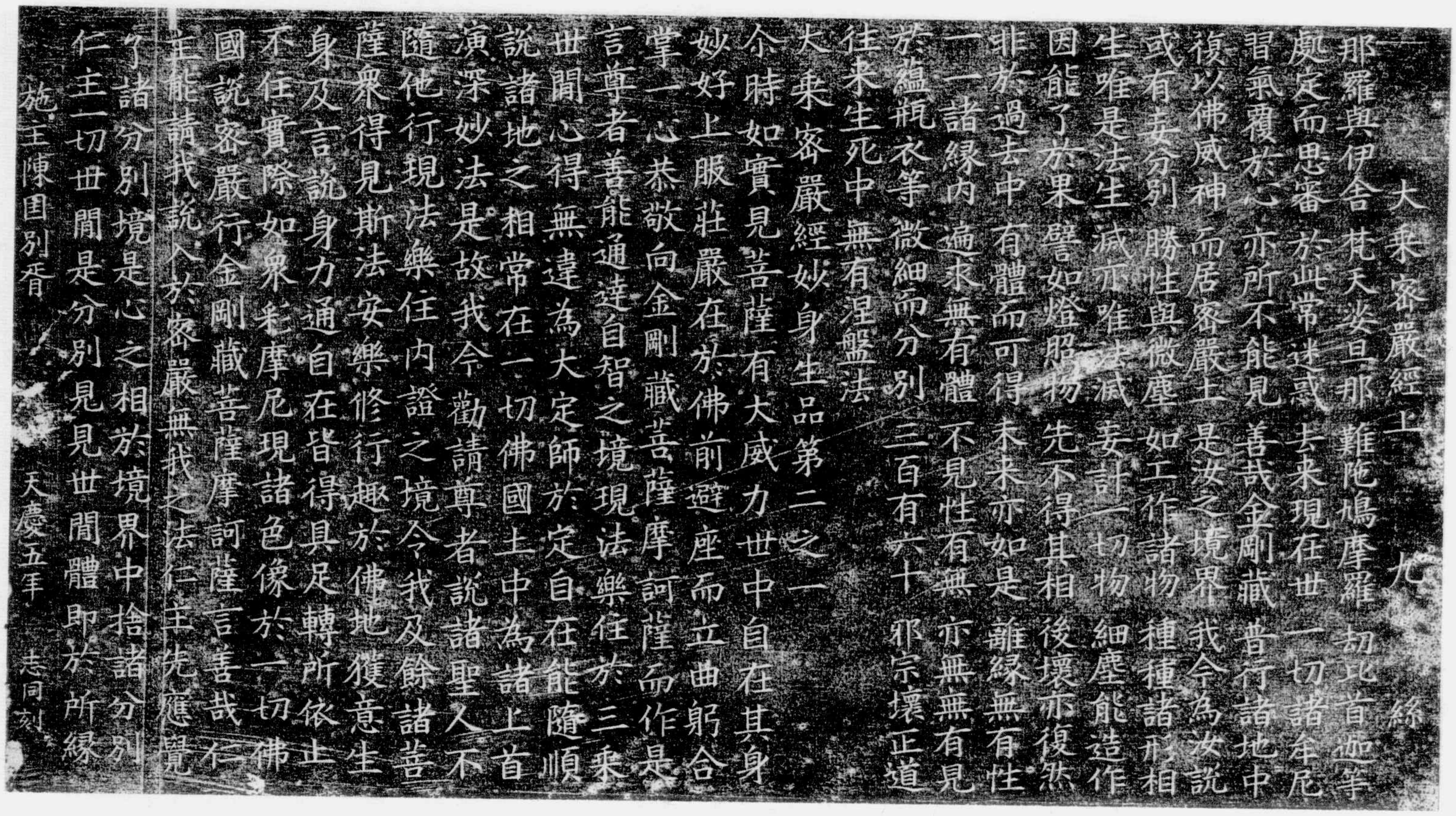
執世之直繩　與奪而招放　雖於一切處　現為明智者

而在密嚴中　寂然無動作　此大牟尼境　凡愚異分別

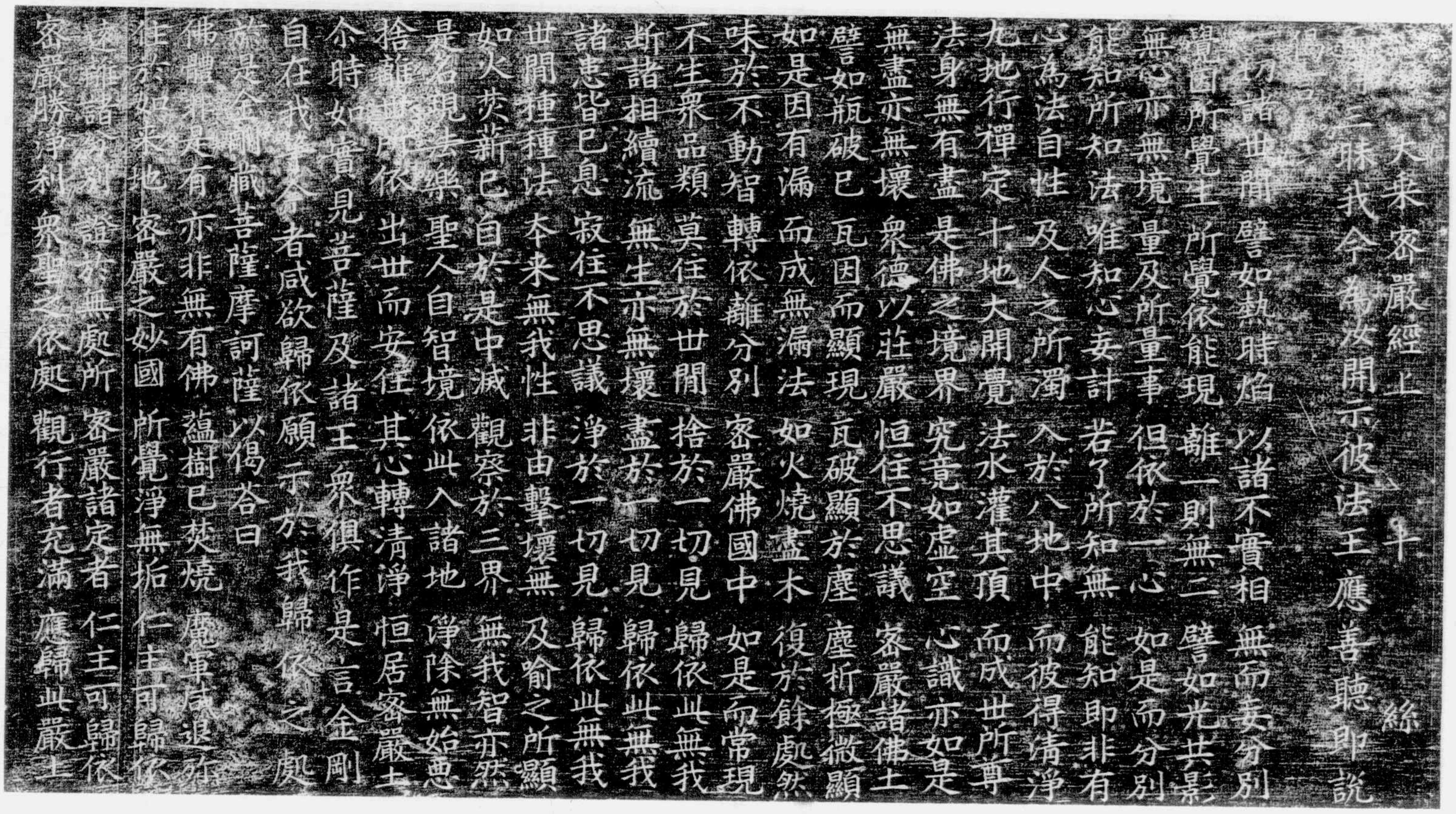
譬如瞖目人　亦猶衆渴獸　如世觀於幻　夢中諸所取

天中天境界　佛子見其真　如是觀其人　如從於睡覺

施主陳国別胥　天慶五年　惠因刻

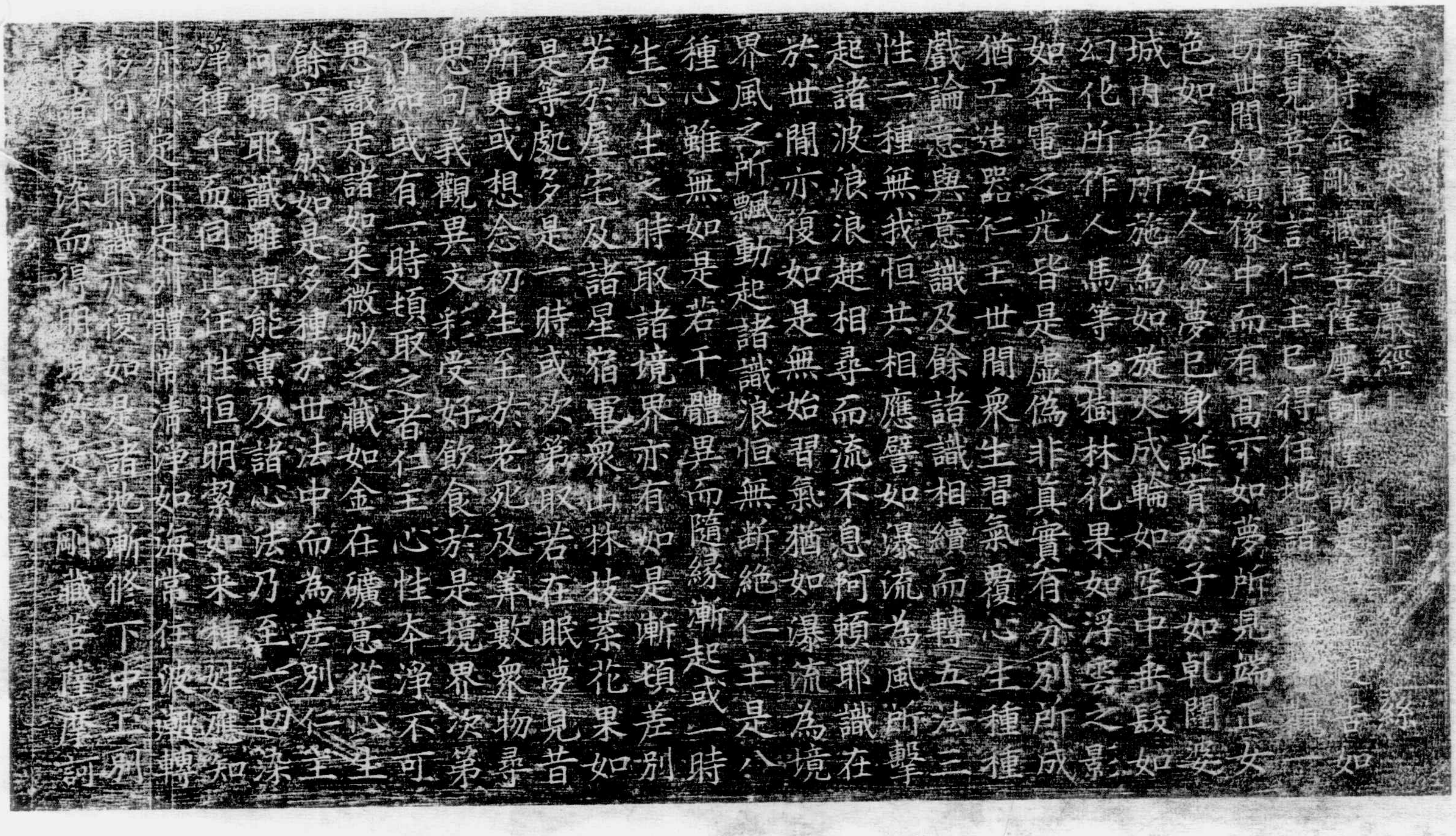


大乘密嚴經上 九 絲
那羅與伊舍梵天娑旦那難陁鳩摩羅劫比首迦等
處定而思審於此常迷惑去来現在世一切諸牟尼
習氣覆於心亦所不能見善哉金剛藏普行諸地中
復以佛威神而居密嚴土是汝之境界我今為汝說
或有妄分別勝性與微塵如工作諸物種種諸形相
生唯是法生滅亦唯法滅妄計一切物細塵能造作
因能了於果譬如燈照物先不得其相後壞亦復然
非於過去中有體而可得未来亦如是離緣無有性
一一諸緣內遍求無有體不見性有無亦無無有見
於蘊瓶衣等微細而分別三百有六十邪宗壞正道
往来生死中無有涅槃法
大乘密嚴經妙身生品第二之一
尒時如實見菩薩有大威力世中自在其身
妙好上服莊嚴在於佛前避座而立曲躬合
掌一心恭敬向金剛藏菩薩摩訶薩而作是
言尊者善能通達自智之境現法樂住於三乘
世間心得無違為大定師於定自在能隨順
說諸地之相常在一切佛國土中為諸上首
演深妙法是故我今勸請尊者說諸聖人不
隨他行現法樂住內證之境令我及餘諸菩
薩衆得見斯法安樂修行趣於佛地獲意生
身及言說身力通自在皆得具足轉所依止
不住實際如衆彩摩尼現諸色像於一切佛
國說密嚴行金剛藏菩薩摩訶薩言善哉仁
主能請我說入於密嚴無我之法仁主先應覺
了諸分別境是心之相於境界中捨諸分別
仁主一切世間是分別見見世間體即於所緣
施主陳固別胥 天慶五年 志同刻

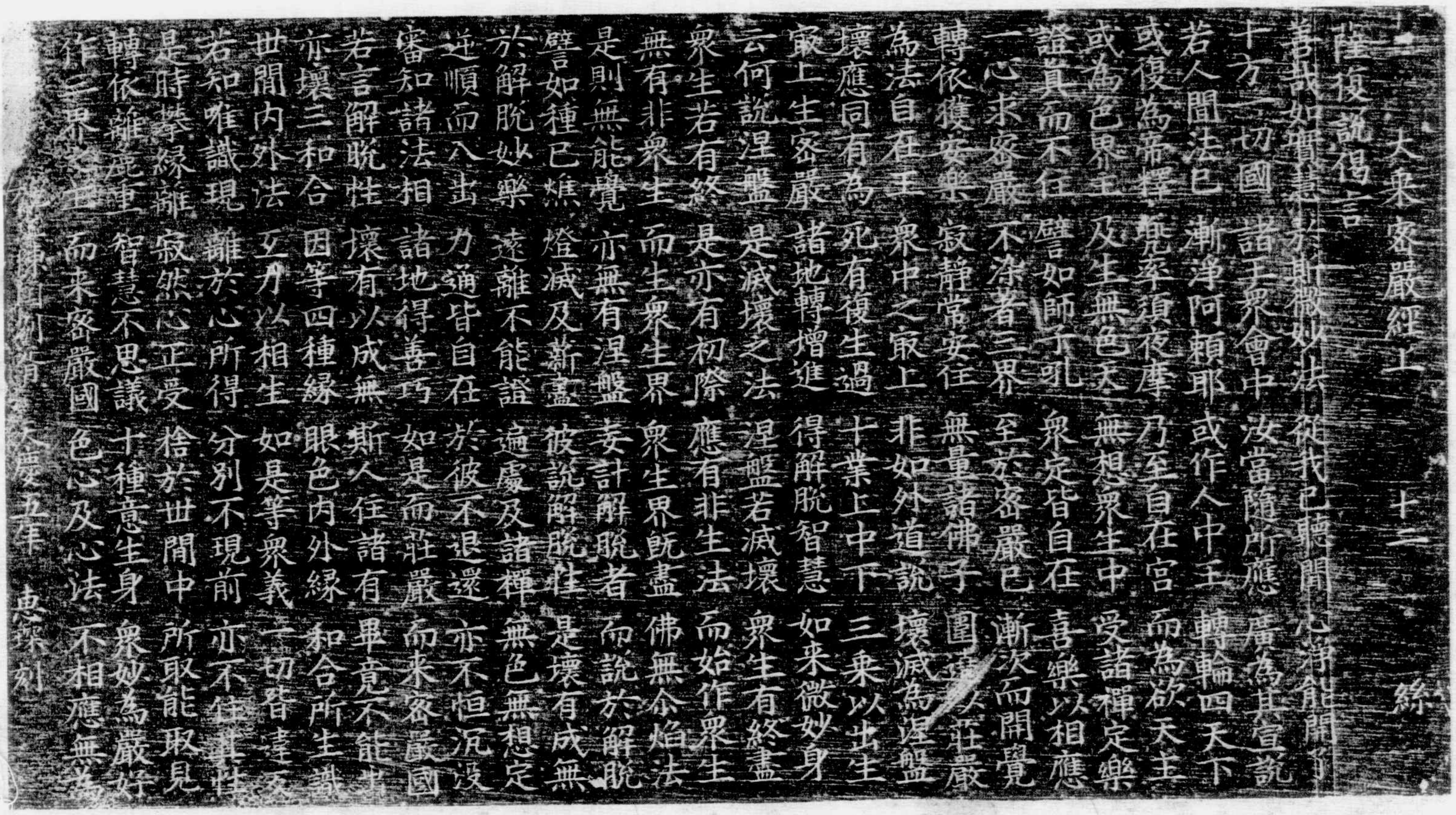


大乘密嚴經上 十 絲
[illegible]三昧我今為汝開示彼法王應善聽即說
一切諸世間譬如熱時焰以諸不實相無而妄分別
覺因所覺生所覺依能現離一則無二譬如光共影
無心亦無境量及所量事但依於一心如是而分別
能知所知法唯知心妄計若了所知無能知即非有
心為法自性及人之所濁入於八地中而彼得清淨
九地行禪定十地大開覺法水灌其頂而成世所尊
法身無有盡是佛之境界究竟如虛空心識亦如是
無盡亦無壞衆德以莊嚴恒住不思議密嚴諸佛土
譬如瓶破已瓦因而顯現瓦破顯於塵塵析極微顯
如是因有漏而成無漏法如火燒盡木復於餘處然
味於不動智轉依離分別密嚴佛國中如是而常現
不生衆品類莫住於世間捨於一切見歸依此無我
斯諸相續流無生亦無壞盡於一切見歸依此無我
諸患皆已息寂住不思議淨於一切見歸依此無我
世間種種法本来無我性非由擊壞無及喻之所顯
如火焚薪已自於是中滅觀察於三界無我智亦然
是名現法樂聖人自智境依此入諸地淨除無始惡
捨離[illegible]所依出世而安住其心轉清淨恒居密嚴土
尒時如實見菩薩及諸王衆俱作是言金剛
自在我[illegible]今者咸欲歸依願示於我歸依之處
於是金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
佛體非是有亦非無有佛蘊樹已焚燒魔軍咸退散
住於如来地密嚴之妙國所覺淨無垢仁主可歸依
遠離諸分別證於無處所密嚴諸定者仁主可歸依
密嚴勝淨剎衆聖之依處觀行者充滿應歸此嚴土

塔下三六二

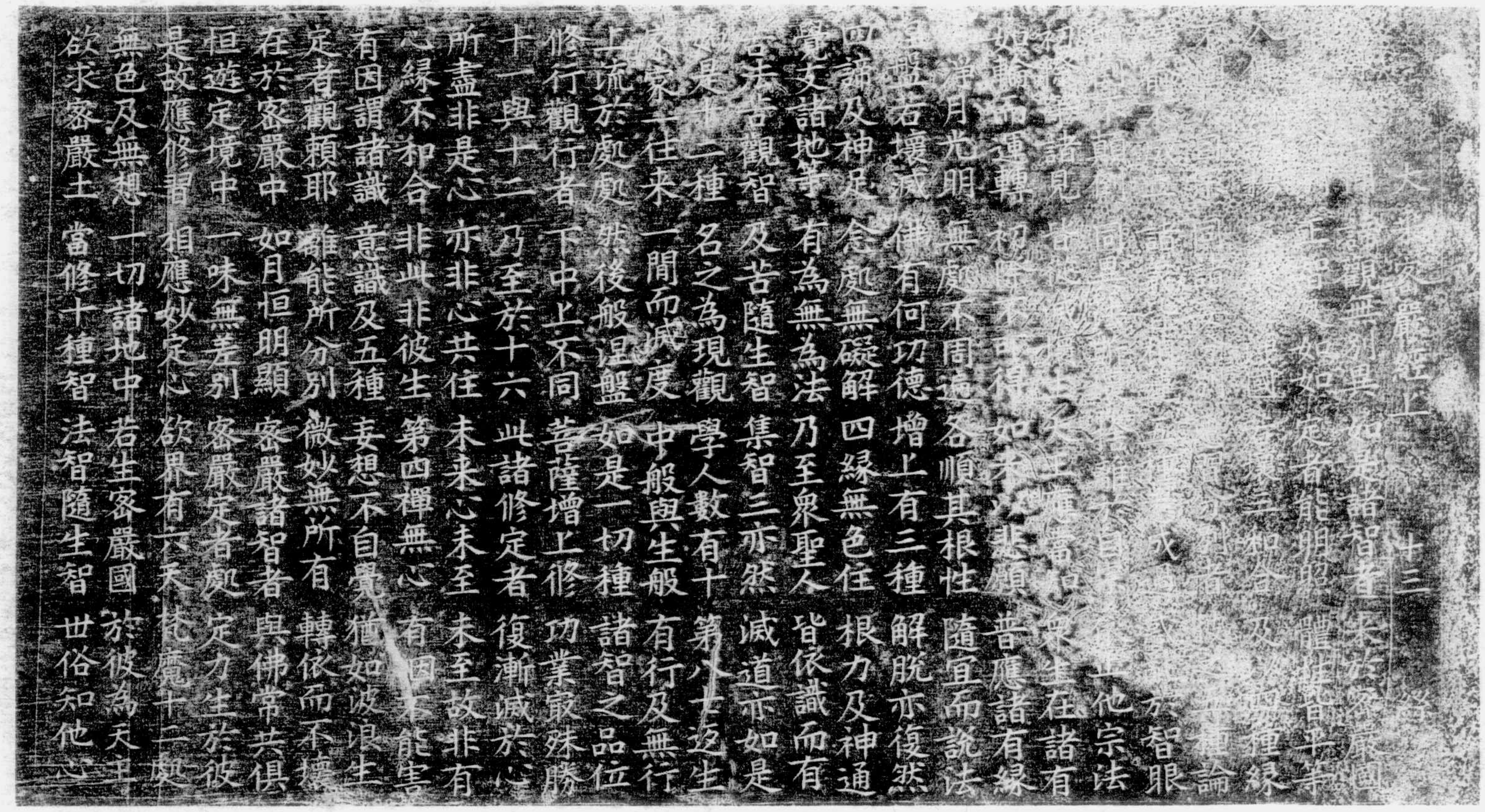


大乘密嚴經上　十一　絲
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復告如
實見菩薩言仁主已得住地諸菩薩觀一
切世間如繢像中而有高下如夢所見端正女
色如石女人忽夢已身誕育於子如乾闥婆
城內諸所施為如旋火成輪如空中垂髮如
幻化所作人馬等形樹林花果如浮雲之影
如奔電之光皆是虛偽非眞實有分別所成
猶工造器仁主世間眾生習氣覆心生種種
戲論意與意識及餘諸識相續而轉五法三
性二種無我恒共相應譬如瀑流為風所擊
起諸波浪浪起相尋而流不息阿頼耶識在
於世間亦復如是無始習氣猶如瀑流為境
界風之所飄動起諸識浪恒無斷絕仁主是八
種心雖無如是若干體異而隨緣漸起或一時
生心生之時取諸境界亦有如是漸頓差別
若於屋宅及諸星宿電眾山林枝葉花果如
是等處多是一時或次第取若在眠夢見昔
所更或想念初生至於老死及筭數眾物尋
思句義觀異文彩受好飲食於是境界次第
了知或有一時頓取之者仁主心性本淨不可
思議是諸如来微妙之藏如金在礦意從心生
餘六亦然如是多種於世法中而為差別仁主一切
阿頼耶識雖與能熏及諸心法乃至一切染
淨種子而同止住性恒明潔如来種姓遍知
亦然定不定別體常清淨如海常住波瀾轉
移阿頼耶識亦復如是諸地漸修下中上別
捨諸雜染而得明現於是金剛藏菩薩摩訶

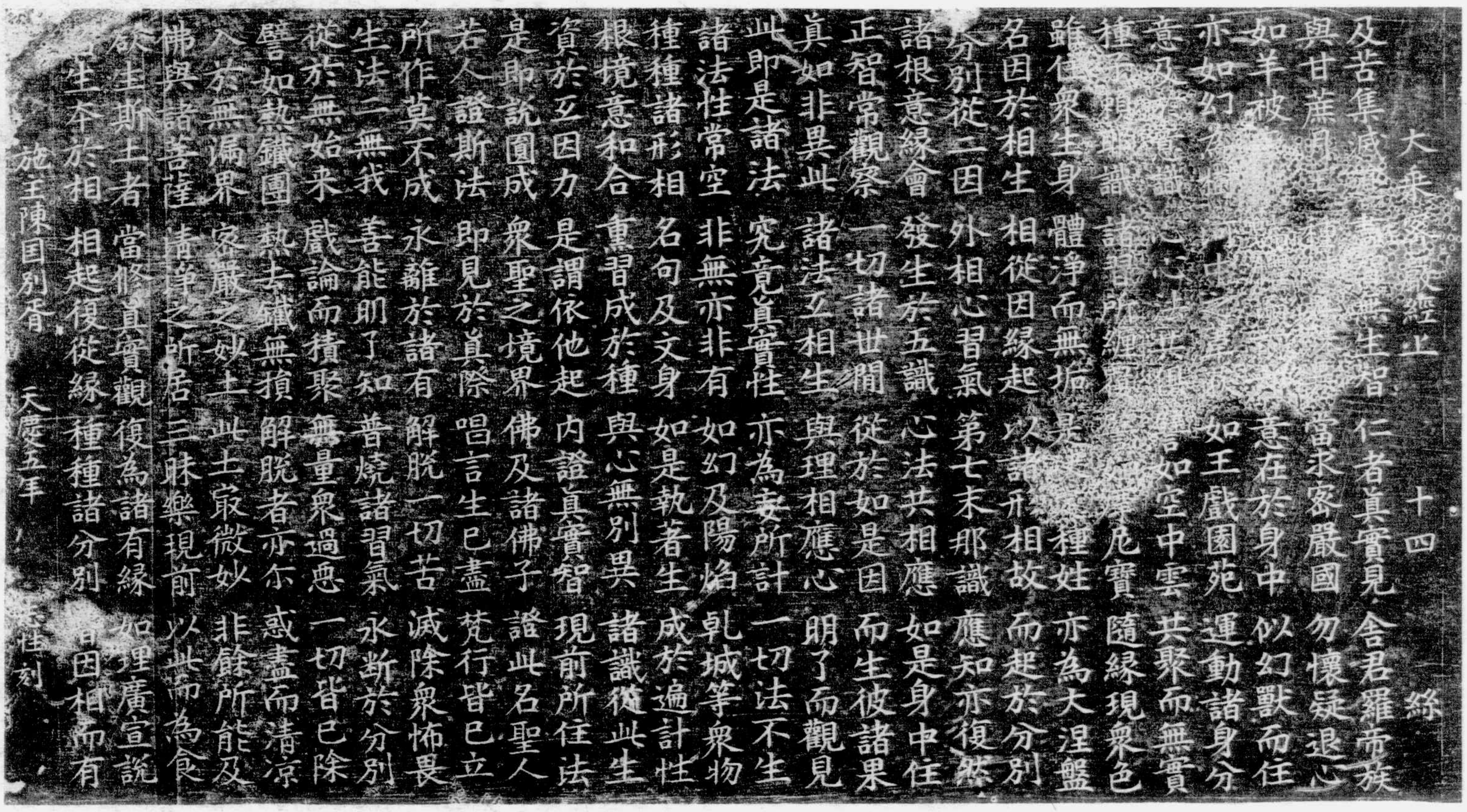


大乘密嚴經上　十二　絲
薩復說偈言
善哉如實慧　於斯微妙法　從我已聽聞　心淨能開悟
十方一切國　諸王眾會中　汝當隨所應　廣為其宣說
若人聞法已　漸淨阿頼耶　或作人中王　轉輪四天下
或復為帝釋　兜率須夜摩　乃至自在宮　而為欲天主
或為色界主　及生無色天　無想眾生中　受諸禪定樂
證眞而不住　譬如師子乳　眾定皆自在　喜樂以相應
一心求密嚴　不染著三界　至於密嚴已　漸次而開覺
轉依獲安樂　寂靜常安住　無量諸佛子　圍遶以莊嚴
為法自在王　眾中之最上　非如外道說　壞滅為涅盤
壞應同有為　死有復生過　十業上中下　三乘以出生
最上生密嚴　諸地轉增進　得解脫智慧　如来微妙身
云何說涅盤　是滅壞之法　涅盤若滅壞　眾生有終盡
眾生若有終　是亦有初際　應有非生法　而始作眾生
無有非眾生　而生眾生界　眾生界既盡　佛無亦焰法
是則無能覺　亦無有涅盤　妄計解脫者　而說於解脫
譬如種已燋　燈滅及薪盡　彼說解脫性　是壞有成無
於解脫妙樂　遠離不能證　遍處及諸禪　無色無想定
逆順而入出　力通皆自在　於彼不退還　亦不恒沉沒
審知諸法相　諸地得善巧　如是而莊嚴　而来密嚴國
若言解脫性　壞有以成無　斯人住諸有　畢竟不能出
亦壞三和合　因等四種緣　眼色內外緣　和合所生識
世間內外法　互力以相生　如是等眾義　一切皆違反
若知唯識現　離於心所得　分別不現前　亦不住著性
是時攀緣離　寂然心正受　捨於世間中　所取能取見
轉依離塵垢　智慧不思議　十種意生身　眾妙為嚴好
作三界之主　而来密嚴國　色心及心法　不相應無為
[illegible]陳國[illegible]天慶五年　惠琛刻

塔下五二九

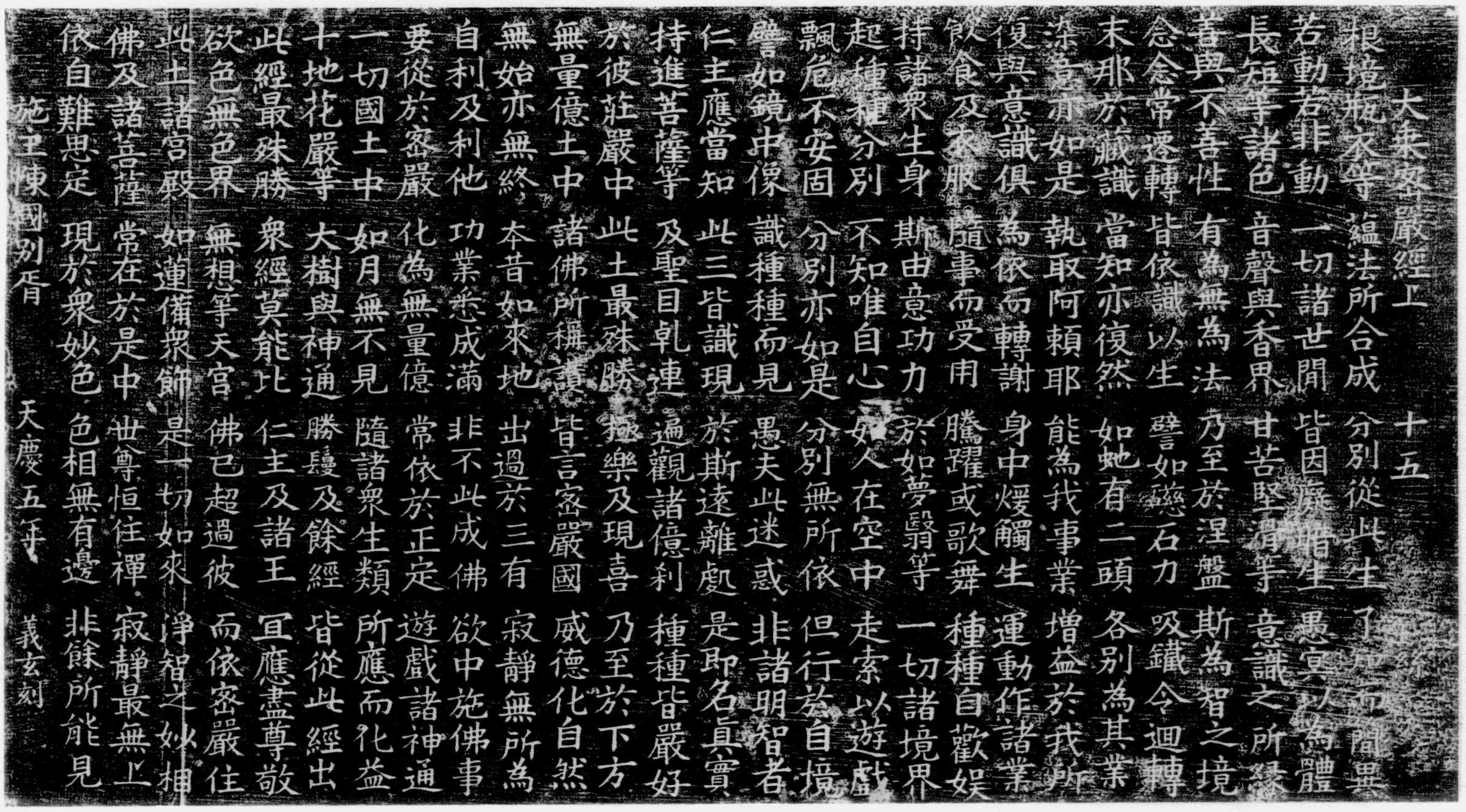


大乘密嚴經上　十三　[illegible]
[illegible]　諦觀無別異　如是諸智者　來於密嚴國
[illegible]如如　定者能明照　體性皆平等
[illegible]國[illegible]三[illegible]及[illegible]種緣
[illegible]種論
[illegible]智眼
[illegible]成[illegible]他宗法
[illegible]諸見[illegible]生在諸有
[illegible]輪而運轉　初時[illegible]得　如來[illegible]悲願　普應諸有緣
[illegible]淨月光明　無處不周遍　各順其根性　隨宜而說法
[illegible]盤若壞滅　佛有何功德　增上有三種　解脫亦復然
四諦及神足　念處無礙解　四緣無色住　根力及神通
覺支諸地等　有為無為法　乃至眾聖人　皆依識而有
[illegible]法苦觀智　及苦隨生智　集智三亦然　滅道亦如是
[illegible]一種　名之為現觀　學人數有十　第八[illegible]逆生
[illegible]家[illegible]往来　一間而滅度　中般與生般　有行及無行
上流於處處　然後般涅盤　如是一切種　諸智之品位
修行觀行者　下中上不同　菩薩增上修　功業最殊勝
十一與十二　乃至於十六　此諸修定者　復漸滅於心
所盡非是心　亦非心共住　未来心未至　未至故非有
心緣不和合　非此非彼生　第四禪無心　有因不能害
有因謂諸識　意識及五種　妄想不自覺　猶如波浪生
定者觀賴耶　離能所分別　微妙無所有　轉依而不擾
在於密嚴中　如月恒明顯　密嚴諸智者　與佛常共俱
恒遊定境中　一味無差別　密嚴定者處　定力生於彼
是故應修習　相應妙定心　欲界有六天　梵魔十二處
無色及無想　一切諸地中　若生密嚴國　於彼為天王
欲求密嚴土　當修十種智　法智隨生智　世俗知他心



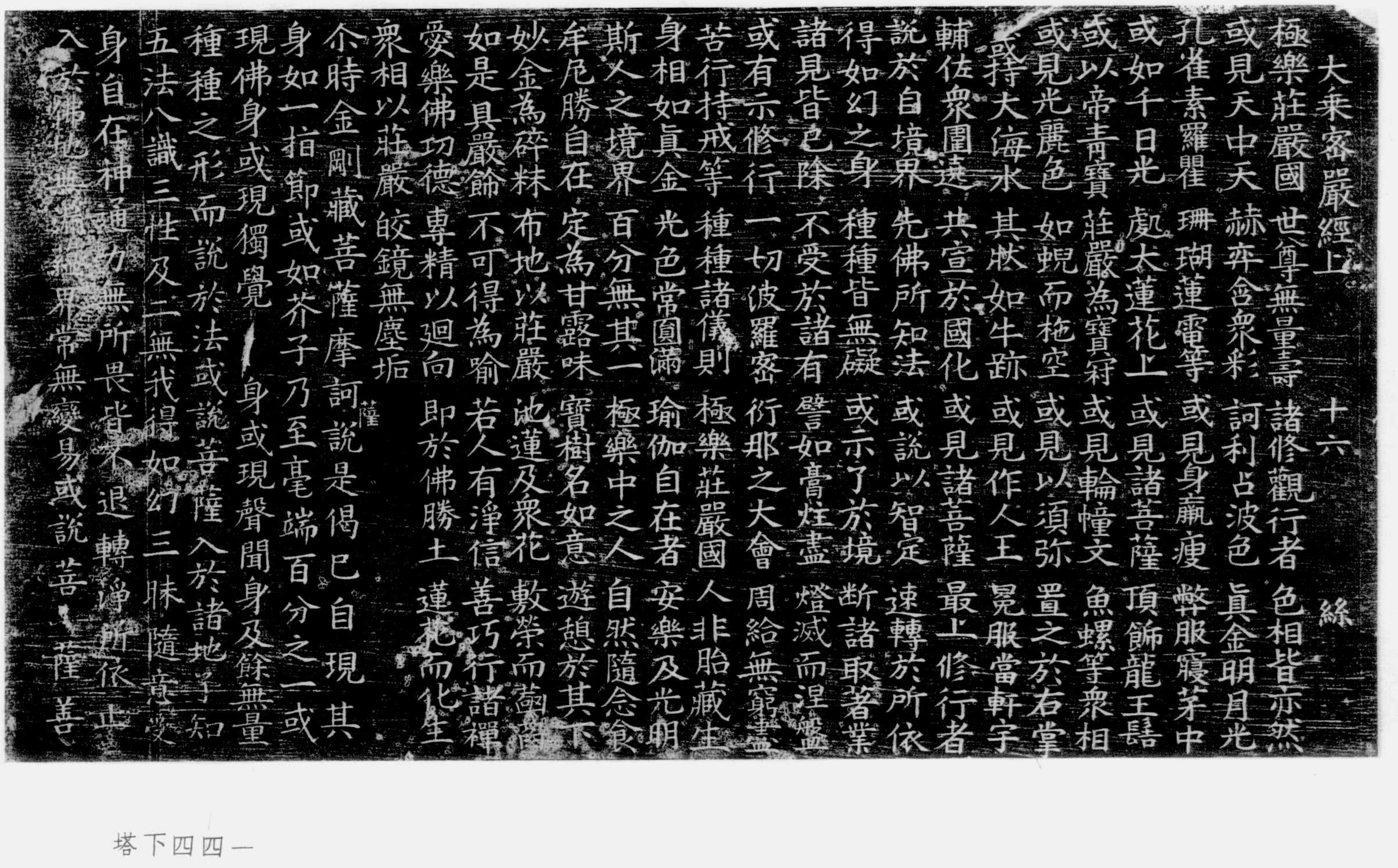
大乘密嚴經上　十四　絲
及苦集滅[illegible]　[illegible]無生智　仁者真實見　舍君羅帝族
與甘蔗月[illegible]　當求密嚴國　勿懷疑退心
如羊被[illegible]　意在於身中　似幻獸而住
亦如幻[illegible]　如王戲園苑　運動諸身分
意及[illegible]心[illegible]共[illegible]　譬如空中雲　共聚而無實
種[illegible]賴耶識　諸[illegible]所纏[illegible]尼寶　隨緣現眾色
雖在眾生身　體淨而無垢　[illegible]是[illegible]種姓　亦為大涅盤
名因於相生　相從因緣起　以諸形相故　而起於分別
分別從二因　外相心習氣　第七末那識　應知亦復然
諸根意緣會　發生於五識　心法共相應　如是身中住
正智常觀察　一切諸世間　從於如是因　而生彼諸果
真如非異此　諸法互相生　與理相應心　明了而觀見
此即是諸法　究竟真實性　亦為妄所計　一切法不生
諸法性常空　非無亦非有　如幻及陽焰　乹城等眾物
種種諸形相　名句及文身　如是執著生　成於遍計性
根境意和合　熏習成於種　與心無別異　諸識從此生
資於互因力　是謂依他起　內證真實智　現前所住法
是即說圓成　眾聖之境界　佛及諸佛子　證此名聖人
若人證斯法　即見於真際　唱言生已盡　梵行皆已立
所作莫不成　永離於諸有　解脫一切苦　滅除眾怖畏
生法二無我　善能明了知　普燒諸習氣　永斷於分別
從於無始来　戲論而積聚　無量眾過惡　一切皆已除
譬如熱鐵團　熱去鐵無損　解脫者亦尔　惑盡而清涼
入於無漏界　密嚴之妙土　此土最微妙　非餘所能及
佛與諸菩薩　清淨之所居　三昧樂現前　以此而為食
欲生斯土者　當修真實觀　復為諸有緣　如理廣宣說
[illegible]生夲於相　相起復從緣　種種諸分別　皆因相而有
施主陳国別胥　天慶五年　[illegible]性刻

塔下三六五



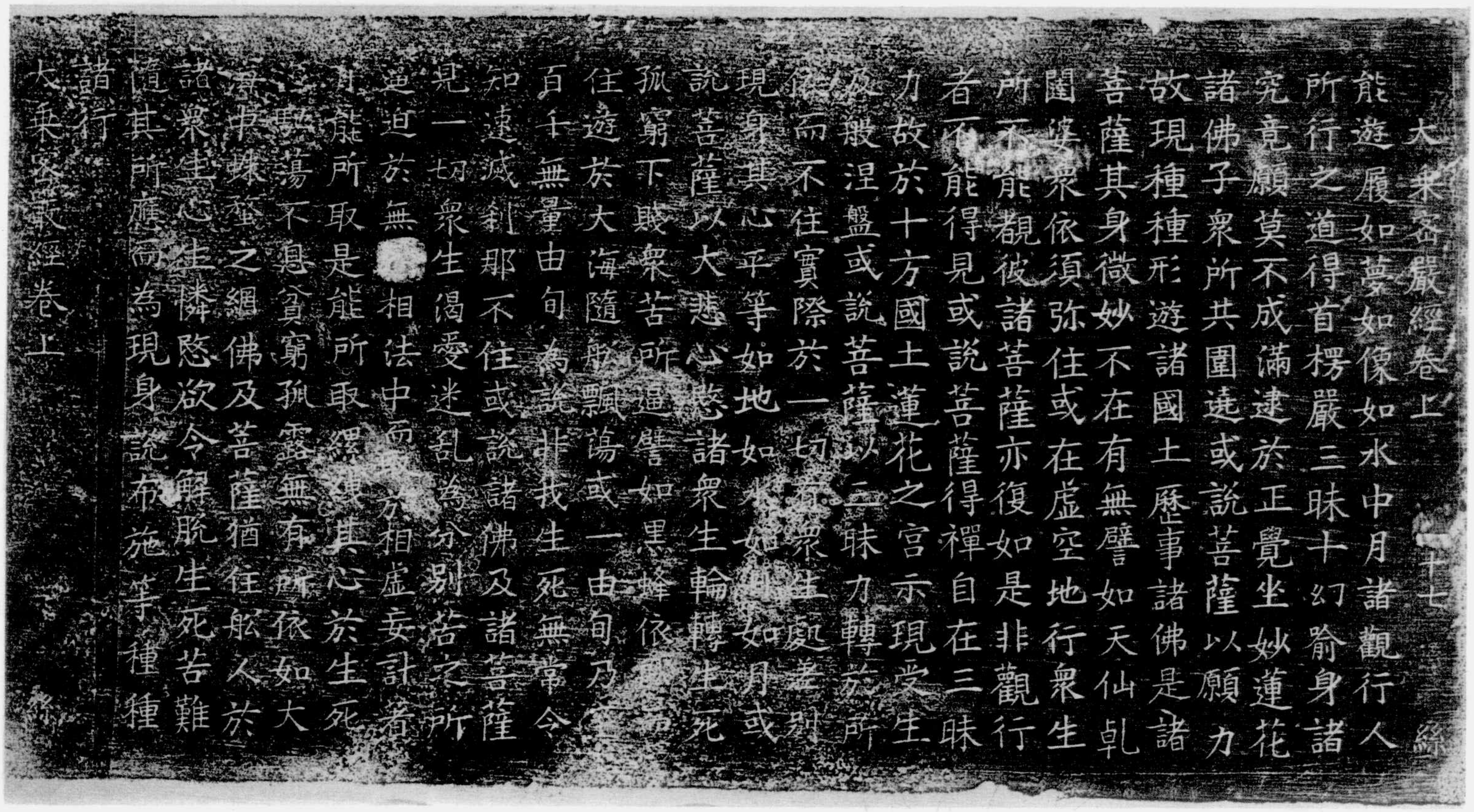
大乘密嚴經上　十五　絲

根境瓶衣等　蘊法所合成　分別從此生　了知而聞異
若動若非動　一切諸世間　皆因癡愛生　愚冥以為體
長短等諸色　音聲與香界　甘苦堅滑等　意識之所緣
善與不善性　有為無為法　乃至於涅盤　斯為智之境
念念常遷轉　皆依識以生　譬如礠石力　吸鐵令迴轉
末那於藏識　當知亦復然　如虵有二頭　各別為其業
染意亦如是　執取阿賴耶　能為我事業　增益於我所
復與意識俱　為依而轉謝　身中煖觸生　運動作諸業
飲食及衣服　隨事而受用　騰躍或歌舞　種種自歡娛
持諸衆生身　斯由意功力　於如夢翳等　一切諸境界
起種種分別　不知唯自心　如人在空中　走索以遊戲
飄危不安固　分別亦如是　分別無所依　但行於自境
譬如鏡中像　識種種而見　愚夫此迷惑　非諸明智者
仁主應當知　此三皆識現　於斯遠離處　是即名眞實
持進菩薩等　及聖目乹連　遍觀諸億剎　種種皆嚴好
於彼莊嚴中　此土最殊勝　極樂及現喜　乃至於下方
無量億土中　諸佛所稱讚　皆言密嚴國　威德化自然
無始亦無終　本昔如來地　出過於三有　寂靜無所為
自利及利他　功業悉成滿　非不此成佛　欲中施佛事
要從於密嚴　化為無量億　常依於正定　遊戲諸神通
一切國土中　如月無不見　隨諸衆生類　所應而化益
十地花嚴等　大樹與神通　勝鬘及餘經　皆從此經出
此經最殊勝　衆經莫能比　仁主及諸王　宜應盡尊敬
欲色無色界　無想等天宮　佛已超過彼　而依密嚴住
此土諸宮殿　如蓮備衆飾　是一切如來　淨智之妙相
佛及諸菩薩　常在於是中　世尊恒住禪　寂靜最無上
依自難思定　現於衆妙色　色相無有邊　非餘所能見
施主陳國別胥　天慶五年　義玄刻



大乘密嚴經上　十六　絲

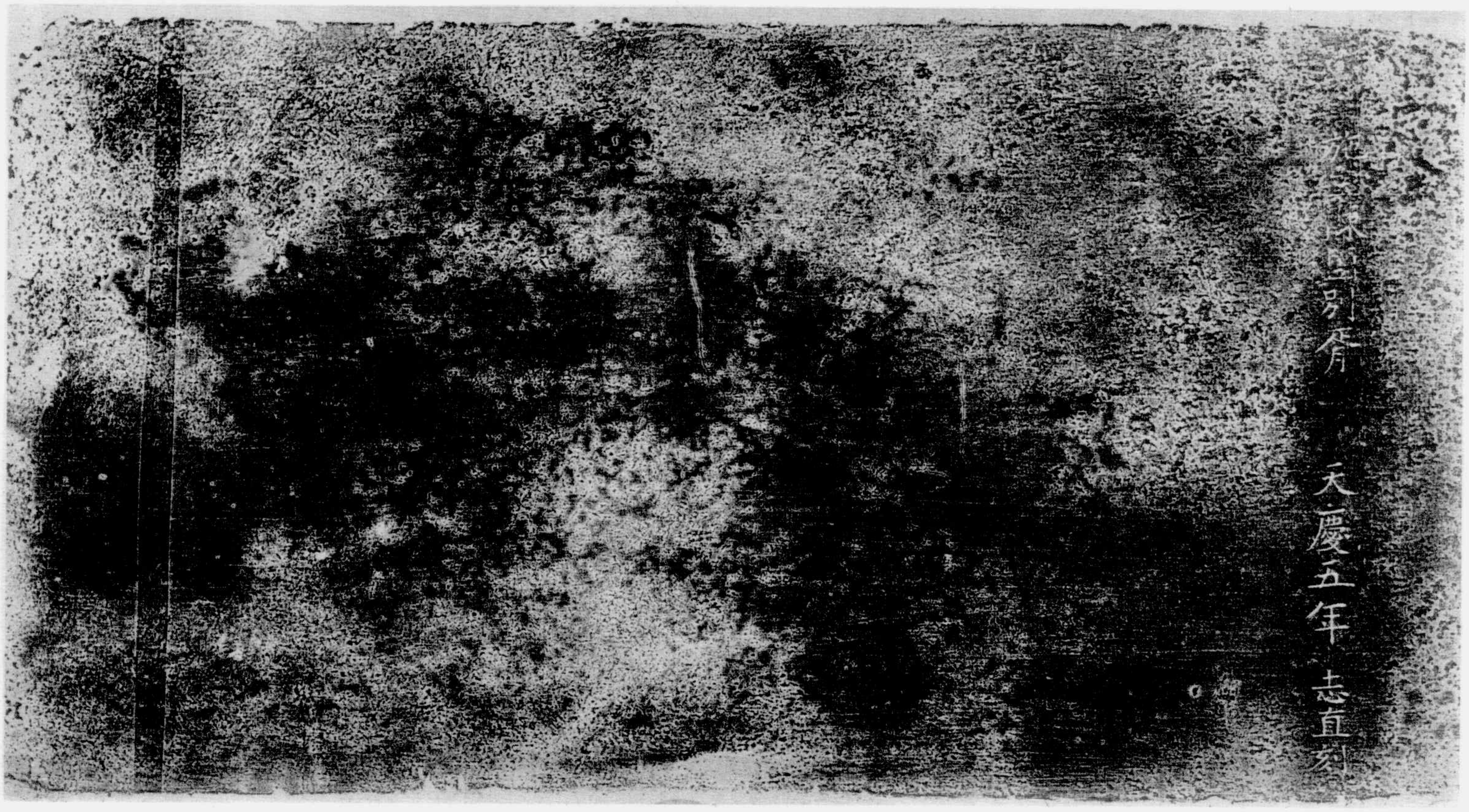
極樂莊嚴國　世尊無量壽　諸修觀行者　色相皆亦然
或見天中天　赫奕含衆彩　訶利占波色　眞金明月光
孔雀素羅瞿　珊瑚蓮電等　或見身羸瘦　弊服寢茅中
或如千日光　處大蓮花上　或見諸菩薩　頂飾龍王髻
或以帝青寶　莊嚴為寶冠　或見輪幢文　魚螺等衆相
或見光麗色　如蜺而拖空　或見以須弥　置之於右掌
或持大海水　其狀如牛跡　或見作人王　冕服當軒宇
輔佐衆圍遶　共宣於國化　或見諸菩薩　最上修行者
說於自境界　先佛所知法　或說以智定　速轉於所依
得如幻之身　種種皆無礙　或示了於境　斷諸取著業
諸見皆已除　不受於諸有　譬如膏炷盡　燈滅而涅盤
或有示修行　一切彼羅密　衍那之大會　周給無窮盡
苦行持戒等　種種諸儀則　極樂莊嚴國　人非胎藏生
身相如眞金　光色常圓滿　瑜伽自在者　安樂及光明
斯人之境界　百分無其一　極樂中之人　自然隨念食
牟尼勝自在　定為甘露味　寶樹名如意　遊憩於其下
妙金為碎粖　布地以莊嚴　池蓮及衆花　敷榮而藹[illegible]
如是具嚴飾　不可得為喻　若人有淨信　善巧行諸禪
愛樂佛功德　專精以迴向　即於佛勝土　蓮花而化生
衆相以莊嚴　皎鏡無塵垢
尒時金剛藏菩薩摩訶（薩）說是偈已自現其
身如一指節或如芥子乃至毫端百分之一或
現佛身或現獨覺身或現聲聞身及餘無量
種種之形而說於法或說菩薩入於諸地了知
五法八識三性及二無我得如幻三昧隨意受
身自在神通力無所畏皆不退轉淨所依止
入於佛地無漏經界常無變易或說菩薩善



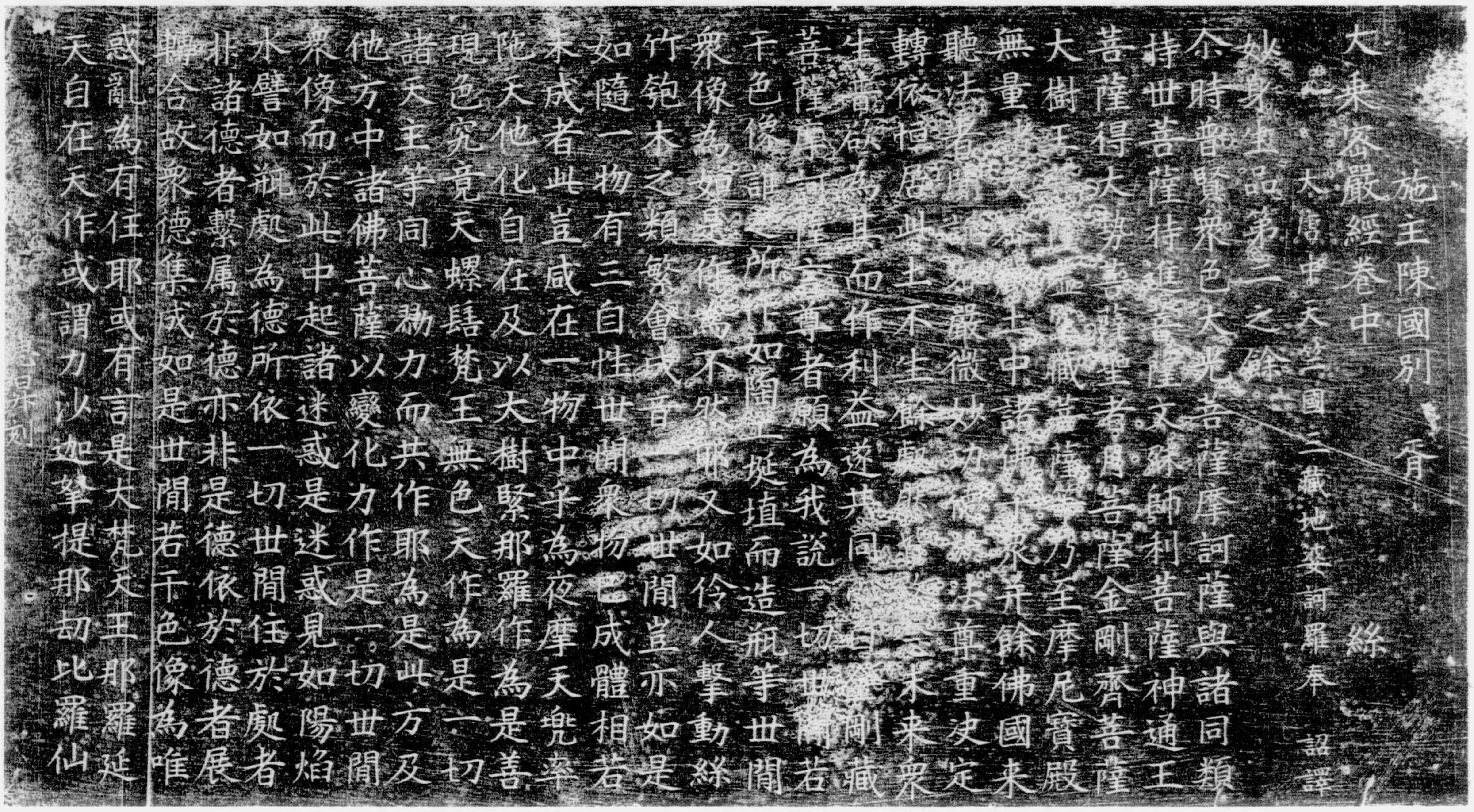
大乘密嚴經卷上　十七　絲

能遊履如夢如像如水中月諸觀行人所行之道得首楞嚴三昧十幻喻身諸究竟願莫不成滿逮於正覺坐妙蓮花諸佛子衆所共圍遶或說菩薩以願力故現種種形遊諸國土歷事諸佛是諸菩薩其身微妙不在有無譬如天仙乹闥婆衆依須弥住或在虛空地行衆生所不能觀彼諸菩薩亦復如是非觀行者不能得見或說菩薩得禪自在三昧力故於十方國土蓮花之宮示現受生及般涅盤或說菩薩以三昧力轉於所依而不住實際於一切衆生處差別現身其心平等如地如水如火如月或說菩薩以大悲心慜諸衆生輪轉生死孤窮下賤衆苦所逼譬如黒蜂依[illegible]往遊於大海隨般飄蕩或一由旬乃至百千無量由旬為說非我生死無常令知速滅剎那不住或說諸佛及諸菩薩見一切衆生愚愛迷乱為分別苦之所逼迫於無[illegible]相法中而於相虛妄計著自能所取是能所取纏縛其心於生死[illegible]漂蕩不息貧窮孤露無有所依如大海中蛛蚕之網佛及菩薩猶往船人於諸衆生心生憐慜欲令解脫生死苦難隨其所應而為現身說布施等種種諸行

大乘密嚴經卷上

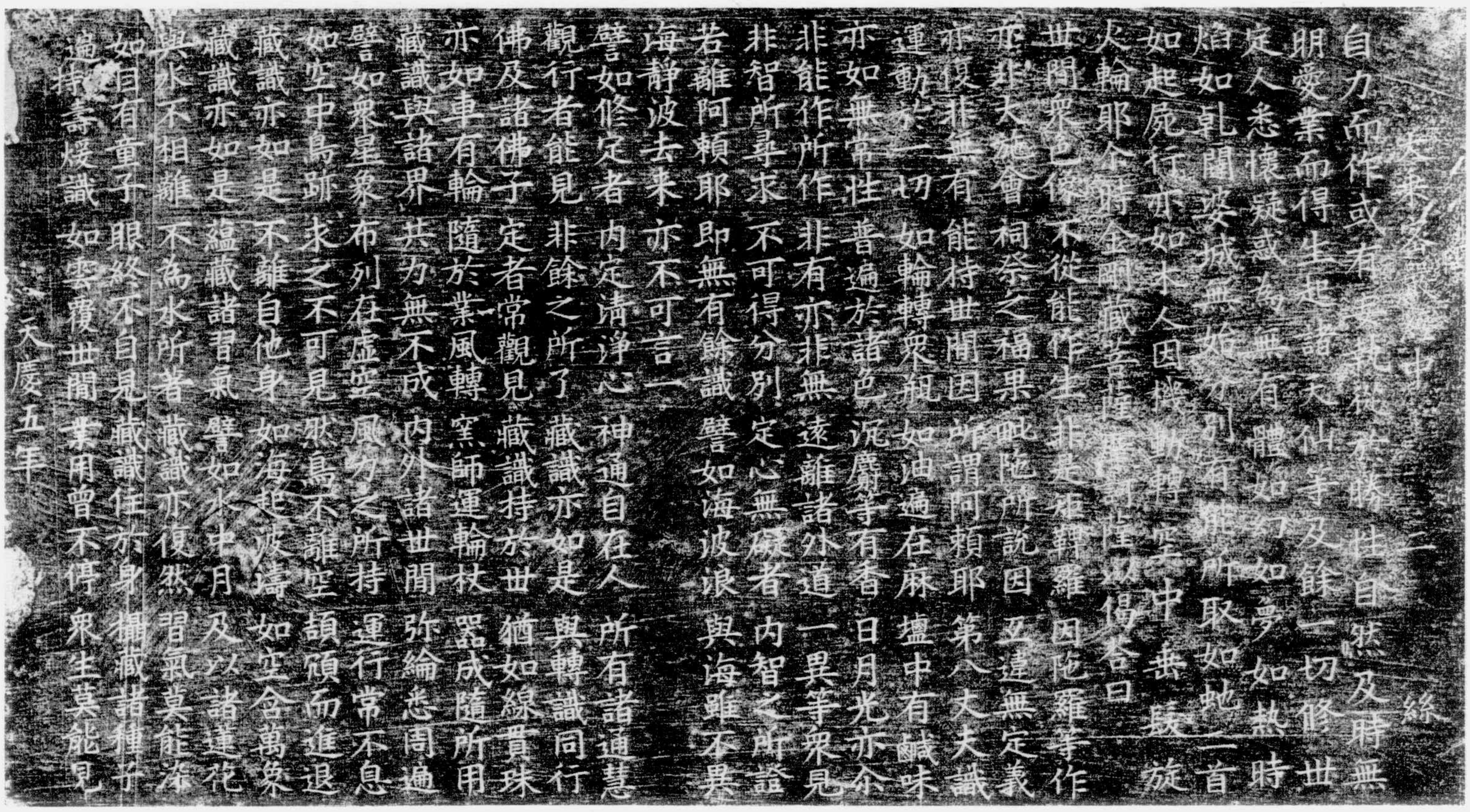


[illegible]　天慶五年　志直刻



大乘密嚴經卷中　施主陳國別胥　絲
大唐中天竺國三藏地婆訶羅奉　詔譯
妙身生品第二之餘
尒時普賢眾色大光菩薩摩訶薩與諸同類
持世菩薩持進菩薩文殊師利菩薩神通王
菩薩得大勢菩[illegible]者[illegible]菩薩金剛齊菩薩
大樹王[illegible]至摩尼寶殿
無量[illegible]上中諸佛[illegible]眾并餘佛國来
聽法者[illegible]嚴微妙[illegible]法尊重決定
轉依恒居此上不生餘[illegible]未来眾
生[illegible]欲為其而作利益遂共同[illegible]剛藏
菩薩摩訶薩言尊者願為我說一切世間若
千色像誰之所作如陶師埏埴而造瓶等世間
眾像為如是作為不然耶又如伶人擊動絲
竹匏木之類繁會成音一切世間豈亦如是
如隨一物有三自性世間眾物已成體相若
未成者此豈咸在一物中乎為夜摩天兜率
陀天他化自在及以大樹緊那羅作為是善
現色究竟天螺髻梵王無色天作為是一切
諸天王等同心勠力而共作耶為是此方及
他方中諸佛菩薩以變化力作是一切世間
眾像而於此中起諸迷惑是迷惑見如陽焰
水譬如瓶處為德所依一切世間住於處者
非諸德者繫屬於德亦非是德依於德者展
轉合故眾德集成如是世間若干色像為唯
惑亂為有任耶或有言是大梵天王那羅延
天自在天作或謂力汝迦拏提那劫比羅仙

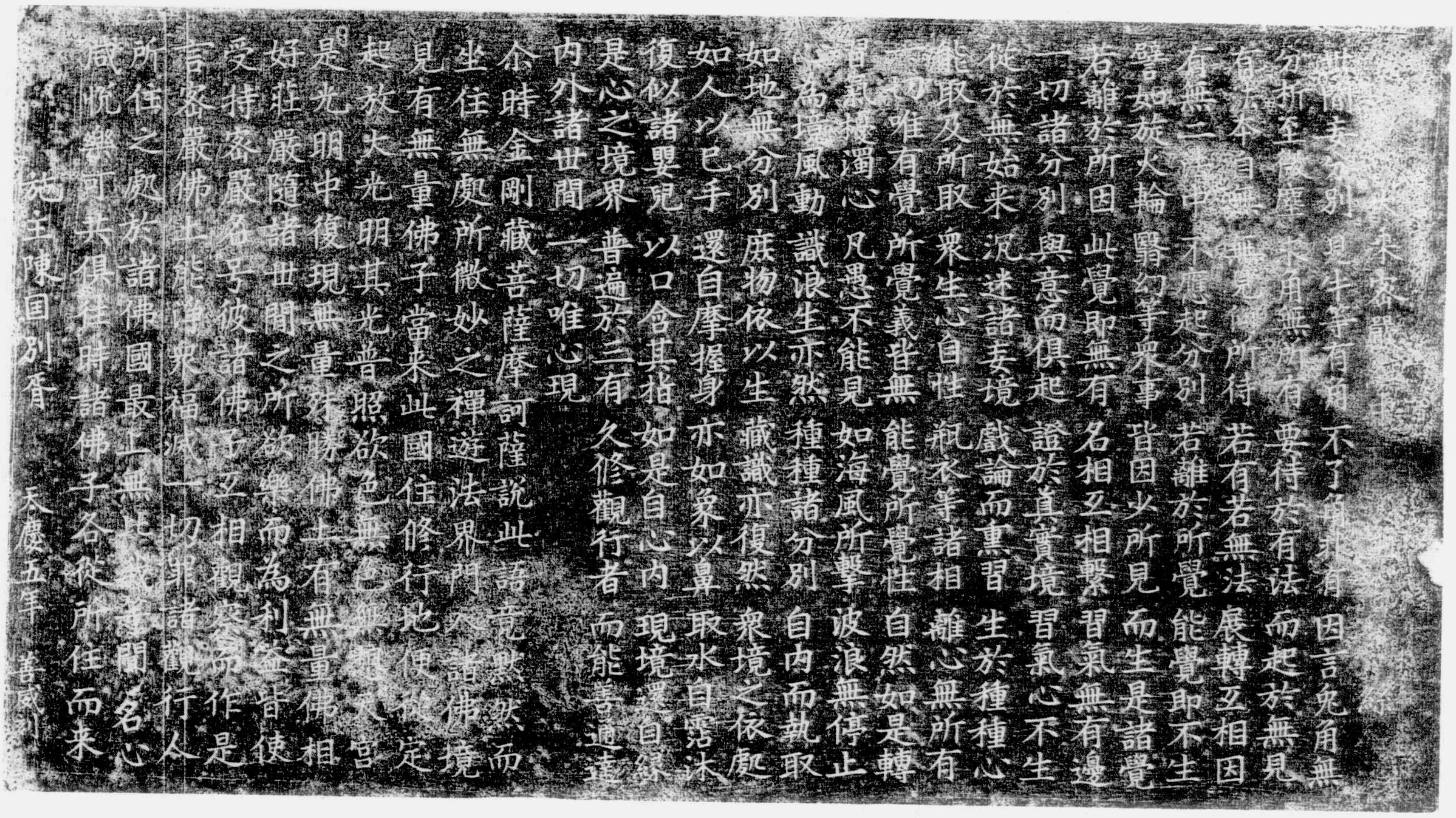
[illegible]刻



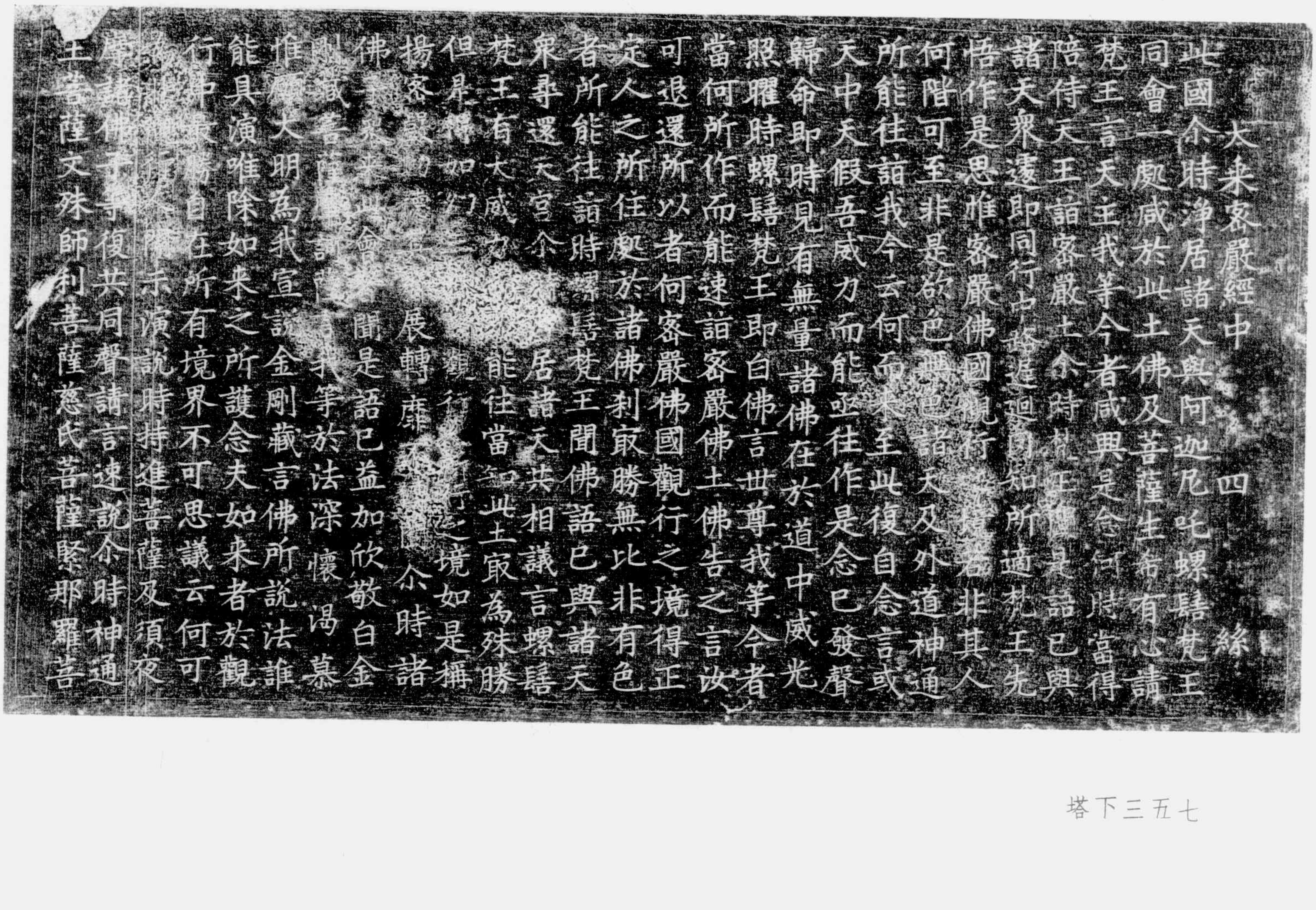
大乘密[illegible]中　二　絲
自力而作或有說[illegible]勝性自然及時無
明愛業而得生起諸天仙等及餘一切修世
定人悉懷疑惑無有體如幻如夢如熱時
焰如乾闥婆城無始分別有所取如蛇二首
如起屍行亦如木人因機動轉空中垂髮旋
火輪耶尒時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
世間眾色像不從能作生非是[illegible]羅因陀羅等作
亦非大施會祠祭之福果毗陀所說因互違無定義
亦復非無有能持世間因所謂阿賴耶第八丈夫識
運動於一切如輪轉眾瓶如油遍在麻鹽中有鹹味
亦如無常性普遍於諸色泥麝等有香日月光亦尒
非能作所作非有亦非無遠離諸外道一異等眾見
非智所尋求不可得分別定心無礙者內智之所證
若離阿賴耶即無有餘識譬如海波浪與海雖不異
海靜波去来亦不可言一
譬如修定者內定清淨心神通自在人所有諸通慧
觀行者能見非餘之所了藏識亦如是與轉識同行
佛及諸佛子定者常觀見藏識持於世猶如線貫珠
亦如車有輪隨於業風轉窯師運輪杖器成隨所用
藏識與諸界共力無不成內外諸世間弥綸悉周遍
譬如眾星象布列在虛空風力之所持運行常不息
如空中鳥跡求之不可見然鳥不離空頡頏而進退
藏識亦如是不離自他身如海起波濤如空含萬象
藏識亦如是蘊藏諸習氣譬如水中月及以諸蓮花
與水不相離不為水所著藏識亦復然習氣莫能染
如目有童子眼終不自見藏識住於身攝藏諸種子
遍持壽煖識如雲覆世間業用曾不停眾生莫能見

天慶五年

塔下四三六

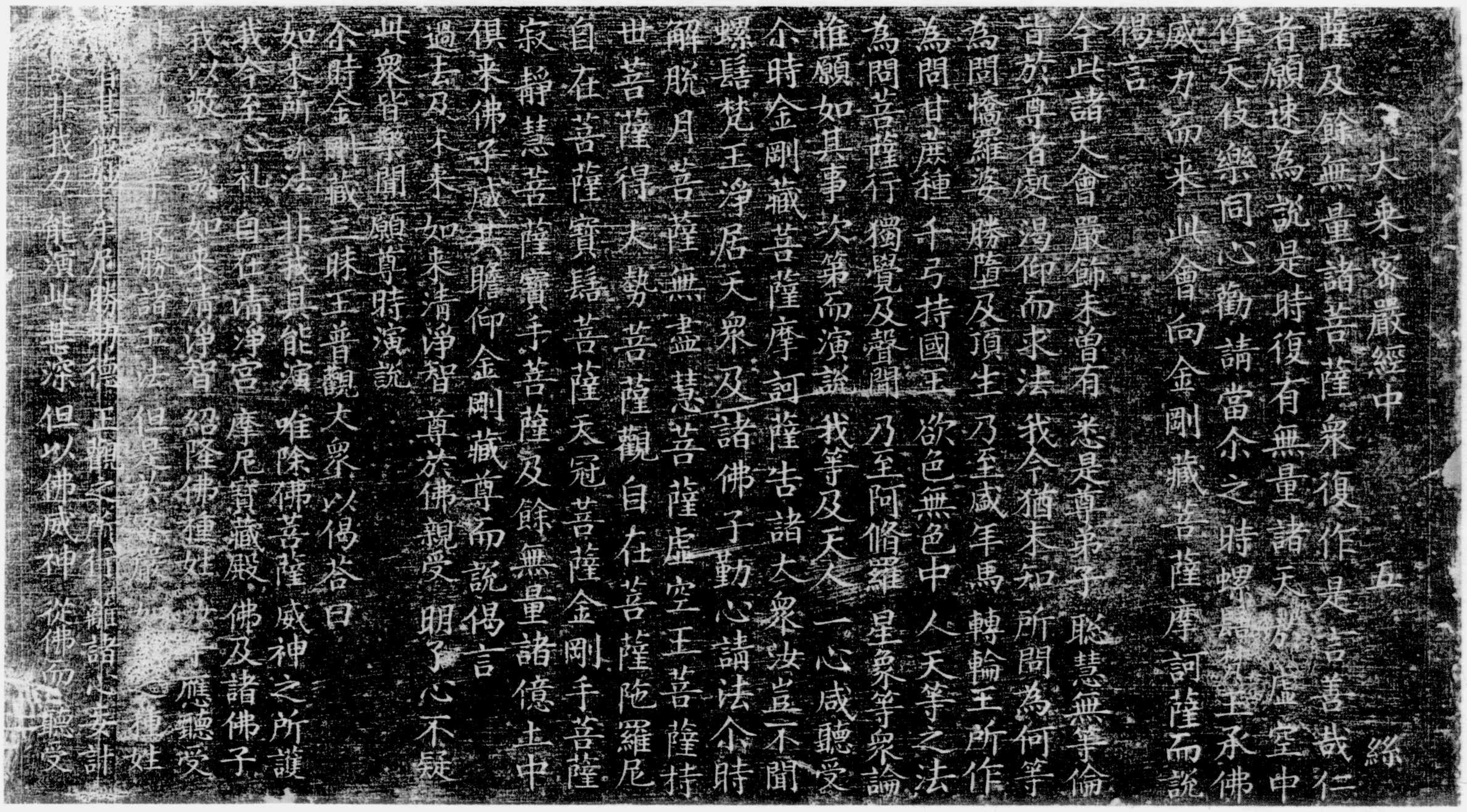


大来密嚴經中　絲
世間妄分別見牛等有角不了角非有因言兔角無
分析至微塵求角無所有要待於有法而起於無見
有法本自無無見何所待若有若無法展轉互相因
有無二性中不應起分別若離於所覺能覺即不生
譬如旋火輪翳幻等衆事皆因少所見而生是諸覺
若離於所因此覺即無有名相互相繫習氣無有邊
一切諸分別與意而俱起證於真實境習氣心不生
從於無始來沉迷諸妄境戲論而熏習生於種種心
能取及所取衆生心自性粃衣等諸相離心無所有
一切唯有覺所覺義皆無能覺所覺性自然如是轉
習氣擾濁心凡愚不能見如海風所擊波浪無停止
心為境風動識浪生亦然種種諸分別自內而執取
如地無分別庶物依以生藏識亦復然衆境之依處
如人以己手還自摩握身亦如象以鼻取水自霑沐
復似諸嬰兒以口含其指如是自心內現境還自緣
是心之境界普遍於三有久修觀行者而能善通達
內外諸世間一切唯心現
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此語竟默然而
坐住無處所微妙之禪遊法界門入諸佛境
見有無量佛子當来此國住修行地便從定
起放大光明其光普照欲色無色[illegible][illegible]天宮
是光明中復現無量殊勝佛土有無量佛相
好莊嚴隨諸世間之所欲樂而為利益皆使
受持密嚴名号彼諸佛子互相觀察而作是
言密嚴佛土能淨衆福滅一切罪諸觀行人
所住之處於諸佛國最上無比我等聞名心
懷悅樂可共俱往時諸佛子各從所住而来
施主陳国別胥　天慶五年　善威刻

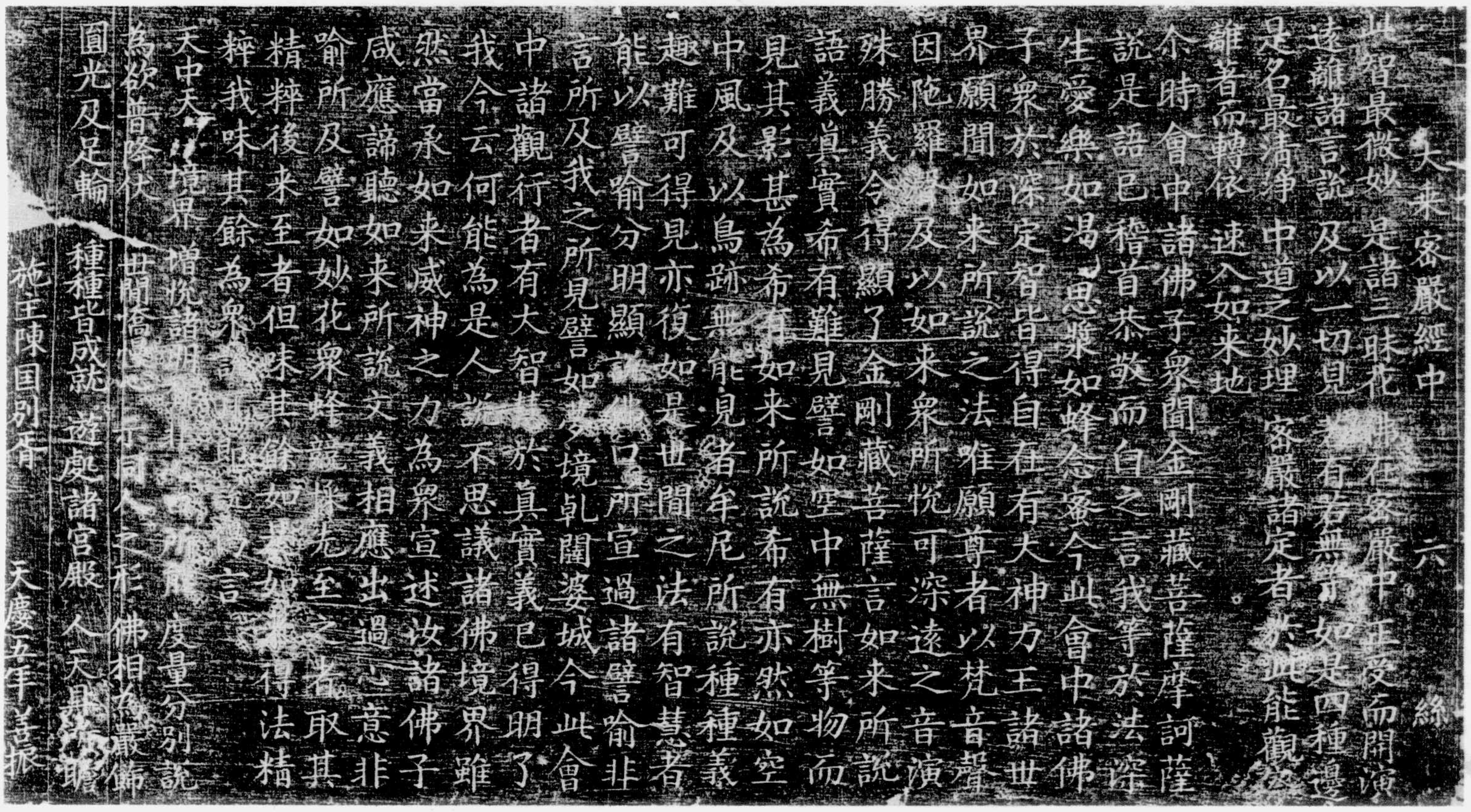


大来密嚴經中　四　絲
此國尒時淨居諸天與阿迦尼吒螺髻梵王
同會一處咸於此土佛及菩薩生希有心請
梵王言天主我等今者咸興是念何時當得
陪侍天王詣密嚴土尒時梵王聞是語已與
諸天衆還即同行中路遙逈罔知所適梵王先
悟作是思惟密嚴佛國觀行[illegible]境若非其人
何階可至非是欲色無色諸天及外道神通
所能往詣我今云何而来至此復自念言或
天中天假吾威力而能亟往作是念已發聲
歸命即時見有無量諸佛在於道中威光
照曜時螺髻梵王即白佛言世尊我等今者
當何所作而能速詣密嚴佛土佛告之言汝
可退還所以者何密嚴佛國觀行之境得正
定人之所住處於諸佛刹最勝無比非有色
者所能往詣時螺髻梵王聞佛語已與諸天
衆尋還天宮尒[illegible][illegible]居諸天共相議言螺髻
梵王有大威力[illegible][illegible][illegible]能往當知此土最為殊勝
但是[illegible]如幻[illegible][illegible]觀行[illegible][illegible]之境如是稱
揚密嚴[illegible][illegible][illegible][illegible]展轉靡[illegible][illegible]尒時諸
佛[illegible]衆来此會[illegible]聞是語已益加欣敬白金
剛藏菩薩摩訶[illegible][illegible]我等於法深懷渴慕
惟願大明為我宣說金剛藏言佛所說法誰
能具演唯除如来之所護念夫如来者於觀
行中最勝自在所有境界不可思議云何可
[illegible][illegible]行人[illegible]示演說時持進菩薩及須夜
摩諸佛子等復共同聲請言速說尒時神通
王菩薩文殊師利菩薩慈氏菩薩緊那羅菩

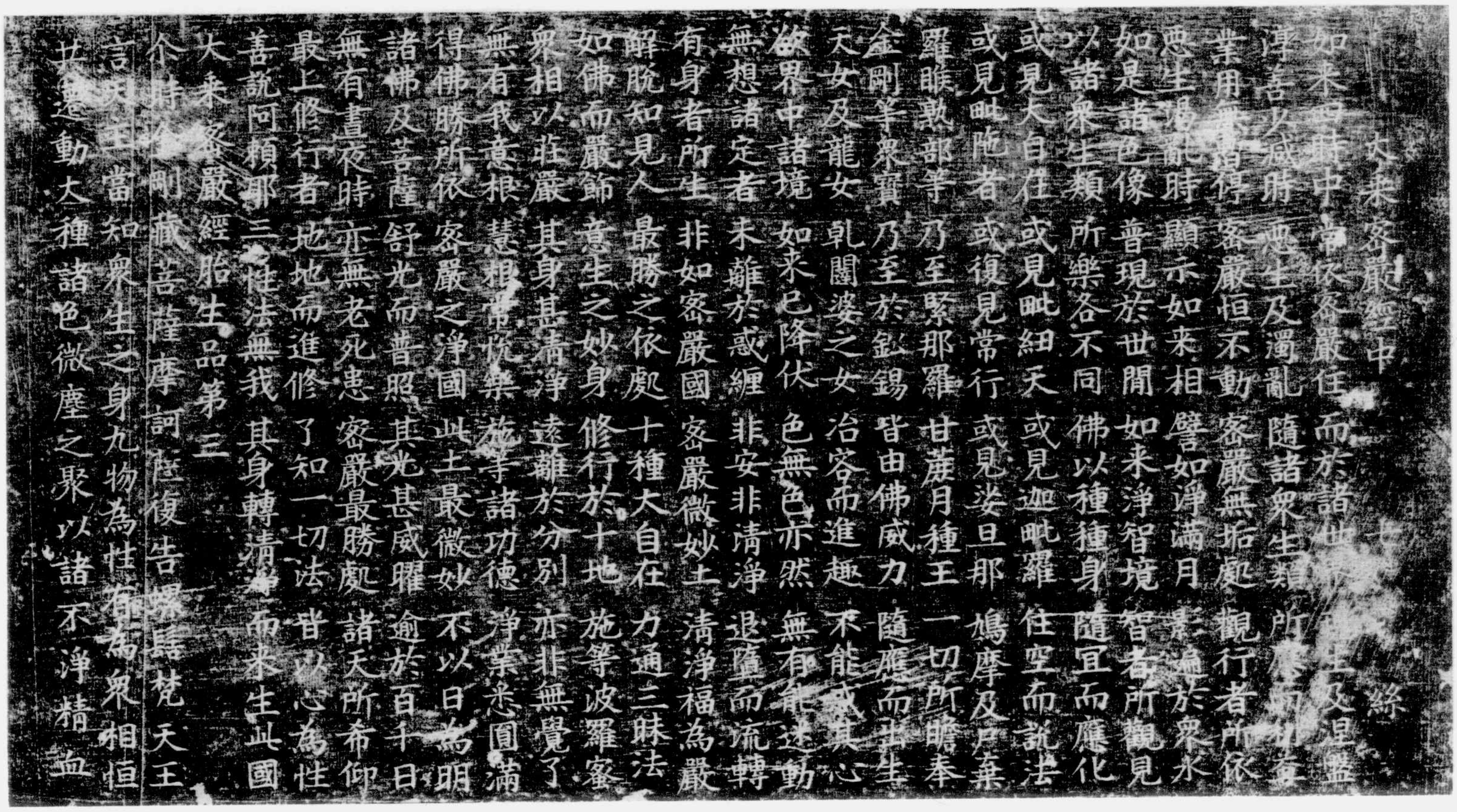
塔下三五七



大乗密嚴經中　五　絲
薩及餘無量諸菩薩衆復作是言善哉仁
者願速為說是時復有無量諸天於虛空中
作天伎樂同心勸請當尒之時螺髻梵王承佛
威力而来此會向金剛藏菩薩摩訶薩而說
偈言
今此諸大會　嚴飾未曾有　悉是尊弟子　聦慧無等倫
皆於尊者處　渴仰而求法　我今猶未知　所問為何等
為問憍羅娑　勝墮及頂生　乃至咸年馬　轉輪王所作
為問甘蔗種　千弓持國王　欲色無色中　人天等之法
為問菩薩行　獨覺及聲聞　乃至阿脩羅　星衆等衆論
惟願如其事　次第而演說　我等及天人　一心咸聽受
尒時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆汝豈不聞
螺髻梵王淨居天衆及諸佛子勤心請法尒時
解脫月菩薩無盡慧菩薩虛空王菩薩持
世菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩陁羅尼
自在菩薩寶髻菩薩天冠菩薩金剛手菩薩
寂靜慧菩薩寶手菩薩及餘無量諸億土中
俱来佛子咸共瞻仰金剛藏尊而說偈言
過去及未来　如来清淨智　尊於佛親受　明了心不疑
此衆皆樂聞　願尊時演說
尒時金剛藏三昧王普觀大衆以偈荅曰
如来所說法　非我具能演　唯除佛菩薩　威神之所護
我今至心礼　自在清淨宮　摩尼寶藏殿　佛及諸佛子
我以敬心說　如来清淨智　紹隆佛種姓　汝等應聽受
非於[illegible]　最勝諸王法　但是於密嚴　如[illegible]種姓
非自非餘作　牟尼勝功德　正觀之所行　離諸妄計
故非我力能　演此甚深　但以佛威神　從佛而聽受

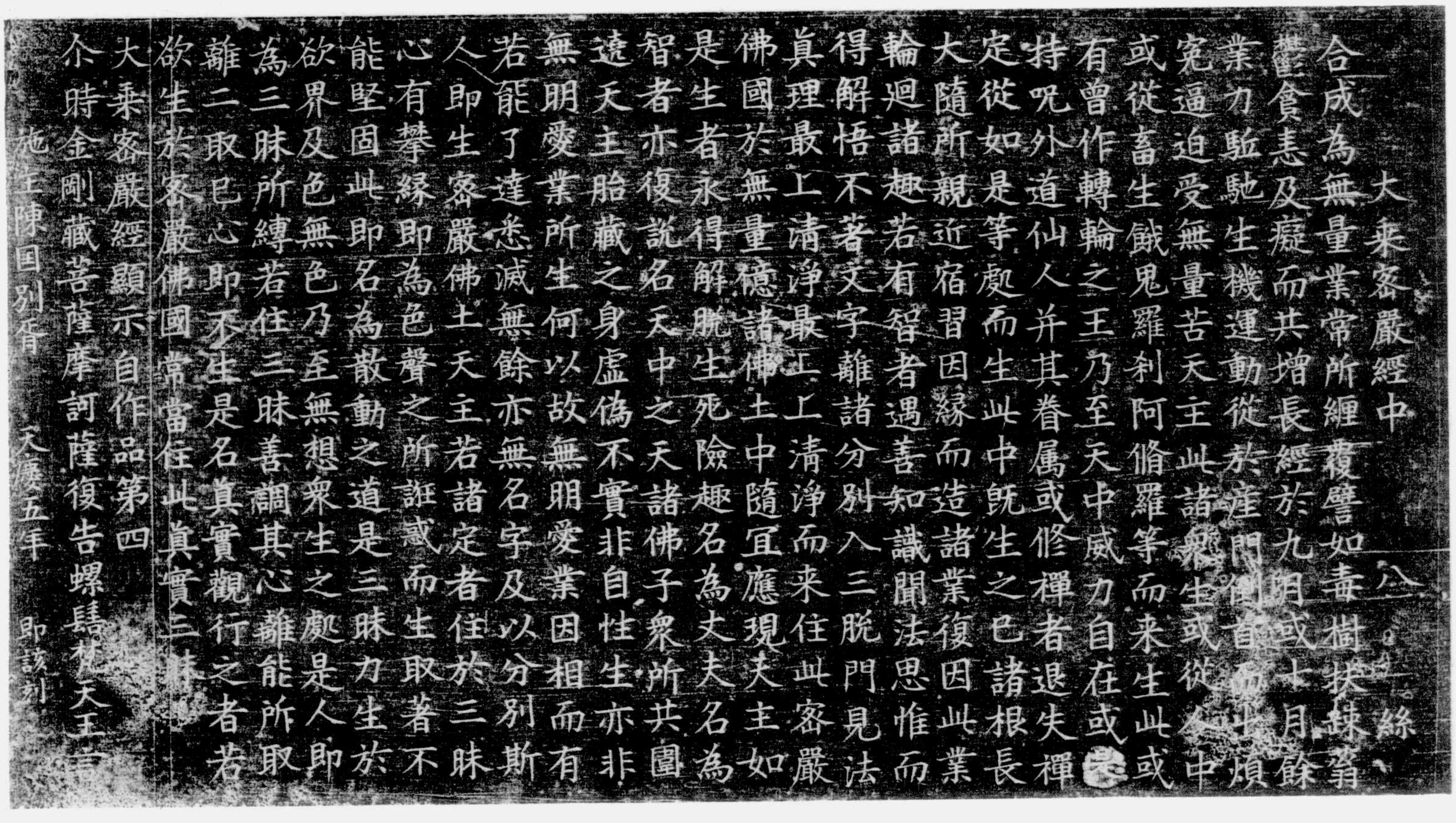


大乗密嚴經中　六　絲
此智最微妙　是諸三昧花　非在密嚴中　正受而開演
遠離諸言說　及以一切見　有若無等　如是四種邊
是名最清淨　中道之妙理　密嚴諸定者　於此能觀察
離著而轉依　速入如来地
尒時會中諸佛子衆聞金剛藏菩薩摩訶薩
說是語已稽首恭敬而白之言我等於法深
生愛樂如渴思漿如蜂念蜜今此會中諸佛
子衆於深定智皆得自在有大神力王諸世
界願聞如来所說之法唯願尊者以梵音聲
因陁羅網及以如来衆所悅可深遠之音演
殊勝義令得顯了金剛藏菩薩言如来所說
語義真實希有難見譬如空中無樹等物而
見其影甚為希有如来所說希有亦然如空
中風及以鳥跡無能見者牟尼所說種種義
趣難可得見亦復如是世間之法有智慧者
能以譬喻分明顯說佛口所宣過諸譬喻非
言所及我之所見譬如夢境乾闥婆城今此會
中諸觀行者有大智慧於真實義已得明了
我今云何能為是人說不思議諸佛境界雖
然當承如来威神之力為衆宣述汝諸佛子
咸應諦聽如来所說文義相應出過心意非
喻所及譬如妙花衆蜂競採先至之者取其
精粹後来至者但味其餘如是如来得法精
粹我味其餘為衆說[illegible]言
天中天[illegible]境界增悅諸明[illegible]度量分別說
為欲普降伏　世間憍慢心　示同人之形　佛相為嚴飾
圓光及足輪　種種皆成就　遊處諸宮殿　人天[illegible]瞻
施主陳国別香　天慶五年　善振



大乘密嚴經中　七　絲
如来四時中常依密嚴住而於諸世間示生及涅盤
淨善劫減時悪生及濁亂隨諸衆生類所應而利益
業用無暫停密嚴恒不動密嚴無垢處觀行者所依
悪生濁亂時顯示如来相譬如淨滿月影遍於衆水
如是諸色像普現於世間如来淨智境智者所觀見
以諸衆生類所樂各不同佛以種種身隨宜而應化
或見大自在或見毗紐天或見迦毗羅住空而說法
或見毗陁者或復見常行或見娑旦那鳩摩及尸棄
羅睺執部等乃至緊那羅甘蔗月種王一切所瞻奉
金剛等衆寶乃至於鉛錫皆由佛威力隨應而出生
天女及龍女乾闥婆之女冶容而進趣不能惑其心
欲界中諸境如来已降伏色無色亦然無有能迷動
無想諸定者未離於惑纏非安非清淨退墮而流轉
有身者所生非如密嚴國密嚴微妙土清淨福為嚴
解脫知見人最勝之依處十種大自在力通三昧法
如佛而嚴飾意生之妙身修行於十地施等波羅蜜
衆相以莊嚴其身甚清淨遠離於分別亦非無覺了
無有我意根慧根常悅樂施等諸功德淨業悉圓滿
得佛勝所依密嚴之淨國此土最微妙不以日為明
諸佛及菩薩舒光而普照其光甚威曜逾於百千日
無有晝夜時亦無老死患密嚴最勝處諸天所希仰
最上修行者地地而進修了知一切法皆以心為性
善說阿賴耶三性法無我其身轉清淨而来生此國

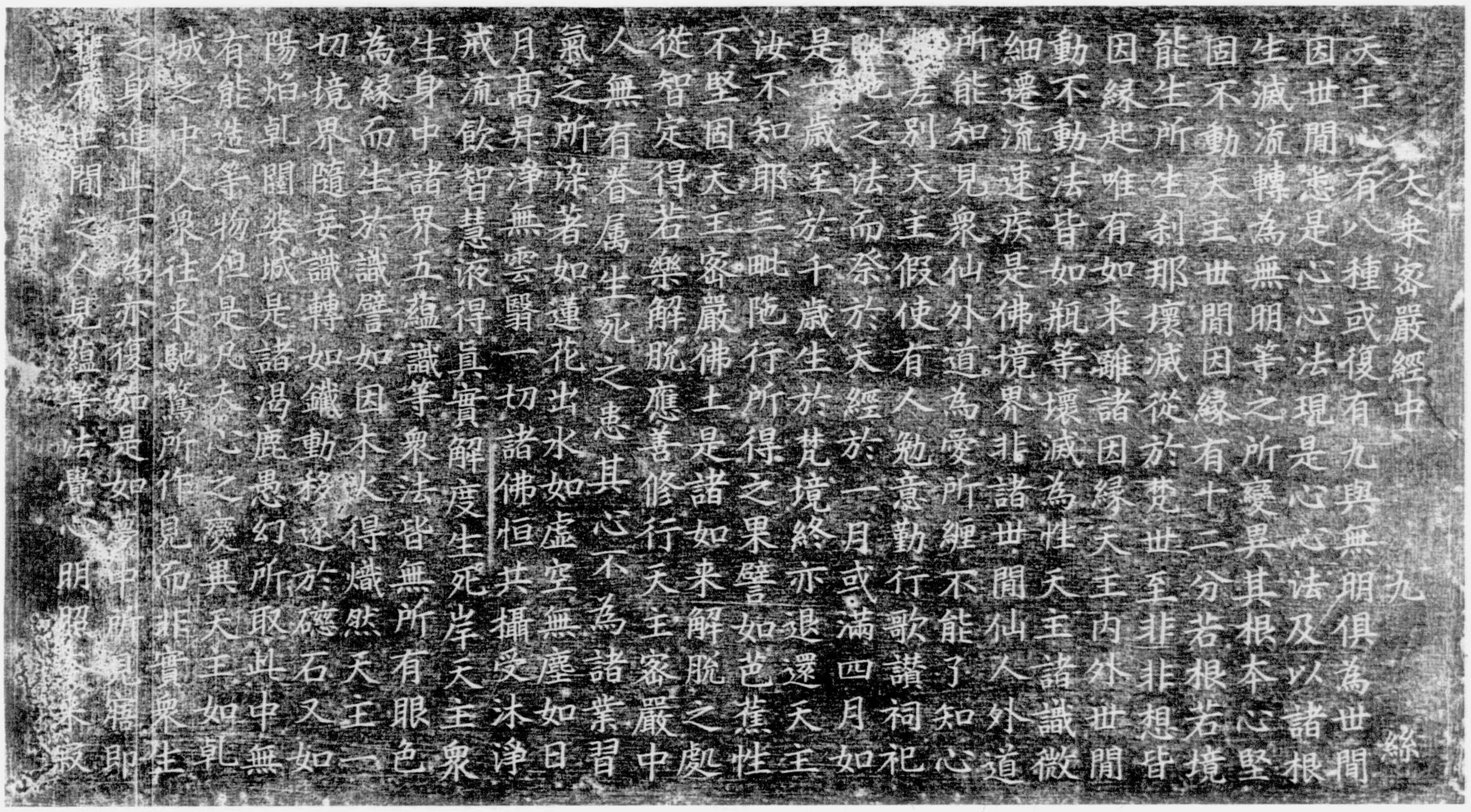
大乘密嚴經胎生品第三
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王
言天王當知衆生之身九物為性有為衆相恒
共遷動大種諸色微塵之聚以諸不淨精血



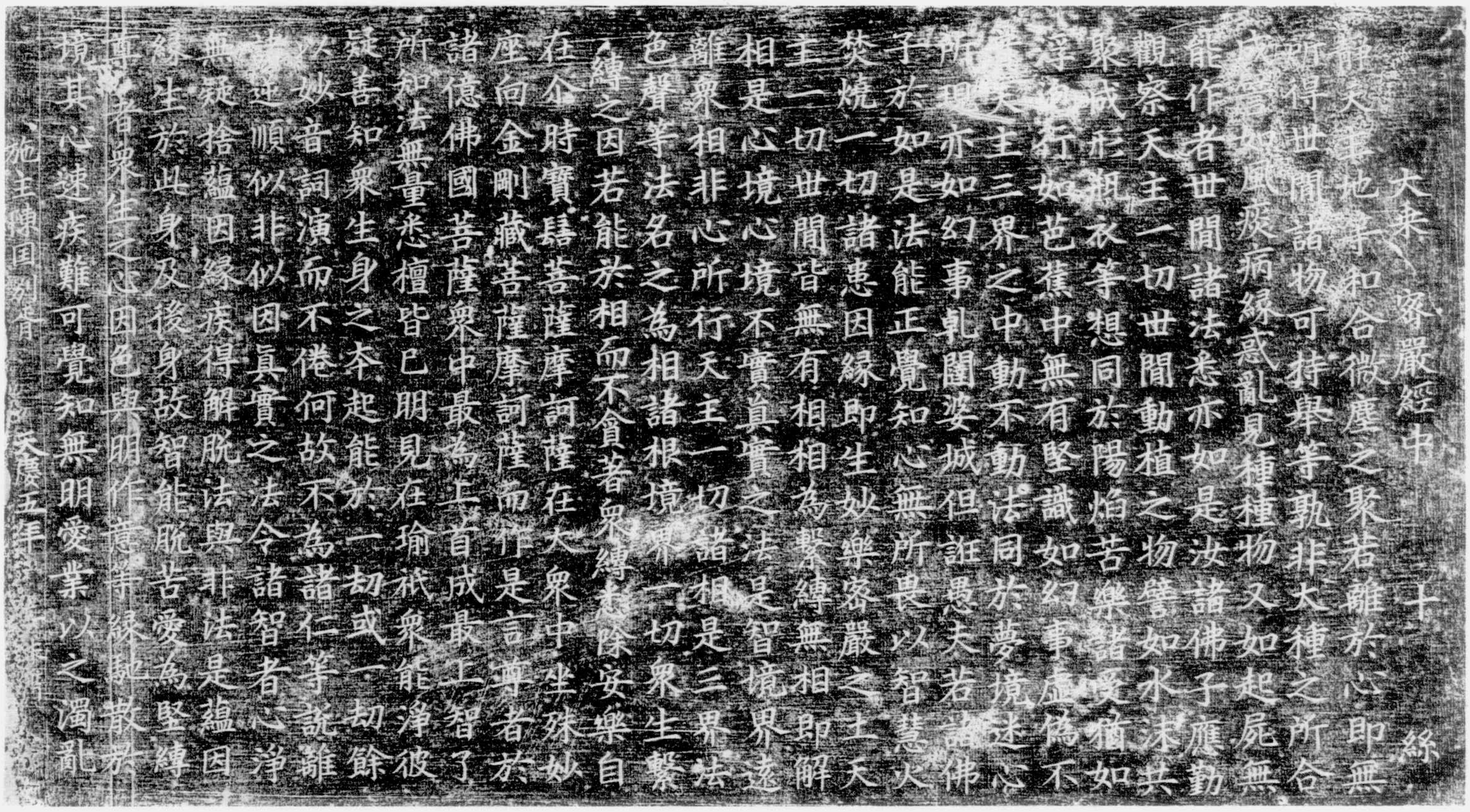
大乘密嚴經中　八　絲
合成為無量業常所纏覆譬如毒樹扶疎翁
鬱貪恚及癡而共增長經於九月或十月餘
業力駈馳生機運動從於産門側首而出煩
寃逼迫受無量苦天主此諸衆生或從人中
或從畜生餓鬼羅剎阿脩羅等而来生此或
有曾作轉輪之王乃至天中威力自在或[illegible]
持呪外道仙人并其眷屬或修禪者退失禪
定從如是等處而生此中既生之已諸根長
大隨所親近宿習因緣而造諸業復因此業
輪迴諸趣若有智者遇善知識聞法思惟而
得解悟不著文字離諸分別入三脫門見法
真理最上清淨最上清淨而来住此密嚴
佛國於無量德諸佛土中隨宜應現天主如
是生者永得解脫生死險趣名為丈夫名為
智者亦復說名天中之天諸佛子衆所共圍
遶天主胎藏之身虛偽不實非自性生亦非
無明愛業所生何以故無明愛業因相而有
若能了達悉滅無餘亦無名字及以分別斯
人即生密嚴佛土天主若諸定者住於三昧
心有攀緣即為色聲之所誑惑而生取著不
能堅固此即名為散動之道是三昧力生於
欲界及色無色乃至無想衆生之處是人即
為三昧所縛若住三昧善調其心離能所取
離二取已心即不生是名真實觀行之者若
欲生於密嚴佛國當住此真實三昧

大乘密嚴經顯示自作品第四
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王言
施主陳国別胥　天慶五年　即該刻

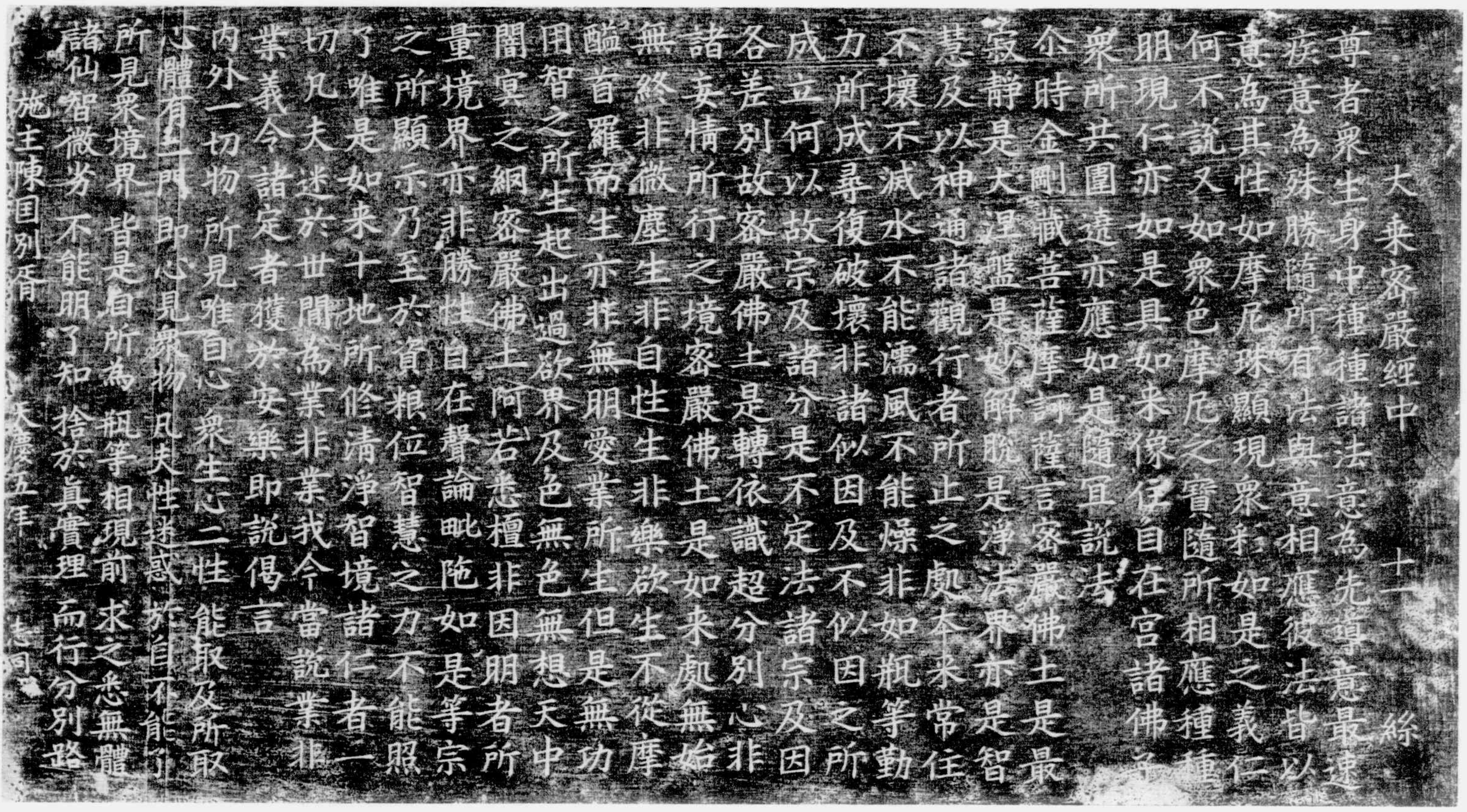
塔下四三九



大乘密嚴經中　九　絲
天王心有八種或復有九與無明俱為世間
因世間悉是心心法現是心心法及以諸根
生滅流轉為無明等之所變異其根本心堅
固不動天王世間因緣有十二分若根若境
能生所生剎那壞滅從於梵世至非非想皆
因緣起唯有如来離諸因緣天王內外世間
動不動法皆如瓶等壞滅為性天王諸識微
細遷流速疾是佛境界非諸世間仙人外道
所能知見衆仙外道為愛所纏不能了知心
[illegible]差別天王假使有人勉意勤行歌讚祠祀
此祀之法而祭於天經於一月或滿四月如
是一歲至於千歲生於梵境終亦退還天王
汝不知耶三毗陁行所得之果譬如芭蕉性
不堅固天王密嚴佛土是諸如来解脫之處
從智定得若樂解脫應善修行天王密嚴中
人無有眷屬生死之患其心不為諸業習
氣之所染著如蓮花出水如虛空無塵如日
月高昇淨無雲翳一切諸佛恒共攝受沐淨
戒流飲智慧液得眞實解度生死岸天王衆
生身中諸界五蘊識等衆法皆無所有眼色
為緣而生於識譬如因木然得熾然天王一
切境界隨妄識轉如鐵動移逐於磁石又如
陽焰乾闥婆城是諸渴鹿愚幻所取此中無
有能造等物但是凡夫心之變異天王如乾
城之中人衆往来馳騖所作見而非實衆生
之身進止去為亦復如是如夢中所見寤即
非有世間之人見蘊等法覺心明照如来寂

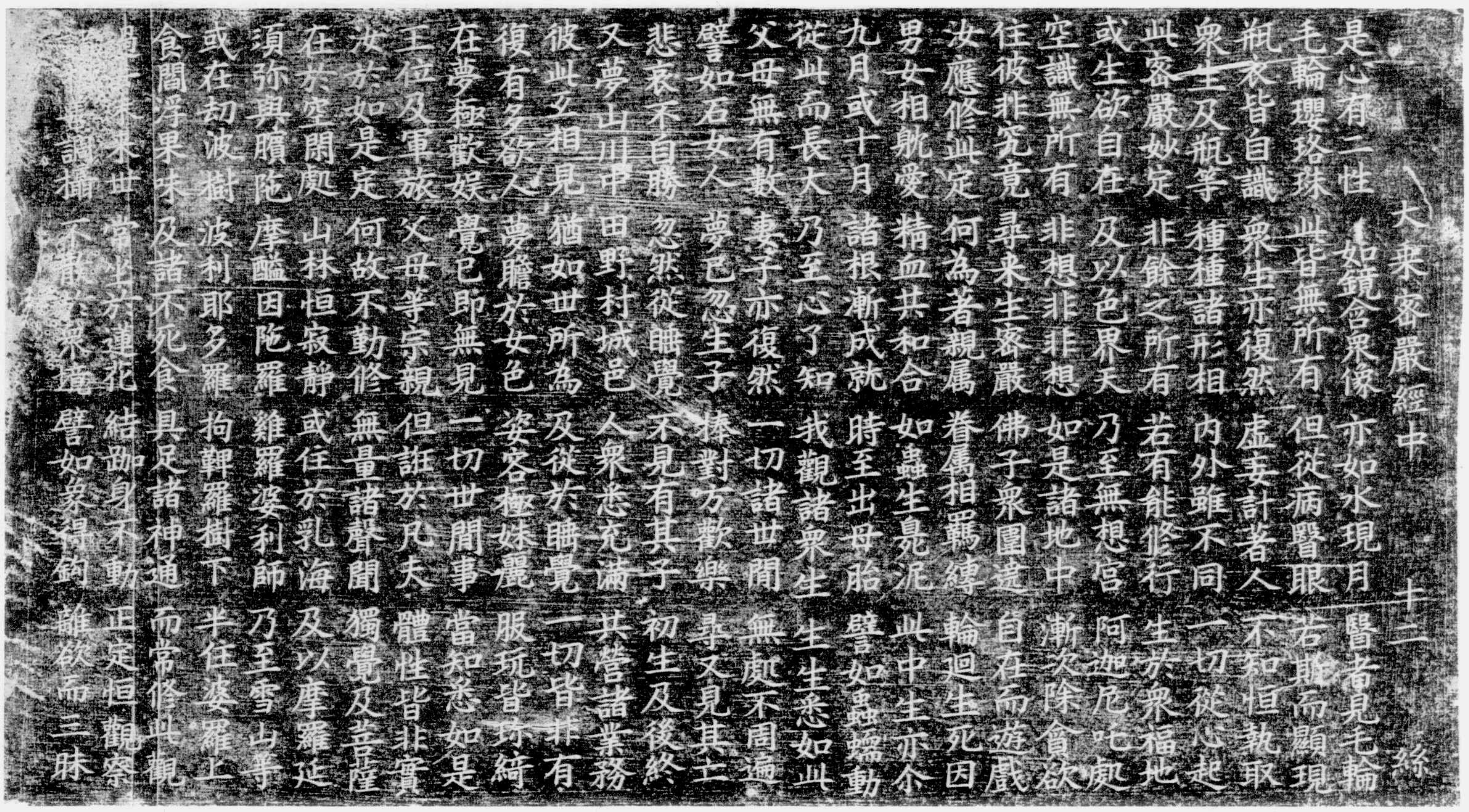


大乘密嚴經中　十　絲
靜天王地等和合微塵之聚若離於心即無
所得世間諸物可持舉等孰非大種之所合
成譬如風疾病緣惑亂見種種物又如起屍無
能作者世間諸法悉亦如是汝諸佛子應勤
觀察天王一切世間動植之物譬如水沫共
聚成形瓶衣等想同於陽焰苦樂諸受猶如
浮[illegible]行如芭蕉中無有堅識如幻事虛偽不
[illegible]天王三界之中動不動法同於夢境迷心
所現亦如幻事乾闥婆城但誑愚夫若諸佛
子於如是法能正覺知心無所畏以智慧火
焚燒一切諸患因緣即生妙樂密嚴之土天
王一切世間皆無有相相為繫縛無相即解
相是心境心境不實眞實之法是智境界遠
離衆相非心所行天王一切諸相是三界法
色聲等法名之為相諸根境界一切衆生繫
縛之因若能於相而不貪著衆縛悉除安樂自
在尒時寶髻菩薩摩訶薩在大衆中坐殊妙
座向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言尊者於
諸億佛國菩薩衆中最為上首成最上智了
所知法無量悉檀皆已明見在瑜祇衆能淨彼
疑善知衆生身之本起能於一切或一切餘
以妙音詞演而不倦何故不為諸仁等說離
法逆順似非似因眞實之法令諸智者心淨
無疑捨蘊因緣疾得解脫法與非法是蘊因
緣生於此身及後身故智能脫苦愛為堅縛
貪著衆生之心因色與明作意等緣馳散於
境其心速疾難可覺知無明愛業以之濁亂
施主陳国列看　天慶五年[illegible]



大乘密嚴經中　十一　絲

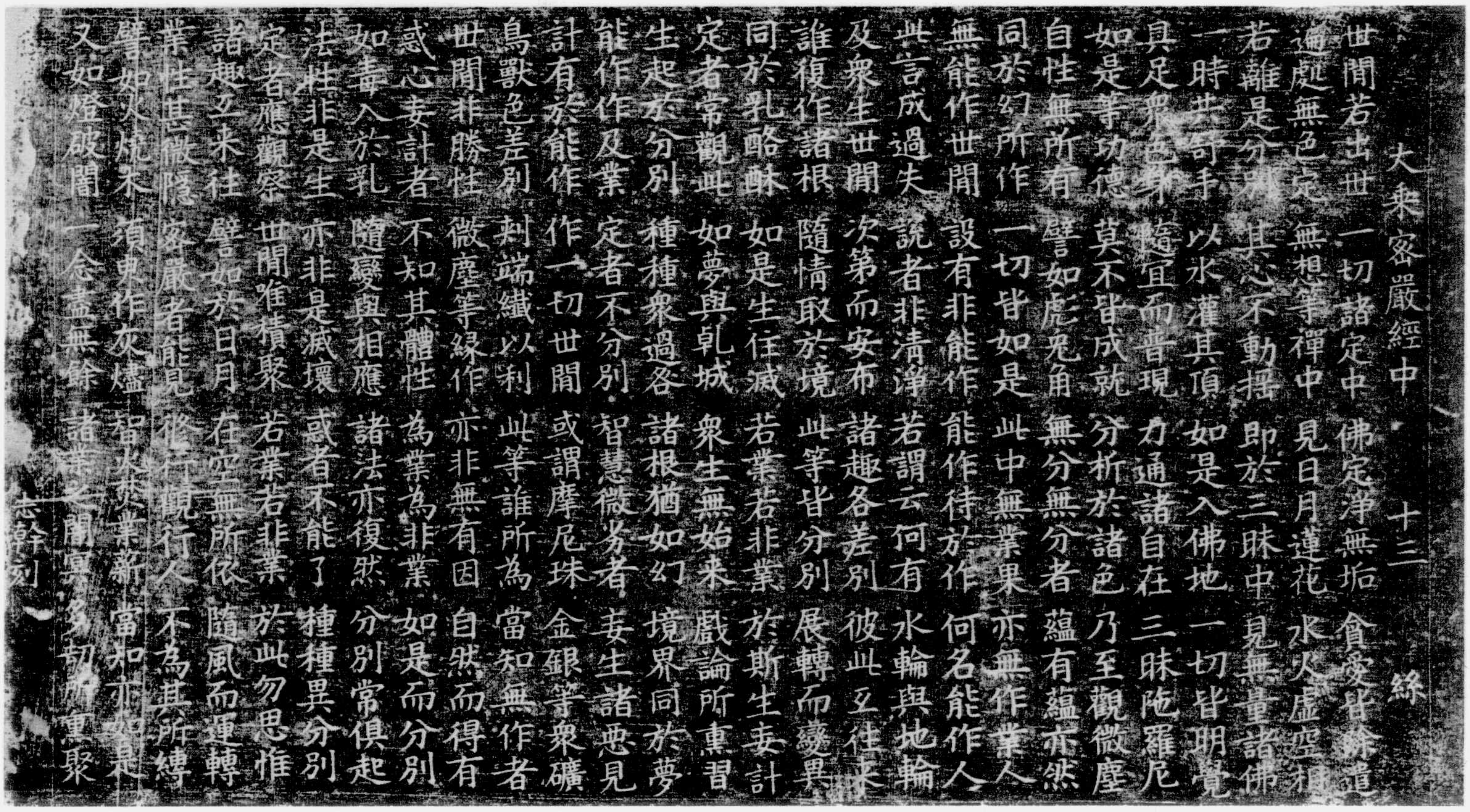
尊者衆生身中種種諸法意為先導意最速
疾意為殊勝隨所有法與意相應彼法皆以
意為其性如摩尼珠顯現衆彩如是之義仁
何不說又如衆色摩尼之寶隨所相應種種
明現仁亦如是具如來像住自在宮諸佛子
衆所共圍遶亦應如是隨宜說法
尒時金剛藏菩薩摩訶薩言密嚴佛土是最
寂靜是大涅盤是妙解脫是淨法界亦是智
慧及以神通諸觀行者所止之處本來常住
不壞不滅水不能濡風不能燥非如瓶等勤
力所成尋復破壞非諸似因及不似因之所
成立何以故宗及諸分是不定法諸宗及因
各差別故密嚴佛土是轉依識超分別心非
諸妄情所行之境密嚴佛土是如來處無始
無終非微塵生非自性生非樂欲生不從摩
醯首羅而生亦非無明愛業所生但是無功
用智之所生起出過欲界及色無色無想天中
闇冥之網密嚴佛土阿若悉檀非因明者所
量境界亦非勝性自在聲論毗陁如是等宗
之所顯示乃至於資粮位智慧之力不能照
了唯是如來十地所修清淨智境諸仁者一
切凡夫迷於世間為業非業我今當說業非
業義令諸定者獲於安樂即說偈言
內外一切物　所見唯自心　衆生心二性　能取及所取
心體有二門　即心見衆物　凡夫性迷惑　於自不能了
所見衆境界　皆是自所為　瓶等相現前　求之悉無體
諸仙智微劣　不能明了知　捨於真實理　而行分別路
施主陳国別胥　天慶五年　志同



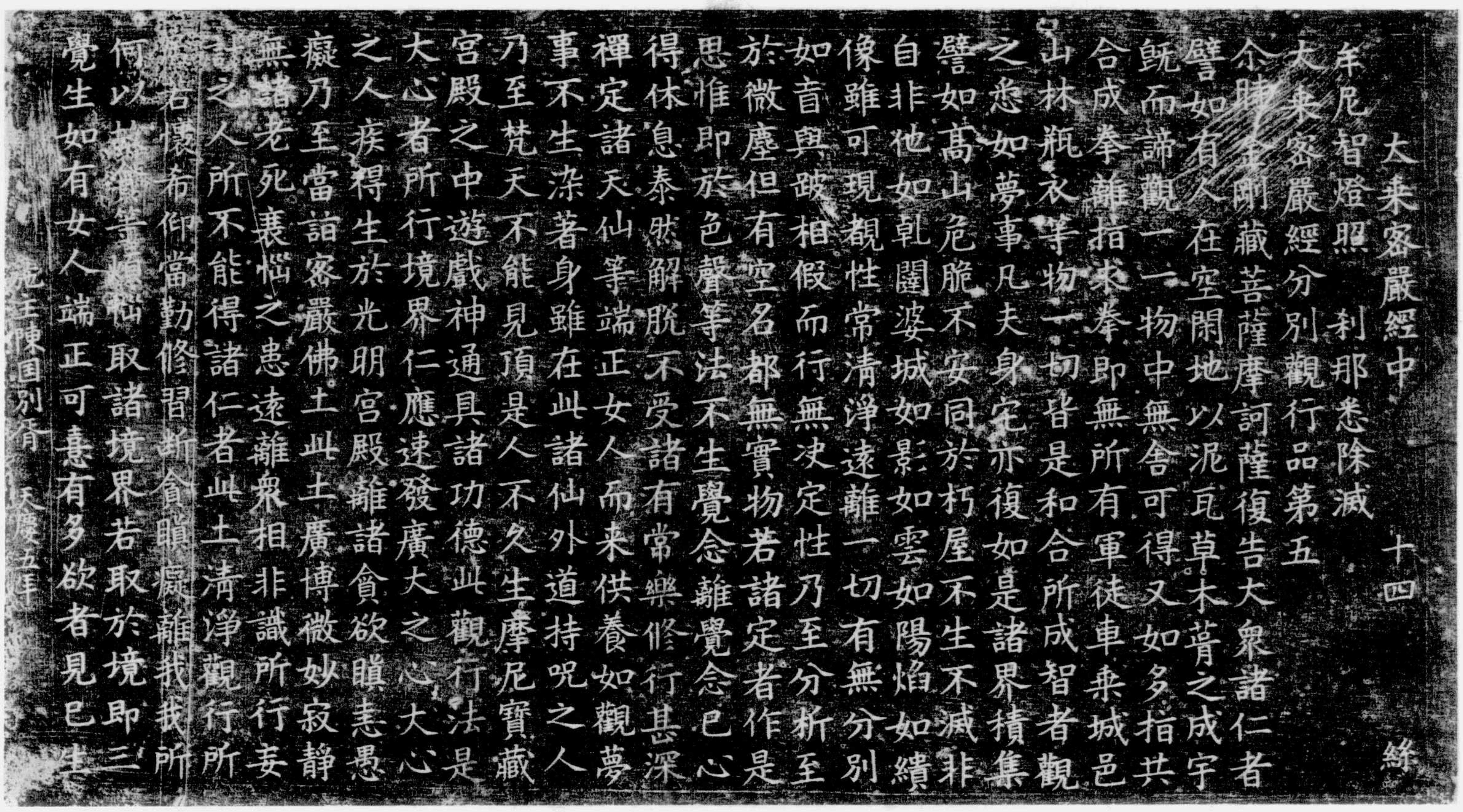
大乘密嚴經中　十二　絲

是心有二性　如鏡含衆像　亦如水現月　瞖者見毛輪
毛輪瓔珞珠　此皆無所有　但從病瞖眼　若雖而顯現
瓶衣皆自識　衆生亦復然　虛妄計著人　不知恒執取
衆生及瓶等　種種諸形相　內外雖不同　一切從心起
此密嚴妙定　非餘之所有　若有能修行　生於衆福地
或生欲自在　及以色界天　乃至無想宮　阿迦尼吒處
空識無所有　非想非非想　如是諸地中　漸次除貪欲
往彼非究竟　尋來生密嚴　佛子衆圍遶　自在而遊戲
汝應修此定　何為著親屬　眷屬相羈縛　輪迴生死因
男女相躭愛　精血共和合　如蟲生糞泥　此中生亦尒
九月或十月　諸根漸成就　時至出母胎　譬如蟲蠕動
從此而長大　乃至心了知　我觀諸衆生　生生悉如此
父母無有數　妻子亦復然　一切諸世間　無處不周遍
譬如石女人　夢已忽生子　捧對方歡樂　尋又見其亡
悲哀不自勝　忽然從睡覺　不見有其子　初生及後終
又夢山川中　田野村城邑　人衆悉充滿　共營諸業務
彼此互相見　猶如世所為　及從於睡覺　一切皆非有
復有多欲人　夢膽於女色　姿容極姝麗　服玩皆珍綺
在夢極歡娛　覺已即無見　一切世間事　當知悉如是
王位及軍旅　父母等宗親　但誑於凡夫　體性皆非實
汝於如是定　何故不勤修　無量諸聲聞　獨覺及菩薩
在於空閑處　山林恒寂靜　或住於乳海　及以摩羅延
須弥與曠陁　摩醯因陁羅　雞羅娑利師　乃至雪山等
或在劫波樹　波利耶多羅　拘鞞羅樹下　半任娑羅上
食閻浮果味　及諸不死食　具足諸神通　而常修此觀
過去未來世　常坐於蓮花　結跏身不動　正定恒觀察
[illegible]諷誦不散[illegible]衆境　譬如象得鉤　離欲而三昧

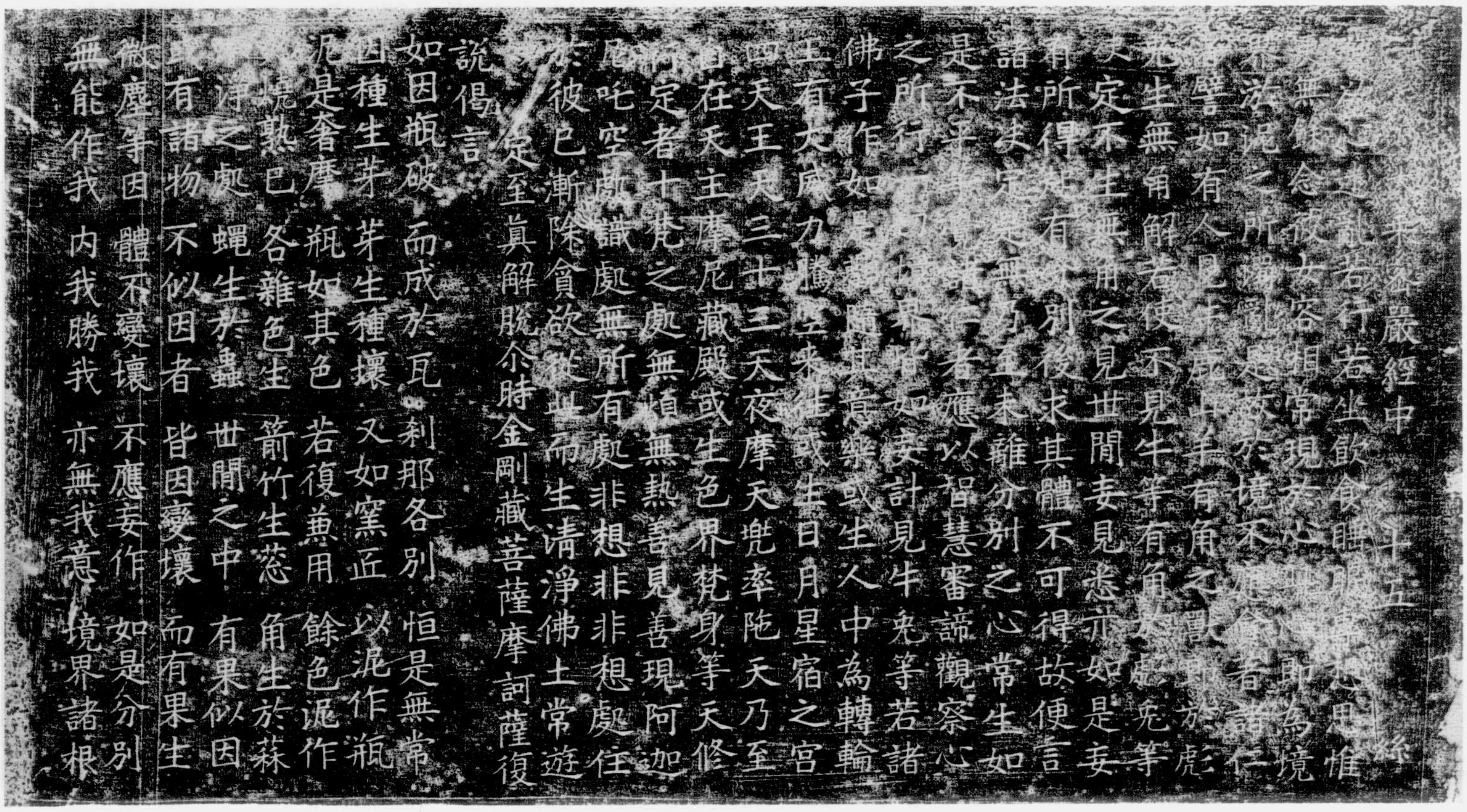
塔下四三二



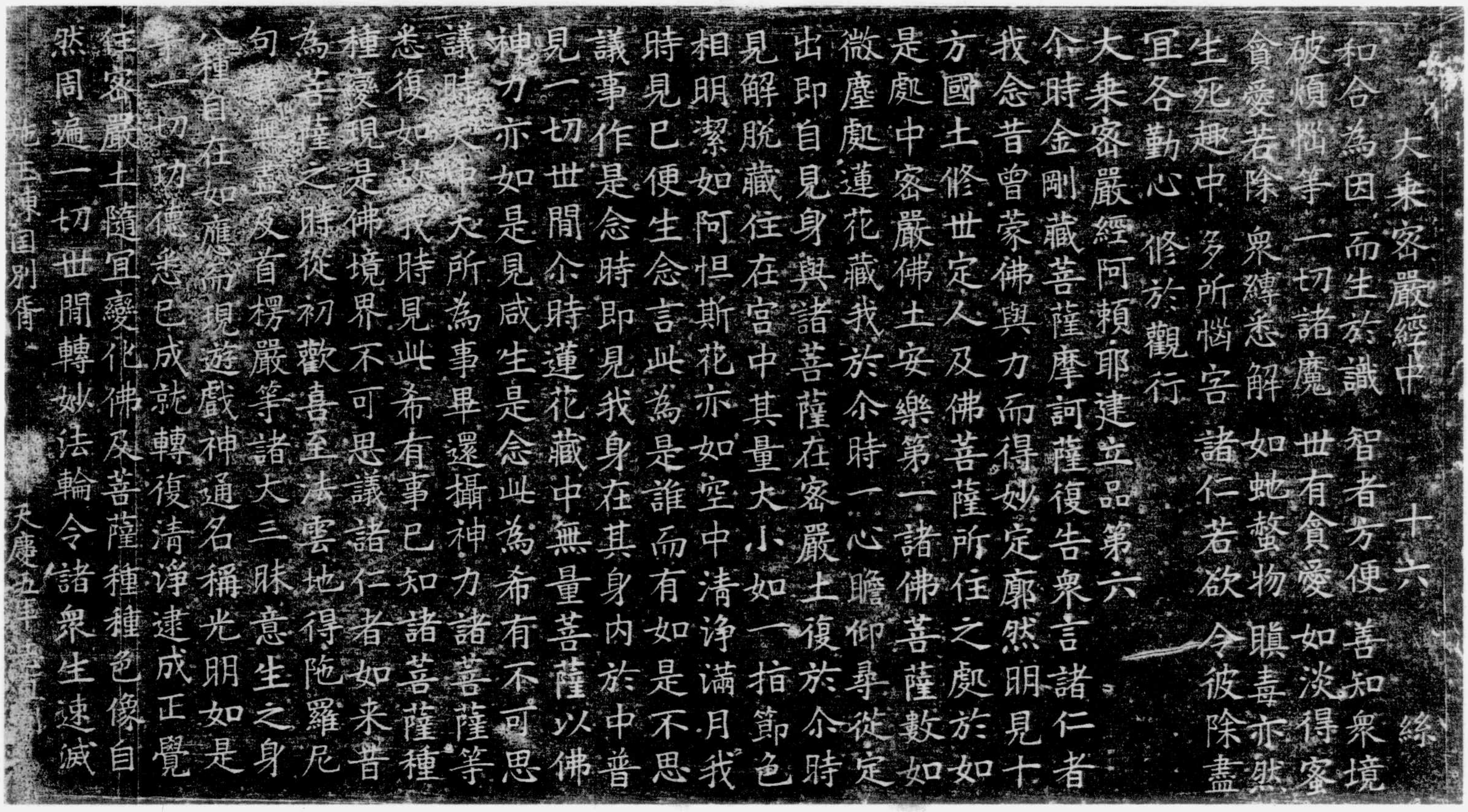
大乘密嚴經中　十三　絲
世間若出世　一切諸定中　佛定淨無垢　貪愛皆銷遣
遍處無色定　無想等禪中　見日月蓮花　水火虛空相
若離是分別　其心不動搖　即於三昧中　見無量諸佛
一時共舒手　以水灌其頂　如是入佛地　一切皆明覺
具足衆色身　隨宜而普現　力通諸自在　三昧陁羅尼
如是等功德　莫不皆成就　分析於諸色　乃至觀微塵
自性無所有　譬如虎兔角　無分無分者　蘊有蘊亦然
同於幻所作　一切皆如是　此中無業果　亦無作業人
無能作世間　設有非能作　能作待於作　何名能作人
此言成過失　說者非清淨　若謂云何有　水輪與地輪
及衆生世間　次第而安布　諸趣各差別　彼此互往來
誰復作諸根　隨情取於境　此等皆分別　展轉而變異
同於乳酪酥　如是生住滅　若業若非業　於斯生妄計
定者常觀此　如夢與乾城　衆生無始來　戲論所熏習
生起於分別　種種衆過咎　諸根猶如幻　境界同於夢
能作作及業　定者不分別　智慧微劣者　妄生諸惡見
計有於能作　作一切世間　或謂摩尼珠　金銀等衆礦
鳥獸色差別　刻端纖以利　此等誰所為　當知無作者
世間非勝性　微塵等緣作　亦非無有因　自然而得有
惑心妄計者　不知其體性　為業為非業　如是而分別
如毒入於乳　隨變與相應　諸法亦復然　分別常俱起
法性非是生　亦非是滅壞　惑者不能了　種種異分別
定者應觀察　世間唯積聚　若業若非業　於此勿思惟
諸趣互來往　譬如於日月　在空無所依　隨風而運轉
業性甚微隱　密嚴者能見　修行觀行人　不為其所縛
譬如火燒木　須臾作灰燼　智火焚業薪　當知亦如是
又如燈破闇　一念盡無餘　諸業之闇冥　多劫所重聚
志幹刻



大乘密嚴經中　十四　絲
牟尼智燈照　刹那悉除滅
大乘密嚴經分別觀行品第五
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁者
譬如有人在空閑地以泥瓦草木葺之成宇
既而諦觀一一物中無舍可得又如多指共
合成拳離指求拳即無所有軍徒車乘城邑
山林瓶衣等物一切皆是和合所成智者觀
之悉如夢事凡夫身宅亦復如是諸界積集
譬如高山危脆不安同於朽屋不生不滅非
自非他如乾闥婆城如影如雲如陽焰如繢
像雖可現觀性常清淨遠離一切有無分別
如音與跛相假而行無決定性乃至分析至
於微塵但有空名都無實物若諸定者作是
思惟即於色聲等法不生覺念離覺念已心
得休息泰然解脫不受諸有常樂修行甚深
禪定諸天仙等端正女人而來供養如觀夢
事不生染著身雖在此諸仙外道持呪之人
乃至梵天不能見頂是人不久生摩尼寶藏
宮殿之中遊戲神通具諸功德此觀行法是
大心者所行境界仁應速發廣大之心大心
之人疾得生於光明宮殿離諸貪欲瞋恚愚
癡乃至當詣密嚴佛土此土廣博微妙寂靜
無諸老死衰惱之患遠離衆相非識所行妄
計之人所不能得諸仁者此土清淨觀行所
居若懷希仰當勤修習斷貪瞋癡離我我所
何以故纏等煩惱取諸境界若取於境即三
覺生如有女人端正可意有多欲者見已生
施主陳国別胥　天慶五年

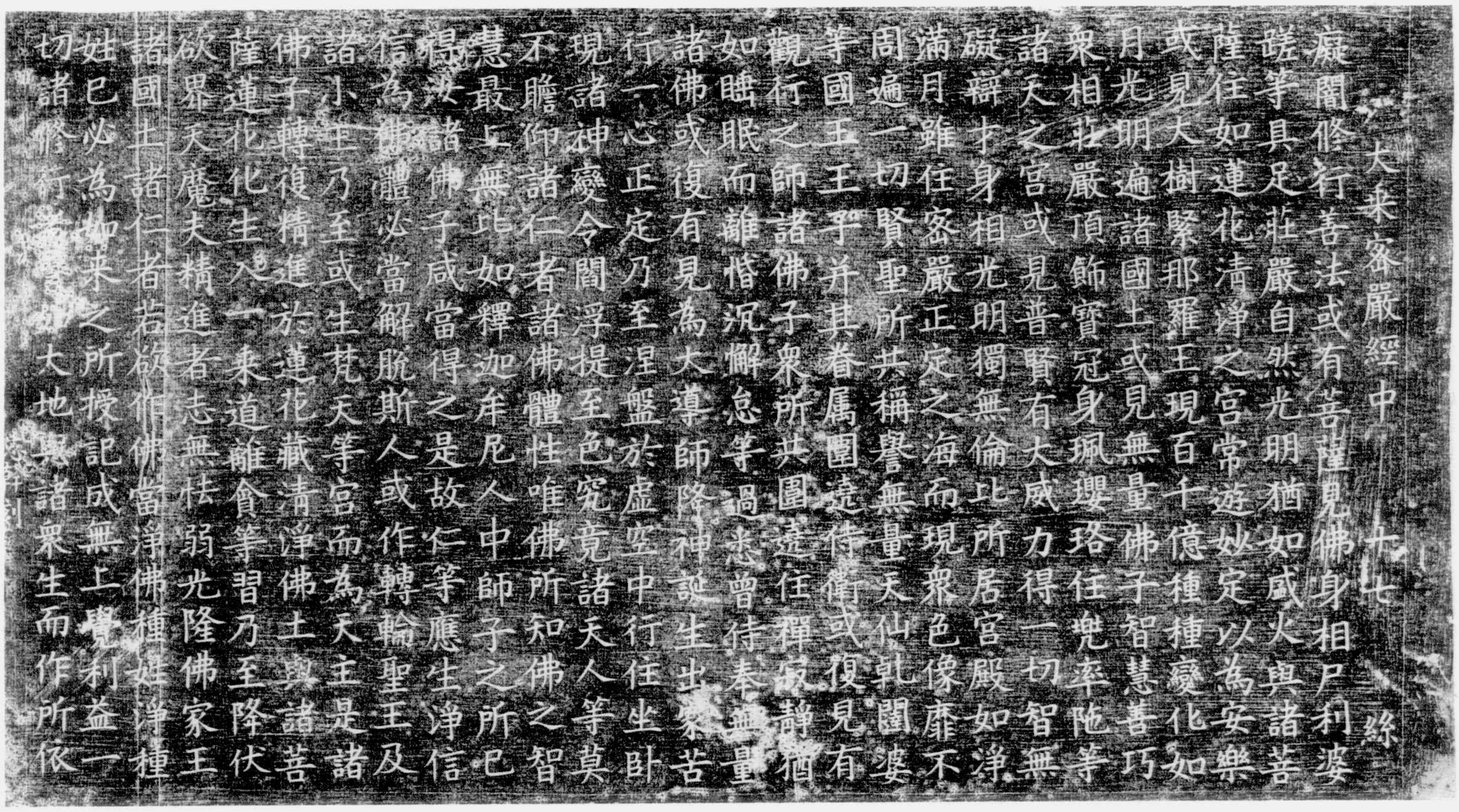


大乘密嚴經中　十五　絲
[illegible]亂若行若坐飲食睡[illegible]思惟
無[illegible]念彼女容相常現於心[illegible][illegible]即為境
[illegible]法泥之所溺亂是故於境不起貪著諸仁
[illegible]譬如有人見牛鹿羖羊有角之獸即於馬
兔生無角解若使不見牛等有角於馬兔等
夫定不生無角之見世間妄見悉亦如是妄
有所得起有分別後求其體不可得故便言
諸法決定[illegible]無[illegible]至未離分別之心常生如
是不[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]者應以智慧審諦觀察心
之所行[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]如妄計見牛兔等若諸
佛子作如是[illegible]隨其意樂或生人中為轉輪
王有大威力騰空來往或生日月星宿之宮
四天王天三十三天夜摩天兜率陀天乃至
自在天主摩尼藏殿或生色界梵身等天修
[illegible]定者十梵之處無煩無熱善見善現阿迦
尼吒空處識處無所有處非想非非想處住
於彼已漸除貪欲從此而生清淨佛土常遊
定至眞解脫尒時金剛藏菩薩摩訶薩復
說偈言
如因瓶破　而成於瓦　剎那各別　恒是無常
因種生芽　芽生種壞　又如窯匠　以泥作瓶
尼是奢摩　瓶如其色　若復兼用　餘色泥作
燒熟已　各雜色生　箭竹生葱　角生於蒜
淨之處　蠅生於蟲　世間之中　有果似因
[illegible]有諸物　不似因者　皆因變壞　而有果生
微塵等因　體不變壞　不應妄作　如是分別
無能作我　內我勝我　亦無我意　境界諸根

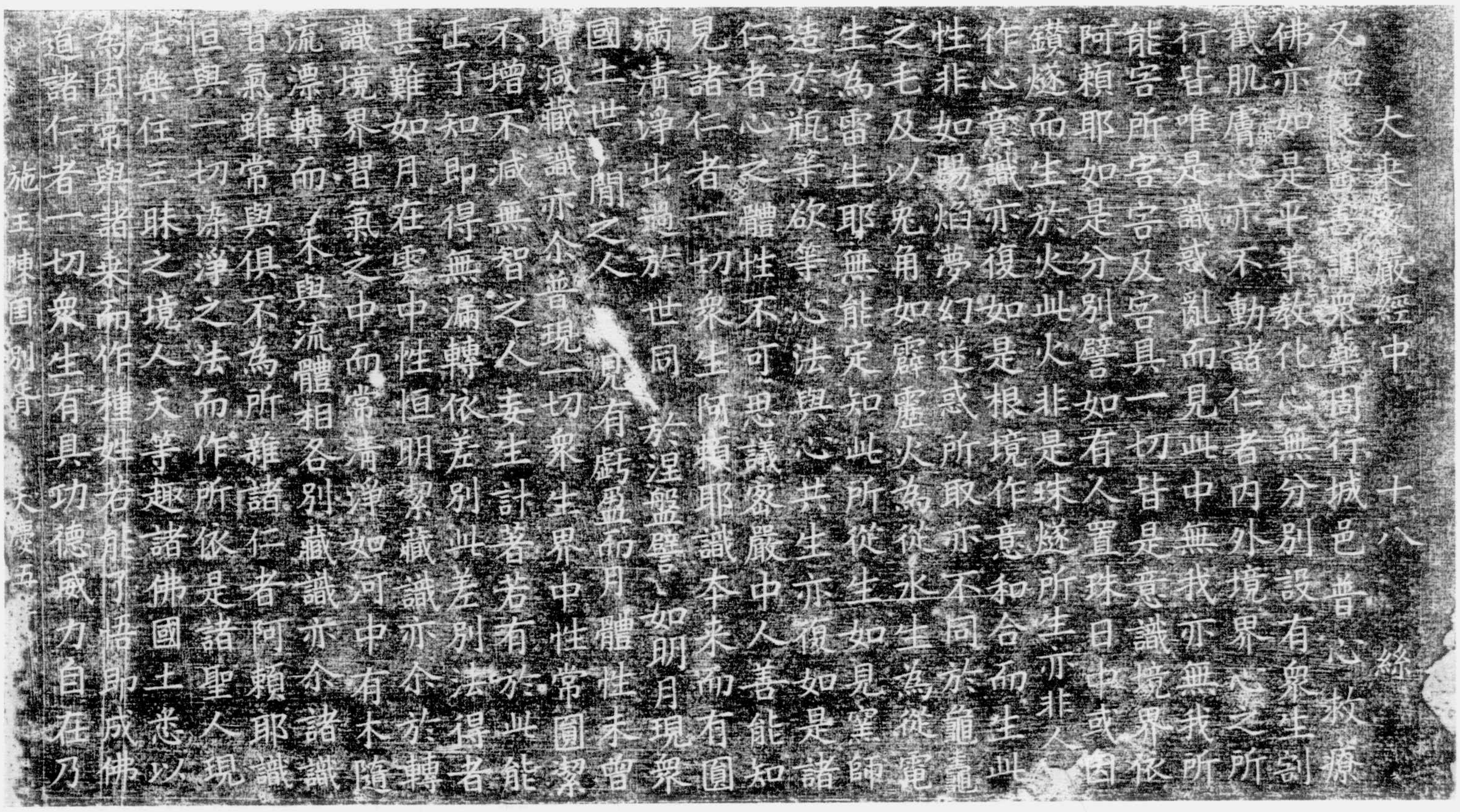


大乘密嚴經中　十六　絲
和合為因　而生於識　智者方便　善知眾境
破煩惱等　一切諸魔　世有貪愛　如淡得蜜
貪愛若除　眾縛悉解　如虵螫物　瞋毒亦然
生死趣中　多所惱害　諸仁若欲　令彼除盡
宜各勤心　修於觀行
大乘密嚴經阿賴耶建立品第六
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告眾言諸仁者
我念昔曾蒙佛與力而得妙定廓然明見十
方國土修世定人及佛菩薩所住之處於如
是處中密嚴佛土安樂第一諸佛菩薩數如
微塵處蓮花藏我於尒時一心瞻仰尋從定
出即自見身與諸菩薩在密嚴土復於尒時
見解脫藏住在宮中其量大小如一指節色
相明潔如阿怛斯花亦如空中清淨滿月我
時見已便生念言此為是誰而有如是不思
議事作是念時即見我身在其身內於中普
見一切世間尒時蓮花藏中無量菩薩以佛
神力亦如是見咸生是念此為希有不可思
議時天中天所為事畢還攝神力諸菩薩等
悉復如故我時見此希有事已知諸菩薩種
種變現是佛境界不可思議諸仁者如來普
為菩薩之時從初歡喜至法雲地得陀羅尼
句[illegible]無盡及首楞嚴等諸大三昧意生之身
八種自在如應而現遊戲神通名稱光明如是
等一切功德悉已成就轉復清淨速成正覺
往密嚴土隨宜變化佛及菩薩種種色像自
然周遍一切世間轉妙法輪令諸眾生速滅
地王陳国別胥　天慶五年[illegible]

塔下五二六

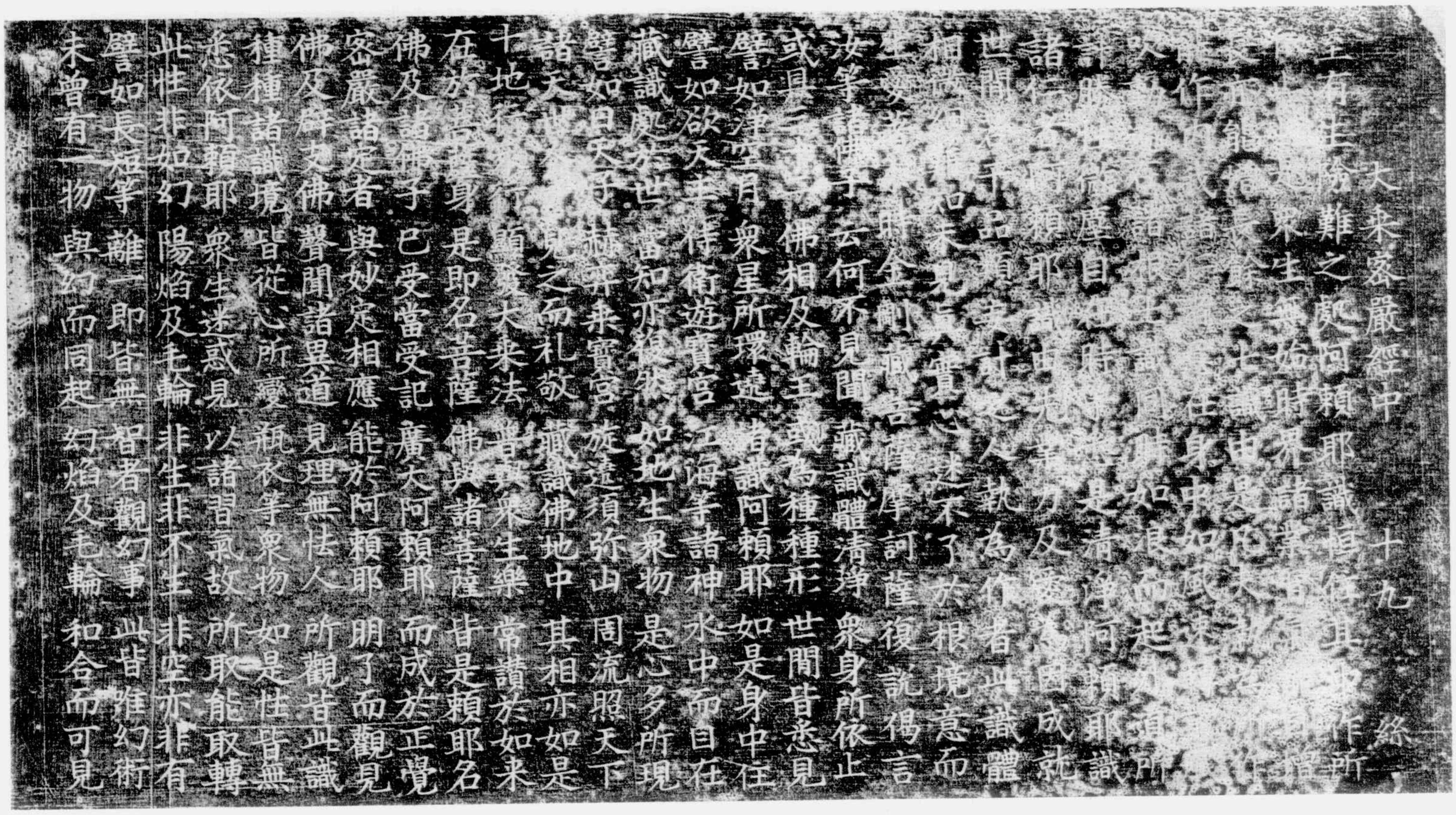


大乘密嚴經中十七　絲
癡闇修行善法或有菩薩見佛身相尸利婆
蹉等具足莊嚴自然光明猶如盛火與諸菩
薩住如蓮花清淨之宮常遊妙定以為安樂
或見大樹緊那羅王現百千億種種變化如
月光明遍諸國土或見無量佛子智慧善巧
眾相莊嚴頂飾寶冠身珮瓔珞住兜率陁等
諸天之宮或見普賢有大威力得一切智無
礙辯才身相光明獨無倫比所居宮殿如淨
滿月雖住密嚴正定之海而現眾色像靡不
周遍一切賢聖所共稱譽無量天仙乾闥婆
等國王王子并其眷屬圍遶侍衛或復見有
觀行之師諸佛子眾所共圍遶住禪寂靜猶
如睡眠而離惛沉懈怠等過悉曾侍奉無量
諸佛或復有見為大導師降神誕生出家苦
行一心正定乃至涅槃於虛空中行住坐臥
現諸神變令閻浮提至色究竟諸天人等莫
不瞻仰諸仁者諸佛體性唯佛所知佛之智
慧最上無比如釋迦牟尼人中師子之所已
得汝諸佛子咸當得之是故仁等應生淨信
信為能體必當解脫斯人或作轉輪聖王及
諸小王乃至或生梵天等宮而為天主是諸
佛子轉復精進於蓮花藏清淨佛土與諸菩
薩蓮花化生入一乘道離貪等習乃至降伏
欲界天魔夫精進者志無怯弱光隆佛家王
諸國土諸仁者若欲作佛當淨佛種姓淨種
姓已必為如來之所授記成無上覺利益一
切諸修行[illegible]為大地與諸眾生而作所依
[illegible]刻

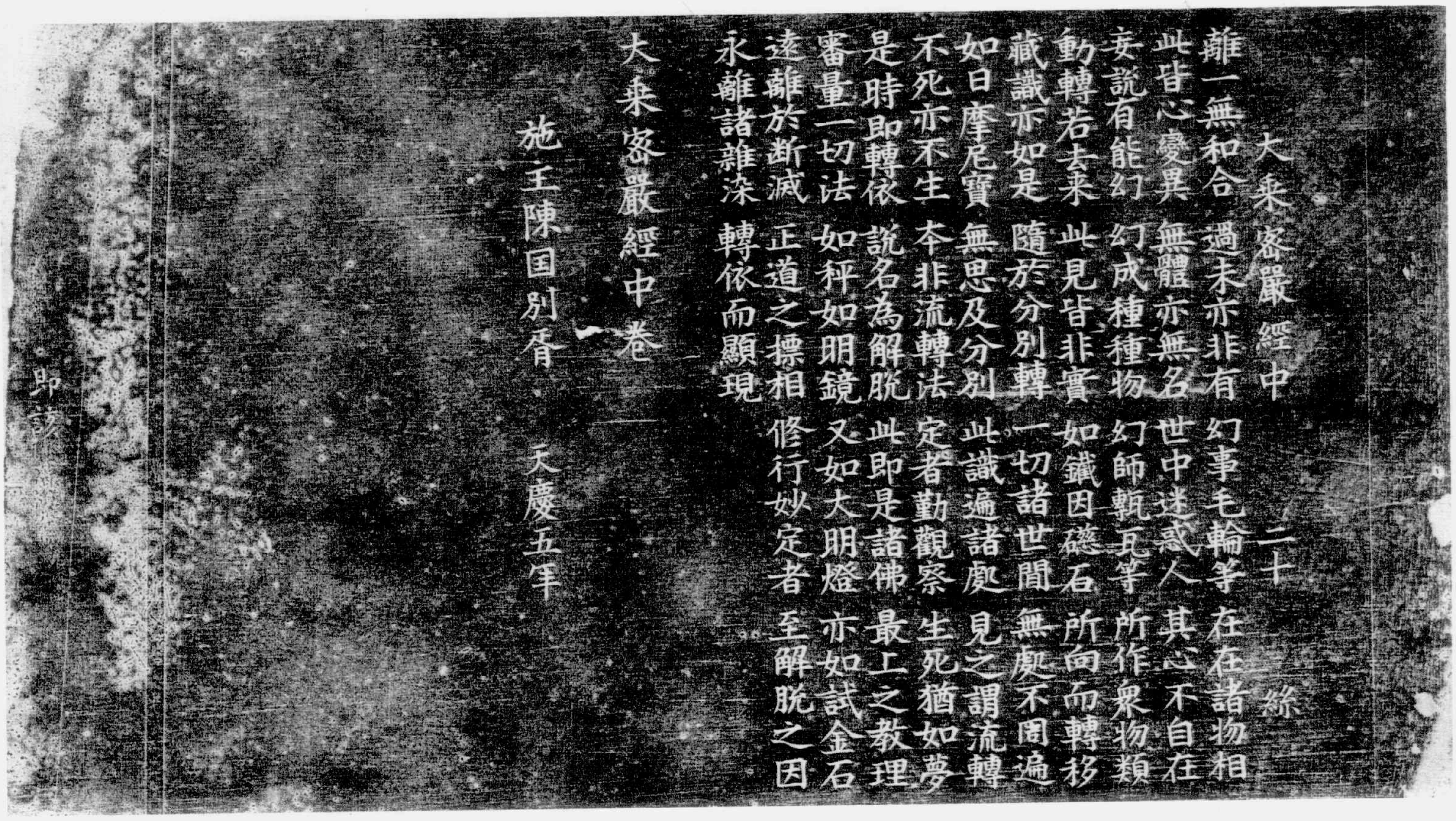


大乘密嚴經中十八　絲
又如良醫善調眾藥周行城邑普悉救療
佛亦如是平等教化心無分別設有眾生剖
截肌膚心亦不動諸仁者內外境界心之所
行皆唯是識惑亂而見此中無我亦無我所
能害所害害及害具一切皆是意識境界依
阿賴耶如是分別譬如有人置珠日中或因
鑽燧而生於火此火非是珠燧所生亦非人
作心意識亦復如是根境作意和合而生此
性非如陽焰夢幻迷惑所取亦不同於龜龜
之毛及以兔角如霹靂火為從水生為從竈
生為雷生耶無能定知此所從生如見望師
造於瓶等欲等心法與心共生亦復如是諸
仁者心之體性不可思議密嚴中人善能知
見諸仁者一切眾生阿賴耶識本來而有圓
滿清淨出過於世同於涅槃譬如明月現眾
國土世間之人[illegible]見有虧盈而月體性未曾
增減藏識亦爾普現一切眾生界中性常圓潔
不增不減無智之人妄生計著若有於此能
正了知即得無漏轉依差別此差別法得者
甚難如月在雲中性恒明潔藏識亦爾於轉
識境界習氣之中而常清淨如河中有木隨
流漂轉而未與流體相各別藏識亦爾諸識
習氣雖常與俱不為所雜諸仁者阿賴耶識
恒與一切染淨之法而作所依是諸聖人現
法樂住三昧之境人天等趣諸佛國土悉以
為因常與諸乘而作種姓若能了悟即成佛
道諸仁者一切眾生有具功德威力自在乃
施主陳国測貴　天慶五

塔下四三七



大乘密嚴經中　十九　絲
生有生險難之處阿賴耶識恒住其[illegible]作所
[illegible]眾生無始時界諸業習[illegible]增
[illegible]能[illegible]餘之七識由是[illegible]大[illegible]
[illegible]作[illegible]住身中[illegible]風[illegible]
[illegible]識[illegible]如[illegible]而起[illegible]所
[illegible]勝[illegible]塵自[illegible]時[illegible]是清淨阿賴耶識
諸[illegible]阿賴耶[illegible]由[illegible]力及[illegible]因成就
世間[illegible]七[illegible]人執為作者此識體
相[illegible]未見[illegible]實[illegible]迷不了於根境意而
生[illegible]時金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言
汝等諸佛子　云何不見聞　藏識體清淨　眾身所依止
或具三[illegible]　佛相及輪王　或為種種形　世間皆悉見
譬如淨空月　眾星所環遶　諸識阿賴耶　如是身中住
譬如欲天主　侍衛遊寶宮　江海等諸神　水中而自在
藏識處於世　當知亦復然　如地生眾物　是心多所現
譬如日天子　赫奕乘寶宮　旋遶須弥山　周流照天下
諸天世人等　見之而礼敬　藏識佛地中　其相亦如是
十地行眾行　顯發大乘法　普與眾生樂　常讚於如来
在於菩薩身　是即名菩薩　佛與諸菩薩　皆是賴耶名
佛及諸佛子　已受當受記　廣大阿賴耶　而成於正覺
密嚴諸定者　與妙定相應　能於阿賴耶　明了而觀見
佛及辟支佛　聲聞諸異道　見理無怯人　所觀皆此識
種種諸識境　皆從心所變　瓶衣等眾物　如是性皆無
悉依阿賴耶　眾生迷惑見　以諸習氣故　所取能取轉
此性非如幻　陽焰及毛輪　非生非不生　非空亦非有
譬如長短等　離一即皆無　智者觀幻事　此皆唯幻術
未曾有一物　與幻而同起　幻焰及毛輪　和合而可見



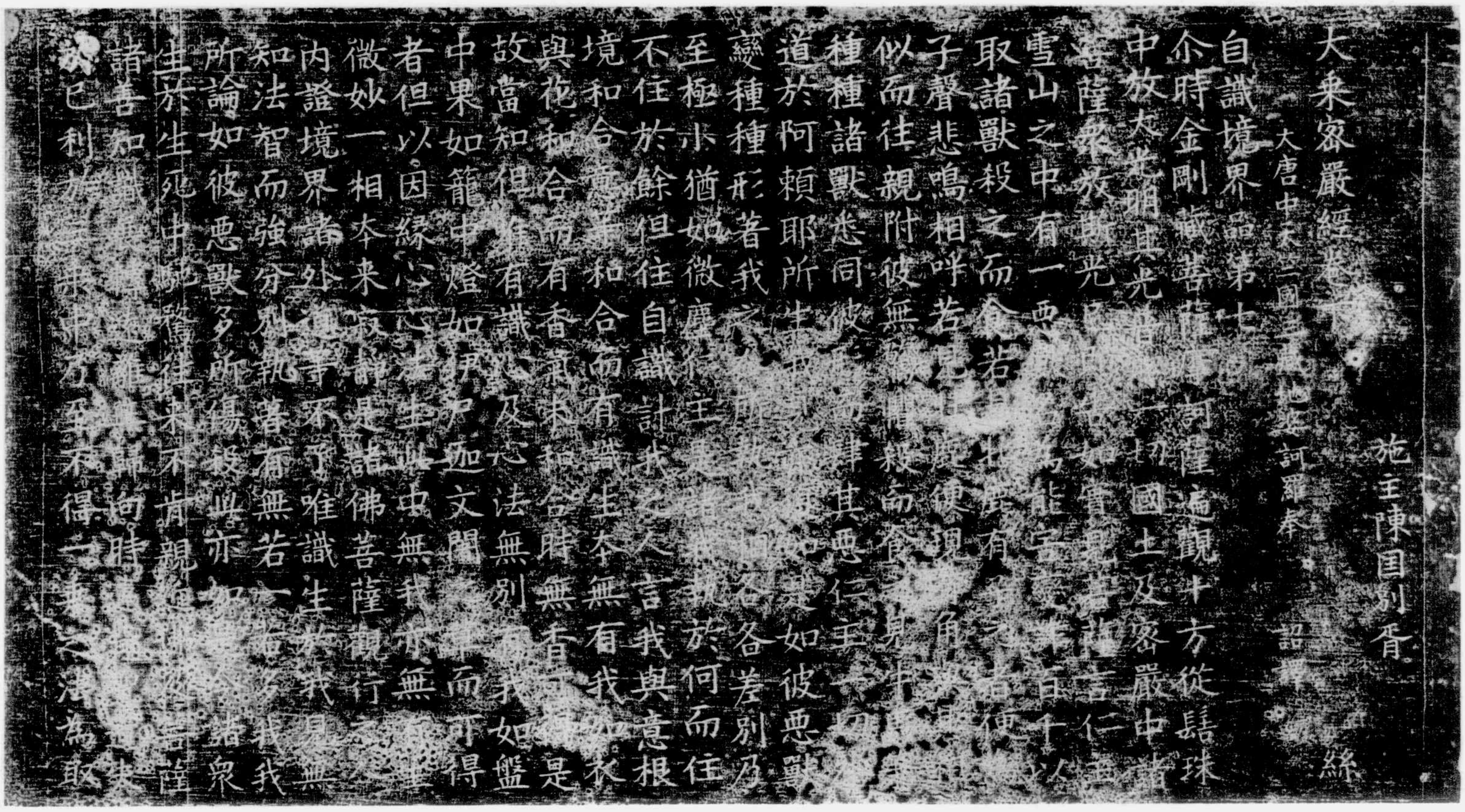
大乘密嚴經中　二十　絲
離一無和合　過未亦非有　幻事毛輪等　在在諸物相
此皆心變異　無體亦無名　世中迷惑人　其心不自在
妄說有能幻　幻成種種物　幻師瓶瓦等　所作眾物類
動轉若去来　此見皆非實　如鐵因磁石　所向而轉移
藏識亦如是　隨於分別轉　一切諸世間　無處不周遍
如日摩尼寶　無思及分別　此識遍諸處　見之謂流轉
不死亦不生　本非流轉法　定者勤觀察　生死猶如夢
是時即轉依　說名為解脫　此即是諸佛　最上之教理
審量一切法　如秤如明鏡　又如大明燈　亦如試金石
遠離於斷滅　正道之標相　修行妙定者　至解脫之因
永離諸雜染　轉依而顯現

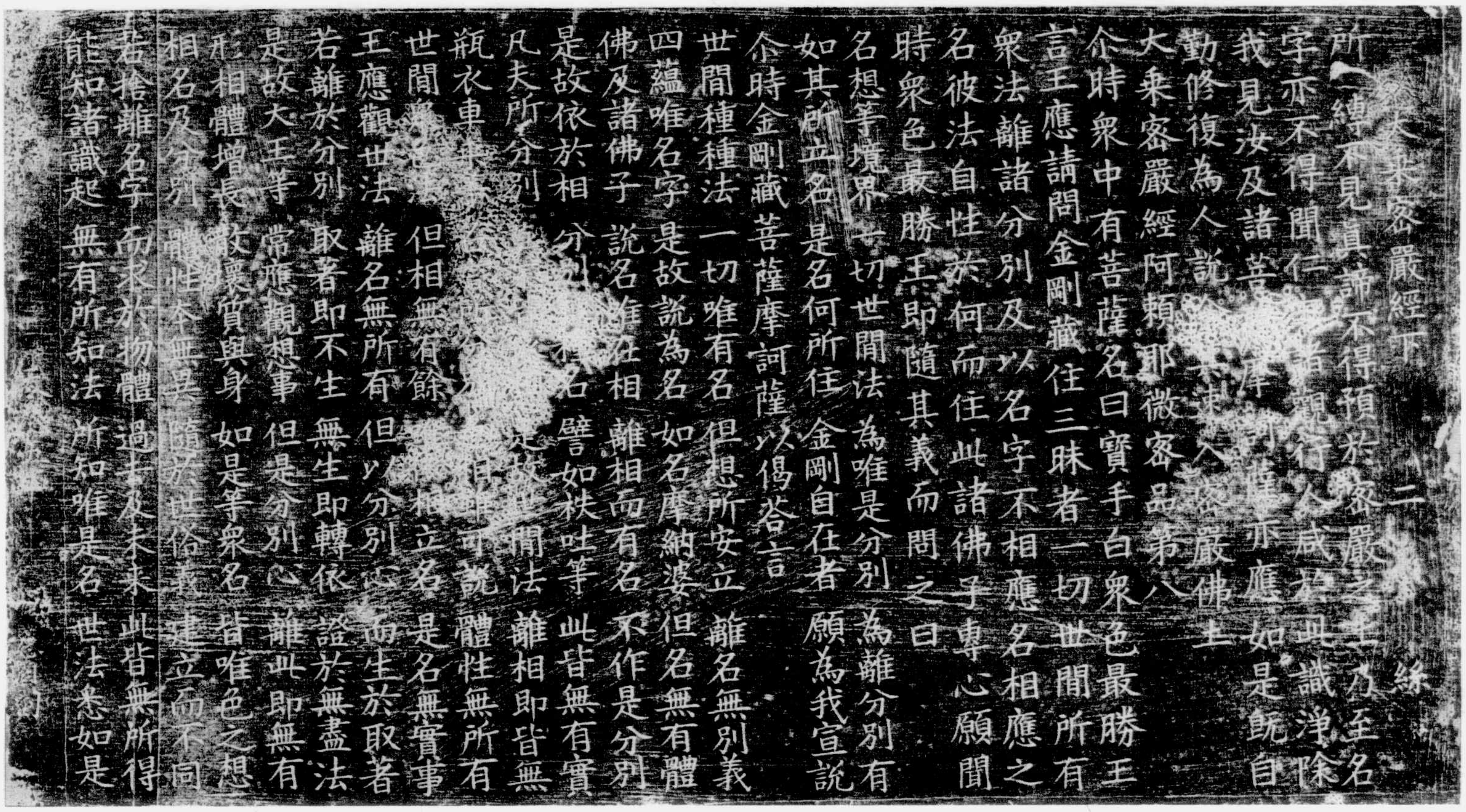
大乘密嚴經中卷

施主陳国別胥　天慶五年

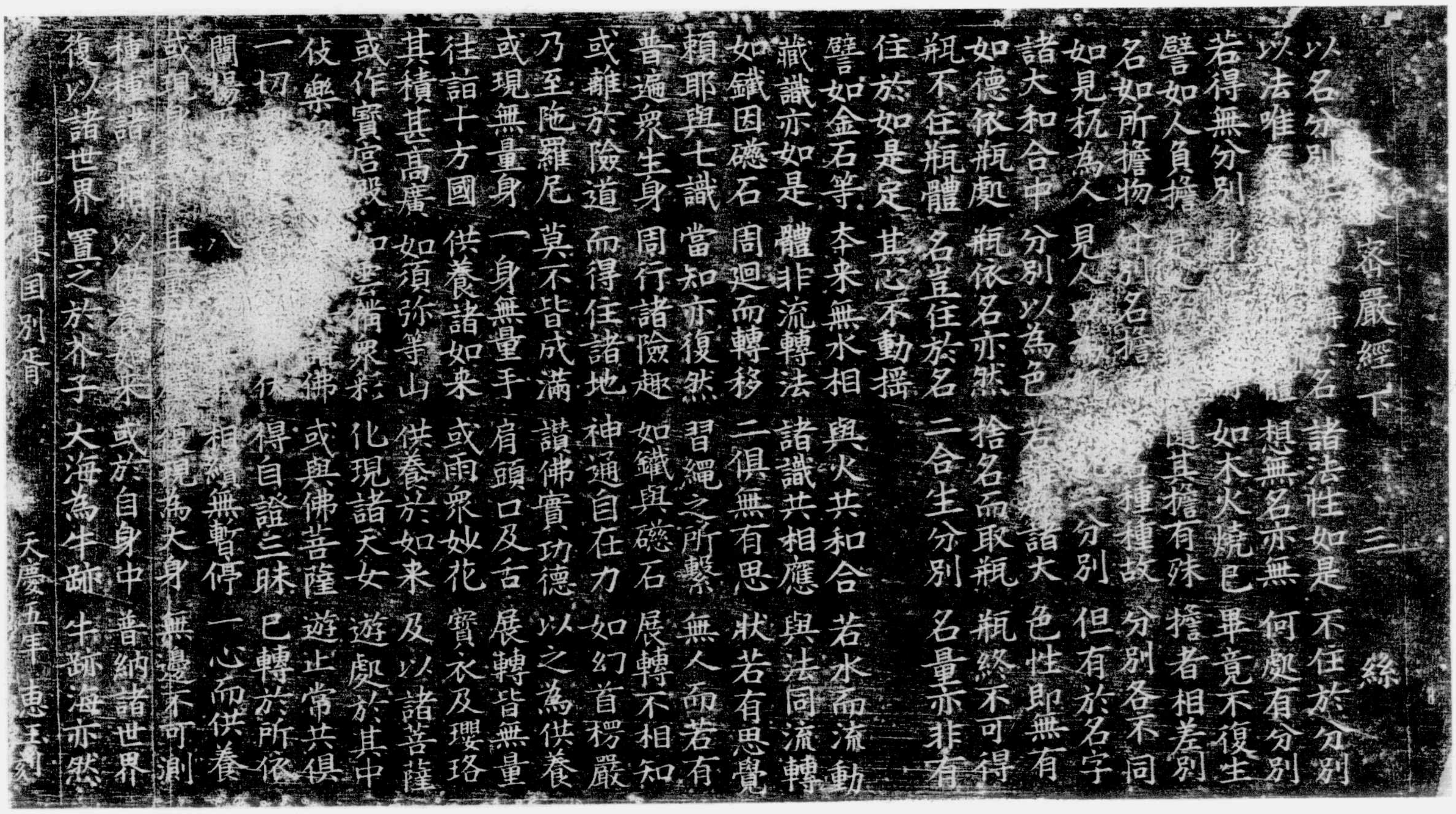
即該

塔下五二七

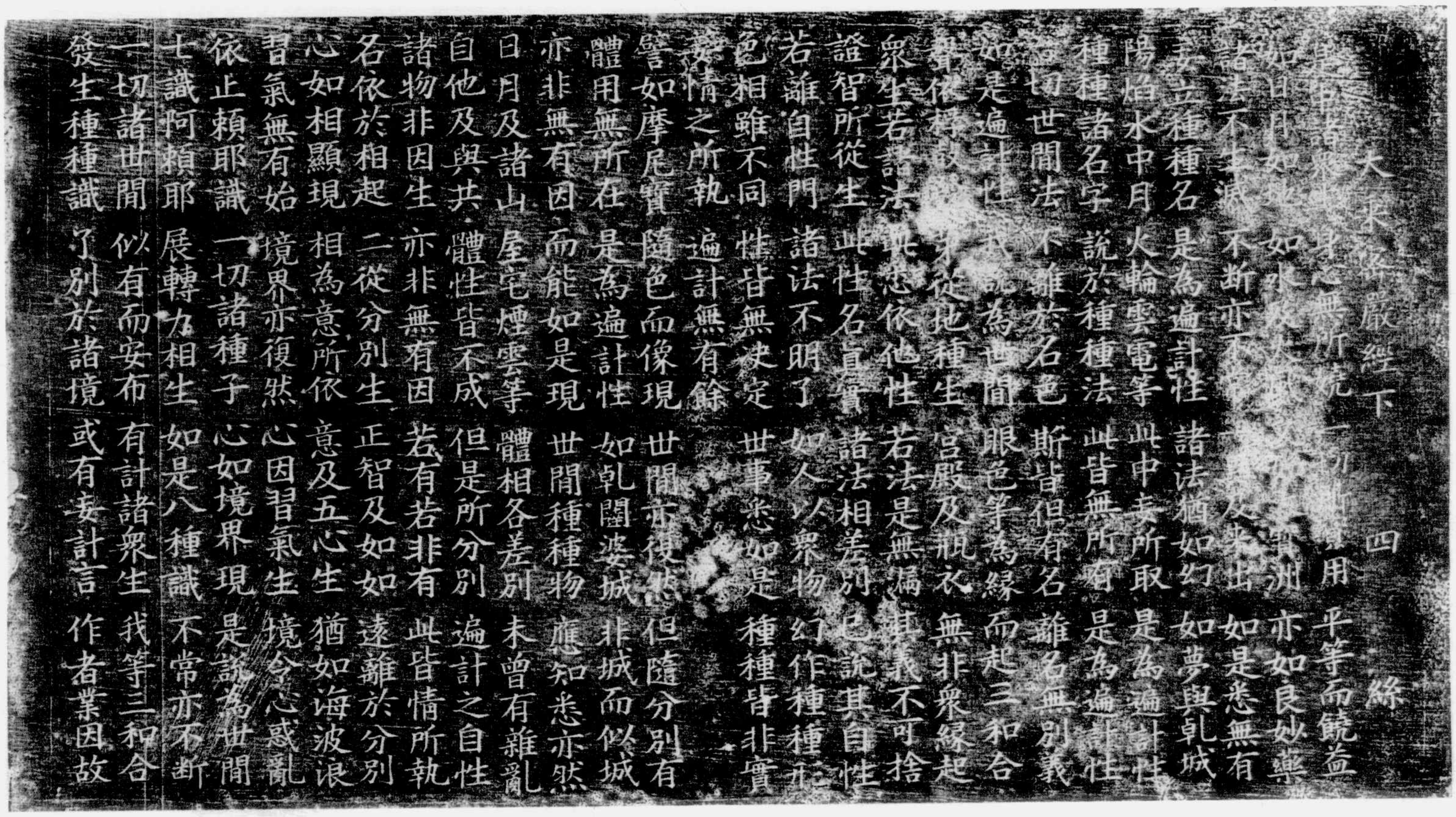

施主陳国別香
大乘密嚴經卷下　絲
大唐中天竺國三藏地婆訶羅奉　詔譯
自識境界品第七
尒時金剛藏菩薩[illegible]訶薩遍觀十方從髻珠
中放大光明其光普[illegible][illegible]切國土及密嚴中諸
菩薩眾放斯光[illegible][illegible][illegible]如實見菩薩言仁主
雪山之中有一惡[illegible][illegible]為能害[illegible][illegible]百千以
取諸獸殺之而食若[illegible]生處有[illegible][illegible]者便[illegible]
子聲悲鳴相呼若[illegible][illegible]處便現[illegible]角[illegible][illegible][illegible]
似而往親附彼無[illegible][illegible]殺命食[illegible]身[illegible][illegible][illegible]
種種諸獸悲同彼[illegible][illegible]而肆其惡仁主一切
道於阿賴耶所生[illegible][illegible][illegible][illegible]如是如彼惡獸
變種種形著我之[illegible]所[illegible][illegible][illegible][illegible]各差別乃
至極小猶如微塵[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]於何而住
不住於餘但住自識計我之人言我與意根
境和合[illegible][illegible]和合而有識生本無有我[illegible]衣
與花和合而有香氣[illegible]和合時無香[illegible]如是
故當知但[illegible]有識心及心法無別[illegible]我如盤
中果如籠中燈如伊尸迦文闍[illegible][illegible]而可得
者但以因緣心心法生此虫無我亦無[illegible][illegible]
微妙一相本來寂靜是諸佛菩薩觀行[illegible][illegible]
內證境界諸外道等不了唯識生於我見無
知法智而強分別執著有無若一若多我我
所論如彼惡獸多所傷殺與亦如[illegible][illegible]諸眾
生於生死中馳騖往來不肯親近[illegible][illegible]菩薩
諸善知識[illegible][illegible][illegible]離[illegible]歸向時[illegible][illegible][illegible][illegible]夫
[illegible]已利於[illegible][illegible]中乃至不得一[illegible][illegible]法為取


大乘密嚴經下　二　絲
所[illegible]縛不見真諦不得預於密嚴之土乃至名
字亦不得聞仁[illegible]當觀行人咸於此識淨除
我見汝及諸菩[illegible]摩訶薩亦應如是既自
勤修復為人說[illegible]速入密嚴佛土
大乘密嚴經阿賴耶微密品第八
尒時眾中有菩薩名曰寶手白眾色最勝王
言王應請問金剛藏住三昧者一切世間所有
眾法離諸分別及以名字不相應名相應之
名彼法自性於何而住此諸佛子專心願聞
時眾色最勝王即隨其義而問之曰
名想等境界　一切世間法　為唯是分別　為離分別有
如其所立名　是名何所住　金剛自在者　願為我宣說
尒時金剛藏菩薩摩訶薩以偈荅言
世間種種法　一切唯有名　但想所安立　離名無別義
四蘊唯名字　是故說為名　如名摩納婆　但名無有體
佛及諸佛子　說名唯在相　離相而有名　不作是分別
是故依於相　分[illegible][illegible][illegible]名　譬如秩吐等　此皆無有實
凡夫所分別　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　是[illegible]世間法　離相即皆無
瓶衣車[illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]可說　體性無所有
世間[illegible][illegible][illegible]　但相無有餘　[illegible][illegible]相立名　是名無實事
王應觀世法　離名無所有　但以分別心　而生於取著
若離於分別　取著即不生　無生即轉依　證於無盡法
是故大王等　常應觀想事　但是分別心　離此即無有
形相體增長　散壞質與身　如是等眾名　皆唯色之想
相名及分別　體性本無異　隨於世俗義　建立而不同
若捨離名字　而求於物體　過去及未來　此皆無所得
能知諸識起　無有所知法　所知唯是名　世法悉如是

塔下四三三

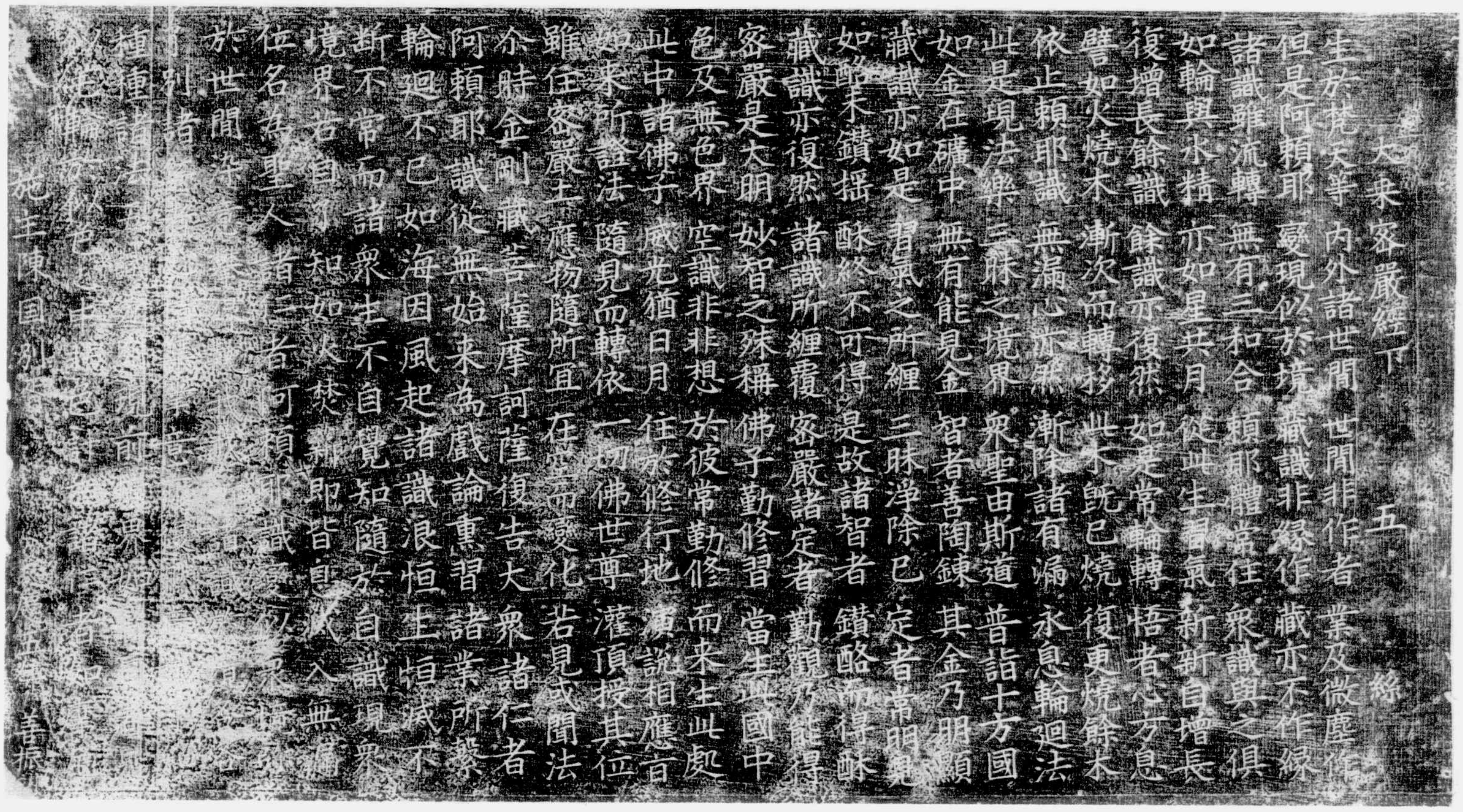


大乘密嚴經下　三　絲
以名分別法[illegible]得共名　諸法性如是　不住於分別
以法唯[illegible]　想無名亦無　何處有分別
若得無分別[illegible]　如木火燒已　畢竟不復生
譬如人負擔　見[illegible]隨其擔有殊　擔者相差別
名如所擔物　[illegible]別名擔　[illegible]種種故　分別各不同
如見杌為人　見人以為杌　[illegible]分別　但有於名字
諸大和合中　分別以為色　若[illegible]諸大　色性即無有
如德依瓶處　瓶依名亦然　捨名而取瓶　瓶終不可得
瓶不住瓶體　名豈住於名　二合生分別　名量亦非有
住於如是定　其心不動搖
譬如金石等　本来無水相　與火共和合　若水而流動
藏識亦如是　體非流轉法　諸識共相應　與法同流轉
如鐵因磁石　周迴而轉移　二俱無有思　狀若有思覺
賴耶與七識　當知亦復然　習繩之所繫　無人而若有
普遍眾生身　周行諸險趣　如鐵與磁石　展轉不相知
或離於險道　而得住諸地　神通自在力　如幻首楞嚴
乃至陁羅尼　莫不皆成滿　讚佛實功德　以之為供養
或現無量身　一身無量手　肩頭口及舌　展轉皆無量
往詣十方國　供養諸如来　或雨眾妙花　寶衣及瓔珞
其積甚高廣　如須弥等山　供養於如来　及以諸菩薩
或作寶宮殿　[illegible]備眾彩　化現諸天女　遊處於其中
伎樂[illegible]佛　或與佛菩薩　遊止常共俱
一切[illegible]得自證三昧　已轉於所依
闡揚[illegible]相續無暫停　一心而供養
或現[illegible]現為大身　無邊不可測
種種諸[illegible]以供養如来　或於自身中　普納諸世界
復以諸世界　置之於芥子　大海為牛跡　牛跡海亦然
施[illegible]陳国別胥　天慶五年　惠王刻

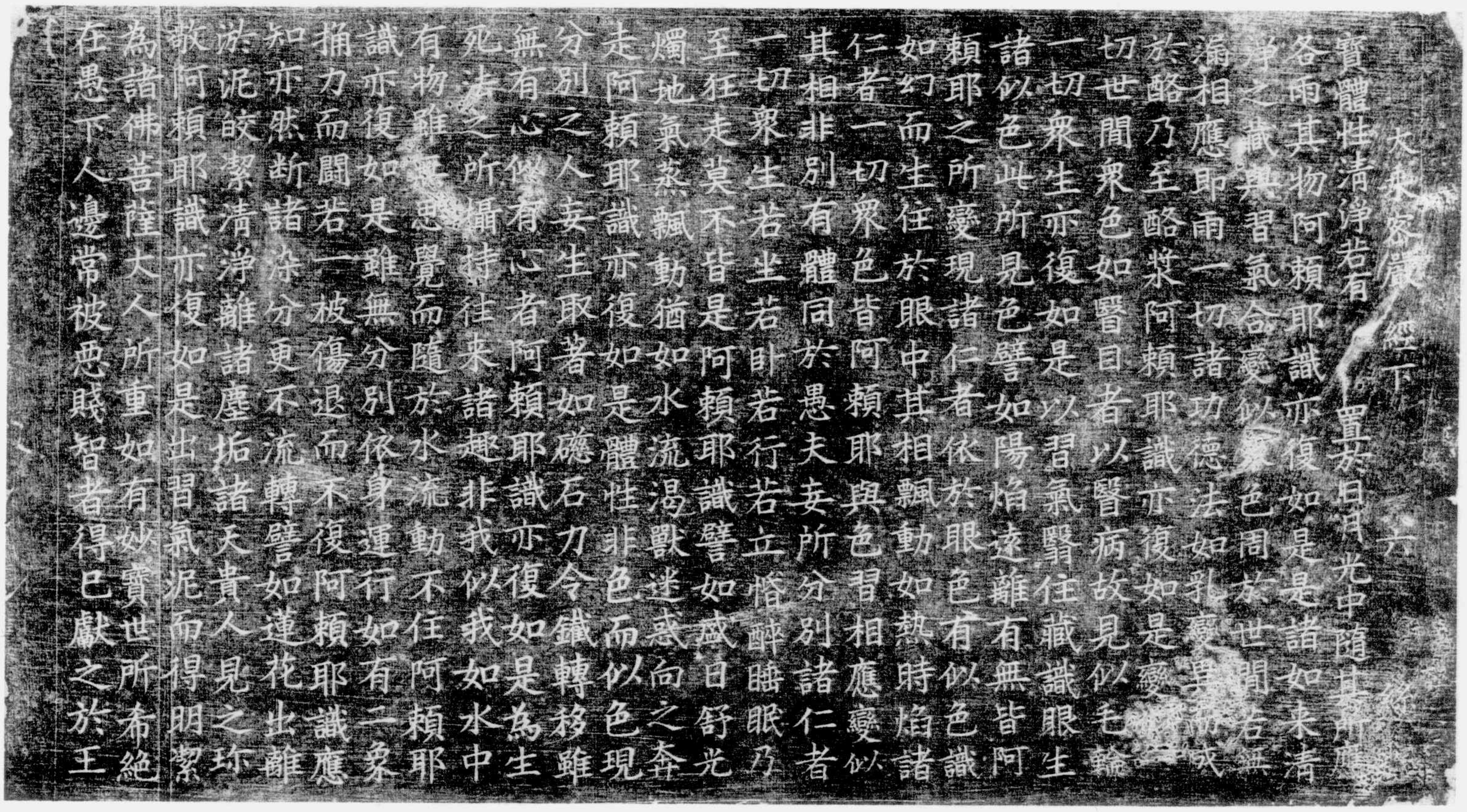


大乘密嚴經下　四　絲
譬[illegible]者衆[illegible]無所燒　一切[illegible]用　平等而饒益
如日月如[illegible]如水及火[illegible]寶洲　亦如良妙藥
諸法不生滅　不断亦不[illegible]及来出　如是悉無有
妄立種種名　是為遍計性　諸法猶如幻　如夢與乾城
陽焰水中月　火輪雲電等　此中妄所取　是為遍計性
種種諸名字　說於種種法　此皆無所有　是為遍計性
一切世間法　不離於名色　斯皆但有名　離名無別義
如是遍計性　[illegible]說為世間　眼色等為緣　而起三和合
[illegible]依持故[illegible]從地種生　宮殿及瓶衣　無非眾緣起
眾生若諸法　[illegible]悉依他性　若法是無漏　其義不可捨
證智所從生　此性名真實　諸法相差別　已說其自性
若離自性門　諸法不明了　如人以眾物　幻作種種形
色相雖不同　性皆無決定　世事悉如是　種種皆非實
妄情之所執　遍計無有餘
譬如摩尼寶　隨色而像現　世間亦復然　但隨分別有
體用無所在　是為遍計性　如乾闥婆城　非城而似城
亦非無有因　而能如是現　世間種種物　應知悉亦然
日月及諸山　屋宅煙雲等　體相各差別　未曾有雜亂
自他及與共　體性皆不成　但是所分別　遍計之自性
諸物非因生　亦非無有因　若有若非有　此皆情所執
名依於相起　二從分別生　正智及如如　遠離於分別
心如相顯現　相為意所依　意及五心生　猶如海波浪
習氣無有始　境界亦復然　心因習氣生　境令心惑亂
依止賴耶識　一切諸種子　心如境界現　是說為世間
七識阿賴耶　展轉力相生　如是八種識　不常亦不斷
一切諸世間　似有而安布　有計諸衆生　我等三和合
發生種種識　了別於諸境　或有妄計言　作者業因故

塔下四三一

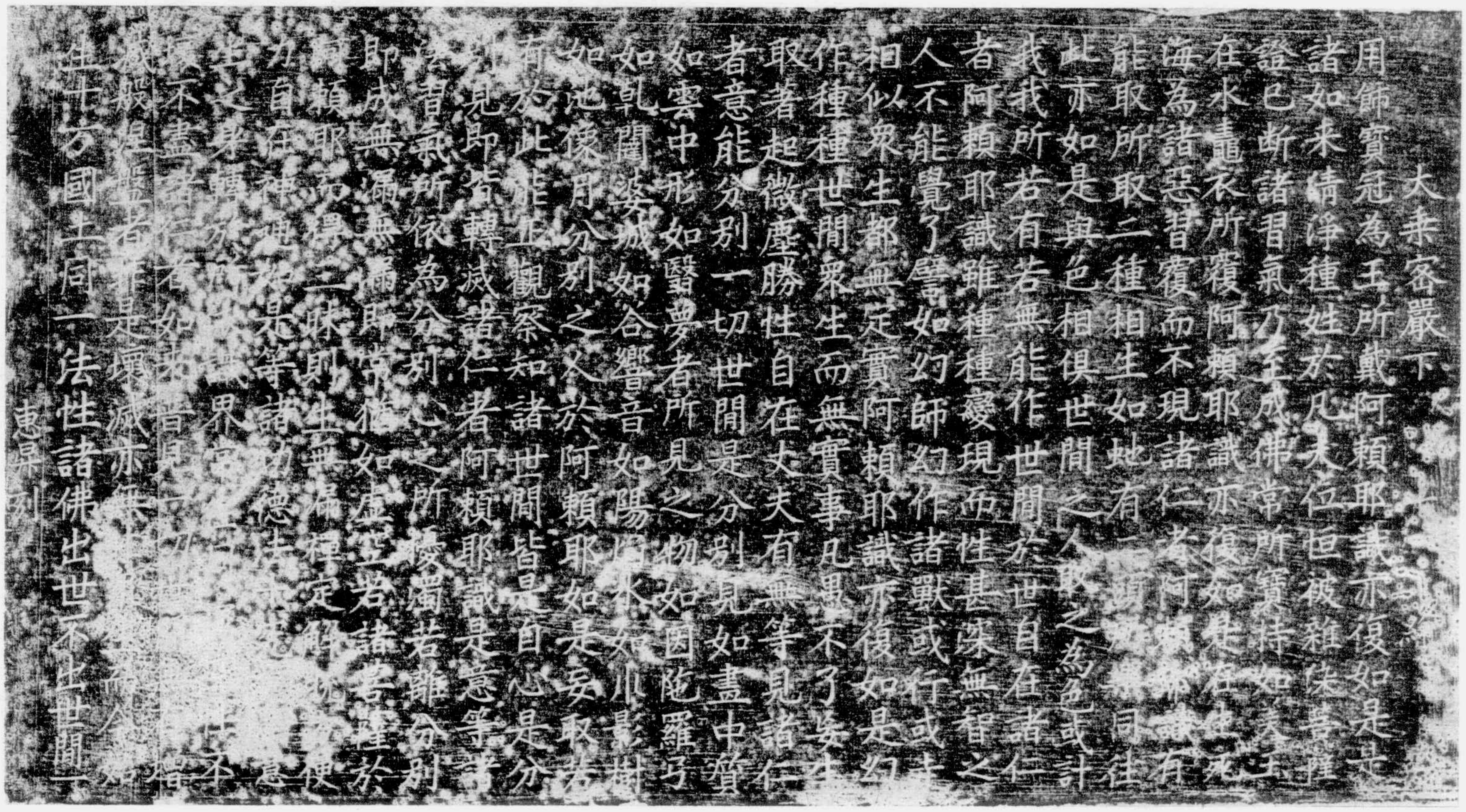


大乘密嚴經下　五　緣
生於梵天等內外諸世間　世間非作者　業及微塵作
但是阿賴耶　變現似於境　藏識非緣作　藏亦不作緣
諸識雖流轉　無有三和合　賴耶體常住　衆識與之俱
如輪與水精　亦如星共月　從此生習氣　新新自增長
復增長餘識　餘識亦復然　如是常輪轉　悟者心方息
譬如火燒木　漸次而轉移　此木既已燒　復更燒餘木
依止賴耶識　無漏心亦然　漸除諸有漏　永息輪迴法
此是現法樂　三昧之境界　衆聖由斯道　普詣十方國
如金在礦中　無有能見金　智者善陶鍊　其金乃明顯
藏識亦如是　習氣之所纏　三昧淨除已　定者常明見
如酪未鑽搖　酥終不可得　是故諸智者　鑽酪而得酥
藏識亦復然　諸識所纏覆　密嚴諸定者　勤觀乃能得
密嚴是大明　妙智之殊稱　佛子勤修習　當生此國中
色及無色界　空識非非想　於彼常勤修　而來生此處
此中諸佛子　威光猶日月　住於修行地　演說相應言
如來所證法　隨見而轉依　一切佛世尊　灌頂授其位
雖住密嚴土　應物隨所宜　在空而變化　若見或聞法
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁者
阿賴耶識從無始來為戲論熏習諸業所繫
輪迴不已如海因風起諸識浪恒生恒滅不
斷不常而諸衆生不自覺知隨於自識現界
境界若自了知如火焚薪即皆息滅入無漏
位名為聖人諸仁者阿賴耶識[illegible]
於世間[illegible]
別諸[illegible]
種種諸[illegible]
[illegible]輪[illegible]
施主陳国別[illegible]



大乘密嚴經下　六
寶體性清淨若有置於日月光中隨其所應
各雨其物阿賴耶識亦復如是是諸如來清
淨之藏與習氣合變似衆色同於世間若無
漏相應即雨一切諸功德法如乳變異成
於酪乃至酪漿阿賴耶識亦復如是變[illegible]
切世間衆色如瞖目者以瞖病故見似毛輪
一切衆生亦復如是以習氣瞖住藏識眼生
諸似色此所見色譬如陽焰遠離有無皆阿
賴耶之所變現諸仁者依於眼色有似色識
如幻而生住於眼中其相飄動如熱時焰諸
仁者一切衆色皆阿賴耶與色習相應變似
其相非別有體同於愚夫妄所分別諸仁者
一切衆生若坐若卧若行若立惛醉睡眠乃
至狂走莫不皆是阿賴耶識譬如盛日舒光
燭地氣蒸飄動猶如水流渴獸迷惑向之奔
走阿賴耶識亦復如是體性非色而似色現
分別之人妄生取著如磁石力令鐵轉移雖
無有心似有心者阿賴耶識亦復如是為生
死法之所攝持往來諸趣非我似我如水中
有物雖無思覺而隨於水流動不住阿賴耶
識亦復如是雖無分別依身運行如有二象
捔力而鬪若一被傷退而不復阿賴耶識應
知亦然斷諸染分更不流轉譬如蓮花出離
於泥皎潔清淨離諸塵垢諸天貴人見之珍
敬阿賴耶識亦復如是出習氣泥而得明潔
為諸佛菩薩大人所重如有妙寶世所希絕
在愚下人邊常被惡賤智者得已獻之於王

塔下五二四

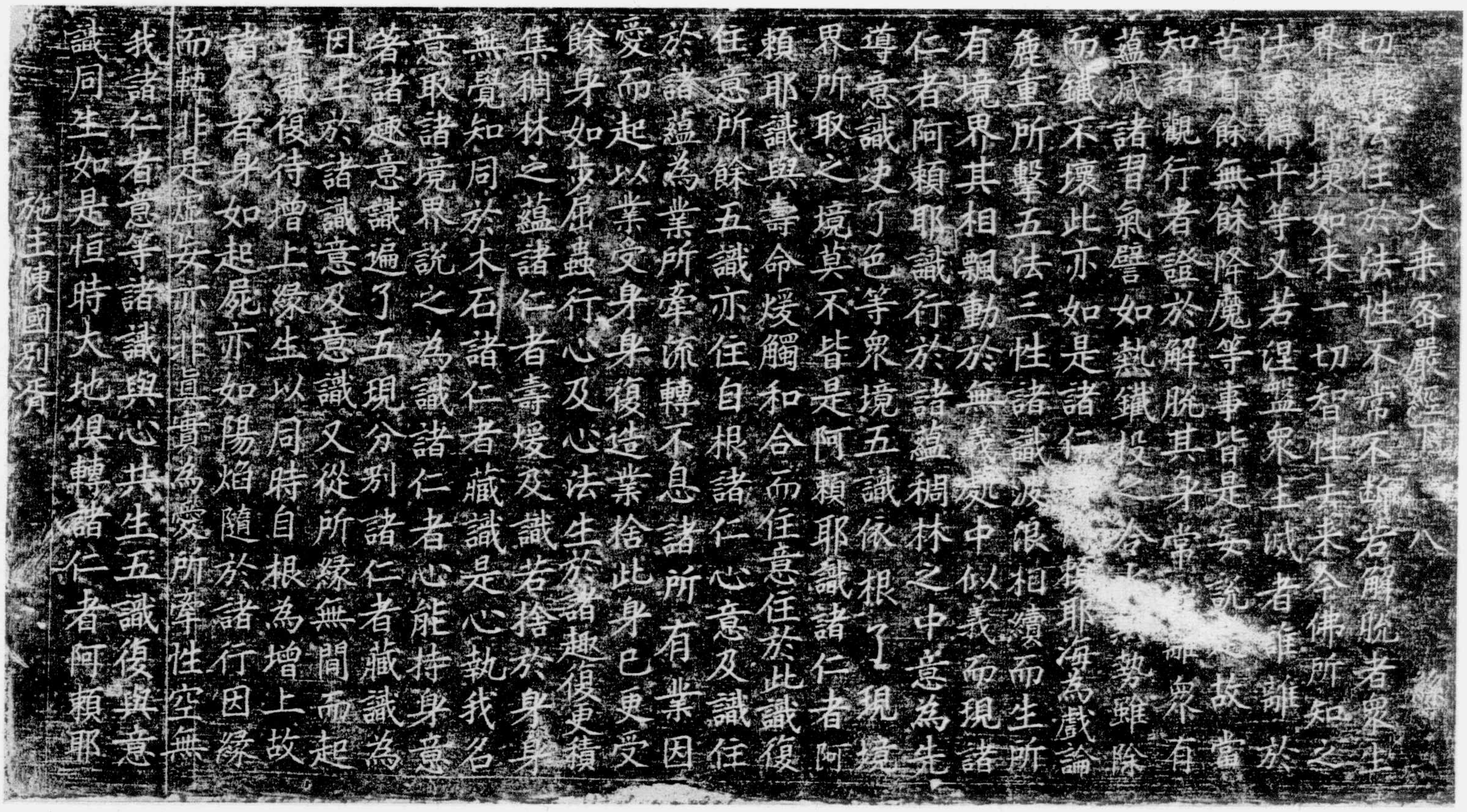


大乘密嚴下

用飾寶冠為王所戴阿賴耶識亦復如是是諸如来清淨種姓於凡夫位恒被雜染菩薩證已斷諸習氣乃至成佛常所寶持如美玉在水苔衣所覆阿賴耶識亦復如是在生死海為諸惡習覆而不現諸仁者阿賴耶識有能取所取二種相生如她有二頭[illegible][illegible]同往此亦如是與色相俱世間之人取之為色或計我我所若有若無能作世間於世自在諸仁者阿賴耶識雖種種變現而性甚深無智之人不能覺了譬如幻師幻作諸獸或行或走相似衆生都無定實阿賴耶識亦復如是幻作種種世間衆生而無實事凡愚不了妄生取著起微塵勝性自在丈夫有無等見諸仁者意能分別一切世間是分別見如畫中質如雲中形如翳夢者所見之物如因陀羅弓如乾闥婆城如谷響音如陽焰水如川影樹如池像月分別之人於阿賴耶如是妄取若有於此能正觀察知諸世間皆是自心是分別見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是意等諸法習氣所依為分別心之所擾濁若離分別即成無漏無漏即常猶如虛空若諸菩薩於賴耶識得三昧則生無漏禪定解脫便力自在神通如是等諸功德法[illegible]是生之身轉[illegible]界[illegible]不[illegible]不盡諸[illegible]者如[illegible]音[illegible]增

滅般涅槃若非是壞滅亦無[illegible]而人如生十方國土同一法性諸佛出世不出世間

惠昇刻

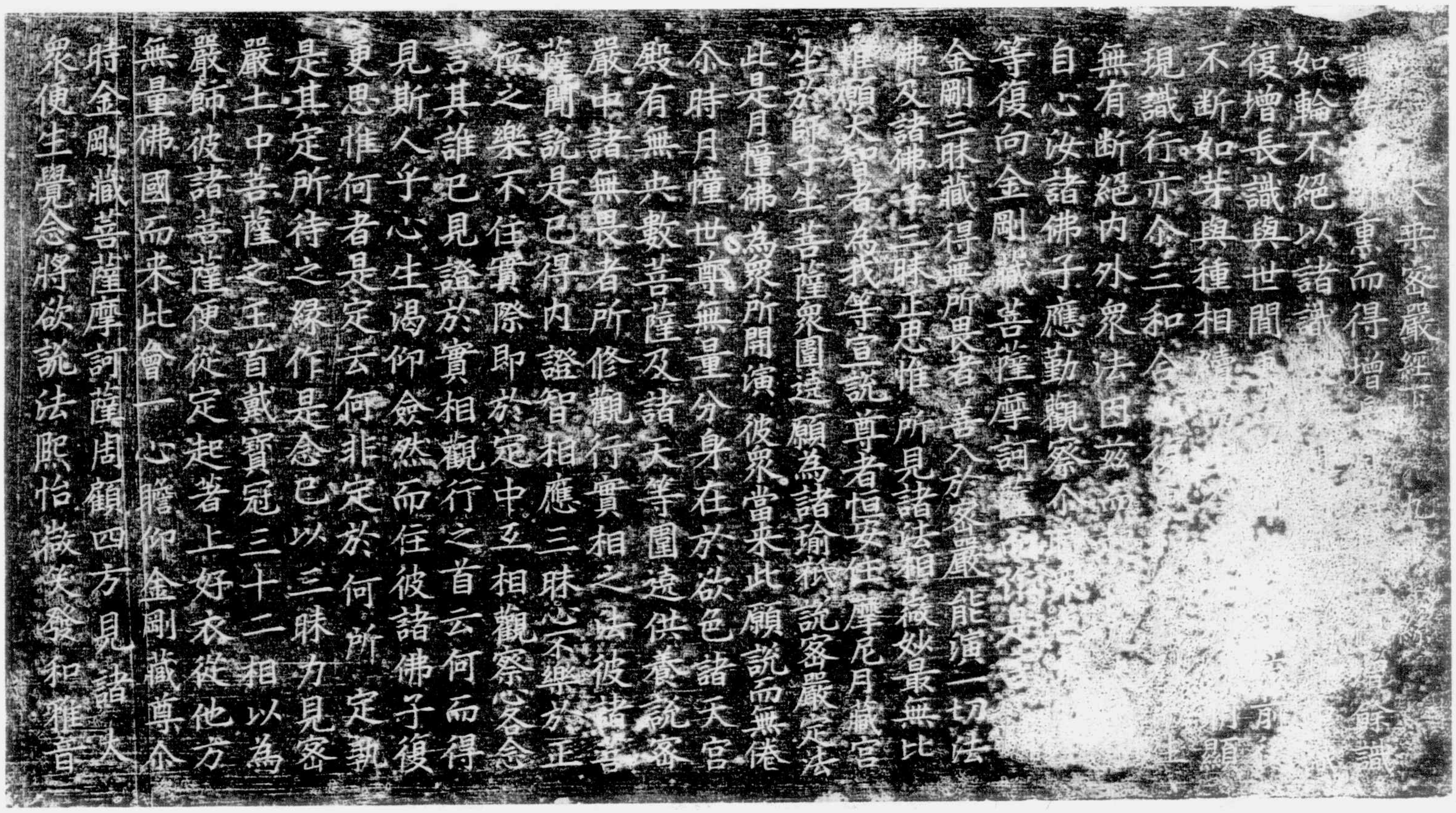


大乘密嚴經下　八

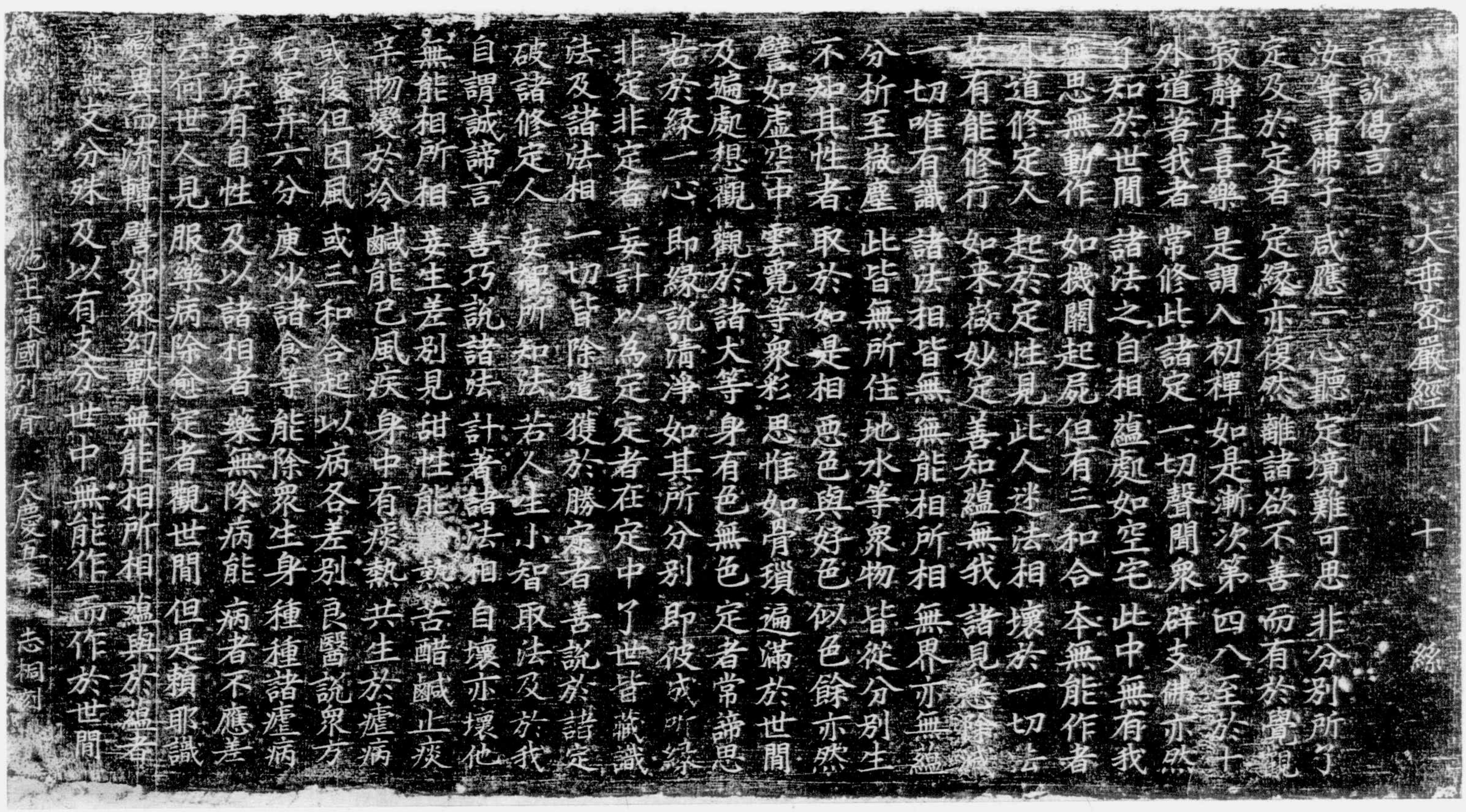
切諸法住於法性不常不斷若解脫者衆生界滅所境如来一切智性去来今佛所知之法[illegible]得平等又若涅槃衆生滅者雖離於苦有餘無餘降魔等事皆是妄說[illegible]故當知諸觀行者證於解脫其身常[illegible]界有蘊滅諸習氣譬如熱鐵投之冷[illegible][illegible]勢雖除而鐵不壞此亦如是諸仁[illegible][illegible]賴耶海為戲論麁重所繫五法三性諸識波浪相續而生所有境界其相飄動於無義處中似義而現諸仁者阿賴耶識行於諸蘊稠林之中意為先導意識更了色等衆境五識依根了現境界所取之境莫不皆是阿賴耶識諸仁者阿賴耶識與壽命煖觸和合而任意任於此識復任意所餘五識亦任自根諸仁心意及識任於諸蘊為業所牽流轉不息諸所有業因愛而起以業受身身復造業捨此身已更受餘身如步屈蟲行心及心法生於諸趣復更積集稠林之蘊諸仁者壽煖及識若捨於身身無覺知同於木石諸仁者藏識是心執我名意取諸境界說之為識諸仁者心能持身意著諸趣意識遍了五現分別諸仁者藏識為因生於諸識意及意識又從所緣無間而起五識復待增上緣生以同時自根為增上故諸仁者身如起屍亦如陽焰隨於諸行因緣而轉非是虛妄亦非真實為愛所牽性空無

我諸仁者意等諸識與心共生五識復與意識同生如是恒時大地俱轉諸仁者阿賴耶

施主陳國別胥

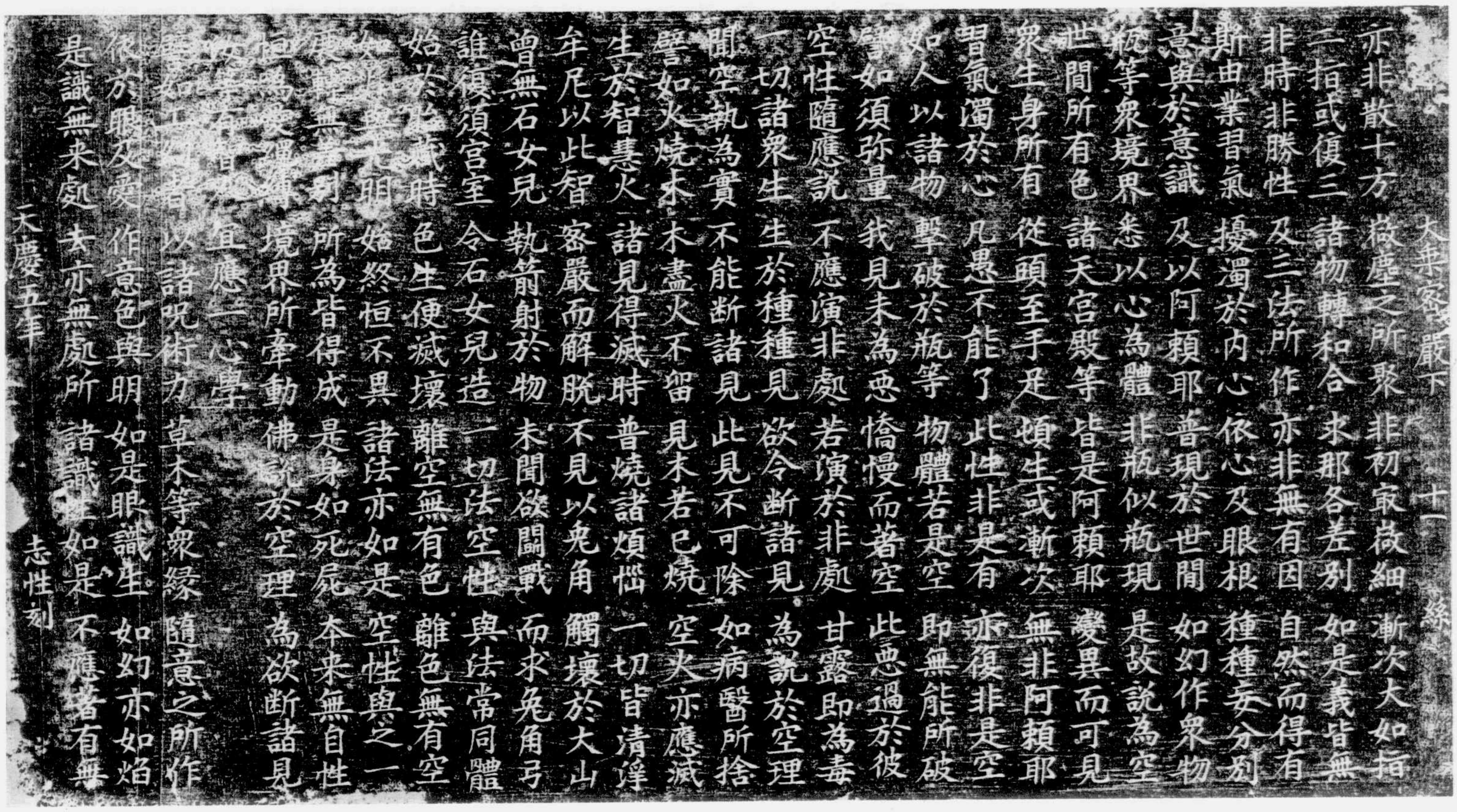


大乘密嚴經下　九　[illegible]
諸[illegible]熏而得增[illegible]餘識
如輪不絕以諸識[illegible]
復增長識與世間[illegible]月
不斷如芽與種相違[illegible]顯
現識行亦尒三和合[illegible]生
無有斷絕內外衆法因茲而[illegible]
自心汝諸佛子應勤觀察尒[illegible]
等復向金剛藏菩薩摩訶[illegible]
金剛三昧藏得無所畏者善入於密嚴能演一切法
佛及諸佛子三昧正思惟所見諸法相微妙最無比
惟願大智者為我等宣說尊者恒安住摩尼月藏宮
坐於師子坐菩薩衆圍遶願為諸瑜祇說密嚴定法
此是月幢佛為衆所開演彼衆當来此願說而無倦
尒時月幢世尊無量分身在於欲色諸天宮
殿有無央數菩薩及諸天等圍遶供養說密
嚴中諸無畏者所修觀行實相之法彼諸菩
薩聞說是已得內證智相應三昧心不樂於王
位之樂不住實際即於定中互相觀察各念
言其誰已見證於實相觀行之首云何而得
見斯人乎心生渴仰僉然而住彼諸佛子復
更思惟何者是定云何非定於何所定孰
是其定所待之緣作是念已以三昧力見密
嚴土中菩薩之王首戴寶冠三十二相以為
嚴飾彼諸菩薩便從定起著上好衣從他方
無量佛國而来此會一心瞻仰金剛藏尊尒
時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大
衆便生覺念將欲說法熙怡微笑發和雅音



大乘密嚴經下　十　絲
而說偈言
汝等諸佛子　咸應一心聽　定境難可思　非分別所了
定及於定者　定緣亦復然　離諸欲不善　而有於覺觀
寂靜生喜樂　是謂入初禪　如是漸次第　四八至於十
外道著我者　常修此諸定　一切聲聞衆　辟支佛亦然
了知於世間　諸法之自相　蘊處如空宅　此中無有我
無思無動作　如機關起屍　但有三和合　本無能作者
外道修定人　起於定性見　此人迷法相　壞於一切法
若有能修行　如来微妙定　善知蘊無我　諸見悉除滅
一切唯有識　諸法相皆無　無能相所相　無界亦無蘊
分析至微塵　此皆無所住　地水等衆物　皆從分別生
不知其性者　取於如是相　惡色與好色　似色餘亦然
譬如虛空中　雲霓等衆彩　思惟如骨瑣　遍滿於世間
及遍處想觀　觀於諸大等　身有色無色　定者常諦思
若於緣一心　即緣說清淨　如其所分別　即彼成所緣
非定非定者　妄計以為定　定者在定中　了世皆藏識
法及諸法相　一切皆除遣　獲於勝定者　善說於諸定
破諸修定人　妄智所知法　若人生小智　取法及於我
自謂誠諦言　善巧說諸法　計著諸法相　自壞亦壞他
無能相所相　妄生差別見　甜性能[illegible]熱　苦醋鹹止痰
辛物變於冷　鹹能已風疾　身中有痰熱　共生於瘧病
或復但因風　或三和合起　以病各差別　良醫說衆方
石蜜并六分　庚沙諸食等　能除衆生身　種種諸瘧病
若法有自性　及以諸相者　藥無除病能　病者不應差
云何世人見　服藥病除愈　定者觀世間　但是賴耶識
變異而流轉　譬如衆幻獸　無能相所相　蘊與於蘊者
亦無支分殊　及以有支分　世中無能作　而作於世間
[illegible]施主陳國別駕　天慶五年　志桐刻

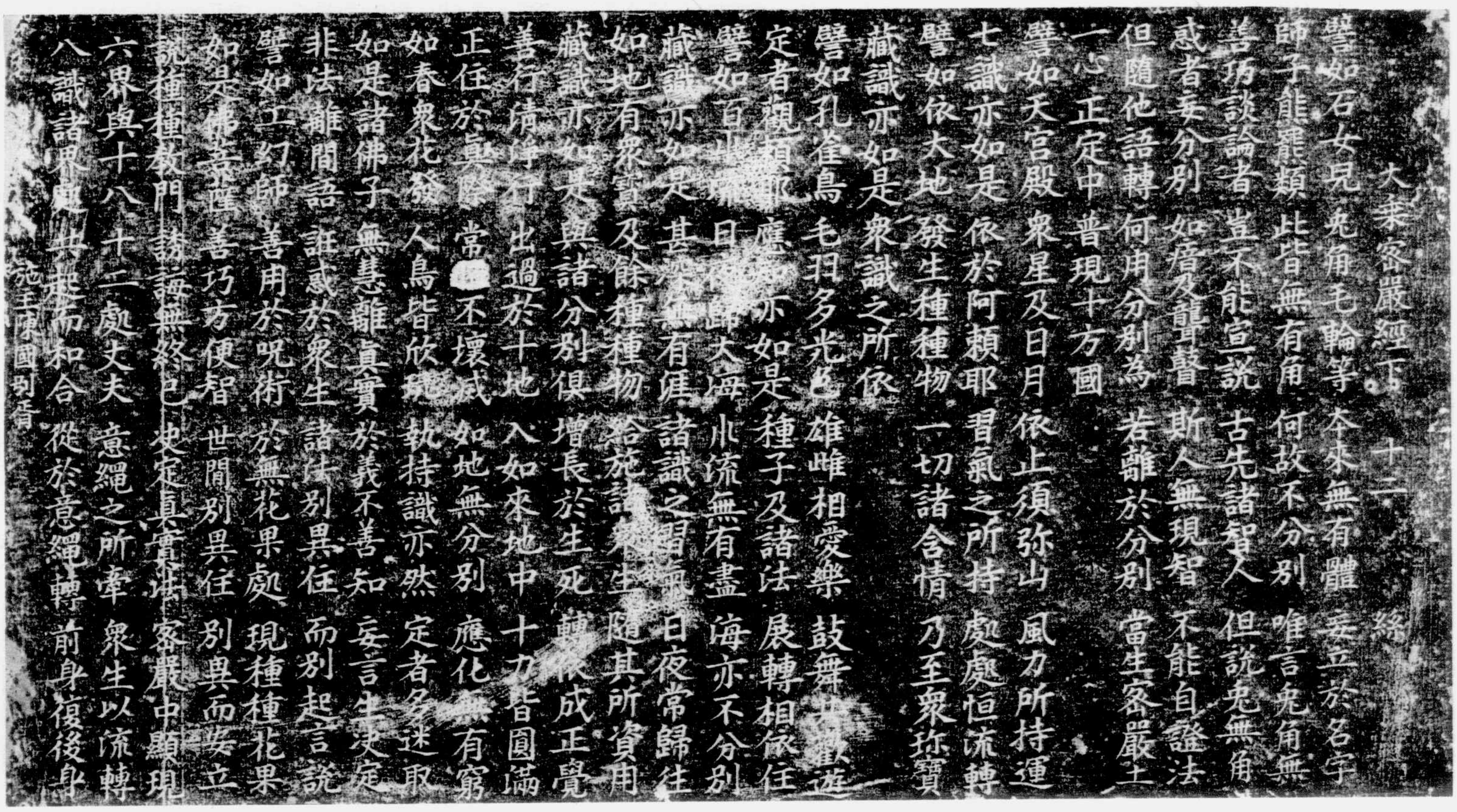
塔下三五二



大乘密嚴下　十一　綠

亦非散十方　微塵之所聚　非初寂微　漸次大如指
一指或復三　諸物轉和合　求那各差別　如是義皆無
非時非勝性　及三法所作　亦非無有因　自然而得有
斯由業習氣　擾濁於內心　依心及眼根　種種妄分別
意與於意識　及以阿賴耶　普現於世間　如幻作衆物
瓶等衆境界　悉以心為體　非瓶似瓶現　是故說為空
世間所有色　諸天宮殿等　皆是阿賴耶　變異而可見
衆生身所有　從頭至手足　頓生或漸次　無非阿賴耶
習氣濁於心　凡愚不能了　此性非是有　亦復非是空
如人以諸物　擊破於瓶等　物體若是空　即無能所破
譬如須弥量　我見未為惡　憍慢而著空　此惡過於彼
空性隨應說　不應演非處　若演於非處　甘露即為毒
一切諸衆生　生於種種見　欲令斷諸見　為說於空理
聞空執為實　不能斷諸見　此見不可除　如病醫所捨
譬如火燒木　木盡火不留　見未若已燒　空火亦應滅
生於智慧火　諸見得滅時　普燒諸煩惱　一切皆清淨
牟尼以此智　密嚴而解脫　不見以兔角　觸壞於大山
曾無石女兒　執箭射於物　未聞欲鬪戰　而求兔角弓
誰復須宮室　令石女兒造　一切法空性　與法常同體
始於生滅時　色生便滅壞　離空無有色　離色無有空
如日與光明　始終恒不異　諸法亦如是　空性與之一
展轉無差別　所為皆得成　是身如死屍　本来無自性
恒為愛纏縛　境界所牽動　佛說於空理　為欲斷諸見
汝等有智者　宜應一心學
譬如工幻者　以諸呪術力　草木等衆緣　隨意之所作
依於眼及愛　作意色與明　如是眼識生　如幻亦如焰
是識無来處　去亦無處所　諸識性如是　不應著有無

天慶五年　　志性刻

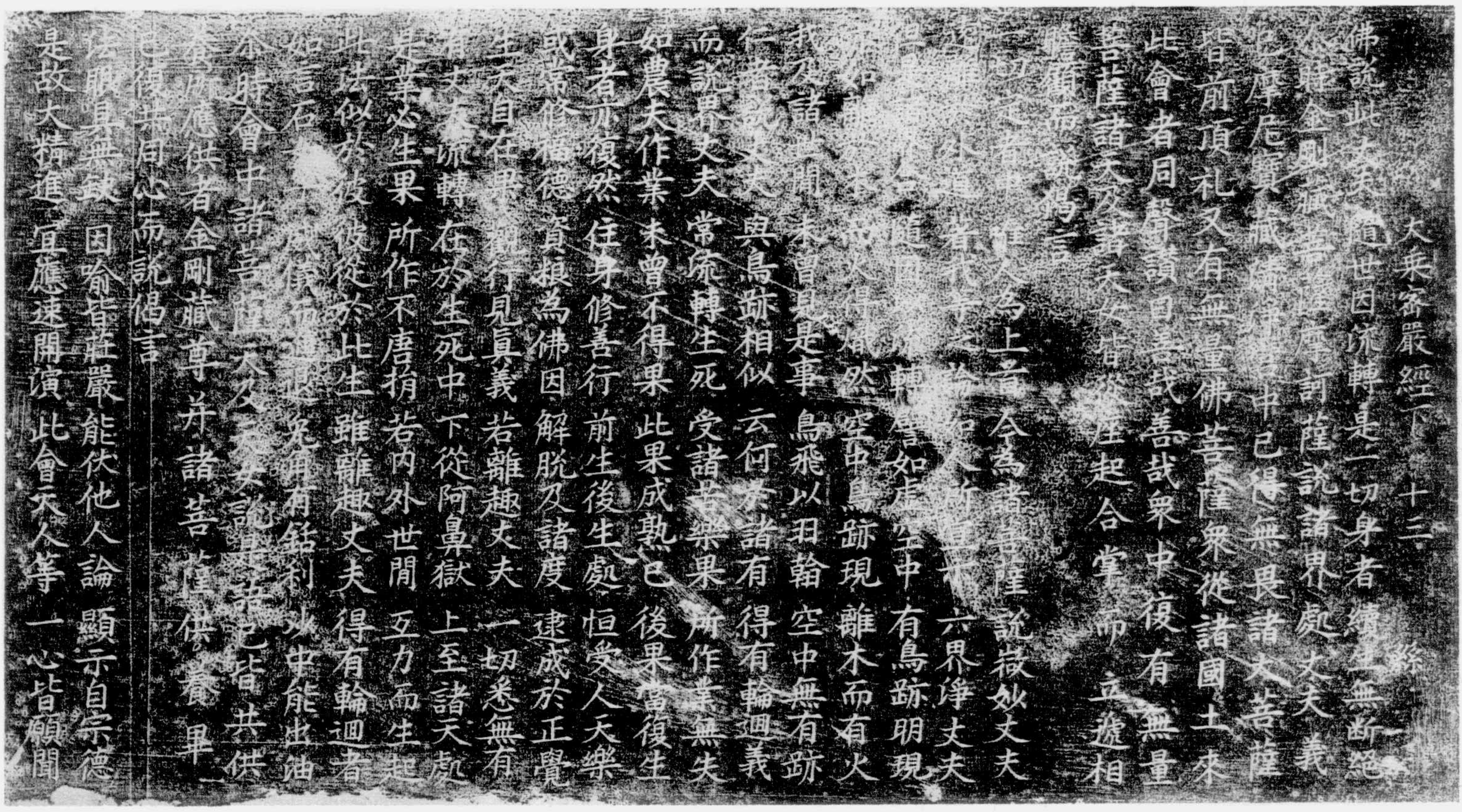


大乘密嚴經下　十二　綠

譬如石女兒　兔角毛輪等　本来無有體　妄立於名字
師子熊羆類　此皆無有角　何故不分別　唯言兔角無
善巧談論者　豈不能宣說　古先諸智人　但說兔無角
惑者妄分別　如瘖及聾瞽　斯人無現智　不能自證法
但隨他語轉　何用分別為　若離於分別　當生密嚴土
一心正定中　普現十方國
譬如天宮殿　衆星及日月　依止須弥山　風力所持運
七識亦如是　依於阿賴耶　習氣之所持　處處恒流轉
譬如依大地　發生種種物　一切諸含情　乃至衆珎寶
藏識亦如是　衆識之所依
譬如孔雀鳥　毛羽多光色　雄雌相愛樂　鼓舞共歡遊
定者觀賴耶　應知亦如是　種子及諸法　展轉相依住
譬如百川流　日夜歸大海　川流無有盡　海亦不分別
藏識亦如是　甚深無有涯　諸識之習氣　日夜常歸往
如地有衆寶　及餘種種物　給施諸衆生　隨其所資用
藏識亦如是　與諸分別俱　增長於生死　轉依成正覺
善行清淨行　出過於十地　入如來地中　十力皆圓滿
正住於密嚴　常[illegible]不壞滅　如地無分別　應化無有窮
如春衆花發　人鳥皆欣悅　執持識亦然　定者多迷取
如是諸佛子　無慧離真實　於義不善知　妄言生決定
非法離間語　誑惑於衆生　諸法別異住　而別起言說
譬如工幻師　善用於呪術　於無花果處　現種種花果
如是佛菩薩　善巧方便智　世間別異住　別異而安立
說種種教門　諸海無終已　決定真實法　密嚴中顯現
六界與十八　十二處丈夫　意繩之所牽　衆生以流轉
八識諸界處　共起而和合　從於意繩轉　前身復後身

施主陳國[illegible]

塔下四三五



大乘密嚴經下　十三　絲

佛說此大乘　隨世因流轉　是一切身者　續生無斷絕

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說諸界處丈夫義

已摩尼寶藏殿師子座中已得無畏諸大菩薩

皆前頂礼又有無量佛菩薩衆從諸國土來

此會者同聲讚曰善哉善哉衆中復有無量

菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遞相

瞻顧而說偈言

[illegible]人為上首　今為諸菩薩　說微妙丈夫

[illegible]外道者[illegible]　六界淨丈夫

[illegible]道因[illegible]轉　譬如虛空中　有鳥跡明現

[illegible]得然　空中鳥跡現　離木而有火

我及諸[illegible]聞　未曾見是事　鳥飛以羽翰　空中無有跡

仁者說丈夫　與鳥跡相似　云何於諸有　得有輪迴義

而說界丈夫　常流轉生死　受諸苦樂果　所作業無失

如農夫作業　未曾不得果　此果成熟已　後果當復生

身者亦復然　任身修善行　前生後生處　恒受人天樂

或常修福德　資粮為佛因　解脫及諸度　逮成於正覺

生天自在果　觀行見真義　若離趣丈夫　一切悉無有

諸丈夫流轉　在於生死中　下從阿鼻獄　上至諸天處

是業必生果　所作不唐捐　若內外世間　互力而生起

此法似於彼　彼彼從於此　生雖離趣丈夫　得有輪迴者

如言石[illegible]免須有銛利　以中能出油

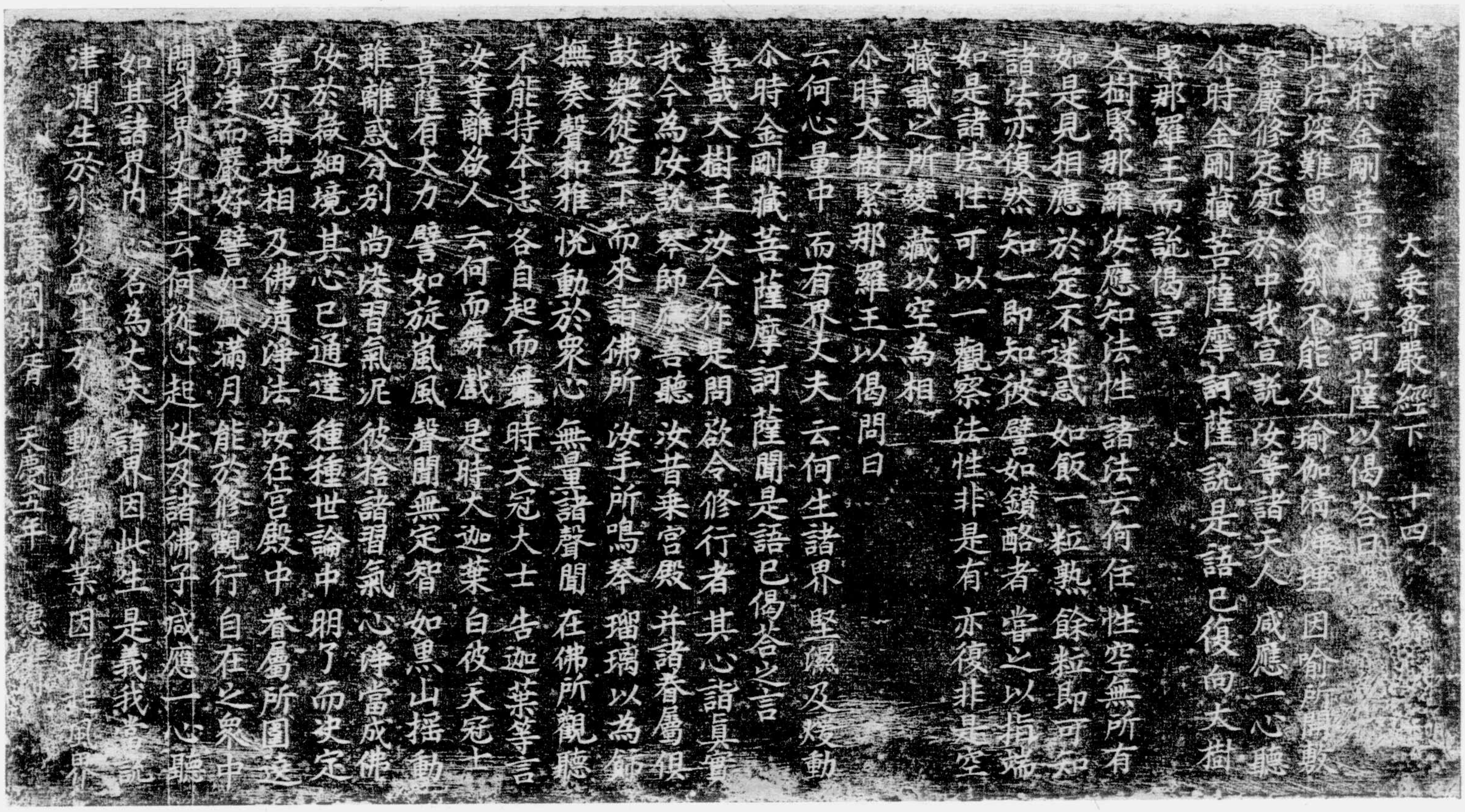
尒時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共供

養所應供者金剛藏尊并諸菩薩供養畢已

復共同心而說偈言

法眼具無缺　因喻皆莊嚴　能伏他人論　顯示自宗德

是故大精進　宜應速開演　此會天人等　一心皆願聞



大乘密嚴經下　十四　絲

尒時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

此法深難思　分別不能及　瑜伽清淨理　因喻所開敷

密嚴修定處　於中我宣說　汝等諸天人　咸應一心聽

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復向大樹

緊那羅王而說偈言

大樹緊那羅　汝應知法性　諸法云何住　性空無所有

如是見相應　於定不迷惑　如飯一粒熟　餘粒即可知

諸法亦復然　知一即知彼　譬如鑽酪者　嘗之以指端

如是諸法性　可以一觀察　法性非是有　亦復非是空

藏識之所變　藏以空為相

尒時大樹緊那羅王以偈問曰

云何心量中　而有界丈夫　云何生諸界　堅濕及煖動

尒時金剛藏菩薩摩訶薩聞是語已偈答之言

善哉大樹王　汝今作是問　欲令修行者　其心諳真實

我今為汝說　琴師應善聽　汝昔乘宮殿　并諸眷屬俱

鼓樂從空下　而來詣佛所　汝手所鳴琴　瑠璃以為飾

撫奏聲和雅　悅動於衆心　無量諸聲聞　在佛所觀聽

不能持本志　各自起而舞　時天冠大士　告迦葉等言

汝等離欲人　云何而舞戲　是時大迦葉　白彼天冠士

菩薩有大力　譬如旋嵐風　聲聞無定智　如黑山搖動

雖離惑分別　尚染習氣泥　彼捨諸習氣　心淨當成佛

汝於微細境　其心已通達　種種世論中　明了而決定

善於諸地相　及佛清淨法　汝在宮殿中　眷屬所圍遶

清淨而嚴好　譬如盛滿月　能於修觀行　自在之衆中

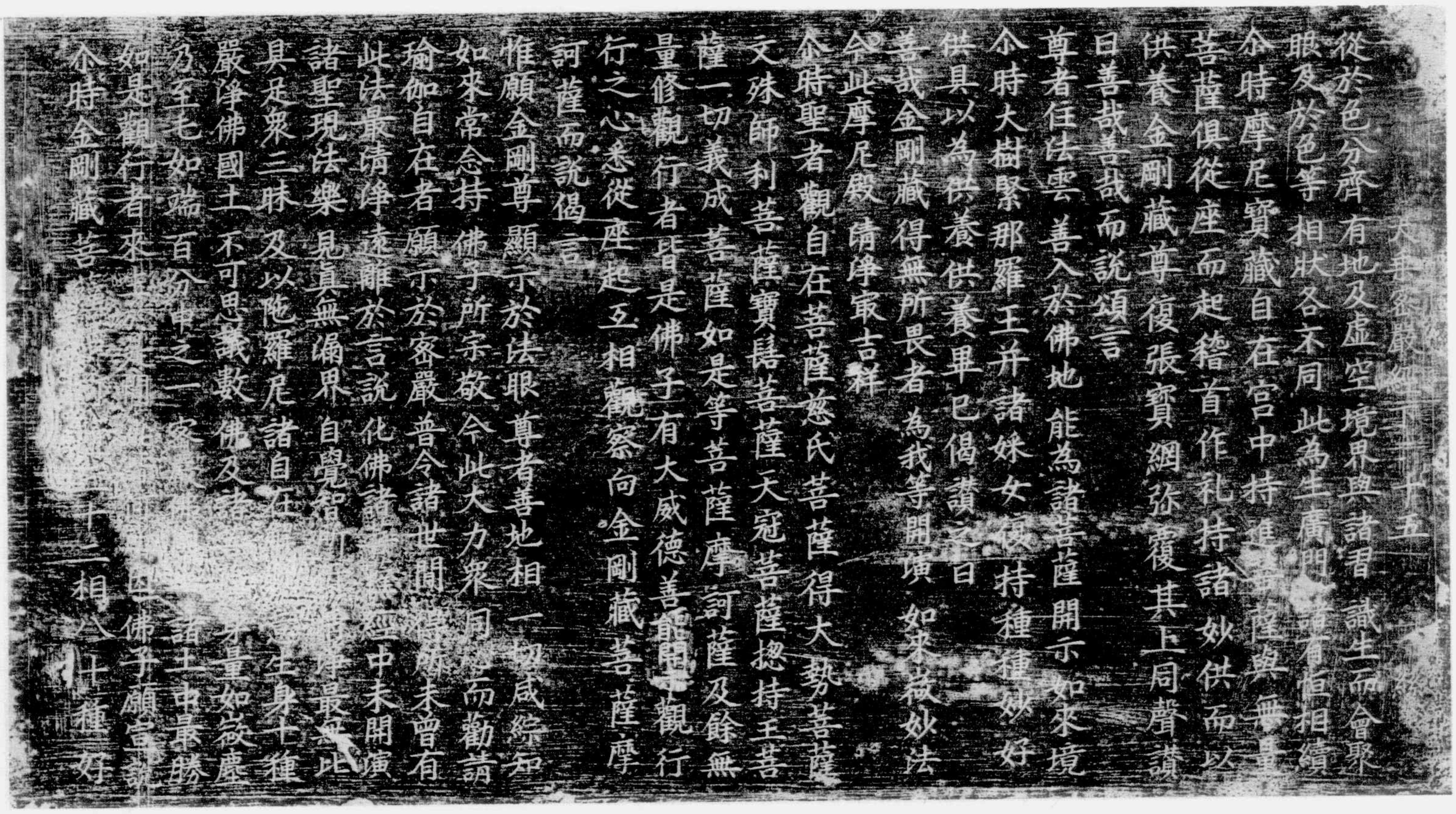
問我界丈夫　云何從心起　汝及諸佛子　咸應一心聽

如其諸界內　心名為丈夫　諸界因此生　是義我當說

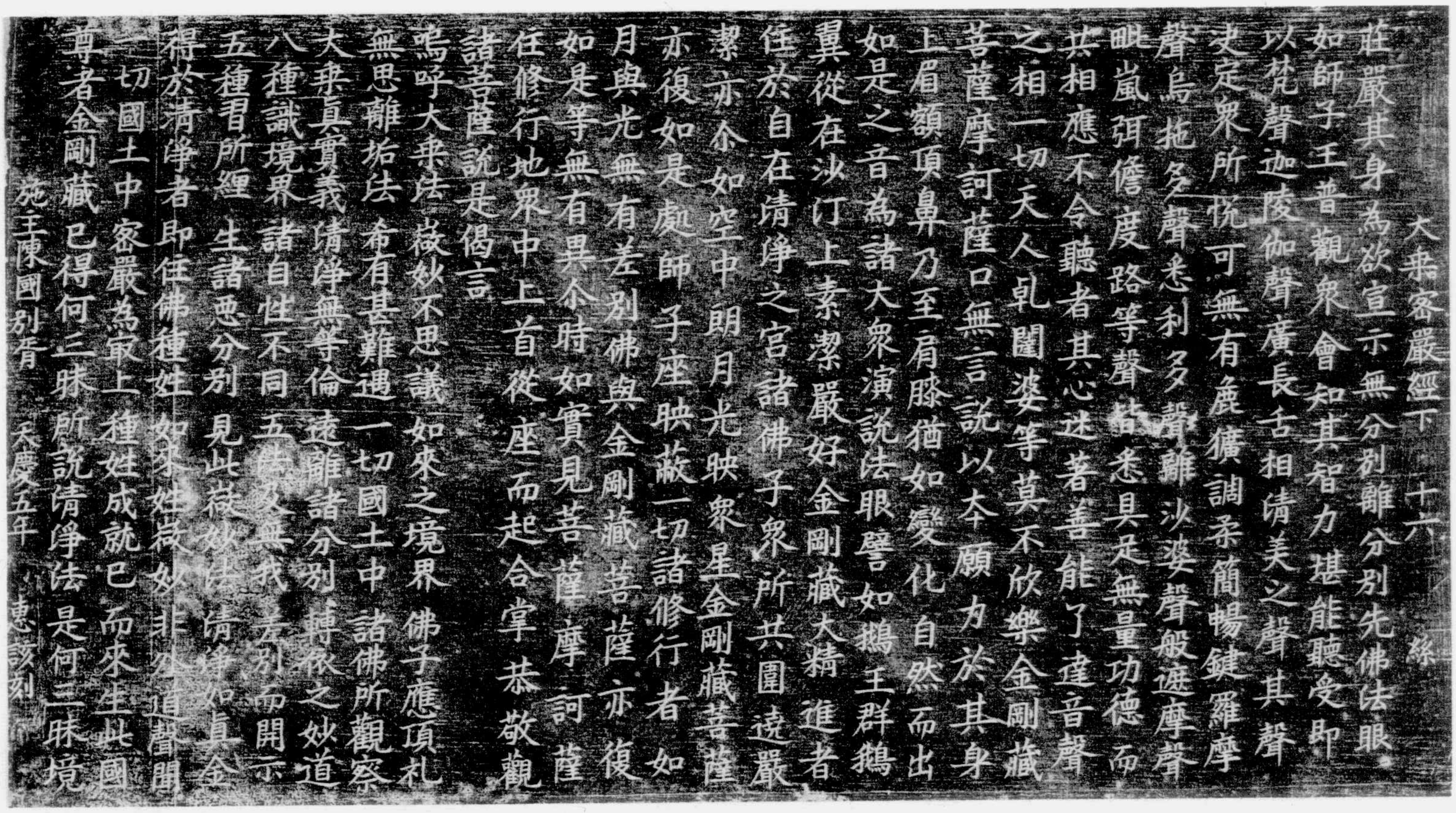
津潤生於水　光盛生於火　動搖諸作業　因斯起風界

[illegible]施[illegible]國別駕　天慶五年　惠[illegible]

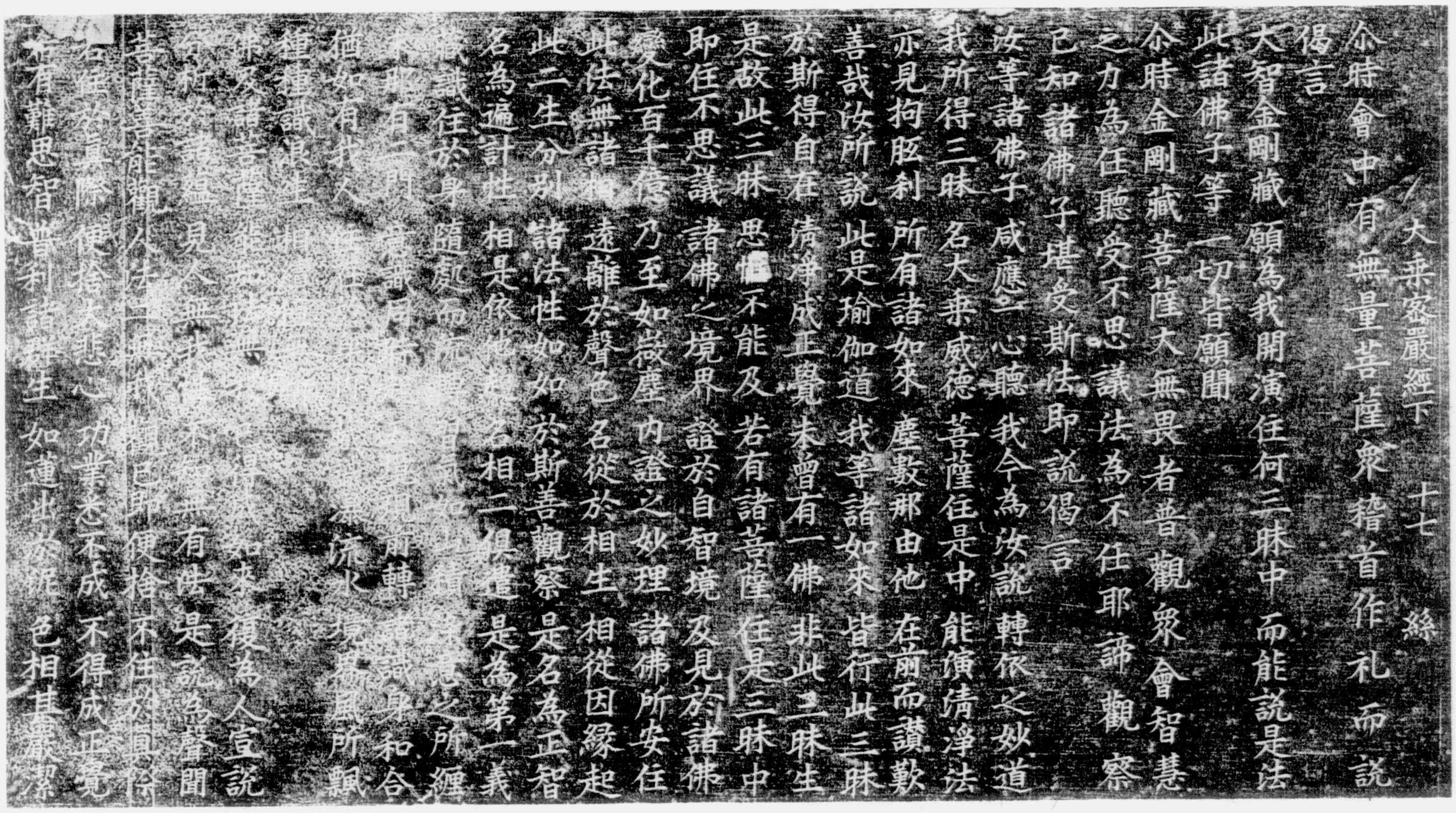
塔下三五六



大乘密嚴經下　十五
從於色分齊有地及虛空境界與諸習識生而會聚
眼及於色等相狀各不同此為生廣門諸有恒相續
尒時摩尼寶藏自在宮中持進菩薩與無量
菩薩俱從座而起稽首作礼持諸妙供而以
供養金剛藏尊復張寶網弥覆其上同聲讚
曰善哉善哉而說頌言
尊者住法雲善入於佛地能為諸菩薩開示如來境
尒時大樹緊那羅王并諸婇女復持種種妙好
供具以為供養供養畢已偈讚之曰
善哉金剛藏得無所畏者為我等開演如來微妙法
令此摩尼殿清淨冣吉祥
尒時聖者觀自在菩薩慈氏菩薩得大勢菩薩
文殊師利菩薩寶髻菩薩天冠菩薩揔持王菩
薩一切義成菩薩如是等菩薩摩訶薩及餘無
量修觀行者皆是佛子有大威德善能開示觀行
行之心悉從座起互相觀察向金剛藏菩薩摩
訶薩而說偈言
惟願金剛尊顯示於法眼尊者善地相一切咸綜知
如來常念持佛子所宗敬令此大力眾同心而勸請
瑜伽自在者願示於密嚴普令諸世間[illegible]未曾有
此法最清淨遠離於言說化佛諸[illegible]經中未開演
諸聖現法樂見真無漏界自覺智[illegible]最無比
具足眾三昧及以陀羅尼諸自在[illegible]生身十種
嚴淨佛國土不可思議數佛及諸[illegible]量如微塵
乃至毛端百分中之一[illegible]諸土中最勝
如是觀行者來[illegible]佛子願宣說
尒時金剛藏菩[illegible]十二相八十種好



大乘密嚴經下　十六　絲
莊嚴其身為欲宣示無分別離分別先佛法眼
如師子王普觀眾會知其智力堪能聽受即
以梵聲迦陵伽聲廣長舌相清美之聲其聲
決定眾所悅可無有麁獷調柔簡暢鍵羅摩
聲烏拖多聲悉利多聲離沙婆聲般遮摩聲
毗嵐弭儋度路等聲皆悉具足無量功德而
共相應不令聽者其心迷著善能了達音聲
之相一切天人乾闥婆等莫不欣樂金剛藏
菩薩摩訶薩口無言說以本願力於其身
上眉額頂鼻乃至肩膝猶如變化自然而出
如是之音為諸大眾演說法眼譬如鵝王群鵝
翼從在汎汀上素潔嚴好金剛藏大精進者
住於自在清淨之宮諸佛子眾所共圍遶嚴
潔亦尒如空中朗月光映眾星金剛藏菩薩
亦復如是處師子座映蔽一切諸修行者如
月與光無有差別佛與金剛藏菩薩亦復
如是等無有異尒時如實見菩薩摩訶薩
住修行地眾中上首從座而起合掌恭敬觀
諸菩薩說是偈言
嗚呼大乘法微妙不思議如來之境界佛子應頂礼
無思離垢法希有甚難遇一切國土中諸佛所觀察
大乘真實義清淨無等倫遠離諸分別轉依之妙道
八種識境界諸自性不同五法及無我差別而開示
五種習所纏生諸惡分別見此微妙法清淨如真金
得於清淨者即住佛種姓如來姓微妙非外道聲聞
一切國土中密嚴為冣上種姓成就已而來生此國
尊者金剛藏已得何三昧所說清淨法是何三昧境
施主陳國別胥　天慶五年　惠該刻



大乘密嚴經下 十七 絲

尒時會中有無量菩薩衆稽首作礼而說

偈言

大智金剛藏 願為我開演 住何三昧中 而能說是法

此諸佛子等 一切皆願聞

尒時金剛藏菩薩大無畏者普觀衆會智慧

之力為住聽受不思議法為不住耶諦觀察

已知諸佛子堪受斯法即說偈言

汝等諸佛子 咸應一心聽 我今為汝說 轉依之妙道

我所得三昧 名大乘威德 菩薩住是中 能演清淨法

亦見拘胝剎 所有諸如來 塵數那由他 在前而讚歎

善哉汝所說 此是瑜伽道 我等諸如來 皆行此三昧

於斯得自在 清淨成正覺 未曾有一佛 非此三昧生

是故此三昧 思惟不能及 若有諸菩薩 住是三昧中

即住不思議 諸佛之境界 證於自智境 及見於諸佛

變化百千億 乃至如微塵 內證之妙理 諸佛所安住

此法無諸相 遠離於聲色 名從於相生 相從因緣起

此二生分別 諸法性如如 於斯善觀察 是名為正智

名為遍計性 相是依他起 名相二俱遣 是為第一義

藏識住於身 隨處而流[illegible]之所纏

本[illegible]有一門[illegible]識[illegible]所轉[illegible]識身和合

猶如有我人[illegible]流水 境[illegible]風所飄

種種識浪生 相[illegible]

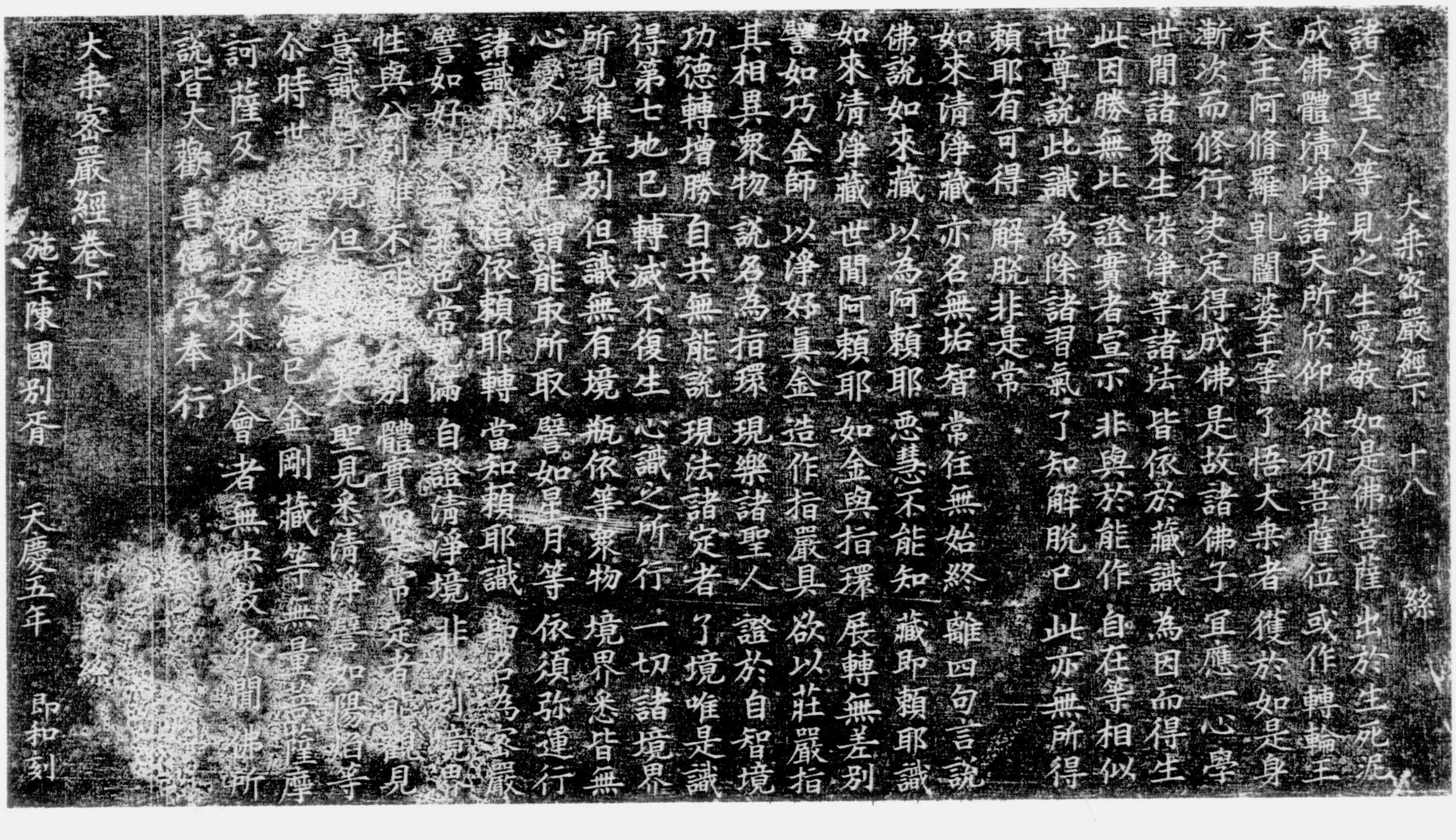
佛及諸菩薩[illegible]如來 復為人宣說

分析[illegible]蘊 見人無我[illegible]有法 是說為聲聞

菩薩[illegible]能觀 人法二[illegible]已 即便捨 不住於眞際

若住於眞際 便捨大悲心 功業悉不成 不得成正覺

佛有難思智 普利諸群生 如蓮出於泥 色相甚嚴潔



大乘密嚴經下 十八 絲

諸天聖人等 見之生愛敬 如是佛菩薩 出於生死泥

成佛體清淨 諸天所欣仰 從初菩薩位 或作轉輪王

天王阿脩羅 乾闥婆王等 了悟大乘者 獲於如是身

漸次而修行 决定得成佛 是故諸佛子 宜應一心學

世間諸衆生 染淨等諸法 皆依於藏識 為因而得生

此因勝無比 證實者宣示 非與於能作 自在等相似

世尊說此識 為除諸習氣 了知解脫已 此亦無所得

賴耶有可得 解脫非是常

如來清淨藏 亦名無垢智 常住無始終 離四句言說

佛說如來藏 以為阿賴耶 惡慧不能知 藏即賴耶識

如來清淨藏 世間阿賴耶 如金與指環 展轉無差別

譬如巧金師 以淨好真金 造作指嚴具 欲以莊嚴指

其相異衆物 說名為指環 現樂諸聖人 證於自智境

功德轉增勝 自共無能說 現法諸定者 了境唯是識

得第七地已 轉滅不復生 心識之所行 一切諸境界

所見雖差別 但識無有境 瓶依等衆物 境界悉皆無

心變似境生 謂能取所取 譬如星月等 依須弥運行

諸識亦復然 恒依賴耶轉 當知賴耶識 [illegible]名為密嚴

譬如好真金 [illegible]色常[illegible]徧 自證清淨境 非[illegible]別境界

性與分別離 不可[illegible]分別 體實[illegible]常 定者[illegible]觀見

意識所行境 但[illegible] 聖見悉清淨 [illegible]如陽焰等

尒時世[illegible]說[illegible]已金剛藏等無量菩薩摩

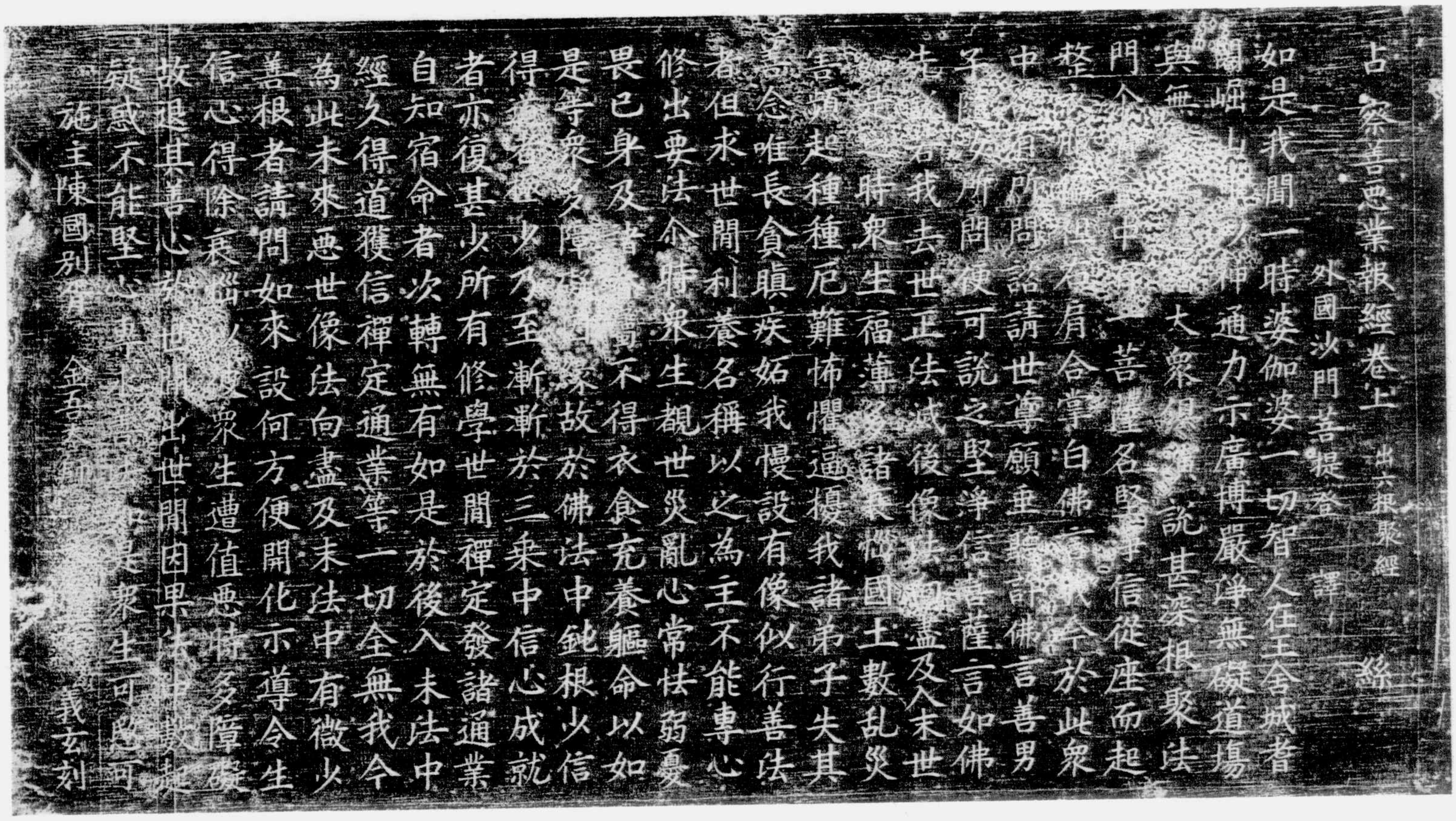
訶薩及從他方來此會者無央數衆聞佛所

說皆大歡喜信受奉行

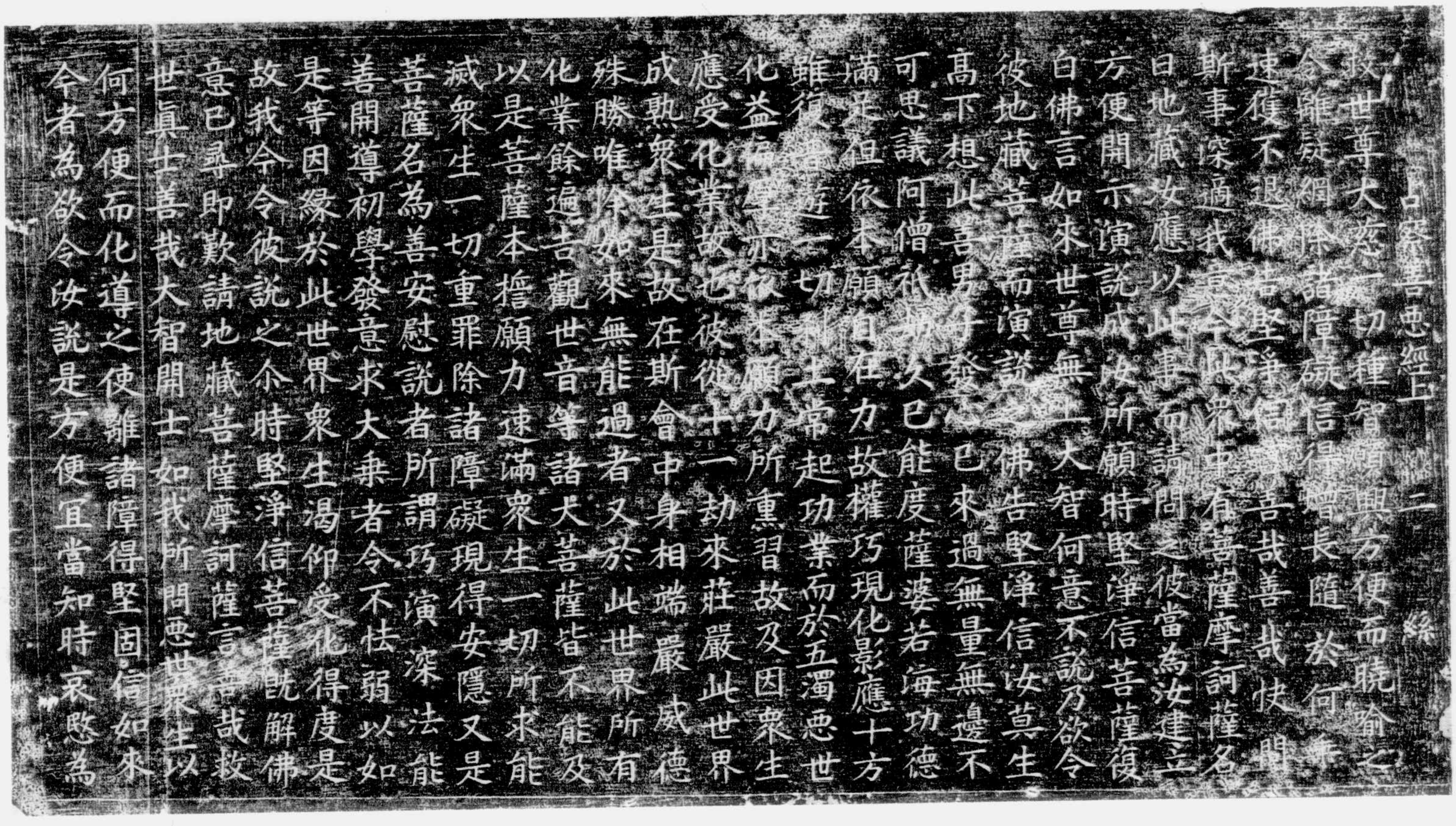
大乘密嚴經卷下 絲

施主陳國別胥 天慶五年 即和刻

塔下三五九

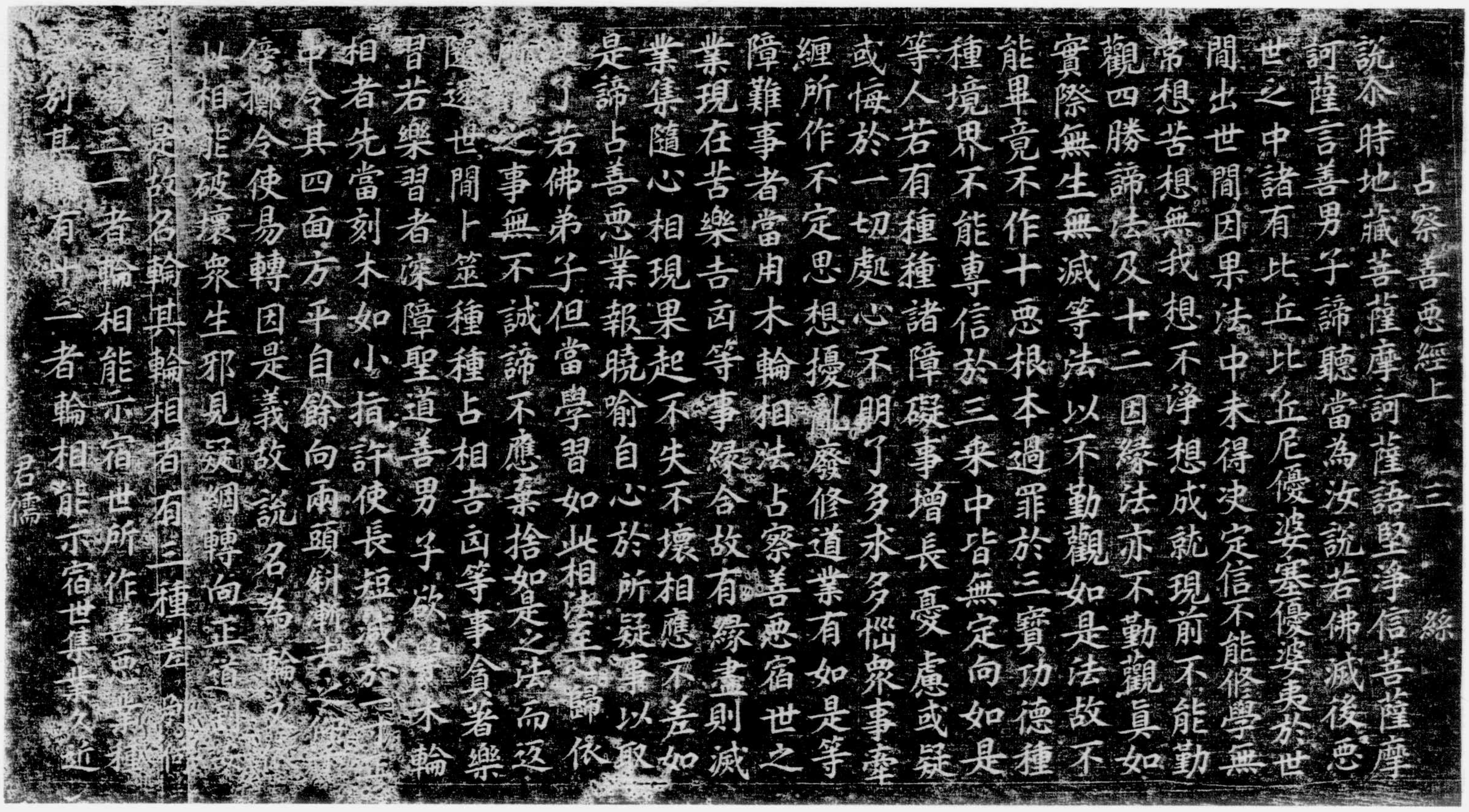


占察善惡業報經卷上（出六根聚經）　絲
外國沙門菩提登譯
如是我聞一時婆伽婆一切智人在王舍城耆
闍崛山中以神通力示廣博嚴淨無礙道場
與無[illegible]大眾俱演說甚深根聚法
門尒時會中有一菩薩名堅淨信從座而起
整衣服偏袒右肩合掌白佛言我今於此眾
中欲有所問諮請世尊願垂聽許佛言善男
子隨汝所問便可說之堅淨信菩薩言如佛
先說若我去世正法滅後像法向盡及入末世
是時眾生福薄多諸衰惱國土數乱災
害頻起種種厄難怖懼逼擾我諸弟子失其
善念唯長貪瞋疾妬我慢設有像似行善法
者但求世間利養名稱以之為主不能專心
修出要法尒時眾生覩世災亂心常怯弱憂
畏己身及諸親屬不得衣食充養軀命以如
是等眾多障礙因緣故於佛法中鈍根少信
得道者極少乃至漸漸於三乘中信心成就
者亦復甚少所有修學世間禪定發諸通業
自知宿命者次轉無有如是於後入末法中
經久得道獲信禪定通業等一切全無我今
為此未來惡世像法向盡及末法中有微少
善根者請問如來設何方便開化示導令生
信心得除衰惱以彼眾生遭值惡時多障礙
故退其善心於世間出世間因果法中數起
疑惑不能堅心專求善法如是眾生可愍可
施主陳國別駕　金吾[illegible]　義玄刻



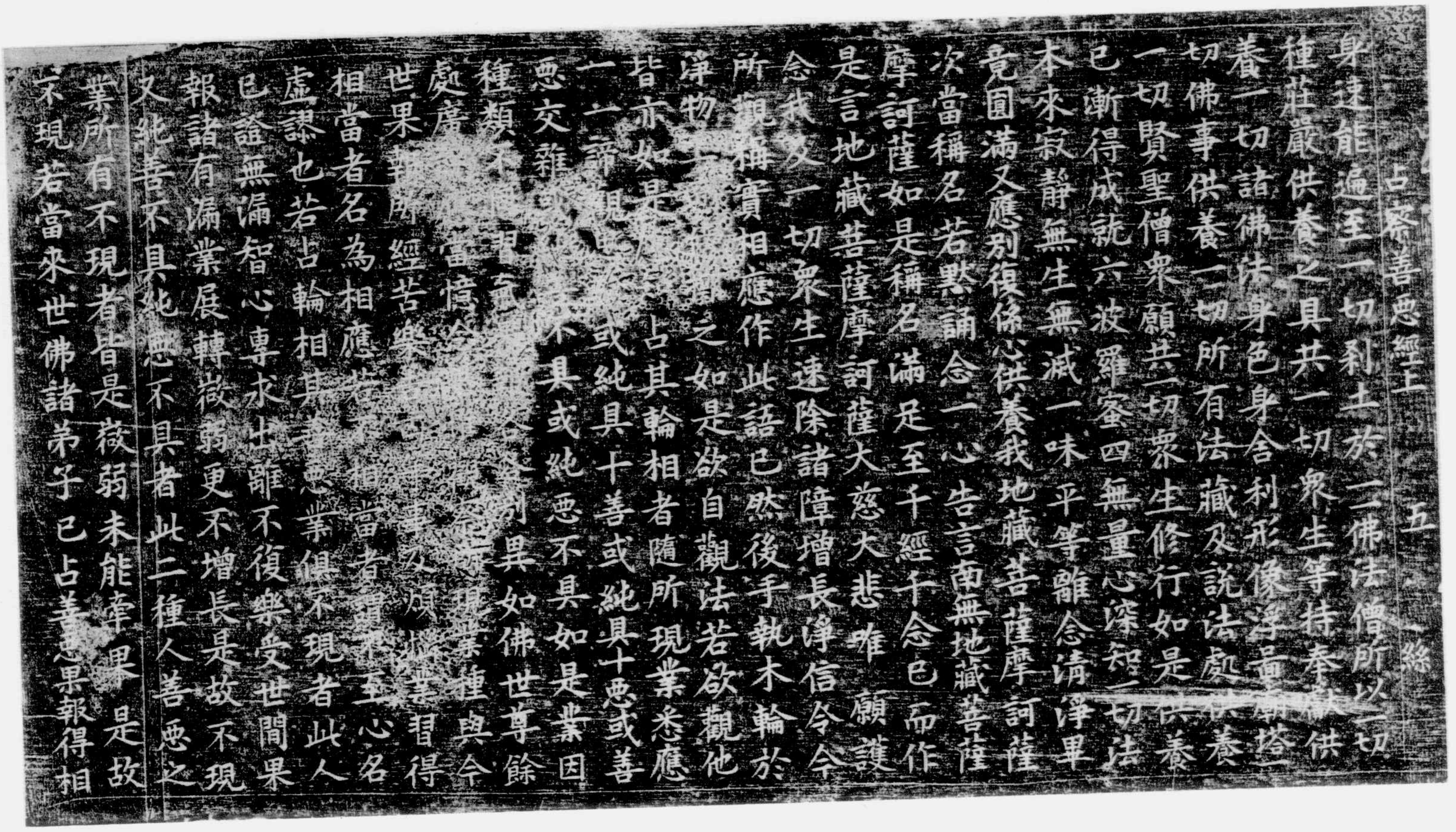
占察善惡經上　二　絲
救世尊大慈一切種智願興方便而曉喻之
令離疑網除諸障礙信得增長隨於何乘
速獲不退佛告堅淨信[illegible]善哉善哉快問
斯事深適我意今此眾中有菩薩摩訶薩名
曰地藏汝應以此事而請問之彼當為汝建立
方便開示演說成汝所願時堅淨信菩薩復
白佛言如來世尊無上大智何意不說乃欲令
彼地藏菩薩而演說之佛告堅淨信汝莫生
高下想此善男子發心已來過無量無邊不
可思議阿僧祇劫久已能度薩婆若海功德
滿足但依本願自在力故權巧現化影應十方
雖復普遊一切剎土常起功業而於五濁惡世
化益偏厚亦依本願力所熏習故及因眾生
應受化業故也彼從十一劫來莊嚴此世界
成熟眾生是故在斯會中身相端嚴威德
殊勝唯除如來無能過者又於此世界所有
化業餘遍吉觀世音等諸大菩薩皆不能及
以是菩薩本擔願力速滿眾生一切所求能
滅眾生一切重罪除諸障礙現得安隱又是
菩薩名為善安慰說者所謂巧演深法能
善開導初學發意求大乘者令不怯弱以如
是等因緣於此世界眾生渴仰受化得度是
故我今令彼說之尒時堅淨信菩薩既解佛
意已尋即歎請地藏菩薩摩訶薩言善哉救
世真士善哉大智開士如我所問惡世眾生以
何方便而化導之使離諸障得堅固信如來
今者為欲令汝說是方便宜當知時哀愍為

塔下五一六

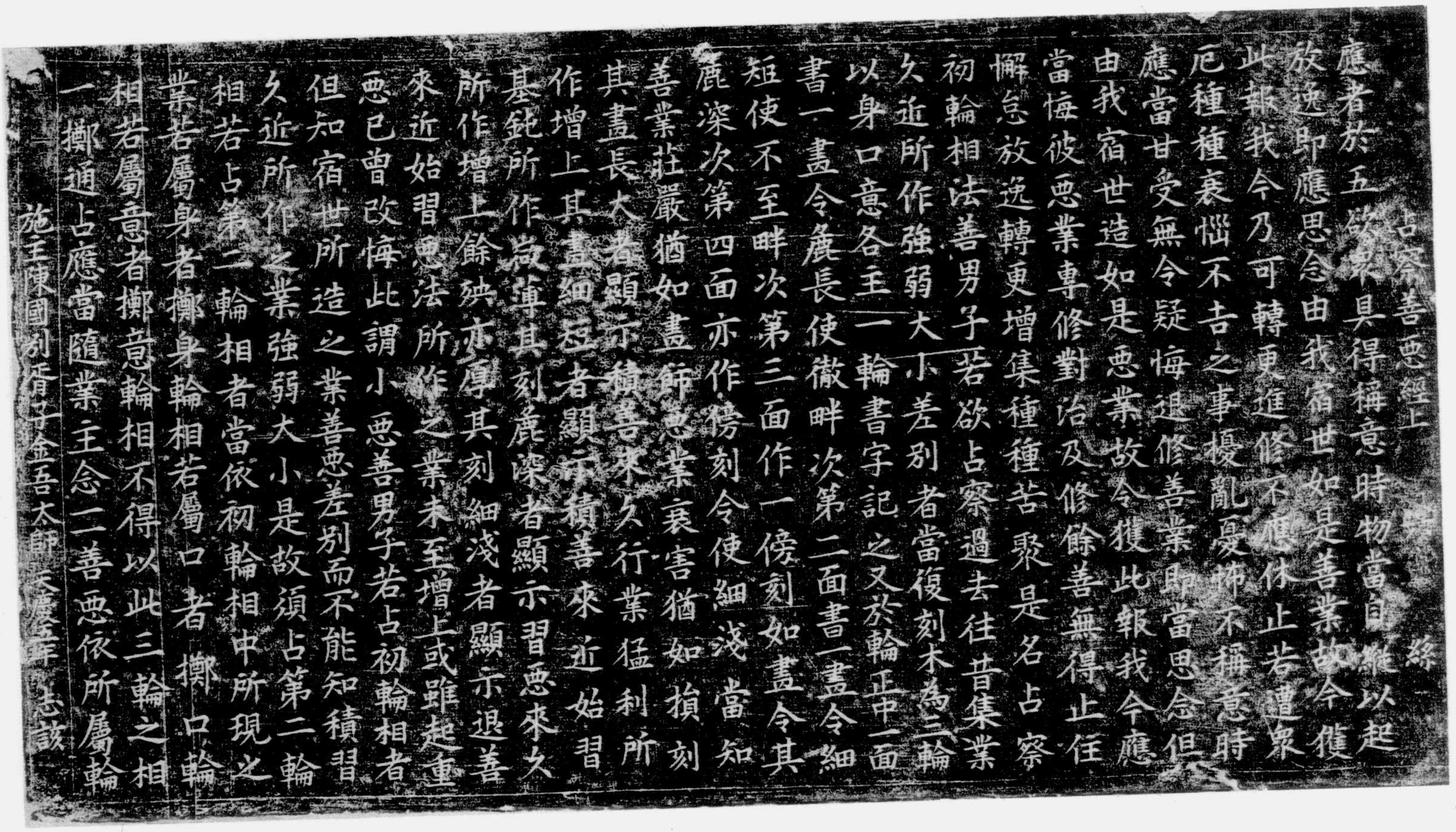


占察善惡經上　三　絲
說尒時地藏菩薩摩訶薩語堅淨信菩薩摩
訶薩言善男子諦聽當為汝說若佛滅後惡
世之中諸有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於世
間出世間因果法中未得決定信不能修學無
常想苦想無我想不淨想成就現前不能勤
觀四勝諦法及十二因緣法亦不勤觀眞如
實際無生無滅等法以不勤觀如是法故不
能畢竟不作十惡根本過罪於三寶功德種
種境界不能專信於三乘中皆無定向如是
等人若有種種諸障礙事增長憂慮或疑
或悔於一切處心不明了多求多惱衆事牽
纏所作不定思想擾亂廢修道業有如是等
障難事者當用木輪相法占察善惡宿世之
業現在苦樂吉凶等事緣合故有緣盡則滅
業集隨心相現果起不失不壞相應不差如
是諦占善惡業報曉喻自心於所疑事以取
決了若佛弟子但當學習如此相法至心歸依
所作之事無不誠諦不應棄捨如是之法而返
隨逐世間卜筮種種占相吉凶等事貪著樂
習若樂習者深障聖道善男子欲學木輪
相者先當刻木如小指許使長短減於一寸
中令其四面方平自餘向兩頭斜漸去之
傍擲令使易轉因是義故說名為輪
以相能破壞衆生邪見疑網轉向正道
是故名輪其輪相者有三種差別何
等為三一者輪相能示宿世所作善惡業種
差別其輪有十二者輪相能示宿世集業久近
君儒

占察善惡經上　四　絲
所作強弱大小差別其輪有三三者輪相能
示三世中受報差別其輪有六若欲觀宿世
所作善惡業差別者當刻木為十輪依此
十輪書記十善名一善主在一輪於一面記次
以十惡書對十善令使相當亦各記在一面
言十善者則為一切衆善根本能攝一切諸
餘善法言十惡者亦為一切衆惡根本能攝
一切諸餘惡法若欲占此輪相者先當學至心
惣礼十方一切諸佛因即立願願令十方一切
衆生速疾皆得親近供養諮受正法次應
學至心敬礼十方一切法藏因即立願願令
十方一切衆生速疾皆得受持讀誦如法修
行及為他說次當學至心敬礼十方一切賢
聖因即立願願令十方一切衆生速疾皆得
親近供養發菩提心至不退轉次應學至心
礼我地藏菩薩摩訶薩因即立願願令十
方一切衆生速得除滅惡業重罪離諸障礙
資生衆具悉皆充足如是礼已隨所有香花
等當修供養修供養者憶念一切佛法僧
寶體常遍滿無所不在願以此香花普周法
性普熏一切諸佛剎土施作佛事又念十方一切供
具無時不有我今當以十方所有一切種種香花
瓔珞幢幡寶蓋諸珍妙飾種種音樂燈明燭
火飲食衣服臥具湯藥乃至十方所有一切
種種莊嚴供養之具憶想運擬普共衆生奉獻供養
當念一切世界中有修供養者我今隨喜若
未修供養者願當開導令修供養又願我
佐陳國別駕　天慶五年

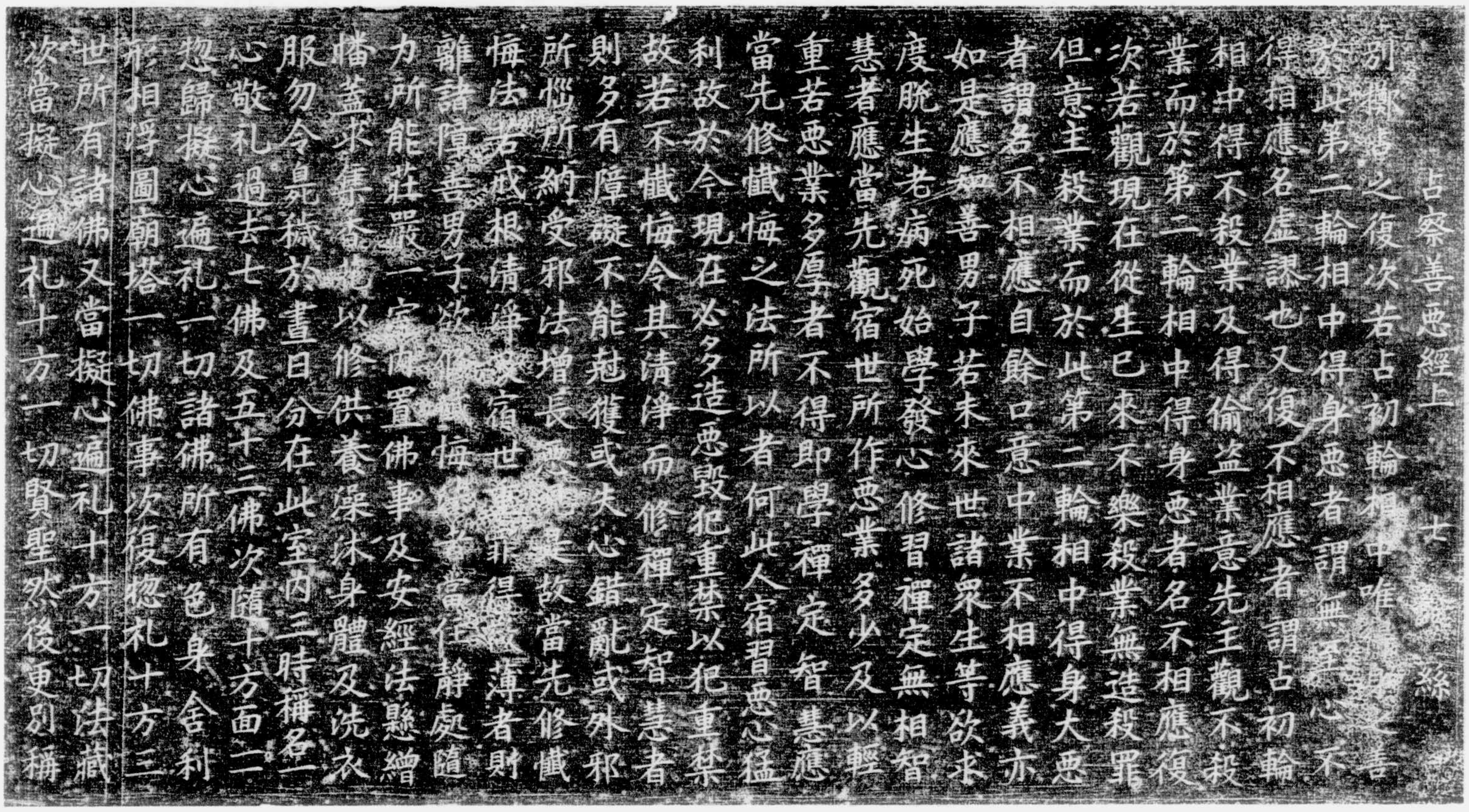


占察善惡經上　五　絲
身速能遍至一切刹土於一一佛法僧所以一切
種莊嚴供養之具共一切衆生等持奉獻供
養一切諸佛法身色身舍利形像浮圖廟塔一
切佛事供養一切所有法藏及說法處供養
一切賢聖僧衆願共一切衆生修行如是供養
已漸得成就六波羅蜜四無量心深知一切法
本來寂靜無生無滅一味平等離念清淨畢
竟圓滿又應別復係心供養我地藏菩薩摩訶薩
次當稱名若默誦念一心告言南無地藏菩薩
摩訶薩如是稱名滿足至千經千念已而作
是言地藏菩薩摩訶薩大慈大悲唯願護
念我及一切衆生速除諸障增長淨信令今
所觀稱實相應作此語已然後手執木輪於
淨物[illegible]之如是欲自觀法若欲觀他
皆亦如是占其輪相者隨所現業悉應
一一諦[illegible]或純具十善或純具十惡或善
惡交雜[illegible]不具或純惡不具如是業因
種類不[illegible]別異如佛世尊餘
處廣[illegible]當憶念[illegible]現業種與今
世果報[illegible]所經苦樂[illegible]業習得
相當者名為相應若[illegible]相當者謂[illegible]至心名
虛謬也若占輪相其[illegible]業俱不現者此人
已證無漏智心專求出離不復樂受世間果
報諸有漏業展轉微弱更不增長是故不現
又純善不具純惡不具者此二種人善惡之
業所有不現者皆是微弱未能牽果是故
不現若當來世佛諸弟子已占善惡果報得相



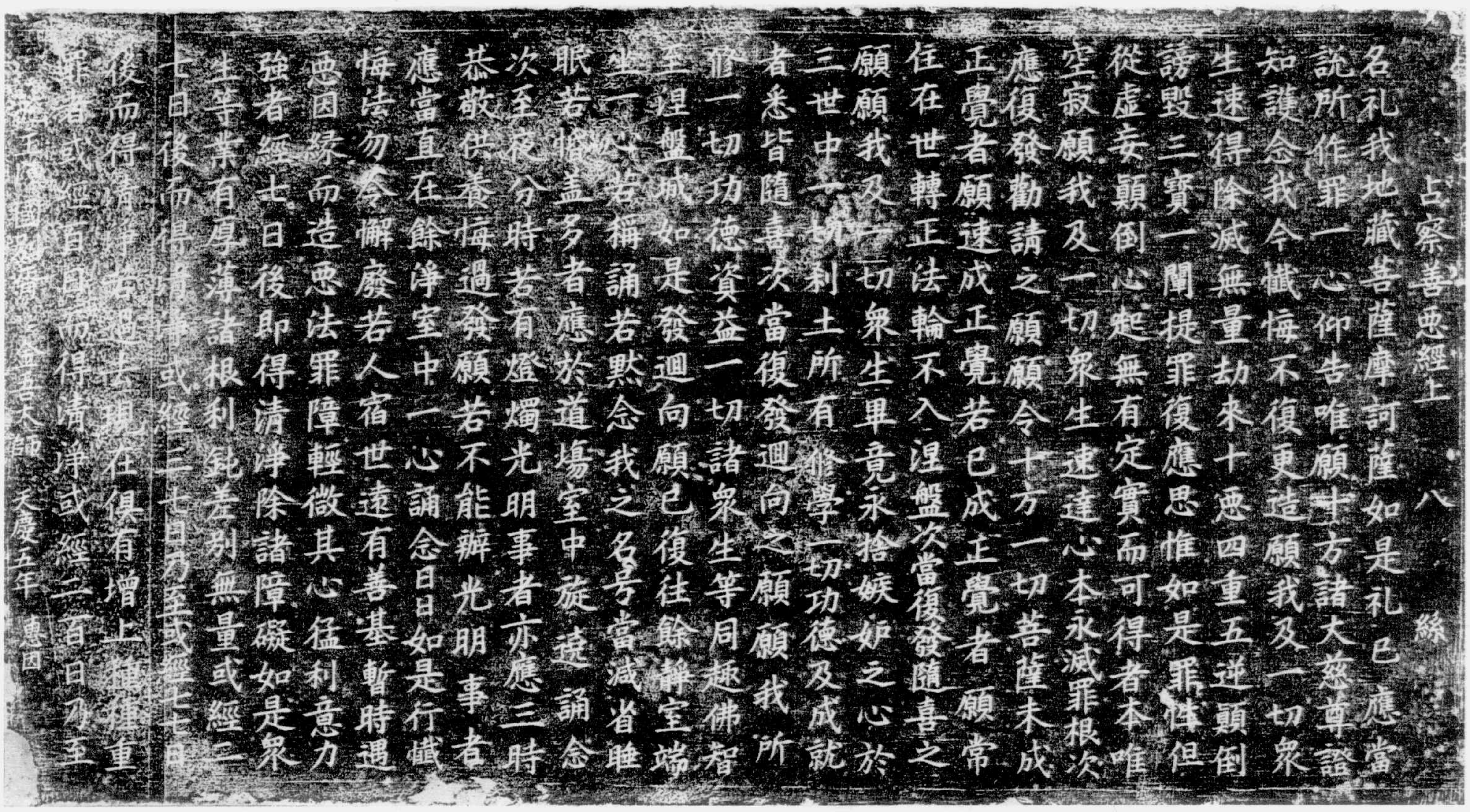
占察善惡經上　[illegible]　絲
應者於五欲衆具得稱意時物當自節以起
放逸即應思念由我宿世如是善業故今獲
此報我今乃可轉更進修不應休止若遭衆
厄種種衰惱不吉之事擾亂憂悕不稱意時
應當甘受無令疑悔退修善業即當思念但
由我宿世造如是惡業故今獲此報我今應
當悔彼惡業專修對治及修餘善無得止住
懈怠放逸轉更增集種種苦聚是名占察
初輪相法善男子若欲占察過去往昔集業
久近所作強弱大小差別者當復刻木為三輪
以身口意各主一輪書字記之又於輪正中一面
書一畫令麤長使徹畔次第二面書一畫令細
短使不至畔次第三面作一傍刻如畫令其
麤深次第四面亦作傍刻令使細淺當知
善業莊嚴猶如畫飾惡業衰害猶如損刻
其畫長大者顯示積善來久行業猛利所
作增上其畫細短者顯示積善來近始習
基鈍所作微薄其刻麤深者顯示習惡來久
所作增上餘殃亦厚其刻細淺者顯示退善
來近始習惡法所作之業未至增上或雖起重
惡已曾改悔此謂小惡善男子若占初輪相者
但知宿世所造之業善惡差別而不能知積習
久近所作之業強弱大小是故須占第二輪
相若占第二輪相者當依初輪相中所現之
業若屬身者擲身輪相若屬口者擲口輪
相若屬意者擲意輪相不得以此三輪之相
一擲通占應當隨業主念一善惡依所屬輪
施主陳國別胥子金吾太師　天慶五年[illegible]志該

塔下五一八



占察善惡經上　七　絲

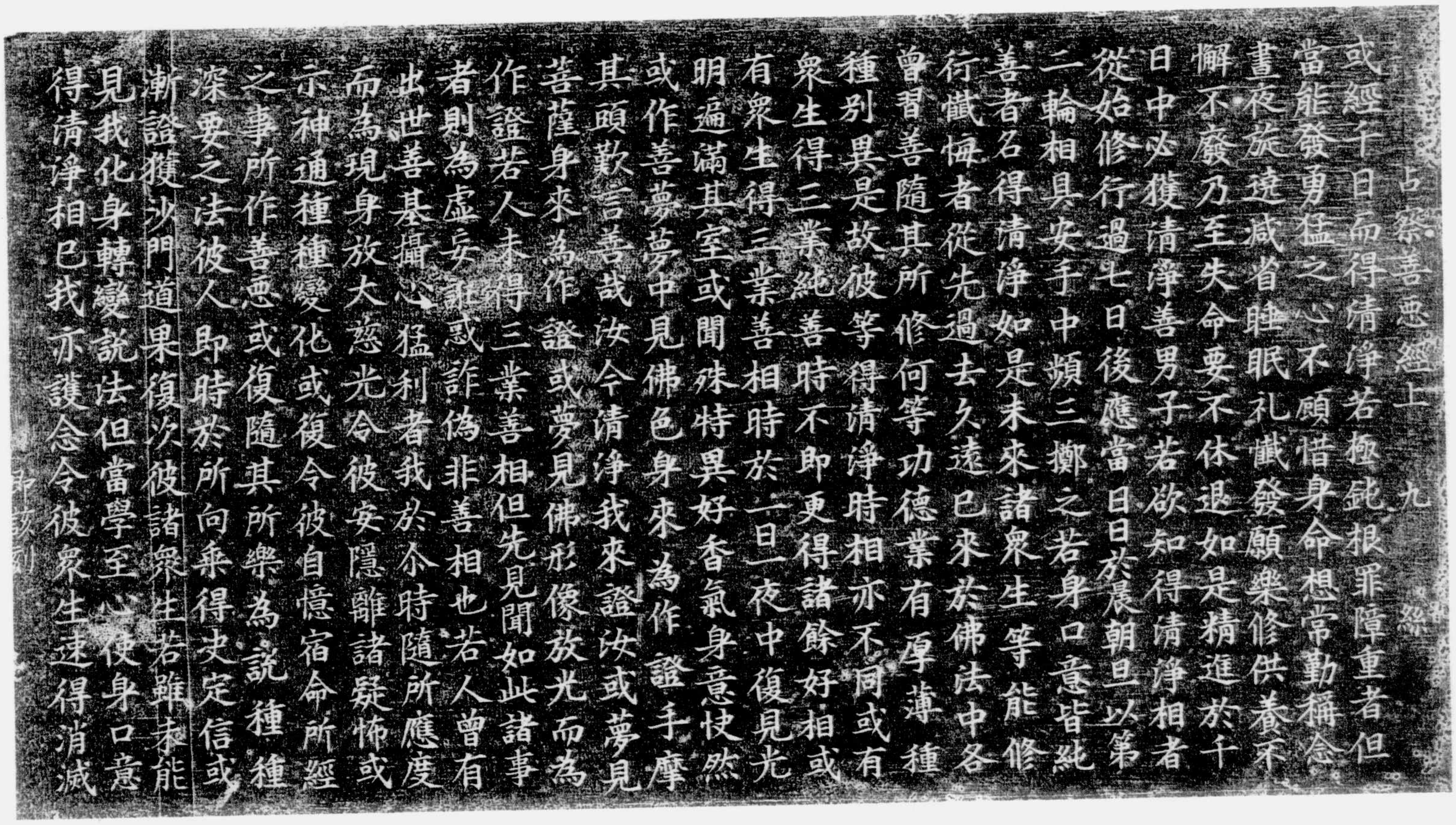
別擲者之復次若占初輪相中唯[illegible]之善於此第二輪相中得身惡者謂無至心不得相應名虛謬也又復不相應者謂占初輪相中得不殺業及得偷盜業意先主觀不殺業而於第二輪相中得身惡者名不相應復次若觀現在從生已來不樂殺業無造殺罪但意主殺業而於此第二輪相中得身大惡者謂名不相應自餘口意中業不相應義亦如是應知善男子若未來世諸衆生等欲求度脫生老病死始學發心修習禪定無相智慧者應當先觀宿世所作惡業多少及以輕重若惡業多厚者不得即學禪定智慧應當先修懺悔之法所以者何此人宿習惡心猛利故於今現在必多造惡毀犯重禁以犯重禁故若不懺悔令其清淨而修禪定智慧者則多有障礙不能剋獲或失心錯亂或外邪所惱所納受邪法增長惡見是故當先修懺悔法若戒根清淨及宿世重罪得微薄者則離諸障善男子欲修懺悔法者當住靜處隨力所能莊嚴一室內置佛事及安經法懸繒幡蓋求集香華以修供養澡沐身體及洗衣服勿令臰穢於晝日分在此室內三時稱名一心敬礼過去七佛及五十三佛次隨十方面二惣歸擬心遍礼一切諸佛所有色身舍利形相浮圖廟塔一切佛事次復惣礼十方三世所有諸佛又當擬心遍礼十方一切法藏次當擬心遍礼十方一切賢聖然後更別稱



占察善惡經上　八　絲

名礼我地藏菩薩摩訶薩如是礼已應當說所作罪一心仰告唯願十方諸大慈尊證知護念我今懺悔不復更造願我及一切衆生速得除滅無量劫來十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提罪復應思惟如是罪性但從虛妄顛倒心起無有定實而可得者本唯空寂願我及一切衆生速達心本永滅罪根次應復發勸請之願願令十方一切菩薩未成正覺者願速成正覺若已成正覺者願常住在世轉正法輪不入涅盤次當復發隨喜之願願我及一切衆生畢竟永捨嫉妒之心於三世中一切剎土所有修學一切功德及成就者悉皆隨喜次當復發迴向之願願我所修一切功德資益一切諸衆生等同趣佛智至涅盤如是發迴向願已復往餘靜室端坐一心若稱誦若默念我之名号當減省睡眠若燈盡多者應於道場室中旋遶誦念次至夜分時若有燈燭光明事者亦應三時恭敬供養悔過發願若不能辦光明事者應當直在餘淨室中一心誦念日日如是行懺悔法勿令懈廢若人宿世遠有善基暫時遇惡因緣而造惡法罪障輕微其心猛利意力強者經七日後即得清淨除諸障礙如是衆生等業有厚薄諸根利鈍差別無量或經二七日後而得清淨或經三七日乃至或經七七日後而得清淨若過去現在俱有增上種種重罪者或經百日而得清淨或經二百日乃至

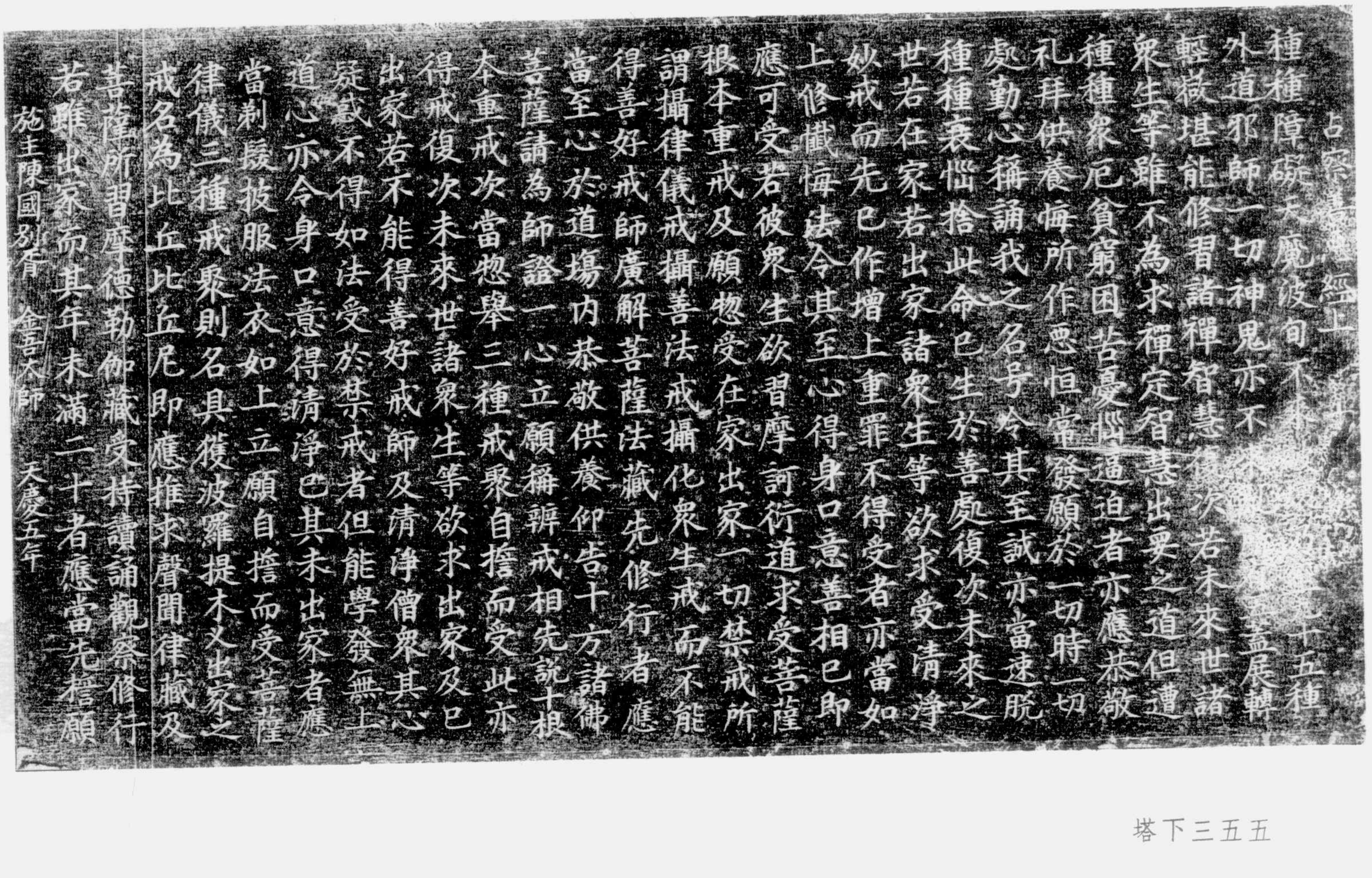
[illegible]善大師　天慶五年　惠因



占察善惡經上　九　紙

或經千日而得清淨若極鈍根罪障重者但
當能發勇猛之心不顧惜身命想常勤稱念
晝夜旋遶減省睡眠礼懺發願樂修供養不
懈不廢乃至失命要不休退如是精進於千
日中必獲清淨善男子若欲知得清淨相者
從始修行過七日後應當日日於晨朝旦以第
二輪相具安手中頻三擲之若身口意皆純
善者名得清淨如是未來諸衆生等能修
行懺悔者從先過去久遠已來於佛法中各
曾習善隨其所修何等功德業有厚薄種
種別異是故彼等得清淨時相亦不同或有
衆生得三業純善時不即更得諸餘好相或
有衆生得三業善相時於一日一夜中復見光
明遍滿其室或聞殊特異好香氣身意快然
或作善夢夢中見佛色身來為作證手摩
其頭歎言善哉汝今清淨我來證汝或夢見
菩薩身來為作證或夢見佛形像放光而為
作證若人未得三業善相但先見聞如此諸事
者則為虛妄誑惑詐偽非善相也若人曾有
出世善基攝心猛利者我於尒時隨所應度
而為現身放大慈光令彼安隱離諸疑怖或
示神通種種變化或復令彼自憶宿命所經
之事所作善惡或復隨其所樂為說種種
深要之法彼人即時於所向乘得決定信或
漸證獲沙門道果復次彼諸衆生若雖未能
見我化身轉變說法但當學至心使身口意
得清淨相已我亦護念令彼衆生速得消滅

邵該刻

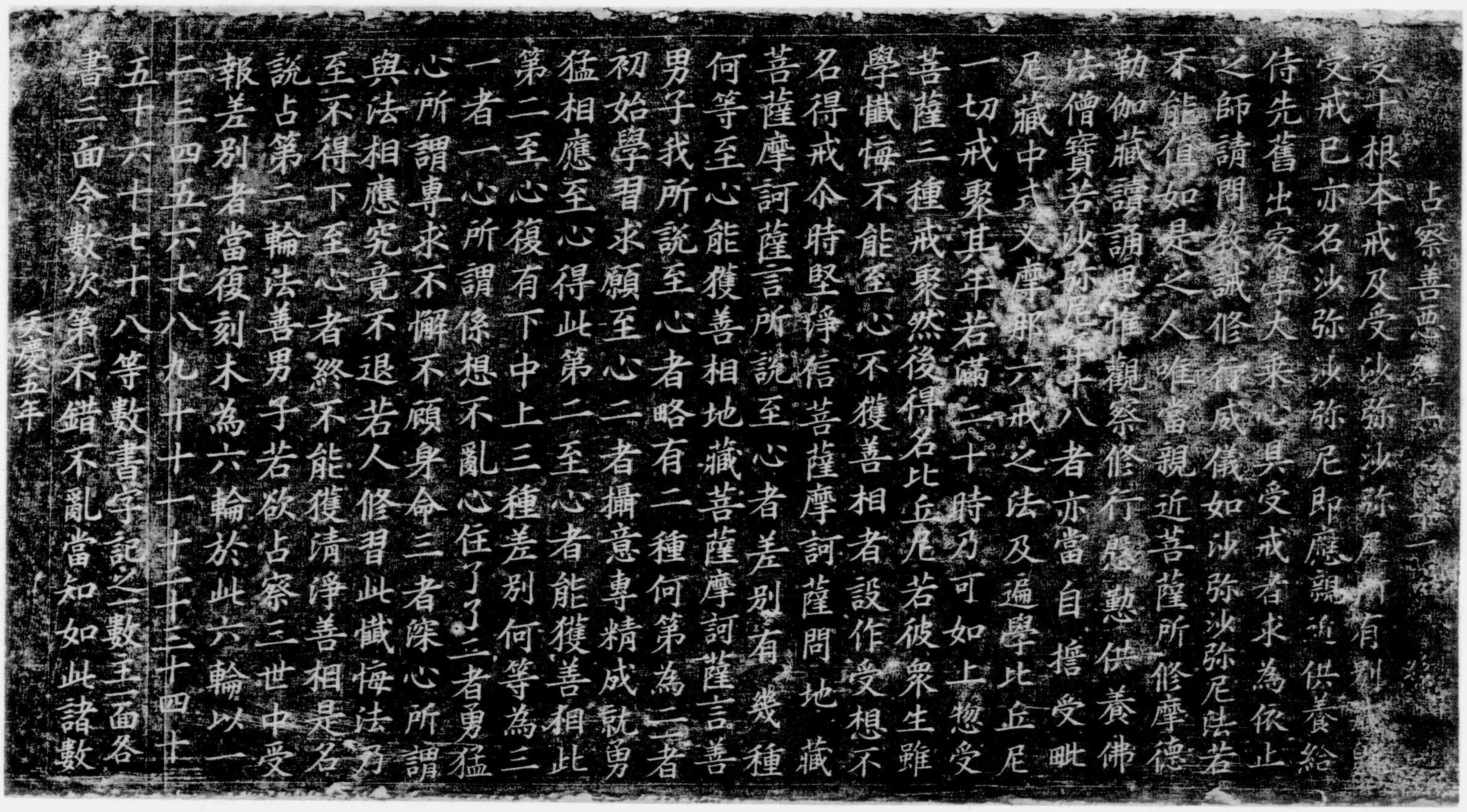


占察善[illegible]經上

種種障礙天魔波旬不[illegible]十五種
外道邪師一切神鬼亦不[illegible]盖展轉
輕蔑堪能修習諸禪智慧復次若未來世諸
衆生等雖不為求禪定智慧出要之道但遭
種種衆厄貧窮困苦憂惱逼迫者亦應恭敬
礼拜供養悔所作惡恒常發願於一切時一切
處勤心稱誦我之名号令其至誠亦當速脫
種種衰惱捨此命已生於善處復次未來之
世若在家若出家諸衆生等欲求受清淨
妙戒而先已作增上重罪不得受者亦當如
上修懺悔法令其至心得身口意善相已即
應可受若彼衆生欲習摩訶衍道求受菩薩
根本重戒及願惣受在家出家一切禁戒所
謂攝律儀戒攝善法戒攝化衆生戒而不能
得善好戒師廣解菩薩法藏先修行者應
當至心於道場內恭敬供養仰告十方諸佛
菩薩請為師證一心立願稱辨戒相先說十根
本重戒次當惣舉三種戒聚自誓而受此亦
得戒復次未來世諸衆生等欲求出家及已
出家若不能得善好戒師及清淨僧衆其心
疑惑不得如法受於禁戒者但能學發無上
道心亦令身口意得清淨已其未出家者應
當剃鬚披服法衣如上立願自誓而受菩薩
律儀三種戒聚則名具獲波羅提木叉出家之
戒名為比丘比丘尼即應推求聲聞律藏及
菩薩所習摩德勒伽藏受持讀誦觀察修行
若雖出家而其年未滿二十者應當先誓願

施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年

塔下三五五



占察善悪經上 [illegible]

受十根本戒及受沙弥沙弥尼所有别戒

受戒已亦名沙弥沙弥尼即應親近供養給

侍先舊出家學大乘心具受戒者求為依止

之師請問教誡修行威儀如沙弥沙弥尼法若

不能值如是之人唯當親近菩薩所修摩德

勒伽藏讀誦思惟觀察修行懇懃供養佛

法僧寶若沙弥尼年十八者亦當自誓受毗

尼藏中式叉摩那六戒之法及遍學比丘尼

一切戒聚其年若滿二十時乃可如上總受

菩薩三種戒聚然後得名比丘尼若彼衆生雖

學懺悔不能至心不獲善相者設作受想不

名得戒尒時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏

菩薩摩訶薩言所說至心者差别有幾種

何等至心能獲善相地藏菩薩摩訶薩言善

男子我所說至心者略有二種何第為二一者

初始學習求願至心二者攝意專精成就勇

猛相應至心得此第二至心者能獲善相此

第二至心復有下中上三種差别何等為三

一者一心所謂係想不亂心住了了二者勇猛

心所謂專求不懈不顧身命三者深心所謂

與法相應究竟不退若人修習此懺悔法乃

至不得下至心者終不能獲清淨善相是名

說占第一輪法善男子若欲占察三世中受

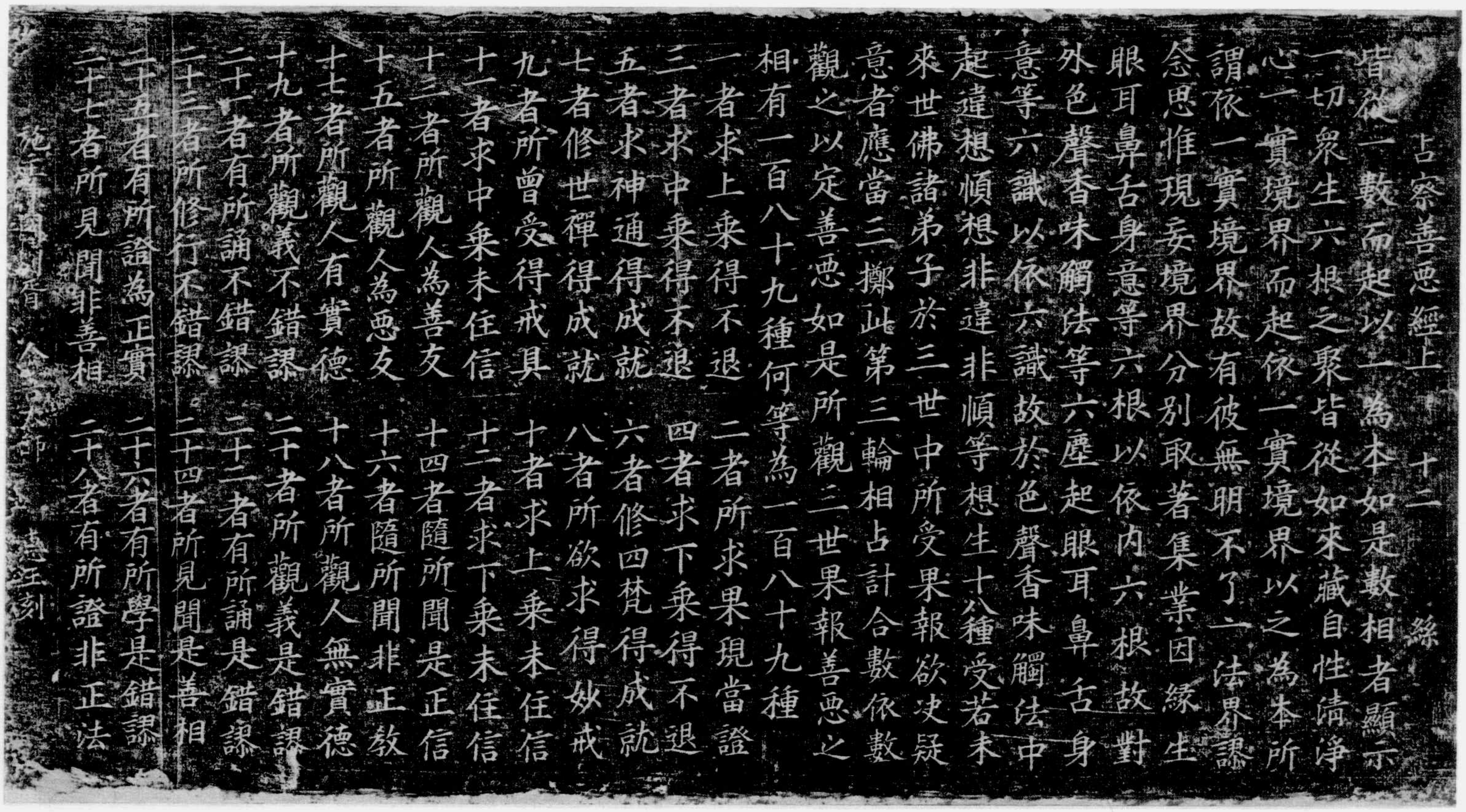
報差别者當復刻木為六輪於此六輪以一

二三四五六七八九十十一十二十三十四十

五十六十七十八等數書字記之一數主一面各

書三面令數次第不錯不亂當知如此諸數

天慶五年



占察善悪經上　十二　絲

皆從一數而起以一為本如是數相者顯示

一切衆生六根之聚皆從如來藏自性清淨

心一實境界而起依一實境界以之為本所

謂依一實境界故有彼無明不了一法界謬

念思惟現妄境界分别取著集業因緣生

眼耳鼻舌身意等六根以依内六根故對

外色聲香味觸法等六塵起眼耳鼻舌身

意等六識以依六識故於色聲香味觸法中

起違想順想非違非順等想生十八種受若未

來世佛諸弟子於三世中所受果報欲决疑

意者應當三擲此第三輪相占計合數依數

觀之以定善悪如是所觀三世果報善悪之

相有一百八十九種何等為一百八十九種

一者求上乘得不退　二者所求果現當證

三者求中乘得不退　四者求下乘得不退

五者求神通得成就　六者修四梵得成就

七者修世禪得成就　八者所欲求得妙戒

九者所曾受得戒具　十者求上乘未任信

十一者求中乘未任信　十二者求下乘未任信

十三者所觀人為善友　十四者隨所聞是正信

十五者所觀人為悪友　十六者隨所聞非正教

十七者所觀人有實德　十八者所觀人無實德

十九者所觀義不錯謬　二十者所觀義是錯謬

二十一者有所誦不錯謬　二十二者有所誦是錯謬

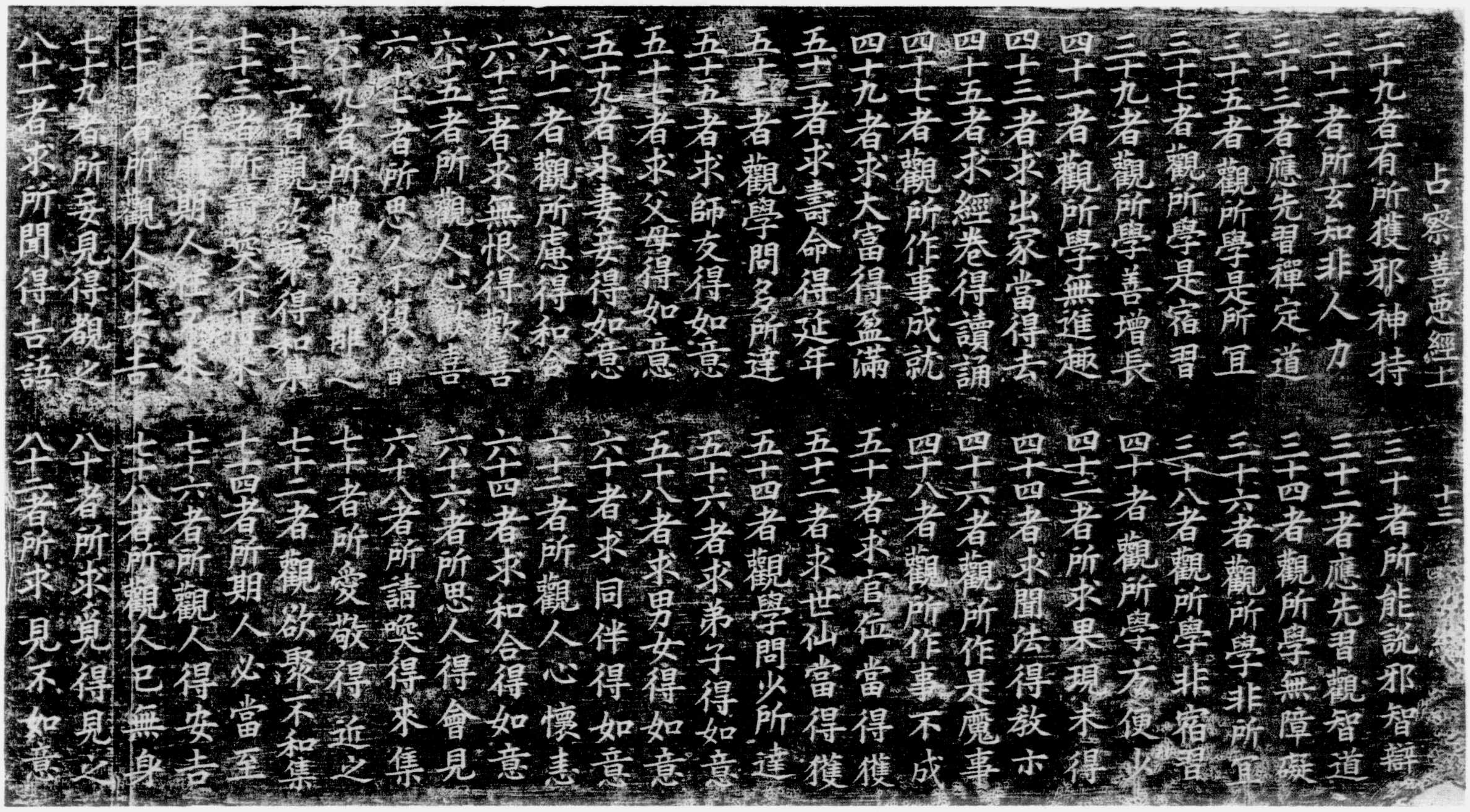
二十三者所修行不錯謬　二十四者所見聞是善相

二十五者有所證為正實　二十六者有所學是錯謬

二十七者所見聞非善相　二十八者有所證非正法

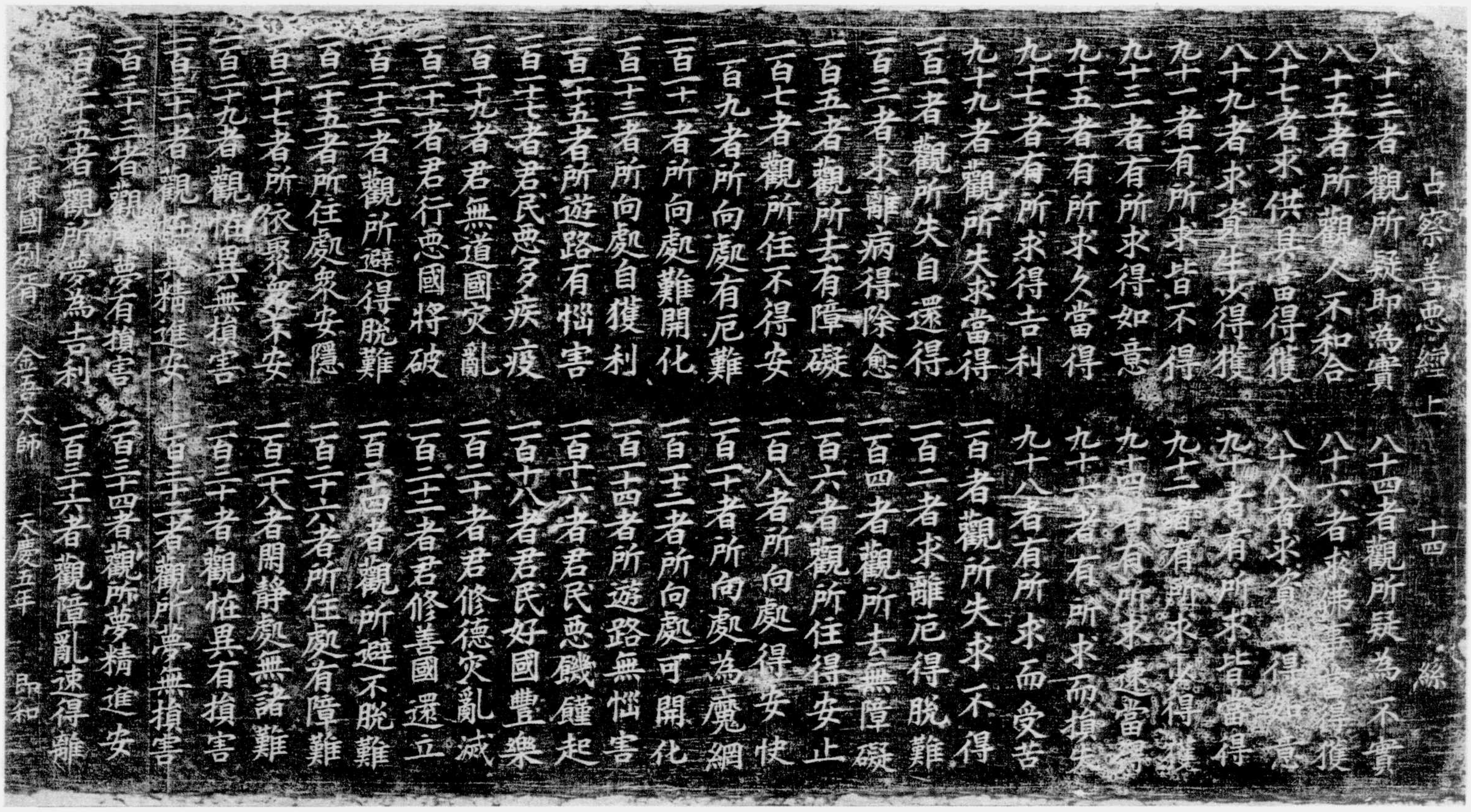
施[illegible]刻

塔下五二三



占察善惡經上
二十九者有所獲邪神持
三十一者所玄知非人力
三十三者應先習禪定道
三十五者觀所學是所宜
三十七者觀所學是宿習
三十九者觀所學善增長
四十一者觀所學無進趣
四十三者求出家當得去
四十五者求經卷得讀誦
四十七者觀所作事成就
四十九者求大富得盈滿
五十一者求壽命得延年
五十三者觀學問多所達
五十五者求師友得如意
五十七者求父母得如意
五十九者求妻妾得如意
六十一者觀所慮得和合
六十三者求無根得歡喜
六十五者所觀人心歡喜
六十七者所思人不復會
六十九者所憎[illegible]得離之
七十一者觀眾聚得和集
七十三者所請喚不得來
七十五者所期人遲不來
七十七者所觀人不安吉
七十九者所妄見得覩之
八十一者求所聞得吉語

十三
三十者所能說邪智辯
三十二者應先習觀智道
三十四者觀所學無障礙
三十六者觀所學非所宜
三十八者觀所學非宿習
四十者觀所學方便少
四十二者所求果現未得
四十四者求聞法得教示
四十六者觀所作是魔事
四十八者觀所作事不成
五十者求官位當得獲
五十二者求世仙當得獲
五十四者觀學問少所達
五十六者求弟子得如意
五十八者求男女得如意
六十者求同伴得如意
六十二者所觀人心懷恚
六十四者求和合得如意
六十六者所思人得會見
六十八者所請喚得來集
七十者所愛敬得近之
七十二者觀欲聚不和集
七十四者所期人必當至
七十六者所觀人得安吉
七十八者所觀人已無身
八十者所求覓得見之
八十二者所求見不如意

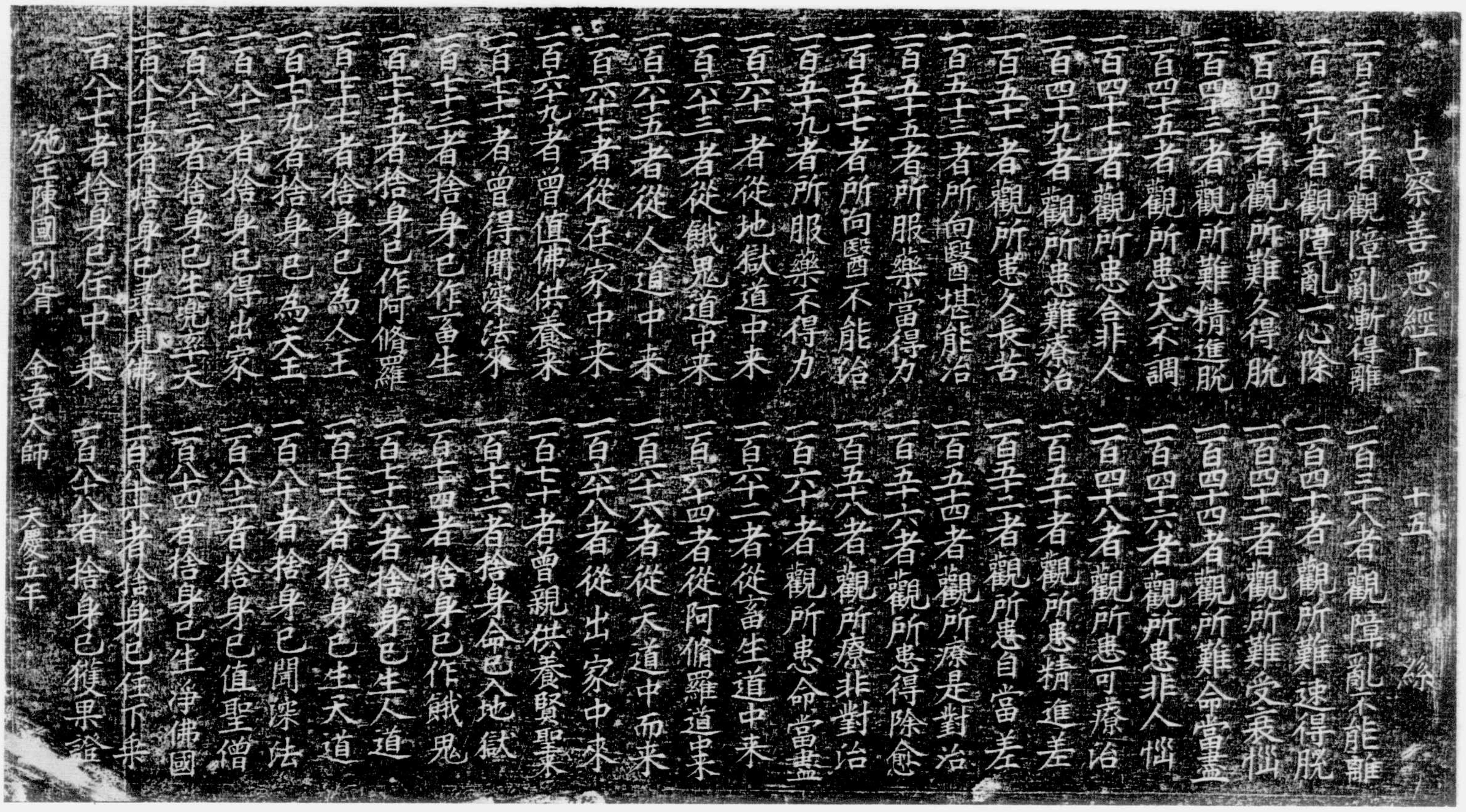


占察善惡經上
八十三者觀所疑即為實
八十五者所觀人不和合
八十七者求供具當得獲
八十九者求資生得獲
九十一者有所求皆不得
九十三者有所求得如意
九十五者有所求久當得
九十七者有所求得吉利
九十九者觀所失求當得
一百一者觀所失自還得
一百三者求離病得除愈
一百五者觀所去有障礙
一百七者觀所住不得安
一百九者所向處有厄難
一百十一者所向處難開化
一百十三者所向處自獲利
一百十五者所遊路有惱害
一百十七者君民惡多疾疫
一百十九者君無道國災亂
一百二十一者君行惡國將破
一百二十三者觀所避得脫難
一百二十五者所住處眾安隱
一百二十七者所依聚眾不安
一百二十九者觀怪異無損害
一百三十一者觀怪異精進安
一百三十三者觀所夢有損害
一百三十五者觀所夢為吉利

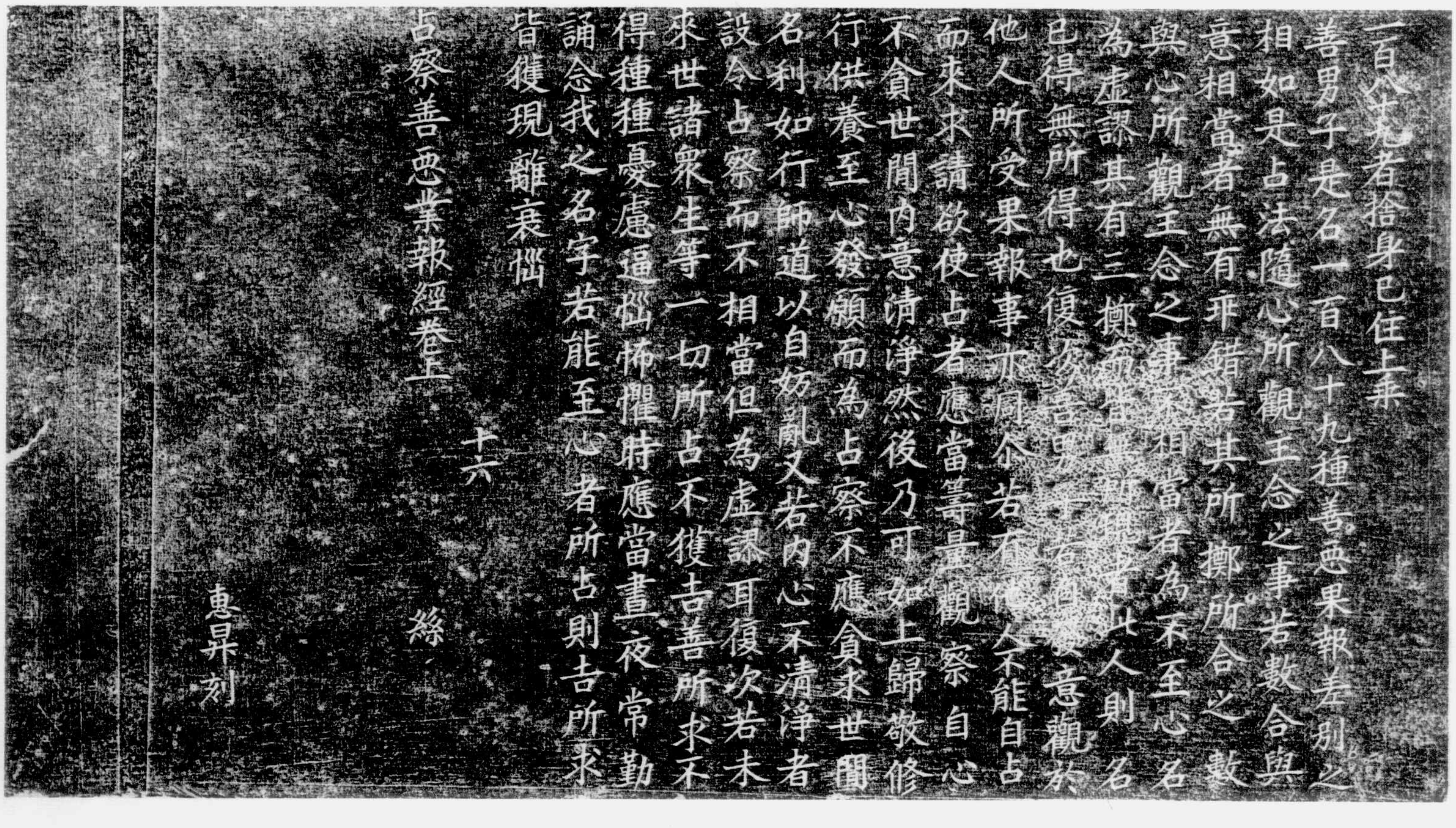
十四　絲
八十四者觀所疑為不實
八十六者求佛事得獲
八十八者求資生得如意
九十者有所求皆當得
九十二者有所求少得獲
九十四者有所求速當得
九十六者有所求而損失
九十八者有所求而受苦
一百者觀所失求不得
一百二者求離厄得脫難
一百四者觀所去無障礙
一百六者觀所住得安止
一百八者所向處得安快
一百十者所向處為魔網
一百十二者所向處可開化
一百十四者所遊路無惱害
一百十六者君民惡饑饉起
一百十八者君民好國豐樂
一百二十者君修德災亂滅
一百二十二者君修善國還立
一百二十四者觀所避不脫難
一百二十六者所住處有障難
一百二十八者閑靜處無諸難
一百三十者觀怪異有損害
一百三十二者觀所夢無損害
一百三十四者觀所夢精進安
一百三十六者觀障亂速得離

施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年　即和

塔下五二二



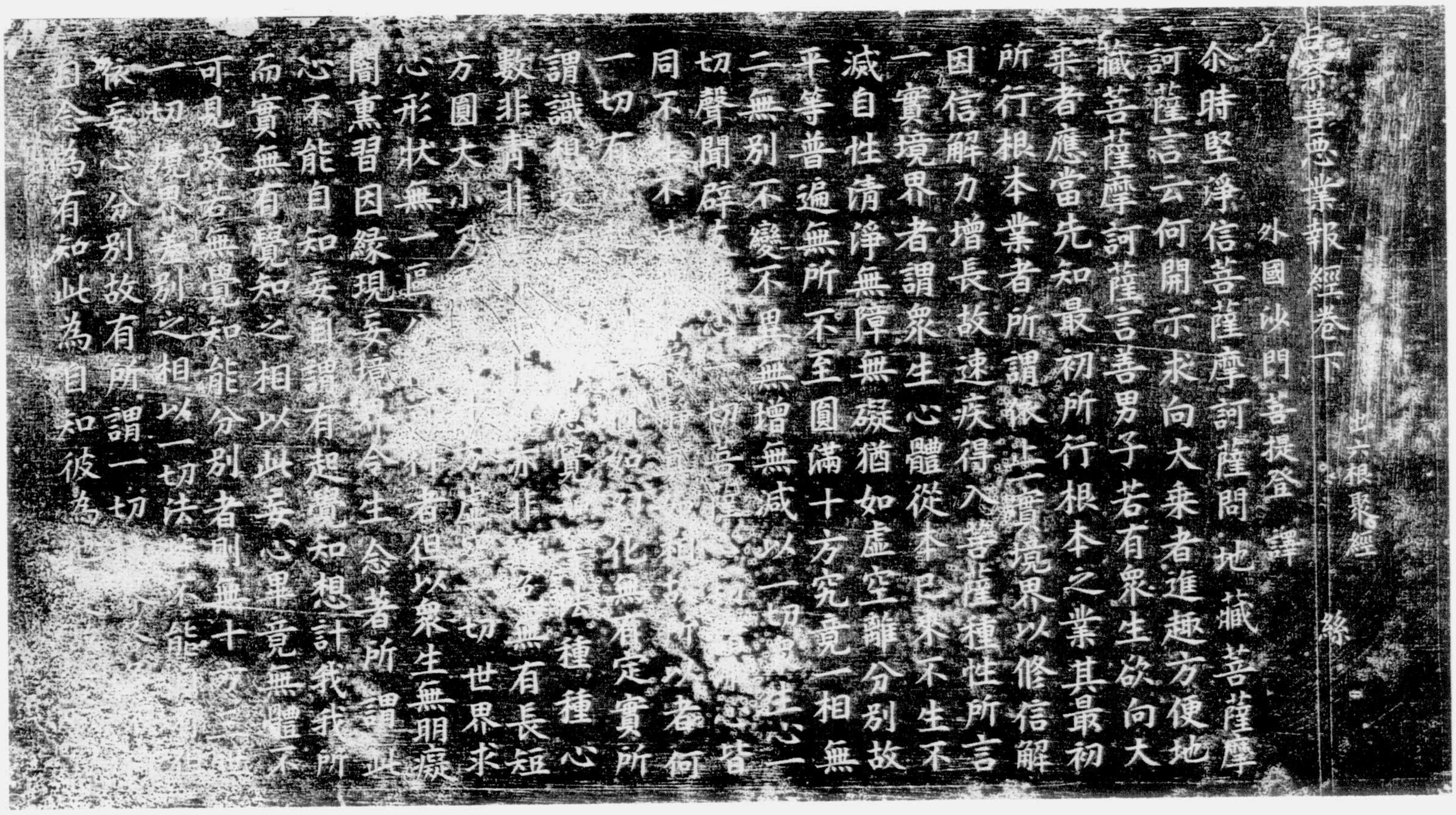
占察善惡經上　十五　絲
一百三十七者觀障亂斷得離　一百三十八者觀障亂不能離
一百三十九者觀障亂一心除　一百四十者觀所難速得脫
一百四十一者觀所難久得脫　一百四十二者觀所難受衰惱
一百四十三者觀所難精進脫　一百四十四者觀所難命當盡
一百四十五者觀所患大不調　一百四十六者觀所患非人惱
一百四十七者觀所患合非人　一百四十八者觀所患可療治
一百四十九者觀所患難療治　一百五十者觀所患精進差
一百五十一者觀所患久長苦　一百五十二者觀所患自當差
一百五十三者所向醫堪能治　一百五十四者觀所療是對治
一百五十五者所服藥當得力　一百五十六者觀所患得除愈
一百五十七者所向醫不能治　一百五十八者觀所療非對治
一百五十九者所服藥不得力　一百六十者觀所患命當盡
一百六十一者從地獄道中來　一百六十二者從畜生道中來
一百六十三者從餓鬼道中來　一百六十四者從阿脩羅道中來
一百六十五者從人道中來　一百六十六者從天道中而來
一百六十七者從在家中來　一百六十八者從出家中來
一百六十九者曾值佛供養來　一百七十者曾親供養賢聖來
一百七十一者曾得聞深法來　一百七十二者捨身命已入地獄
一百七十三者捨身已作畜生　一百七十四者捨身已作餓鬼
一百七十五者捨身已作阿脩羅　一百七十六者捨身已生人道
一百七十七者捨身已為人王　一百七十八者捨身已生天道
一百七十九者捨身已為天王　一百八十者捨身已聞深法
一百八十一者捨身已得出家　一百八十二者捨身已值聖僧
一百八十三者捨身已生兜率天　一百八十四者捨身已生淨佛國
一百八十五者捨身已尋見佛　一百八十六者捨身已住下乘
一百八十七者捨身已住中乘　一百八十八者捨身已獲果證
施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年



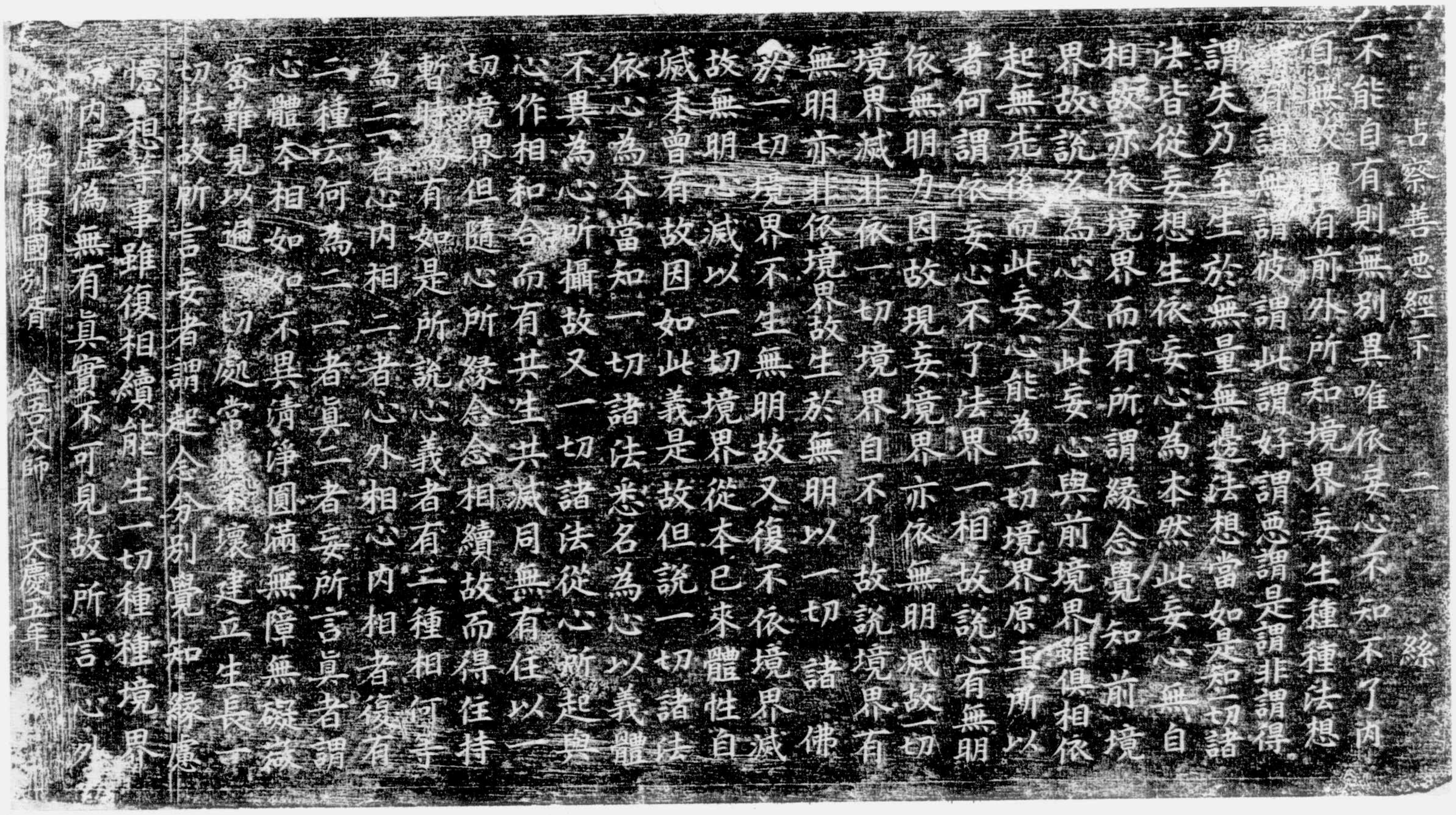
一百八十九者捨身已住上乘
善男子是名一百八十九種善惡果報差別之
相如是占法隨心所觀主念之事若數合與
意相當者無有乖錯若其所擲所合之數
與心所觀主念之事不相當者為不至心名
為虛謬其有三擲純空無所現者此人則名
已得無所得也復次善男子若有自意觀於
他人所受果報事亦同尔若有他人不能自占
而來求請欲使占者應當籌量觀察自心
不貪世間內意清淨然後乃可如上歸敬修
行供養至心發願而為占察不應貪求世間
名利如行師道以自妨亂又若內心不清淨者
設令占察而不相當但為虛謬耳復次若未
來世諸衆生等一切所占不獲吉善所求不
得種種憂慮逼惱怖懼時應當晝夜常勤
誦念我之名字若能至心者所占則吉所求
皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上　十六　絲

惠昇刻



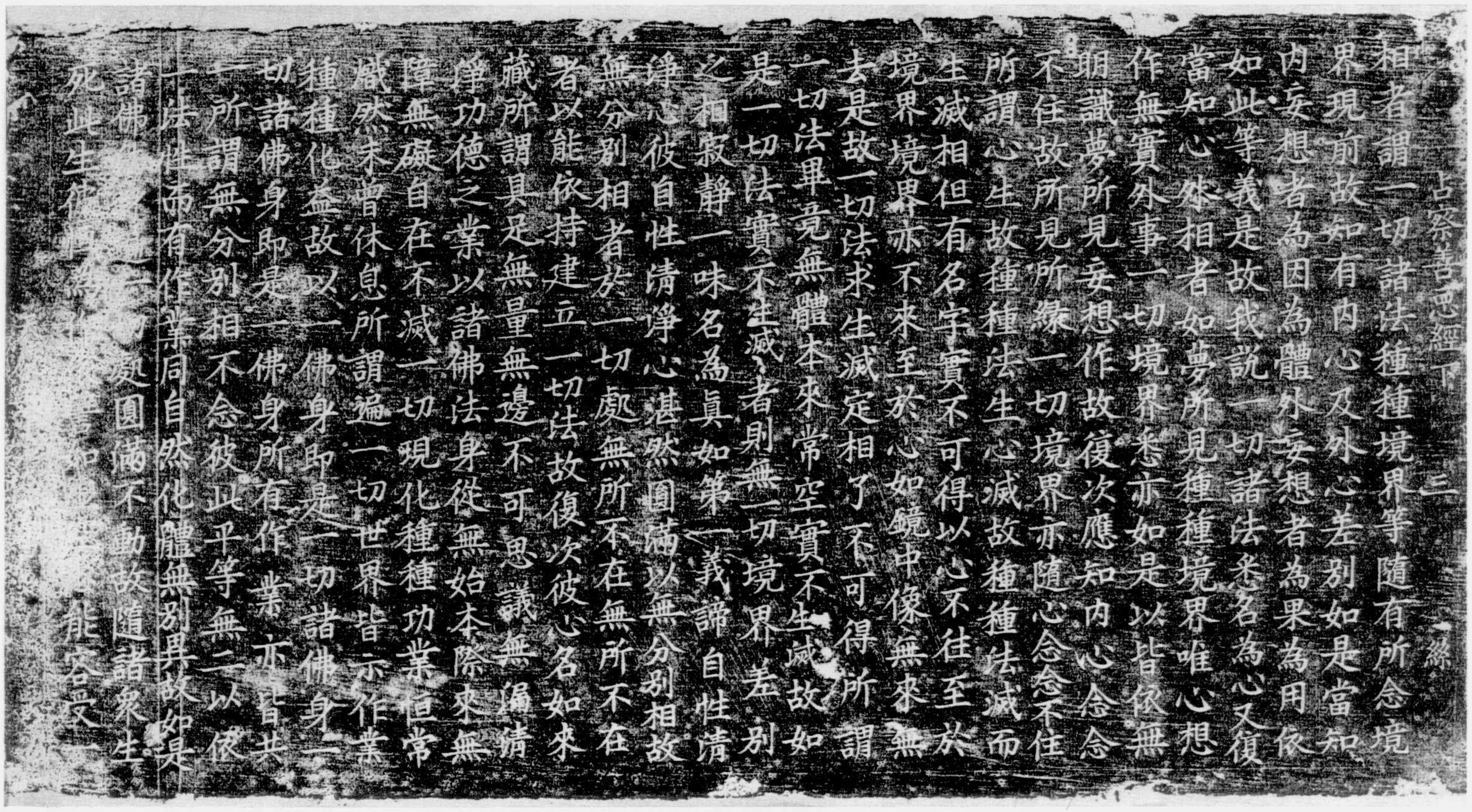
占察善惡業報經卷下　出六根聚經　絲　一
外國沙門菩提登譯
尒時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩
訶薩言云何開示求向大乘者進趣方便地
藏菩薩摩訶薩言善男子若有衆生欲向大
乘者應當先知最初所行根本之業其最初
所行根本業者所謂依止一實境界以修信解
因信解力增長故速疾得入菩薩種性所言
一實境界者謂衆生心體從本已來不生不
滅自性清淨無障無礙猶如虛空離分別故
平等普遍無所不至圓滿十方究竟一相無
二無別不變不異無增無減以一切衆生心一
切聲聞辟支[illegible]一切菩薩[illegible]心皆
同不生不滅[illegible]以者何
一切有[illegible]化無有定實所
謂識想受[illegible]種種心
數非青非[illegible]赤非[illegible]無有長短
方圓大小乃[illegible]方虛[illegible]切世界求
心形狀無一區分[illegible]得者但以衆生無明癡
闇熏習因緣現妄境界令生念著所謂此
心不能自知妄自謂有起覺知想計我我所
而實無有覺知之相以此妄心畢竟無體不
可見故若無覺知能分別者則無十方[illegible]
一切境界差別之相以一切法[illegible]不能[illegible]
依妄心分別故有所謂一切[illegible]
自念為有知此為自知彼為[illegible]



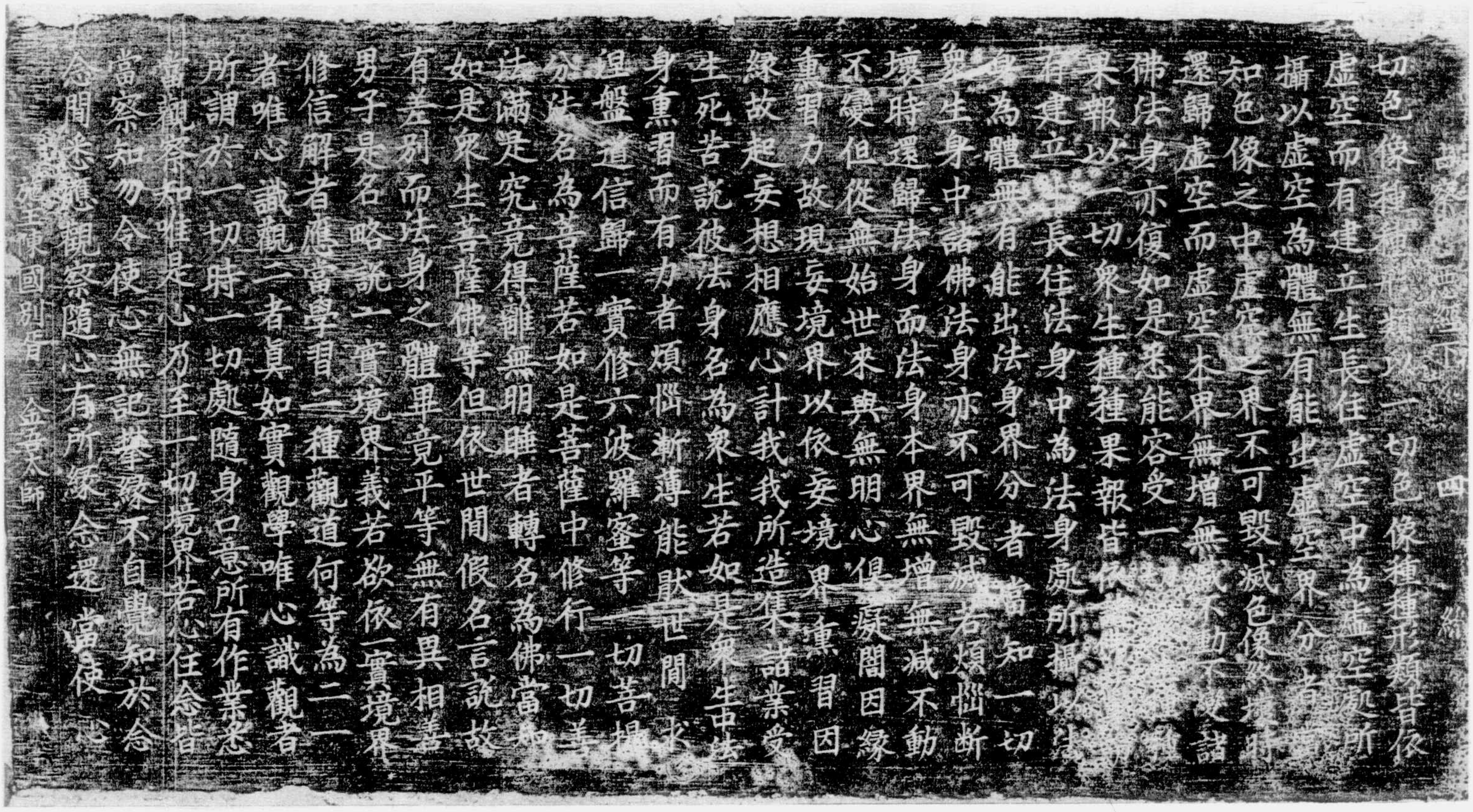
占察善惡經下　二　絲
不能自有則無別異唯依妄心不知不了內
自無故謂有前外所知境界妄生種種法想
謂有謂無謂彼謂此謂好謂惡謂是謂非謂得
謂失乃至生於無量無邊法想當如是知一切諸
法皆從妄想生依妄心為本然此妄心無自
相故亦依境界而有所謂緣念覺知前境
界故說名為心又此妄心與前境界雖俱相依
起無先後而此妄心能為一切境界原主所以
者何謂依妄心不了法界一相故說心有無明
依無明力因故現妄境界亦依無明滅故一切
境界滅非依一切境界自不了故說境界有
無明亦非依境界故生於無明以一切諸佛
於一切境界不生無明故又復不依境界滅
故無明心滅以一切境界從本已來體性自
滅未曾有故因如此義是故但說一切諸法
依心為本當知一切諸法悉名為心以義體
不異為心所攝故又一切諸法從心所起與
心作相和合而有共生共滅同無有住以一
切境界但隨心所緣念念相續故而得住持
暫時為有如是所說心義者有二種相何等
為二一者心內相二者心外相心內相者復有
二種云何為二一者真二者妄所言真者謂
心體本相如如不異清淨圓滿無障無礙微
密難見以遍一切處常[illegible]壞建立生長一
切法故所言妄者謂起念分別覺知緣慮
憶想等事雖復相續能生一切種種境界
而內虛偽無有真實不可見故所言心外

施主陳國別胥　金吾大師　天慶五年

塔下三五一

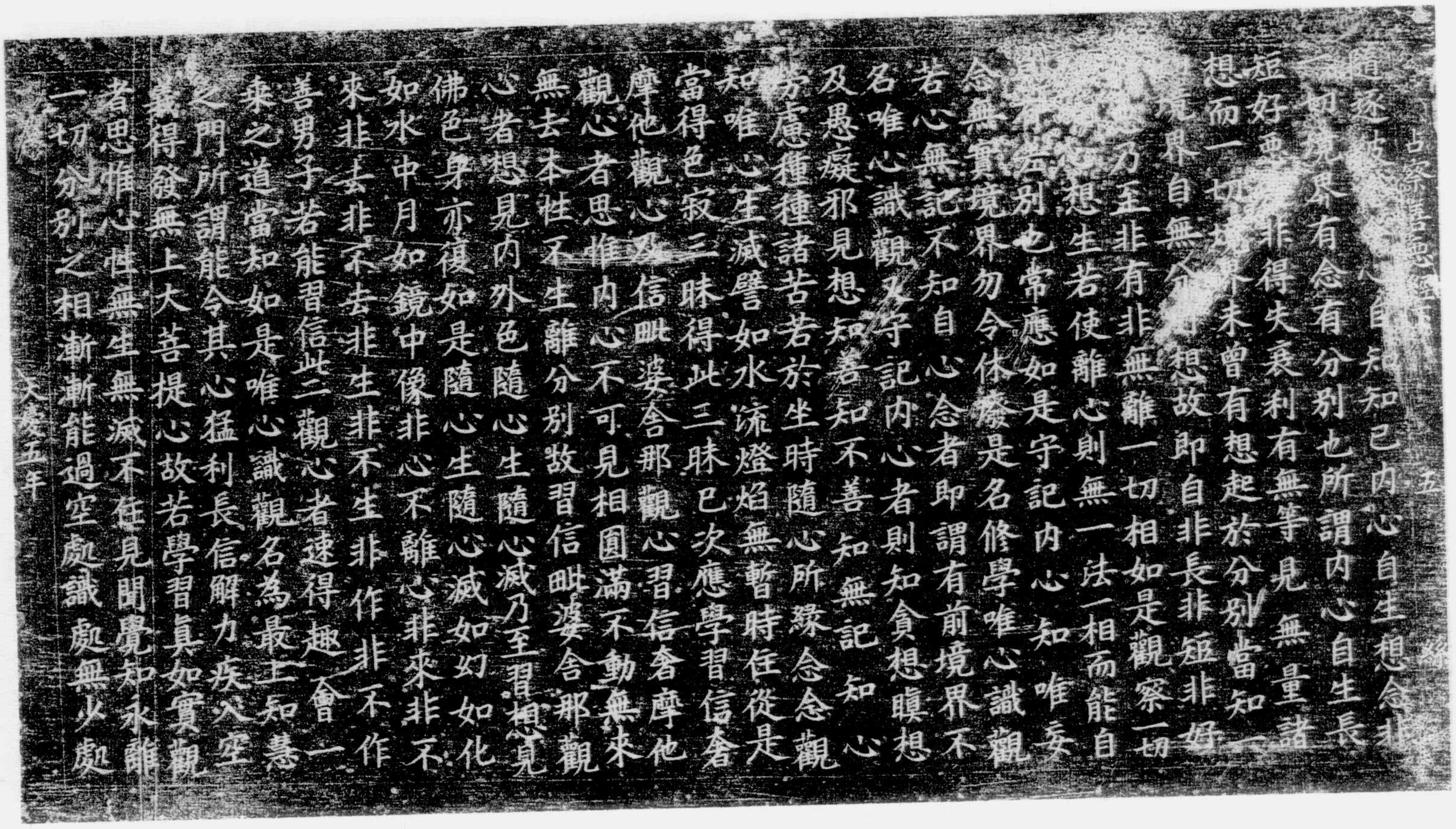


占察善惡經下　二　絲
相者謂一切諸法種種境界等隨有所念境
界現前故知有內心及外心差別如是當知
內妄想者為因為體外妄想者為果為用依
如此等義是故我說一切諸法悉名為心又復
當知心外相者如夢所見種種境界唯心想
作無實外事一切境界悉亦如是以皆依無
明識夢所見妄想作故復次應知內心念念
不住故所見所緣一切境界亦隨心念念不住
所謂心生故種種法生心滅故種種法滅而
生滅相但有名字實不可得以心不往至於
境界境界亦不來至於心如鏡中像無來無
去是故一切法求生滅定相了不可得所謂
一切法畢竟無體本來常空實不生滅故如
是一切法實不生滅者則無一切境界差別
之相寂靜一味名為真如第一義諦自性清
淨心彼自性清淨心湛然圓滿以無分別相故
無分別相者於一切處無所不在無所不在
者以能依持建立一切法故復次彼心名如來
藏所謂具足無量無邊不可思議無漏清
淨功德之業以諸佛法身從無始本際來無
障無礙自在不滅一切現化種種功業恒常
熾然未曾休息所謂遍一切世界皆示作業
種種化益故以一佛身即是一切諸佛身一
切諸佛身即是一佛身所有作業亦皆共
一所謂無分別相不念彼此平等無二以依
一法性而有作業同自然化體無別異故如是
諸佛[illegible]處圓滿不動故隨諸衆生
死此生彼[illegible]能容受一



占察善惡經下　四　絲
切色像種種形類皆依
虛空而有建立生長住虛空中為虛空處所
攝以虛空為體無有能出虛空界分者[illegible]
知色像之中虛空之界不可毀滅色像[illegible]時
還歸虛空而虛空本界無增無減不動不變諸
佛法身亦復如是悉能容受一[illegible]
果報以一切衆生種種果報皆依[illegible]
有建立長住法身中為法身處所攝以法
身為體無有能出法身界分者當知一切
衆生身中諸佛法身亦不可毀滅若煩惱斷
壞時還歸法身而法身本界無增無減不動
不變但從無始世來與無明心俱癡闇因緣
熏習力故現妄境界以依妄境界熏習因
緣故起妄想相應心計我我所造集諸業受
生死苦說彼法身名為衆生若如是衆生中法
身熏習而有力者煩惱漸薄能猒世間求
涅槃道信歸一實修六波羅蜜等一切菩提
分法名為菩薩若如是菩薩中修行一切善
法滿是究竟得離無明睡者轉名為佛當知
如是衆生菩薩佛等但依世間假名言說故
有差別而法身之體畢竟平等無有異相善
男子是名略說一實境界義若欲依一實境界
修信解者應當學習二種觀道何等為二一
者唯心識觀二者真如實觀學唯心識觀者
所謂於一切時一切處隨身口意所有作業悉
當觀察知唯是心乃至一切境界若心住念皆
當察知勿令使心無記攀緣不自覺知於念
念間悉應觀察隨心有所緣念還當使心
[illegible]主陳國別胥　金吾太師

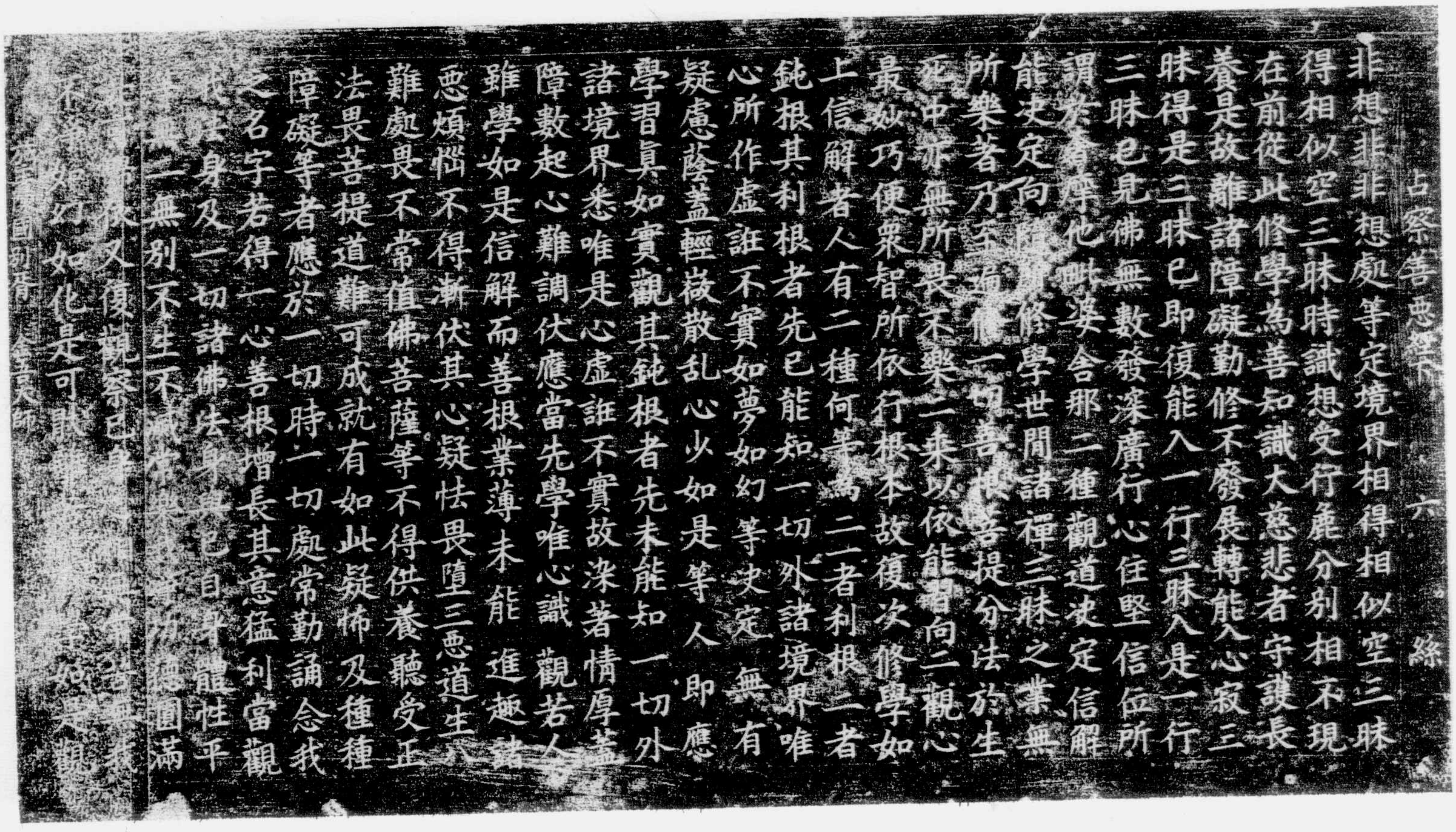
塔下四二八



占察善惡經下　五　絲

隨逐故[illegible][illegible][illegible]自知知已內心自生想念非一切境界有念有分別也所謂內心自生長短好惡[illegible]非得失衰利有無等見無量諸想而一切[illegible][illegible]未曾有想起於分別當知一[illegible]境界自無分[illegible]想故即自非長非短非好[illegible][illegible]乃至非有非無離一切相如是觀察一切[illegible][illegible][illegible]想生若使離心則無一法一相而能自[illegible][illegible][illegible]別也常應如是守記內心知唯妄念無實境界勿令休廢是名修學唯心識觀若心無記不知自心念者即謂有前境界不名唯心識觀及守記內心者則知貪想瞋想及愚癡邪見想知善知不善知無記知心勞慮種種諸苦若於坐時隨心所緣念念觀知唯心生滅譬如水流燈焰無暫時任從是當得色寂三昧得此三昧已次應學習信奢摩他觀心及信毗婆舍那觀心習信奢摩他觀心者思惟內心不可見相圓滿不動無來無去本性不生離分別故習信毗婆舍那觀心者想見內外色隨心生隨心滅乃至習想見佛色身亦復如是隨心生隨心滅如幻如化如水中月如鏡中像非心不離心非來非不來非去非不去非生非不生非作非不作善男子若能習信此二觀心者速得趣會一乘之道當知如是唯心識觀名為最上知慧之門所謂能令其心猛利長信解力疾入空義得發無上大菩提心故若學習真如實觀者思惟心性無生無滅不住見聞覺知永離一切分別之相漸漸能過空處識處無少處

[illegible]　天慶五年

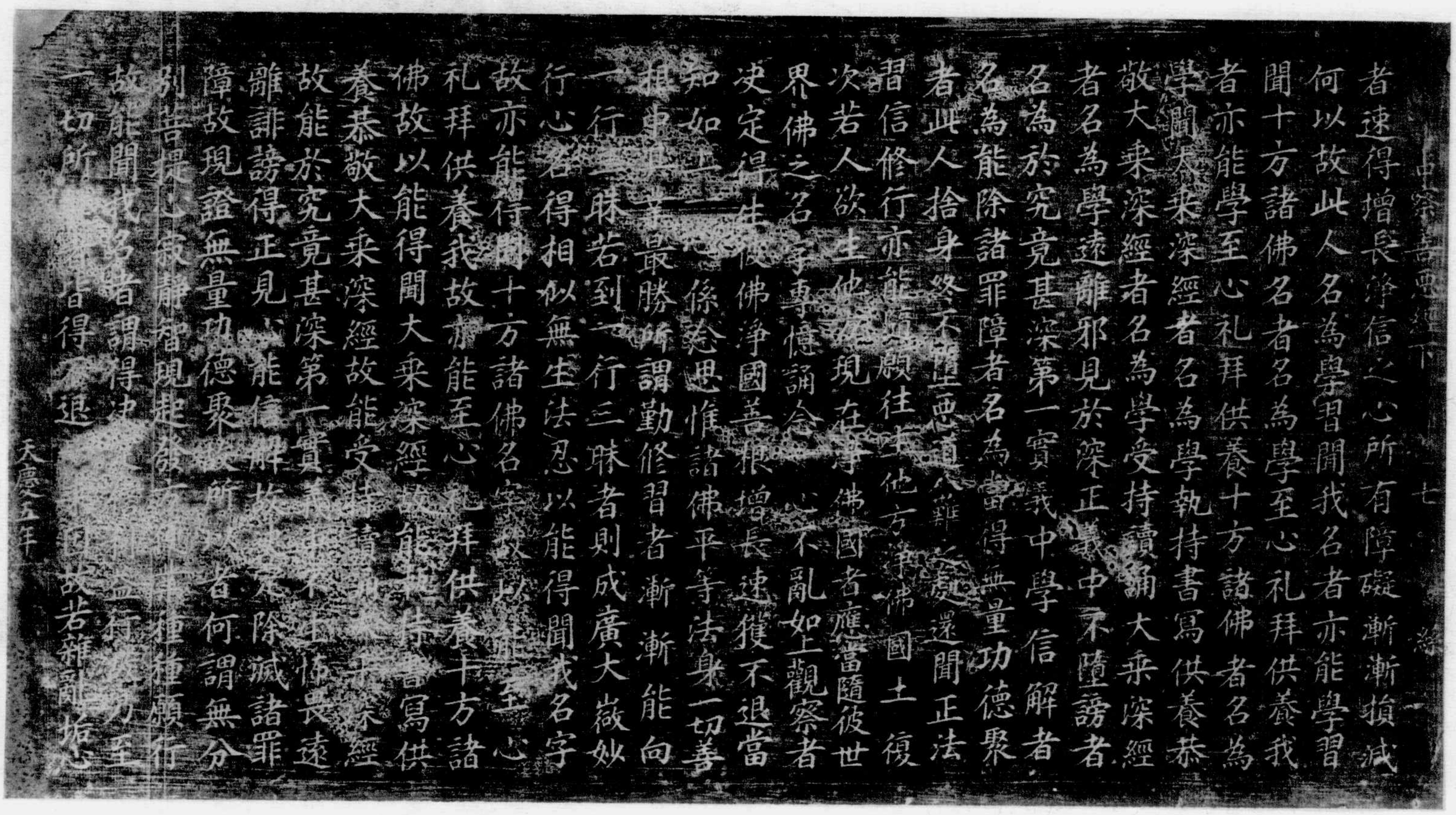


占察善惡經下　六　絲

非想非非想處等定境界相得相似空三昧得相似空三昧時識想受行麁分別相不現在前從此修學為善知識大慈悲者守護長養是故離諸障礙勤修不廢展轉能入心寂三昧得是三昧已即復能入一行三昧入是一行三昧已見佛無數發深廣行心住堅信位所謂於奢摩他毗婆舍那二種觀道決定信解能決定向隨[illegible]修學世間諸禪三昧之業無所樂著乃至遍修一切善根菩提分法於生死中亦無所畏不樂二乘以依能習向二觀心最妙巧便眾智所依行根本故復次修學如上信解者人有二種何等為二一者利根二者鈍根其利根者先已能知一切外諸境界唯心所作虛誑不實如夢如幻等決定無有疑慮蓋輕微散亂心少如是等人即應學習真如實觀其鈍根者先未能知一切外諸境界悉唯是心虛誑不實故染著情厚蓋障數起心難調伏應當先學唯心識觀若人雖學如是信解而善根業薄未能進趣諸惡煩惱不得漸伏其心疑怯畏墮三惡道生八難處畏不常值佛菩薩等不得供養聽受正法畏菩提道難可成就有如此疑怖及種種障礙等者應於一切時一切處常勤誦念我之名字若得一心善根增長其意猛利當觀我法身及一切諸佛法身與己自身體性平等無二無別不生不滅常樂我淨功德圓滿[illegible]依又復觀察己身[illegible]常苦無我不淨如幻如化是可猒[illegible]如是觀

[illegible]國別胥[illegible]大師

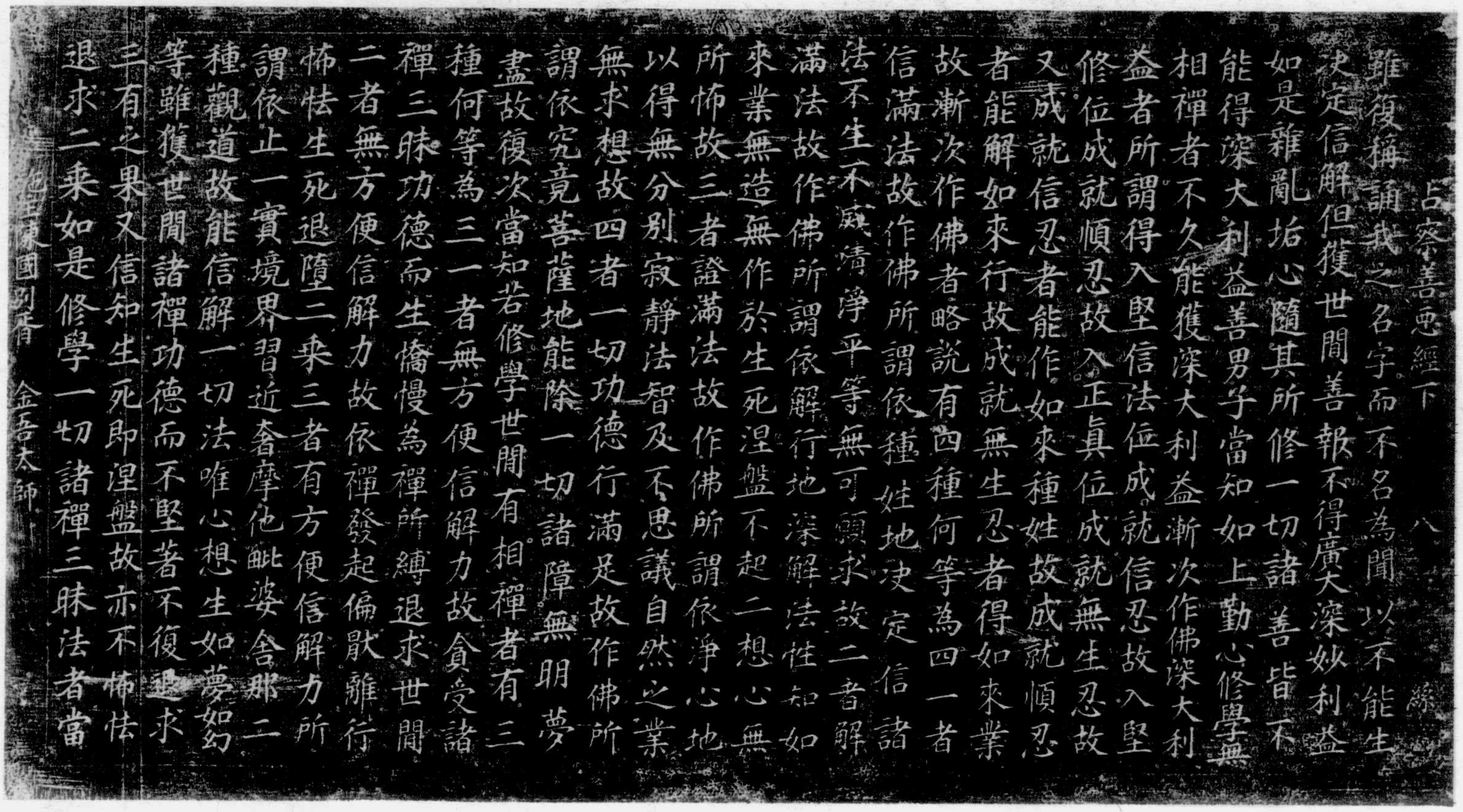
塔下三五三



占察善惡經下　七　綠　一

者速得增長淨信之心所有障礙漸漸損減何以故此人名為學習聞我名者亦能學習聞十方諸佛名者名為學至心礼拜供養我者亦能學至心礼拜供養十方諸佛者名為學聞大乘深經者名為學執持書寫供養恭敬大乘深經者名為學受持讀誦大乘深經者名為學遠離邪見於深正義中不墮謗者名為於究竟甚深第一實義中學信解者名為能除諸罪障者名為當得無量功德聚者此人捨身終不墮惡道八難之處還聞正法習信修行亦能隨願往生他方淨佛國土復次若人欲生他方現在淨佛國者應當隨彼世界佛之名字專意誦念一心不亂如上觀察者決定得生彼佛淨國善根增長速獲不退當知如上一心繫念思惟諸佛平等法身一切善根中其業最勝所謂勤修習者漸漸能向一行三昧若到一行三昧者則成廣大微妙行心名得相似無生法忍以能得聞我名字故亦能得聞十方諸佛名字故以能至心礼拜供養我故亦能至心礼拜供養十方諸佛故以能得聞大乘深經故能執持書寫供養恭敬大乘深經故能受持讀誦大乘深經故能於究竟甚深第一實義中不生怖畏遠離誹謗得正見心能信解故決定除滅諸罪障故現證無量功德聚故所以者何謂無分別菩提心寂靜智現起發廣大種種願行故能聞我名皆謂得決定利益行發勇至一切所為皆得不退以是因故若雜亂垢心

天慶五年

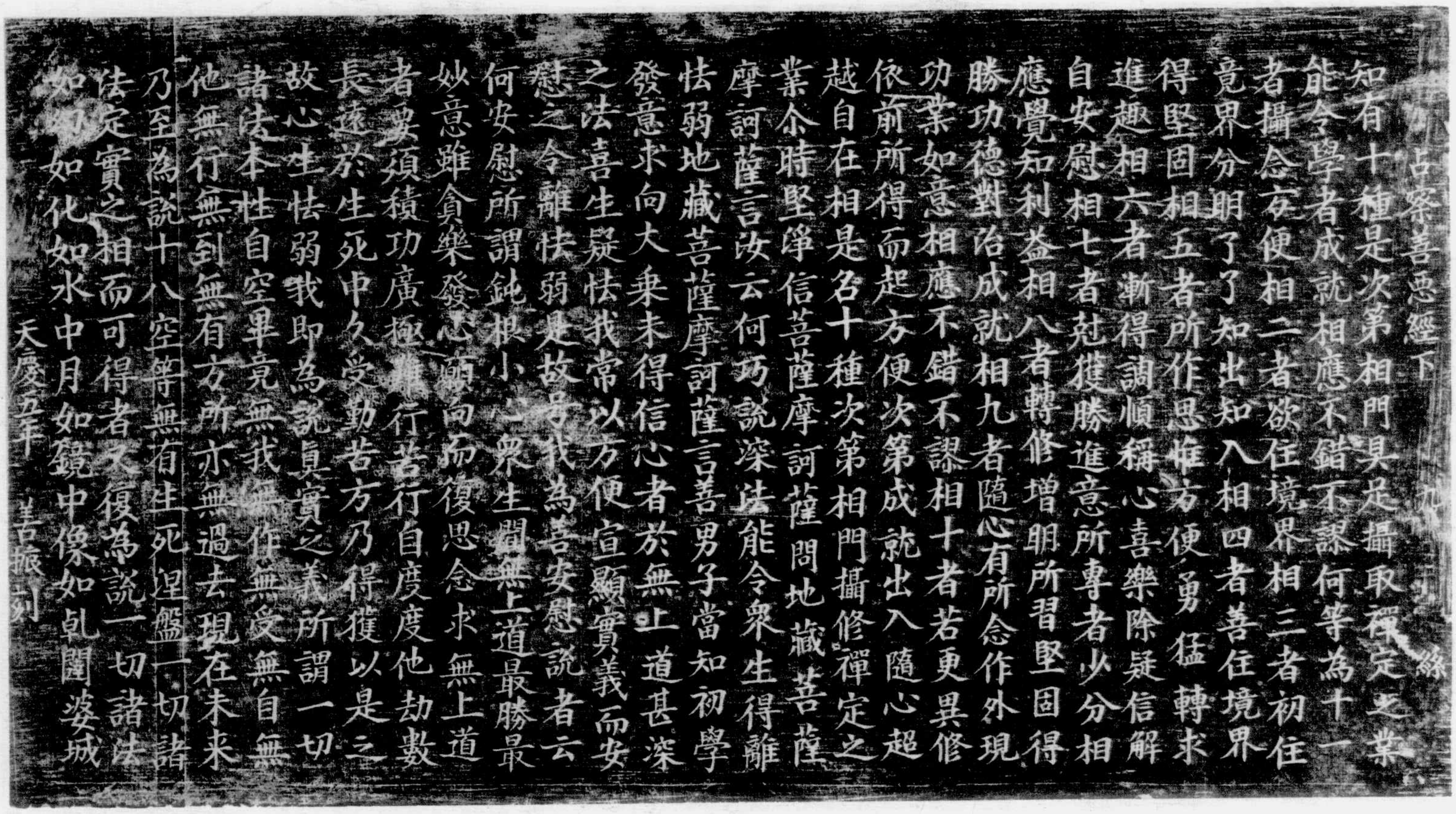


占察善惡經下　八　綠

雖復稱誦我之名字而不名為聞以不能生決定信解但獲世間善報不得廣大深妙利益如是雜亂垢心隨其所修一切諸善皆不能得深大利益善男子當知如上勤心修學無相禪者不久能獲深大利益漸次作佛深大利益者所謂得入堅信法位成就信忍故入堅修位成就順忍故入正眞位成就無生忍故又成就信忍者能作如來種姓故成就順忍者能解如來行故成就無生忍者得如來業故漸次作佛者略說有四種何等為四一者信滿法故作佛所謂依種姓地決定信諸法不生不滅清淨平等無可願求故二者解滿法故作佛所謂依解行地深解法性知如來業無造無作於生死涅盤不起二想心無所怖故三者證滿法故作佛所謂依淨心地以得無分別寂靜法智及不思議自然之業無求想故四者一切功德行滿足故作佛所謂依究竟菩薩地能除一切諸障無明夢盡故復次當知若修學世間有相禪者有三種何等為三一者無方便信解力故貪受諸禪三昧功德而生憍慢為禪所縛退求世間二者無方便信解力故依禪發起偏猒離行怖怯生死退墮二乘三者有方便信解力所謂依止一實境界習近奢摩他毗婆舍那二種觀道故能信解一切法唯心想生如夢幻等雖獲世間諸禪功德而不堅著不復退求三有之果又信知生死即涅盤故亦不怖怯退求二乘如是修學一切諸禪三昧法者當

[illegible]陳國別胥　金吾太師

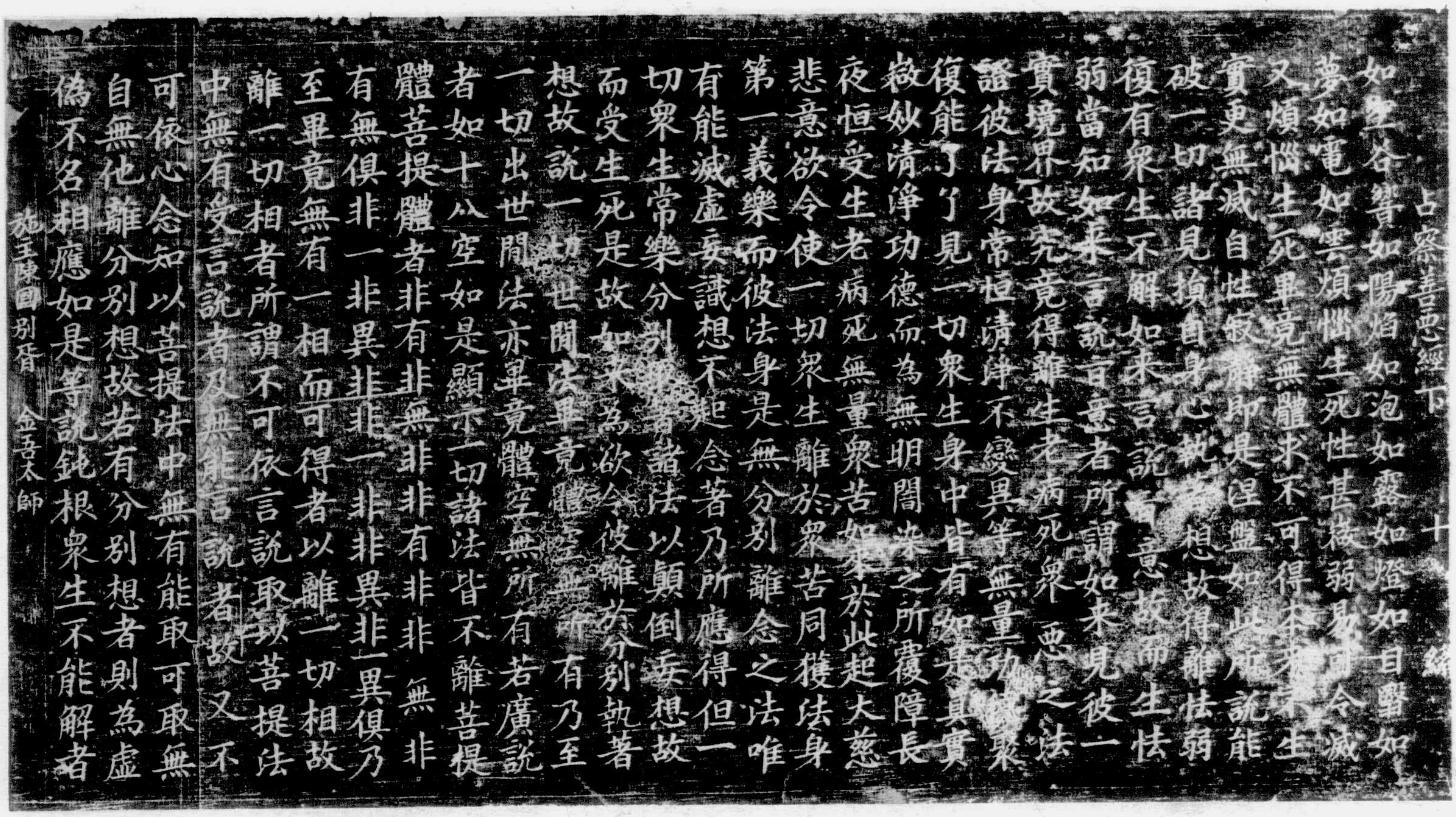
塔下五一七



占察善惡經下　九　　絲

知有十種是次第相門具足攝取禪定之業能令學者成就相應不錯不謬何等為十一者攝念方便相二者欲住境界相三者初住竟界分明了了知出知入相四者善住境界得堅固相五者所作思惟方便勇猛轉求進趣相六者漸得調順稱心喜樂除疑信解自安慰相七者剋獲勝進意所專者少分相應覺知利益相八者轉修增明所習堅固得勝功德對治成就相九者隨心有所念作外現功業如意相應不錯不謬相十者若更異修依前所得而起方便次第成就出入隨心超越自在相是名十種次第相門攝修禪定之業尒時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言汝云何巧說深法能令眾生得離怯弱地藏菩薩摩訶薩言善男子當知初學發意求向大乘未得信心者於無上道甚深之法喜生疑怯我常以方便宣顯實義而安慰之令離怯弱是故号我為善安慰說者云何安慰所謂鈍根小心眾生聞無上道最勝最妙意雖貪樂發心願向而復思念求無上道者要須積功廣極難行苦行自度度他劫數長遠於生死中久受勤苦方乃得獲以是之故心生怯弱我即為說真實之義所謂一切諸法本性自空畢竟無我無作無受無自無他無行無到無有方所亦無過去現在未來乃至為說十八空等無有生死涅槃一切諸法定實之相而可得者又復為說一切諸法如幻如化如水中月如鏡中像如乹闥婆城

天慶五年　善振刻

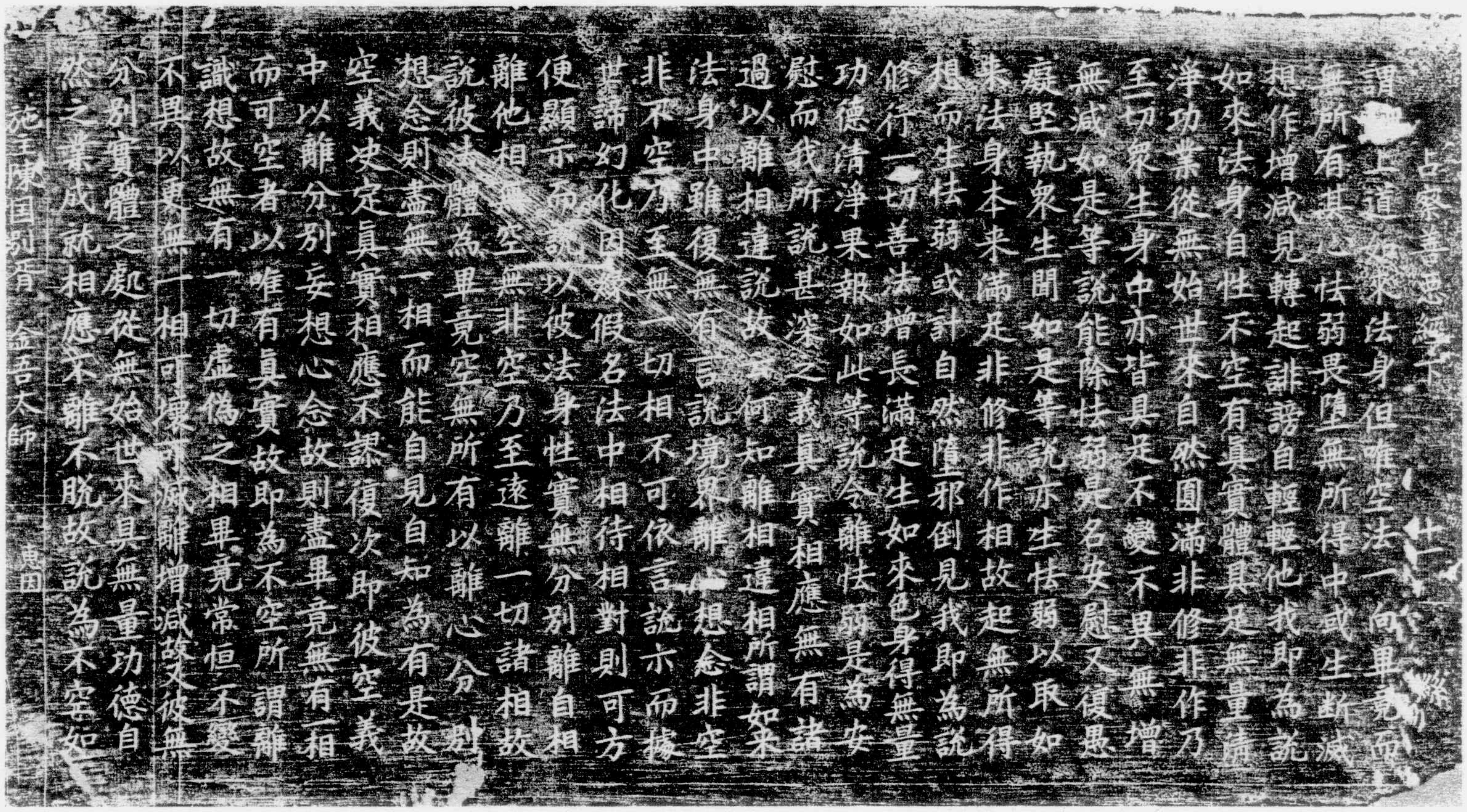


占察善惡經下　十　　絲

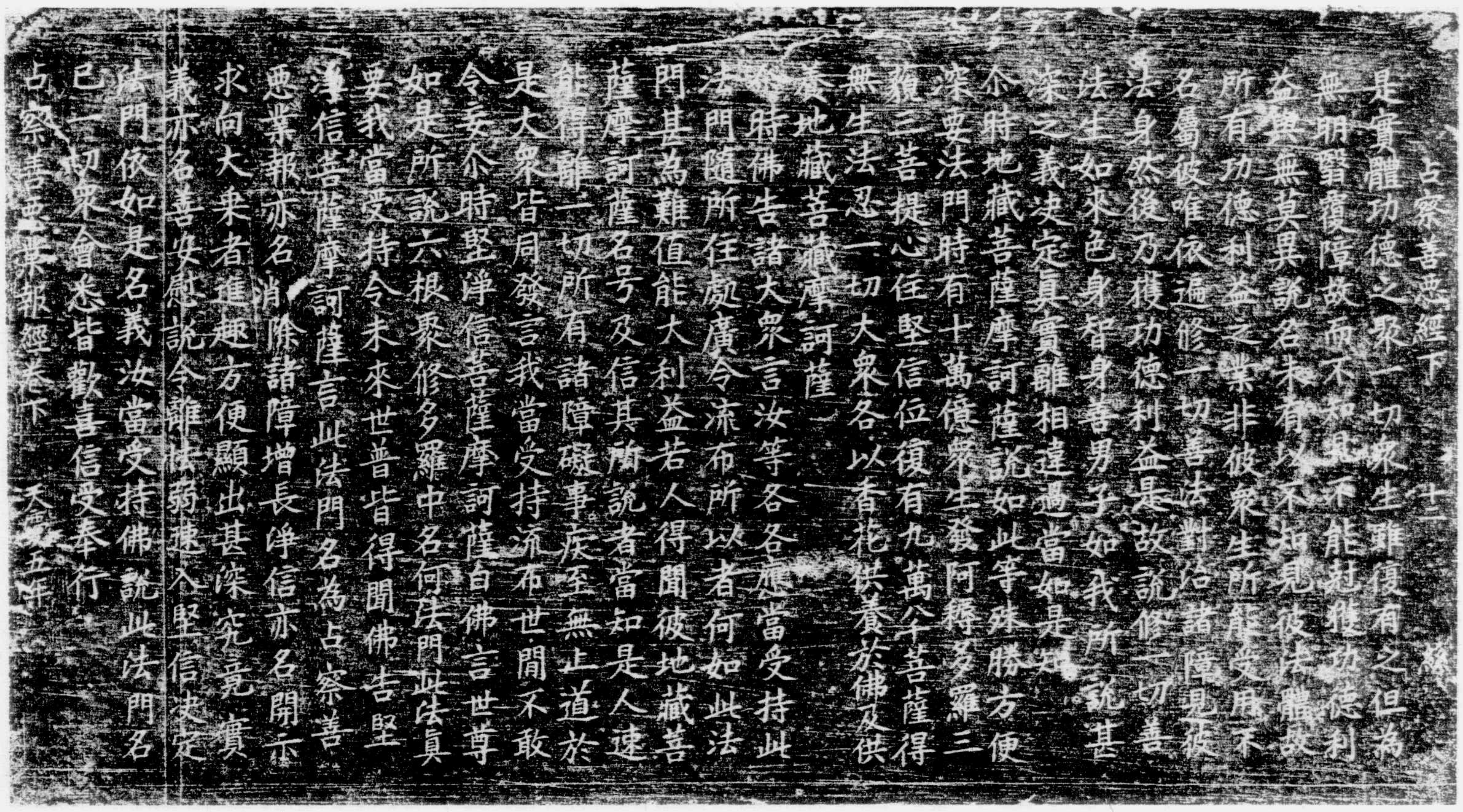
如空谷響如陽焰如泡如露如燈如目翳如夢如電如雲煩惱生死性甚微弱易可令滅又煩惱生死畢竟無體求不可得本來不生實更無滅自性寂靜即是涅槃如此所說能破一切諸見損自身心執著想故得離怯弱復有眾生不解如来言說旨意故而生怯弱當知如来言說旨意者所謂如来見彼一實境界故究竟得離生老病死眾惡之法證彼法身常恒清淨不變異等無量功業復能了了見一切眾生身中皆有如是真實微妙清淨功德而為無明闇染之所覆障長夜恒受生老病死無量眾苦如来於此起大慈悲意欲令使一切眾生離於眾苦同獲法身第一義樂而彼法身是無分別離念之法唯有能滅虛妄識想不起念著乃所應得但一切眾生常樂分別遍著諸法以顛倒妄想故而受生死是故如来為欲令彼離於分別執著想故說一切世間法畢竟體空無所有乃至一切出世間法亦畢竟體空無所有若廣說者如十八空如是顯示一切諸法皆不離菩提體菩提體者非有非無非非有非非無非有無俱非一非異非非一非非異非一異俱乃至畢竟無有一相而可得者以離一切相故離一切相者所謂不可依言說取以菩提法中無有受言說者及無能言說者故又不可依心念知以菩提法中無有能取可取無自無他離分別想故若有分別想者則為虛偽不名相應如是等說鈍根眾生不能解者

施主陳國別胥　金吾太師

塔下五一九

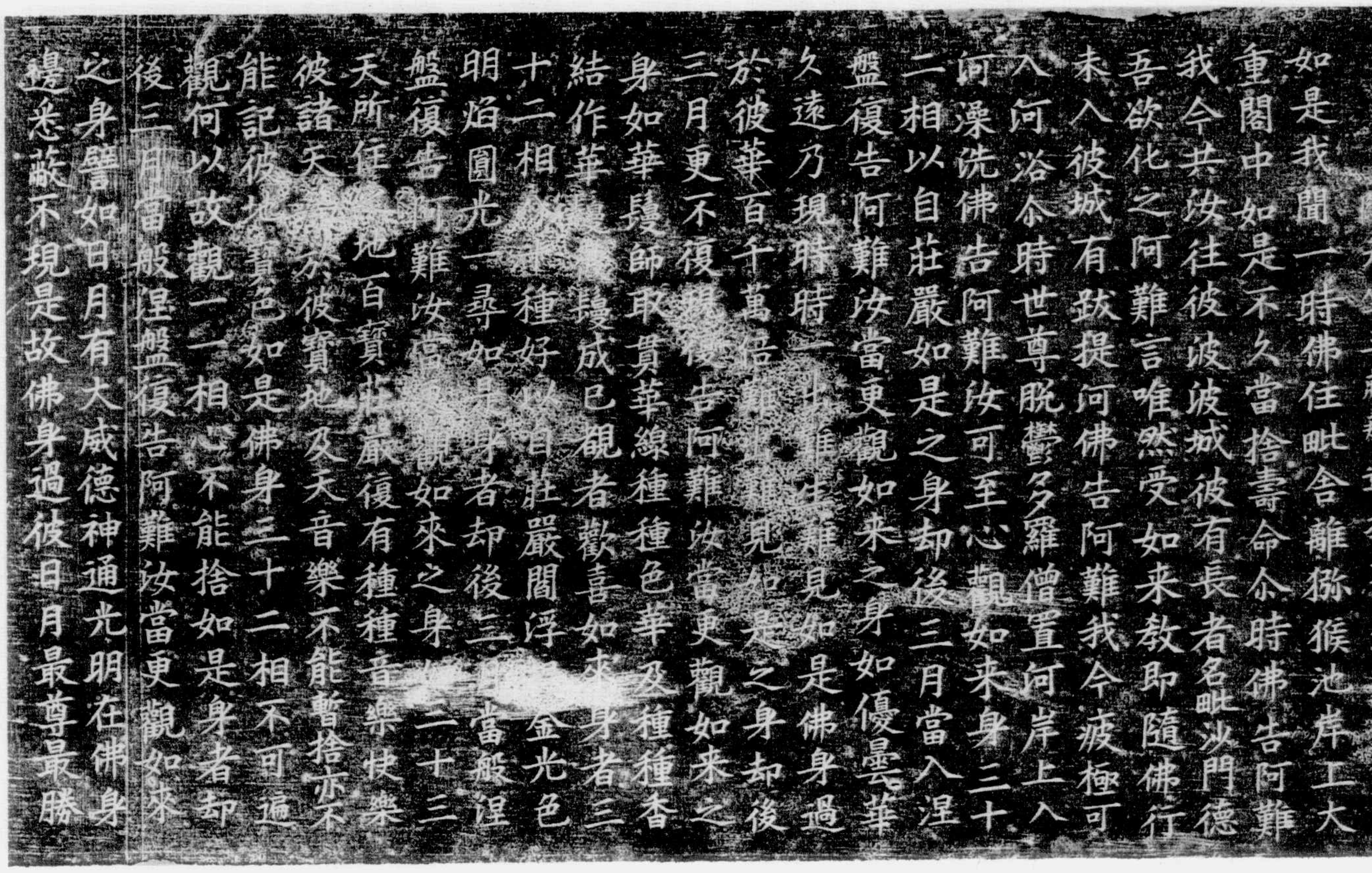


占察善惡經下　廿二
謂無上道如來法身但唯空法一向畢竟無
無所有其心怯弱畏墮無所得中或生斷滅
想作增減見轉起誹謗自輕輕他我即為說
如來法身自性不空有真實體具足無量清
淨功業從無始世來自然圓滿非修非作乃
至一切眾生身中亦皆具足不變不異無增
無減如是等說能除怯弱是名安慰又復愚
癡堅執眾生聞如是等說亦生怯弱以取如
來法身本來滿足非修非作相故起無所得
想而生怯弱或計自然墮邪倒見我即為說
修行一切善法增長滿足生如來色身得無量
功德清淨果報如此等說令離怯弱是為安
慰而我所說甚深之義真實相應無有諸
過以離相違說故云何知離相違相所謂如來
法身中雖復無有言說境界離心想念非空
非不空乃至無一切相不可依言說示而據
世諦幻化因緣假名法中相待相對則可方
便顯示而說以彼法身性實無分別離自相
離他相無空無非空乃至遠離一切諸相故
說彼法體為畢竟空無所有以離心分別
想念則盡無一相而能自見自知為有是故
空義決定真實相應不謬復次即彼空義
中以離分別妄想心念故則盡畢竟無有一相
而可空者以唯有真實故即為不空所謂離
識想故無有一切虛偽之相畢竟常恒不變
不異以更無一相可壞可滅離增減故又彼無
分別實體之處從無始世來具無量功德自
然之業成就相應不離不脫故說為不空如
施主陳国別胥　金吾太師　惠因



占察善惡經下　廿三
是實體功德之聚一切眾生雖復有之但為
無明闇覆障故而不知見不能獲功德利
益與無異說名未有以不知見彼法體故
所有功德利益之業非彼眾生所能受用不
名屬彼唯依遍修一切善法對治諸障見彼
法身然後乃獲功德利益是故說修一切善
法生如來色身智身善男子如我所說甚
深之義決定真實離相違過當如是知
尒時地藏菩薩摩訶薩說如此等殊勝方便
深要法門時有十萬億眾生發阿耨多羅三
藐三菩提心住堅信位復有九萬八千菩薩得
無生法忍一切大眾各以香花供養於佛及供
養地藏菩薩摩訶薩
尒時佛告諸大眾言汝等各各應當受持此
法門隨所住處廣令流布所以者何如此法
門甚為難值能大利益若人得聞彼地藏菩
薩摩訶薩名号及信其所說者當知是人速
能得離一切所有諸障礙事疾至無上道於
是大眾皆同發言我當受持流布世間不敢
令妄尒時堅淨信菩薩摩訶薩白佛言世尊
如是所說六根聚修多羅中名何法門此法真
要我當受持令未來世普皆得聞佛告堅
淨信菩薩摩訶薩言此法門名為占察善
惡業報亦名消除諸障增長淨信亦名開示
求向大乘者進趣方便顯出甚深究竟實
義亦名善安慰說令離怯弱速入堅信決定
法門依如是名義汝當受持佛說此法門名
已一切眾會悉皆歡喜信受奉行
占察善惡業報經卷下　天慶五年

塔下五二〇

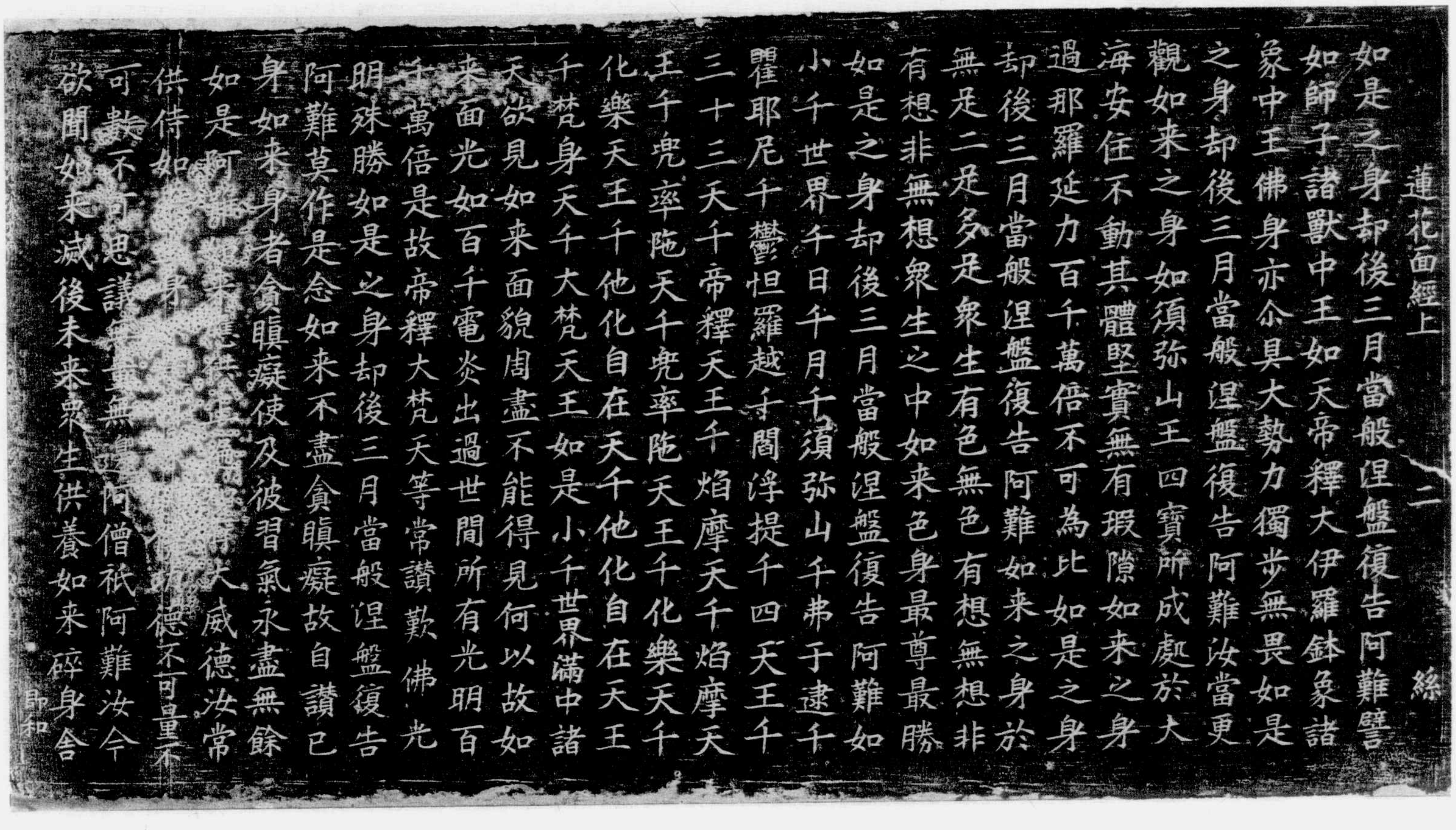


施主陳国別胥　金吾大師　天慶五年

蓮花面經卷上　絲

隋天竺三藏那連提耶舍譯

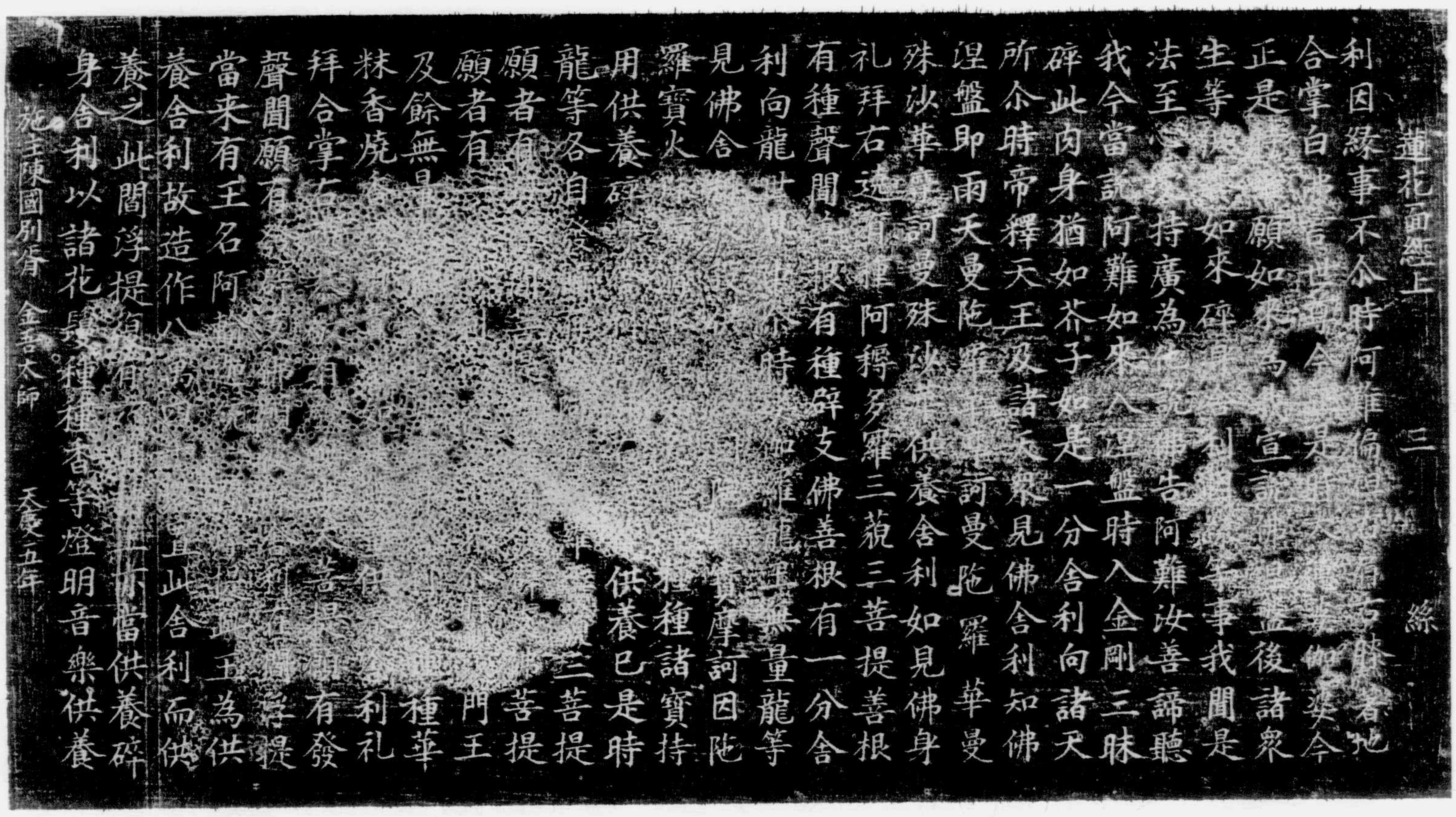
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池岸工大重閣中如是不久當捨壽命尒時佛告阿難我今共汝往彼波波城彼有長者名毗沙門德吾欲化之阿難言唯然受如来教即隨佛行未入彼城有跋提河佛告阿難我今疲極可入河浴尒時世尊脫鬱多羅僧置河岸上入河澡洗佛告阿難汝可至心觀如来身三十二相以自莊嚴如是之身却後三月當入涅盤復告阿難汝當更觀如来之身如優曇華久遠乃現時時一出難生難見如是佛身過於彼華百千萬倍難[illegible]見如是之身却後三月更不復現復告阿難汝當更觀如来之身如華鬘師取貫華線種種色華及種種香結作華鬘鬘成已觀者歡喜如来身者三十二相[illegible]種好以自莊嚴閻浮[illegible]金光色明焰圓光一尋如是身者却後三月當般涅盤復告阿難汝當更觀如來之身三十三天所住之地百寶莊嚴復有種種音樂快樂彼諸天衆於彼寶地及天音樂不能暫捨亦不能記彼地寶色如是佛身三十二相不可遍觀何以故觀一一相心不能捨如是身者却後三月當般涅盤復告阿難汝當更觀如來之身譬如日月有大威德神通光明在佛身邊悉蔽不現是故佛身過彼日月最尊最勝



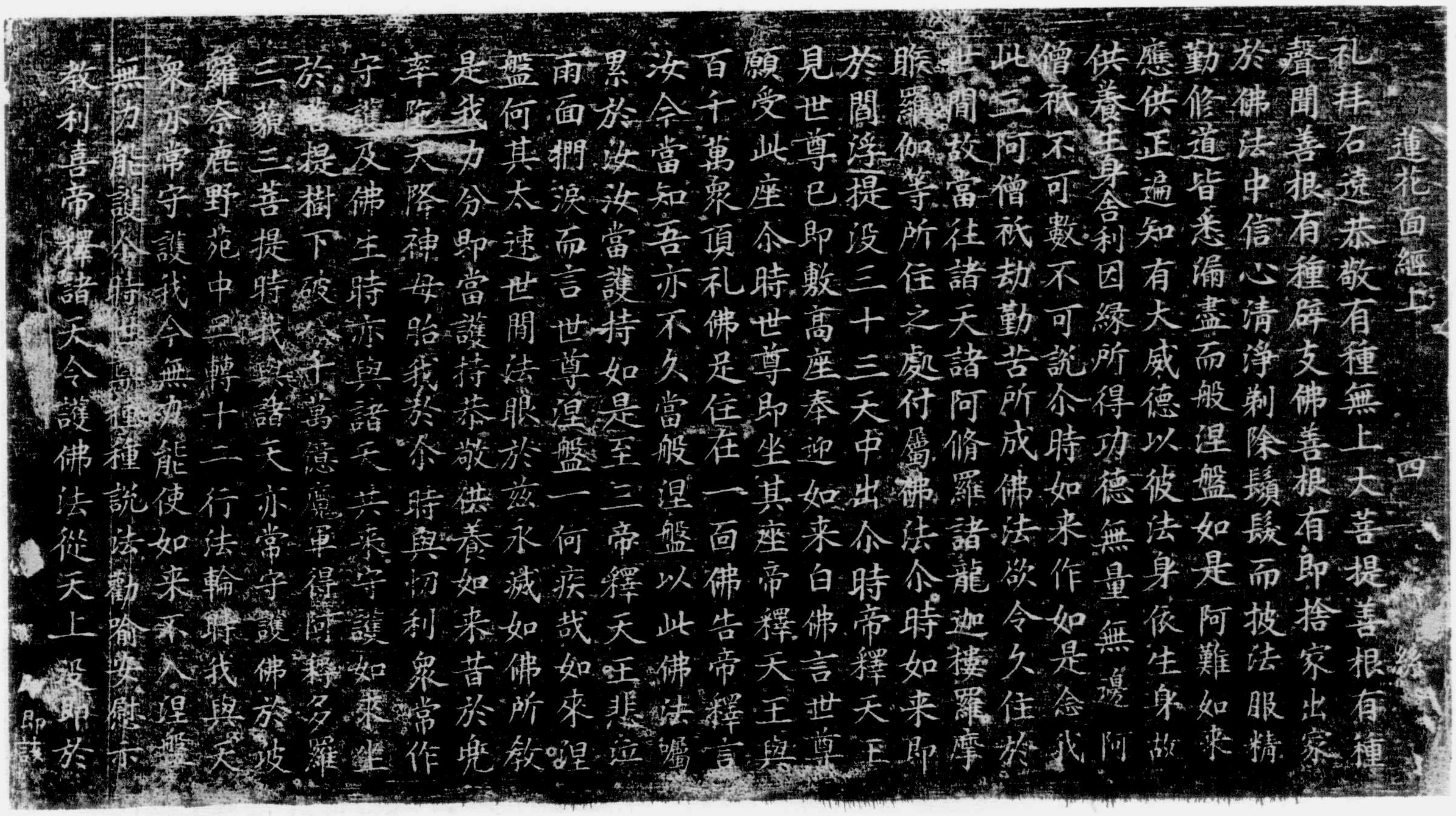
蓮花面經上　二　絲

如是之身却後三月當般涅盤復告阿難譬如師子諸獸中王如天帝釋大伊羅鉢象諸象中王佛身亦尒具大勢力獨步無畏如是之身却後三月當般涅盤復告阿難汝當更觀如来之身如須弥山王四寶所成處於大海安住不動其體堅實無有瑕隙如来之身過那羅延力百千萬倍不可為比如是之身却後三月當般涅盤復告阿難如来之身於無足二足多足衆生有色無色有想無想非有想非無想衆生之中如来色身最尊最勝如是之身却後三月當般涅盤復告阿難如小千世界千日千月千須弥山千弗于逮千瞿耶尼千鬱怛羅越千閻浮提千四天王千三十三天千帝釋天王千焰摩天千焰摩天王千兜率陁天千兜率陁天王千化樂天千化樂天王千他化自在天千他化自在天王千梵身天千大梵天王如是小千世界滿中諸天欲見如来面貌周盡不能得見何以故如来面光如百千電炎出過世間所有光明百千萬倍是故帝釋大梵天等常讚歎佛光明殊勝如是之身却後三月當般涅盤復告阿難莫作是念如来不盡貪瞋癡故自讚已身如来身者貪瞋癡使及彼習氣永盡無餘如是阿難[illegible]来[illegible]供[illegible]大威德汝常供侍如[illegible]身[illegible]德不可量不可數不可思議無量無邊阿僧祇阿難汝今欲聞如来滅後未来衆生供養如来碎身舍

即和

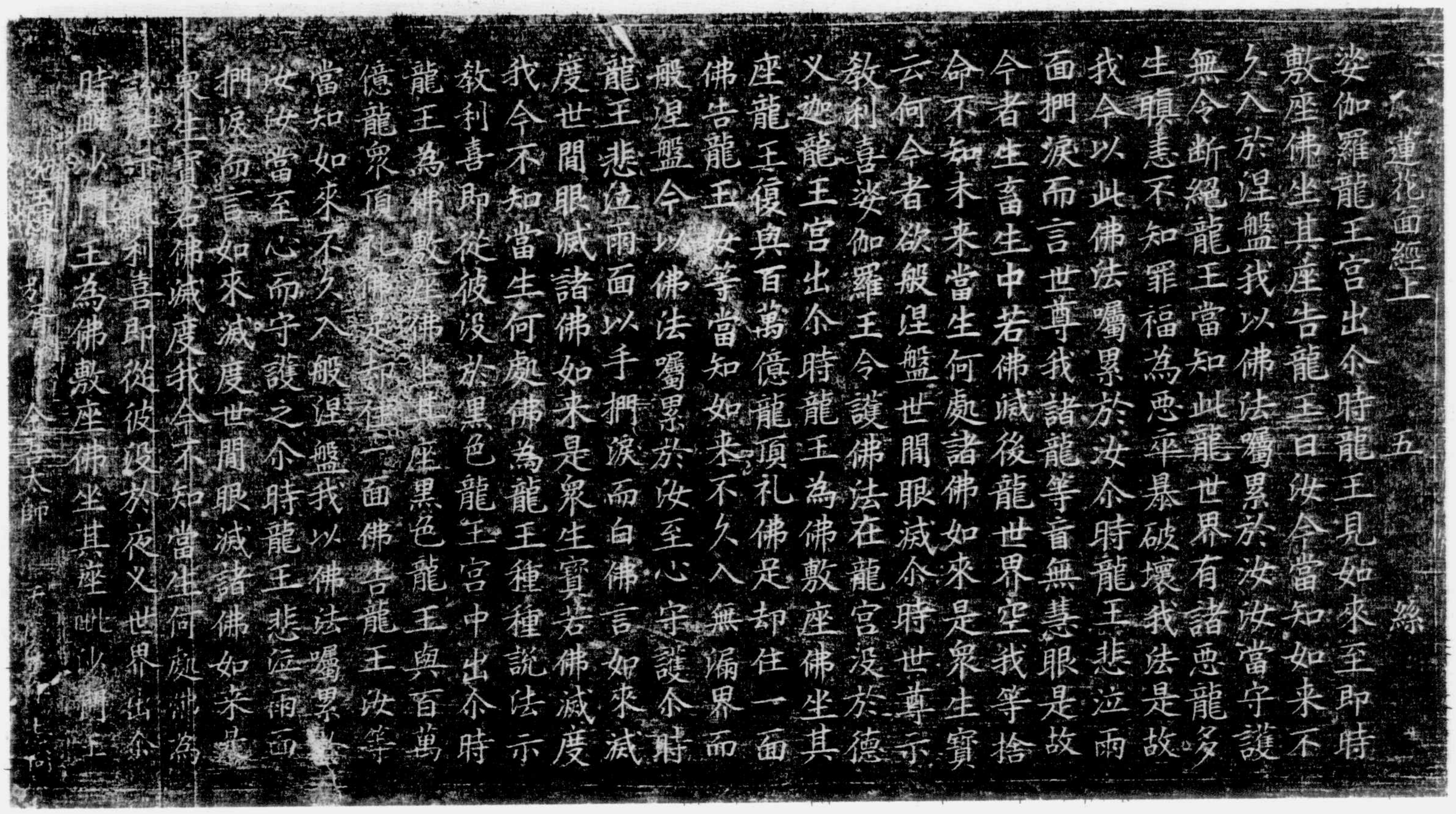


蓮花面經上　三　絲
利因緣事不尒時阿難偏[illegible]右[illegible]著地
合掌白佛言世尊[illegible]天[illegible]婆今
正是[illegible]願如[illegible]為[illegible]宣說[illegible]盡後諸衆
生等[illegible]如来碎[illegible]利[illegible]事我聞是
法至[illegible]持廣為[illegible]告阿難汝善諦聽
我今當說阿難如来入[illegible]盤時入金剛三昧
碎此肉身猶如芥子如是一分舍利向諸天
所尒時帝釋天王及諸天衆見佛舍利知佛
涅盤即雨天曼陀[illegible]訶曼陀羅華曼
殊沙華摩訶曼殊沙[illegible]供養舍利如見佛身
礼拜右遶有種阿耨多羅三藐三菩提善根
有種聲聞[illegible]根有種辟支佛善根有一分舍
利向龍[illegible]尒時[illegible]龍王無量龍等
見佛舍[illegible]摩訶因陀
羅寶火[illegible]種諸寶持
用供養碎[illegible]供養已是時
龍等各自[illegible]三菩提
願者有[illegible]菩提
願者有[illegible]門王
及餘無量[illegible]種華
抹香燒[illegible]利礼
拜合掌右[illegible]有發
聲聞願有[illegible]浮提
當来有王名阿[illegible]王為供
養舍利故造作八[illegible]山舍利而供
養之此閻浮提復有[illegible]亦當供養碎
身舍利以諸花鬘種種香等燈明音樂供養
施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年



蓮花面經上　四　絲
礼拜右遶恭敬有種無上大菩提善根有種
聲聞善根有種辟支佛善根有即捨家出家
於佛法中信心清淨剃除鬚髮而披法服精
勤修道皆悉漏盡而般涅盤如是阿難如来
應供正遍知有大威德以彼法身依生身故
供養生身舍利因緣所得功德無量無邊阿
僧祇不可數不可說尒時如来作如是念我
此三阿僧祇劫勤苦所成佛法欲令久住於
世間故當往諸天諸阿脩羅諸龍迦樓羅摩
睺羅伽等所住之處付屬佛法尒時如来即
於閻浮提没三十三天中出尒時帝釋天王
見世尊已即敷高座奉迎如来白佛言世尊
願受此座尒時世尊即坐其座帝釋天王與
百千萬衆頂礼佛足住在一面佛告帝釋言
汝今當知吾亦不久當般涅盤以此佛法囑
累於汝汝當護持如是至三帝釋天王悲泣
雨面捫淚而言世尊涅盤一何疾哉如来涅
盤何其太速世間法眼於茲永滅如佛所教
是我力分即當護持恭敬供養如来昔於兜
率陀天降神母胎我於尒時與忉利衆常作
守護及佛生時亦與諸天共来守護如来坐
於菩提樹下破八千萬億魔軍得阿耨多羅
三藐三菩提時我與諸天亦常守護佛於波
羅奈鹿野苑中三轉十二行法輪時我與天
衆亦常守護我今無力能使如来不入涅盤
無力能護今時世尊種種說法勸喻安慰示
教利喜帝釋諸天令護佛法從天上没即於
即[illegible]

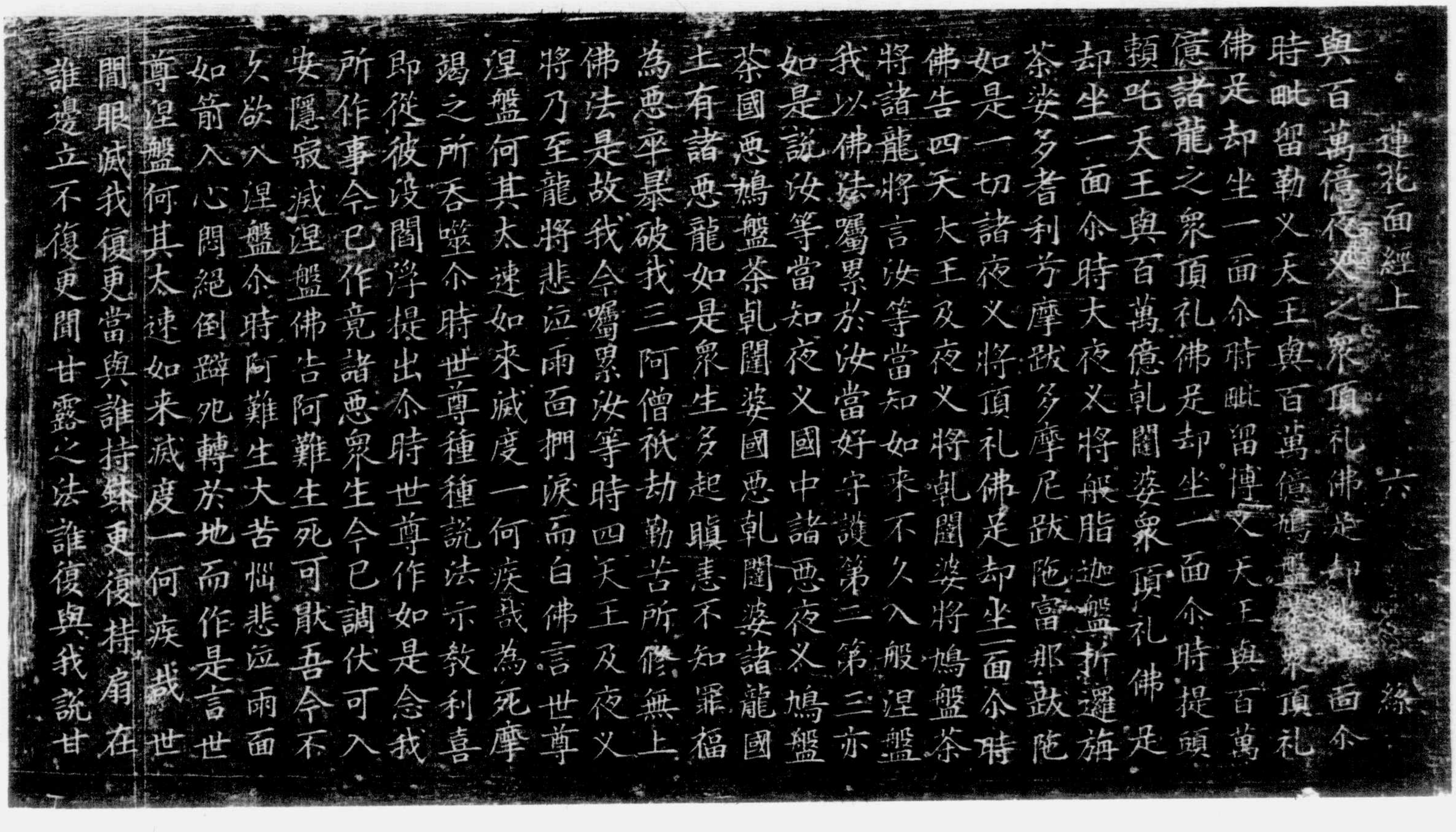
塔下四二五



蓮花面經上　五　絲

娑伽羅龍王宮出尒時龍王見如來至即時敷座佛坐其座告龍王曰汝今當知如來不久入於涅盤我以佛法囑累於汝汝當守護無令斷絕龍王當知此龍世界有諸惡龍多生瞋恚不知罪福為惡卒暴破壞我法是故我今以此佛法囑累於汝尒時龍王悲泣雨面捫淚而言世尊我諸龍等盲無慧眼是故今者生畜生中若佛滅後龍世界空我等捨命不知未來當生何處諸佛如來是眾生寶云何今者欲般涅盤世間眼滅尒時世尊示教利喜娑伽羅王令護佛法在龍宮沒於德叉迦龍王宮出尒時龍王為佛敷座佛坐其座龍王復與百萬億龍頂礼佛足却住一面佛告龍王汝等當知如來不久入無漏界而般涅盤今以佛法囑累於汝至心守護尒時龍王悲泣雨面以手捫淚而白佛言如來滅度世間眼滅諸佛如來是眾生寶若佛滅度我今不知當生何處佛為龍王種種說法示教利喜即從彼沒於黑色龍王宮中出尒時龍王為佛敷座佛坐其座黑色龍王與百萬億龍眾頂礼佛足却住一面佛告龍王汝等當知如來不久入般涅盤我以佛法囑累於汝汝當至心而守護之尒時龍王悲泣雨面捫淚而言如來滅度世間眼滅諸佛如來是眾生寶若佛滅度我今不知當生何處佛為說法示教利喜即從彼沒於夜叉世界出尒時毗沙門王為佛敷座佛坐其座毗沙門王

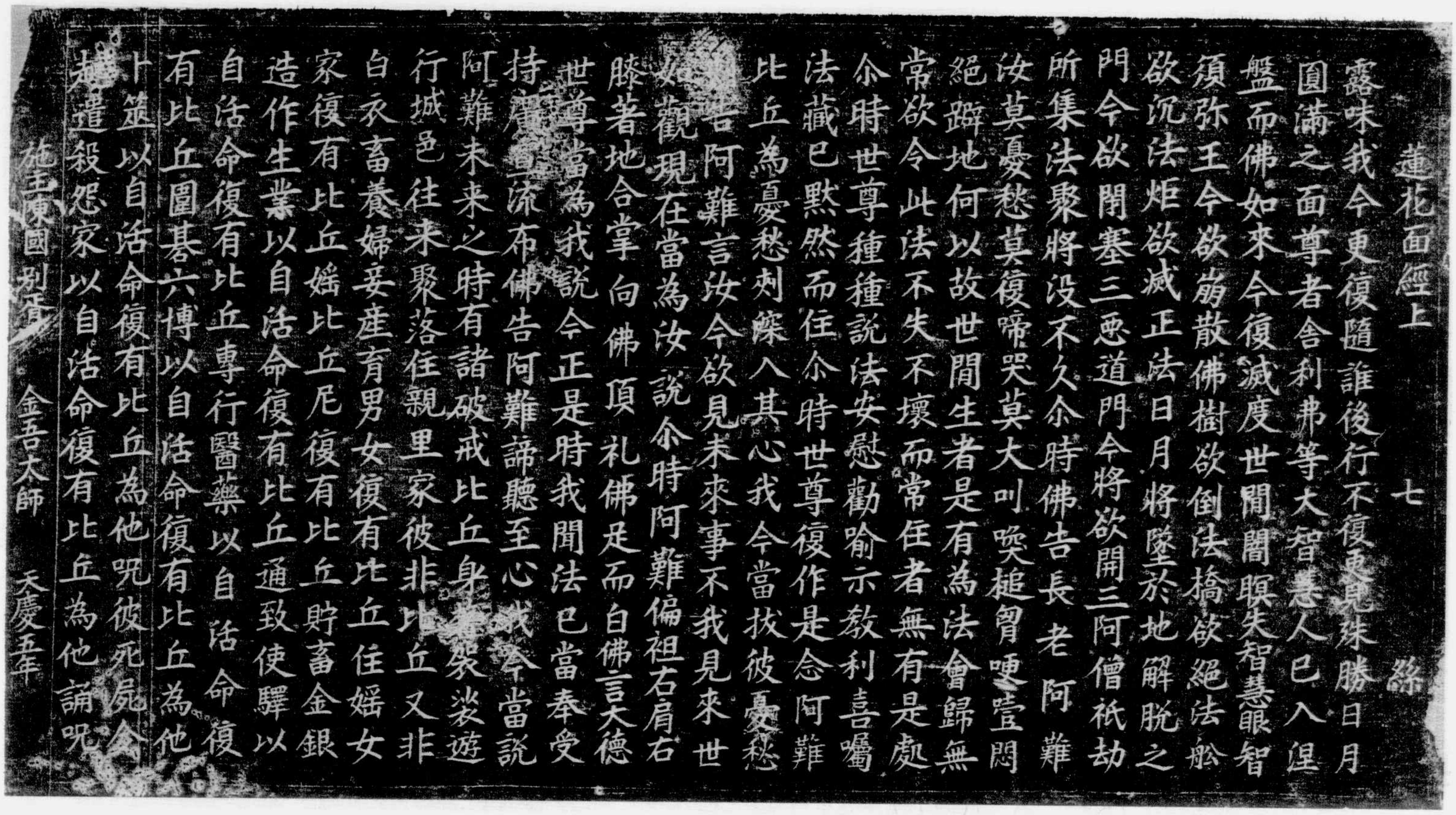
[illegible]金吾大師[illegible]



蓮花面經上　六　絲

與百萬億夜叉之眾頂礼佛足却[illegible]面尒時毗留勒叉天王與百萬億鳩盤[illegible]眾頂礼佛足却坐一面尒時毗留博叉天王與百萬億諸龍之眾頂礼佛足却坐一面尒時提頭頼吒天王與百萬億乾闥婆眾頂礼佛足却坐一面尒時大夜叉將般脂迦盤折邏旃荼娑多者利芳摩跋多摩尼跋陁富那跋陁如是一切諸夜叉將頂礼佛足却坐一面尒時佛告四天大王及夜叉將乾闥婆將鳩盤荼將諸龍將言汝等當知如來不久入般涅盤我以佛法囑累於汝當好守護第二第三亦如是說汝等當知夜叉國中諸惡夜叉鳩盤荼國惡鳩盤荼乾闥婆國惡乾闥婆諸龍國土有諸惡龍如是眾生多起瞋恚不知罪福為惡卒暴破我三阿僧祇劫勤苦所修無上佛法是故我今囑累汝等時四天王及夜叉將乃至龍將悲泣雨面捫淚而白佛言世尊涅盤何其太速如來滅度一何疾哉為死摩竭之所吞噬尒時世尊種種說法示教利喜即從彼沒閻浮提出尒時世尊作如是念我所作事今已作竟諸惡眾生今已調伏可入安隱寂滅涅盤佛告阿難生死可猒吾今不久欲入涅盤尒時阿難生大苦惱悲泣雨面如箭入心悶絕倒躃死轉於地而作是言世尊涅盤何其太速如來滅度一何疾哉世間眼滅我復更當與誰持鉢更復持扇在誰邊立不復更聞甘露之法誰復與我說甘

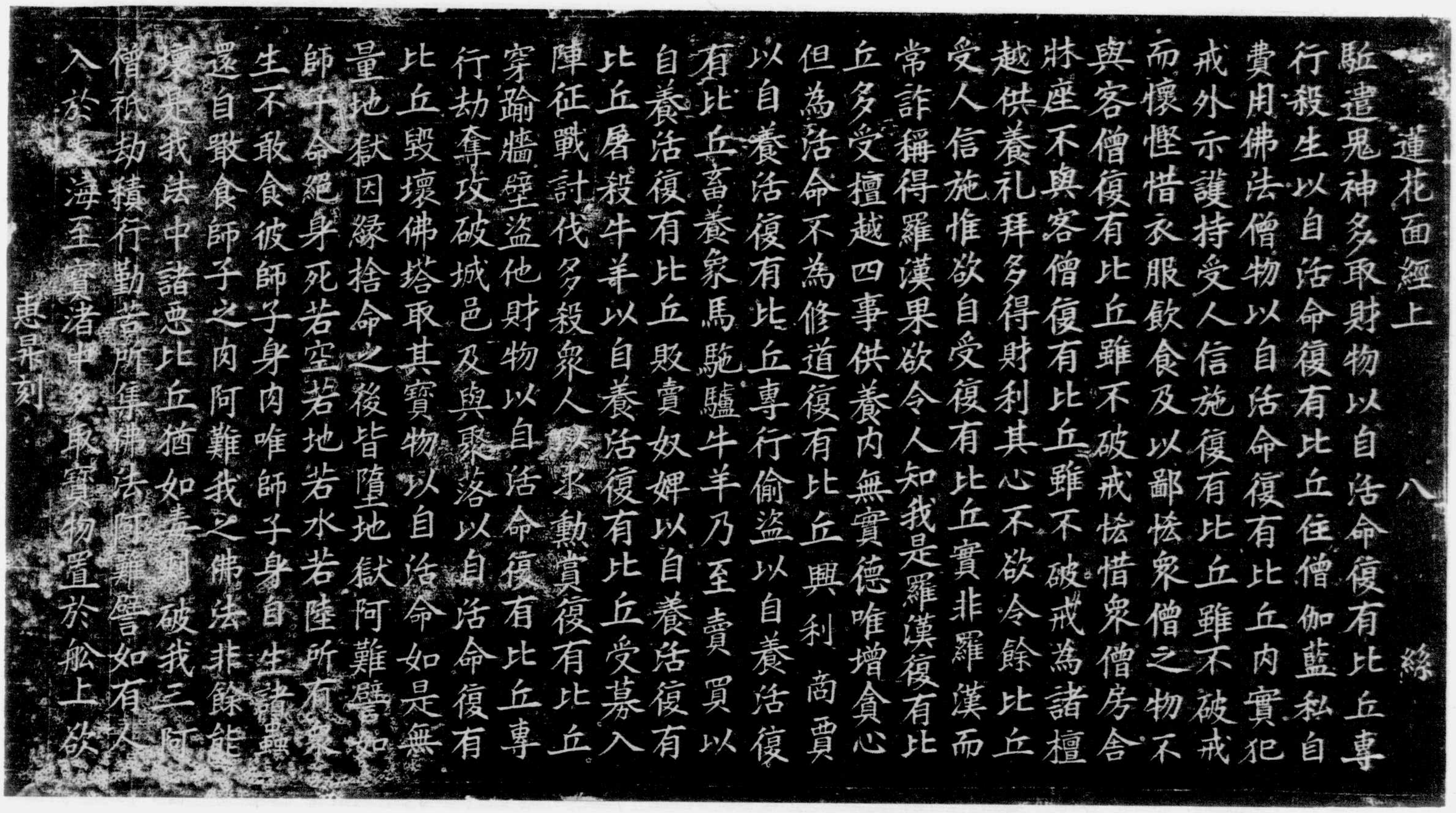
塔下三四八



蓮花面經上　七　絲

露味我今更復隨誰後行不復更見殊勝日月圓滿之面尊者舍利弗等大智慧人已入涅盤而佛如来今復滅度世間闇瞑失智慧眼智須弥王今欲崩散佛樹欲倒法橋欲絶法船欲沉法炬欲滅正法日月將墜於地解脫之門今欲閉塞三惡道門今將欲開三阿僧祇劫所集法聚將没不久尒時佛告長老阿難汝莫憂愁莫復啼哭莫大叫喚搥胷哽噎悶絶躃地何以故世間生者是有為法會歸無常欲令此法不失不壞而常住者無有是處尒時世尊種種說法安慰勸喻示教利喜囑法藏已默然而住尒時世尊復作是念阿難比丘為憂愁刺深入其心我今當拔彼憂愁[illegible]告阿難言汝今欲見未來事不我見来世如觀現在當為汝說尒時阿難偏袒右肩右膝著地合掌向佛頂礼佛足而白佛言大德世尊當為我說今正是時我聞法已當奉受持廣宣流布佛告阿難諦聽至心我今當說阿難未来之時有諸破戒比丘身著袈裟遊行城邑往来聚落住親里家彼非比丘又非白衣畜養婦妾産育男女復有比丘住婬女家復有比丘婬比丘尼復有比丘貯畜金銀造作生業以自活命復有比丘通致使驛以自活命復有比丘專行醫藥以自活命復有比丘圖碁六博以自活命復有比丘為他卜筮以自活命復有比丘為他呪彼死屍令起遣殺怨家以自活命復有比丘為他誦呪

施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年

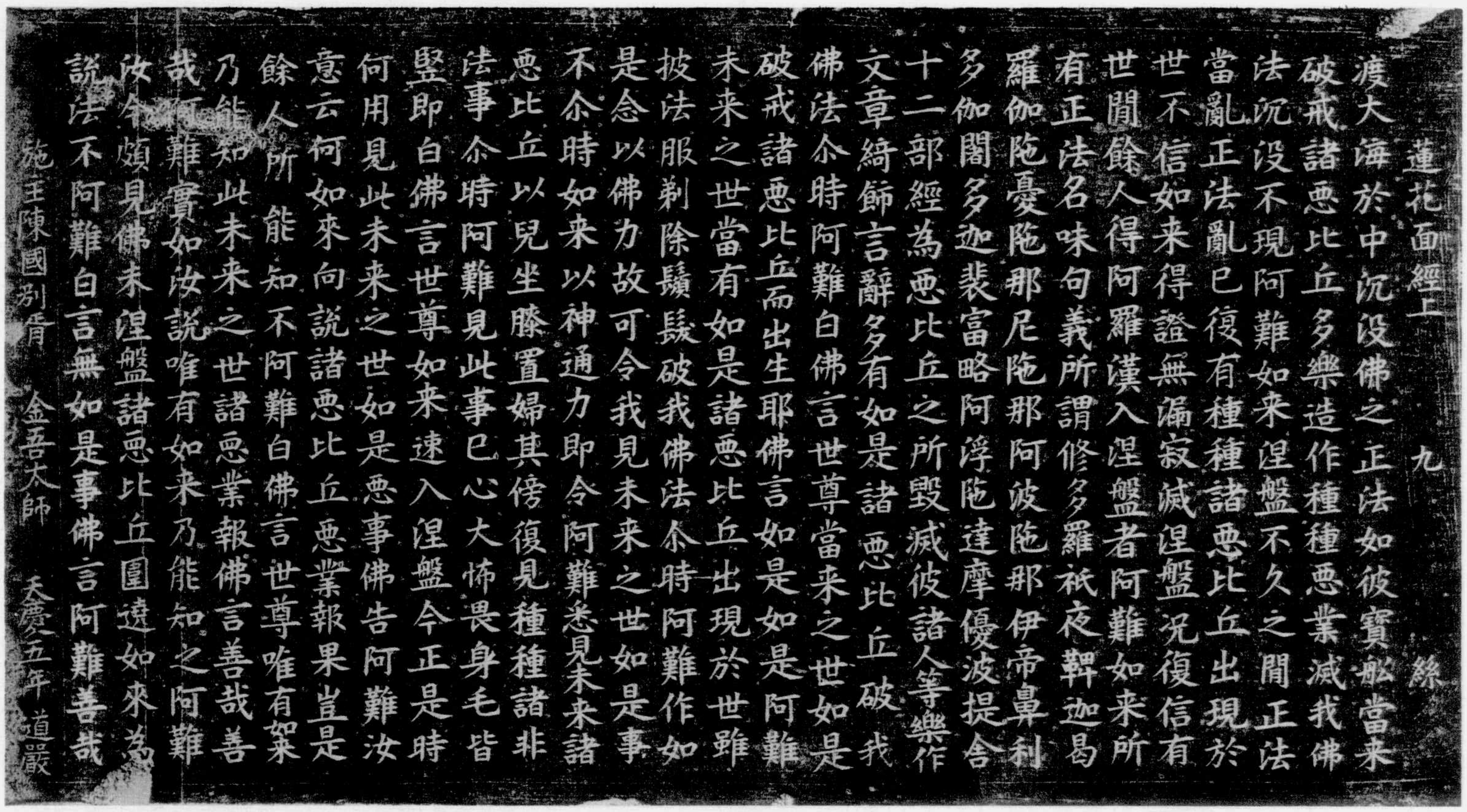


蓮花面經上　八　絲

駈遣鬼神多取財物以自活命復有比丘專行殺生以自活命復有比丘住僧伽藍私自費用佛法僧物以自活命復有比丘內實犯戒外示護持受人信施復有比丘雖不破戒而懷慳惜衣服飲食及以鄙悋衆僧之物不與客僧復有比丘雖不破戒悋惜衆僧房舍牀座不與客僧復有比丘雖不破戒為諸檀越供養礼拜多得財利其心不欲令餘比丘受人信施惟欲自受復有比丘實非羅漢而常詐稱得羅漢果欲令人知我是羅漢復有比丘多受檀越四事供養內無實德唯增貪心但為活命不為修道復有比丘興利商賈以自養活復有比丘專行偷盜以自養活復有比丘畜養象馬駞驢牛羊乃至賣買以自養活復有比丘販賣奴婢以自養活復有比丘屠殺牛羊以自養活復有比丘受募入陣征戰討伐多殺衆人以求勲賞復有比丘穿踰牆壁盜他財物以自活命復有比丘專行劫奪攻破城邑及與聚落以自活命復有比丘毀壞佛塔取其寶物以自活命如是無量地獄因緣捨命之後皆墮地獄阿難譬如師子命絶身死若空若地若水若陸所有衆生不敢食彼師子身肉唯師子身自生諸蟲還自敢食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法阿難譬如有人入於大海至寶渚中多取寶物置於船上欲

惠昇刻

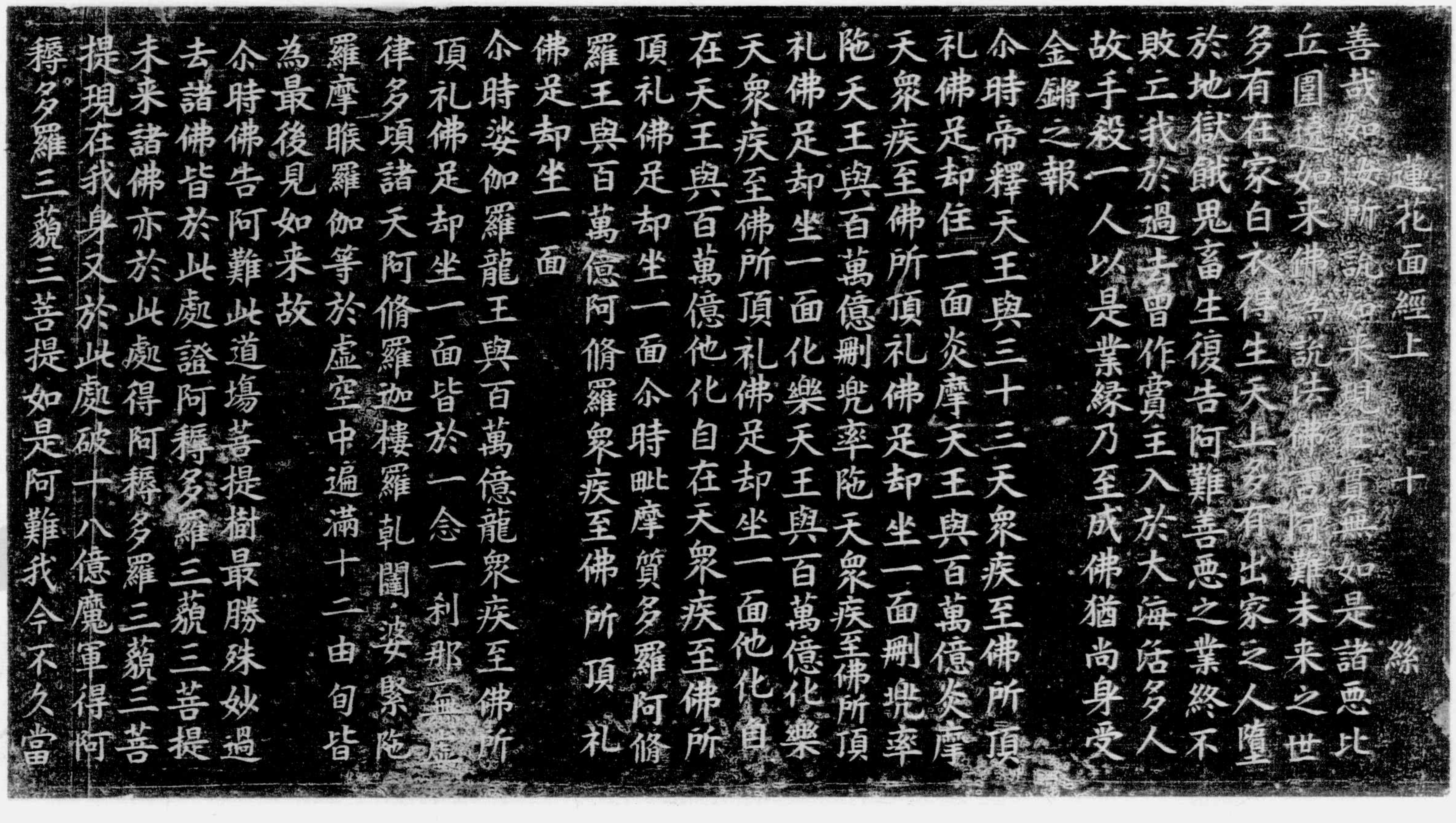
塔下四二六



蓮花面經上　九　絲

渡大海於中沉没佛之正法如彼寶舩當来破戒諸悪比丘多樂造作種種悪業滅我佛法沉没不現阿難如来涅盤不久之間正法當亂正法亂已復有種種諸悪比丘出現於世不信如来得證無漏寂滅涅盤况復信有世間餘人得阿羅漢入涅盤者阿難如来所有正法名味句義所謂修多羅祇夜鞞迦曷羅伽陁憂陁那尼陁那阿波陁那伊帝鼻利多伽闍多迦裴富略阿浮陁達摩優波提舎十二部經為悪比丘之所毀滅彼諸人等樂作文章綺飾言辭多有如是諸悪比丘破我佛法尒時阿難白佛言世尊當来之世如是破戒諸悪比丘而出生耶佛言如是如是阿難未来之世當有如是諸悪比丘出現於世雖披法服剃除鬚髮破我佛法尒時阿難作如是念以佛力故可令我見未来之世如是事不尒時如来以神通力即令阿難悉見未来諸悪比丘以兒坐膝置婦其傍復見種種諸非法事尒時阿難見此事已心大怖畏身毛皆竪即白佛言世尊如来速入涅盤今正是時何用見此未来之世如是悪事佛告阿難汝意云何如来向說諸悪比丘悪業報果豈是餘人所能知不阿難白佛言世尊唯有如来乃能知此未来之世諸悪業報佛言善哉善哉阿難實如汝說唯有如来乃能知之阿難汝今頗見佛未涅盤諸悪比丘圍遶如来為說法不阿難白言無如是事佛言阿難善哉

施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年　道嚴



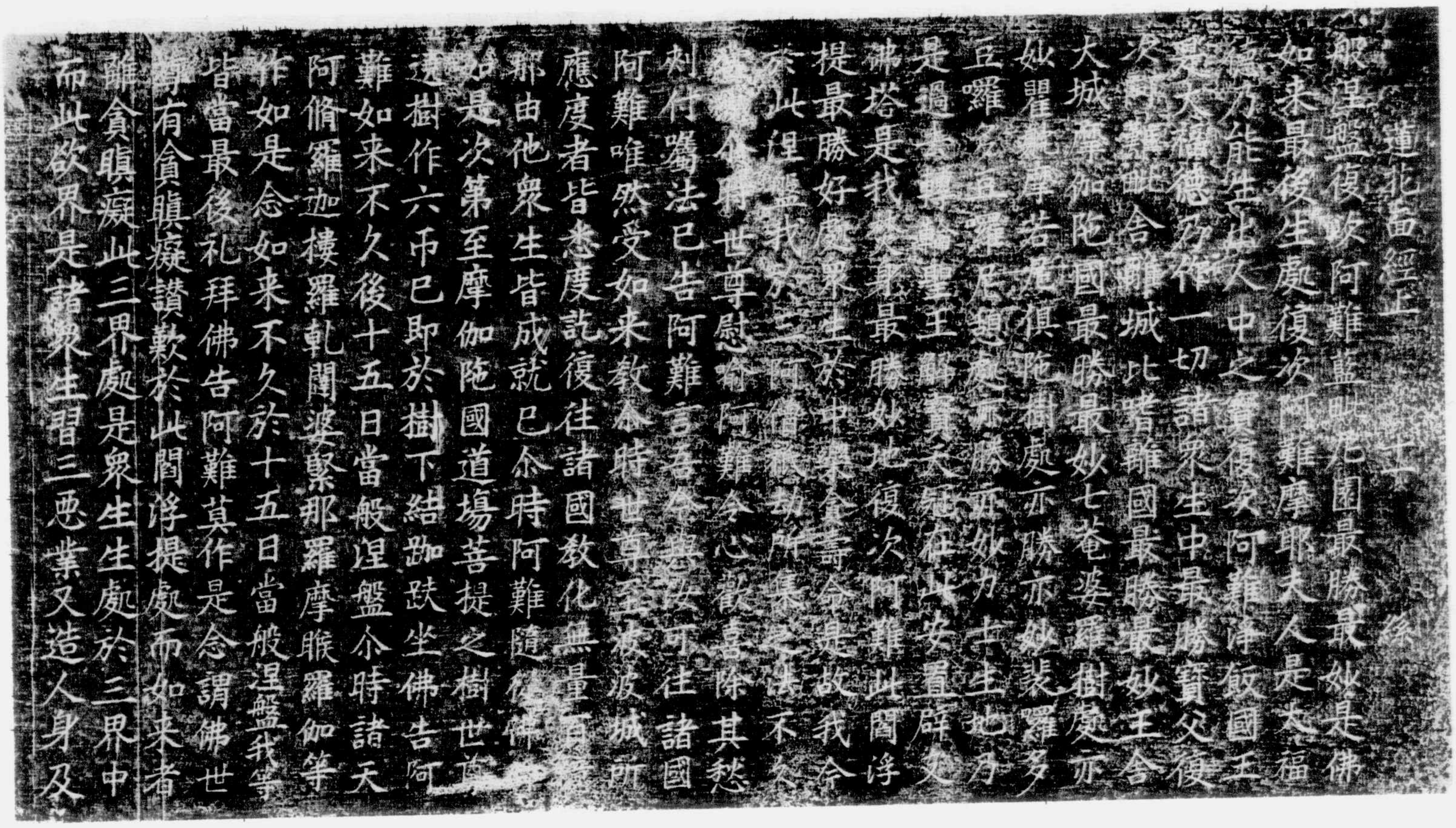
蓮花面經上　十　絲

善哉如汝所說如来現在實無如是諸悪比丘圍遶如来佛為說法佛言阿難未来之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生復告阿難善悪之業終不敗亡我於過去曾作賞主入於大海為多人故手殺一人以是業緣乃至成佛猶尚身受金鏘之報

尒時帝釋天王與三十三天衆疾至佛所頂礼佛足却住一面炎摩天王與百萬億炎摩天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一面删兜率陁天王與百萬億删兜率陁天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一面化樂天王與百萬億化樂天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一面他化自在天王與百萬億他化自在天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一面尒時毗摩質多羅阿脩羅王與百萬億阿脩羅衆疾至佛所頂礼佛足却坐一面

尒時娑伽羅龍王與百萬億龍衆疾至佛所頂礼佛足却坐一面皆於一念一刹那無處律多項諸天阿脩羅迦樓羅乹闥婆緊陁羅摩睺羅伽等於虛空中遍滿十二由旬皆為最後見如来故

尒時佛告阿難此道場菩提樹最勝殊妙過去諸佛皆於此處證阿耨多羅三藐三菩提未来諸佛亦於此處得阿耨多羅三藐三菩提現在我身又於此處破十八億魔軍得阿耨多羅三藐三菩提如是阿難我今不久當



蓮花面經上　十一　紙

般涅槃復次阿難藍毗尼園最勝最妙是佛如来最後生處復次阿難摩耶夫人是大福德乃能生此人中之寶復次阿難淨飯國王是大福德乃作一切諸衆生中最勝寶父復次阿難迦毗羅城比諸離國最勝最妙王舍大城摩伽陀國最勝最妙七菴婆羅樹處亦妙瞿[illegible]摩若尼俱陀樹處亦勝亦妙裴羅多丘囉[illegible]丘羅尼[illegible]處亦妙力士生地力是過去轉輪聖王[illegible]寶天冠在此安置辟支佛塔是我[illegible][illegible]最勝妙地復次阿難此閻浮提最勝好處衆生於中[illegible][illegible]壽命是故我令於此涅槃我於三阿僧祇劫所集之法不久[illegible]尒時世尊慰喻阿難令心歡喜除其愁刈付囑法已告阿難言吾今[illegible]汝可往諸國阿難唯然受如来教尒時世尊至波波城所應度者皆悉度訖復往諸國教化無量百[illegible]那由他衆生皆成就已尒時阿難隨從佛如是次第至摩伽陀國道場菩提之樹世尊遶樹作六帀已即於樹下結跏趺坐佛告阿難如来不久後十五日當般涅槃尒時諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等作如是念如来不久於十五日當般涅槃我等皆當最後礼拜佛告阿難莫作是念謂佛世尊有貪瞋癡讚歎於此閻浮提處而如来者離貪瞋癡此三界處是衆生生處於三界中而此欲界是諸衆生習三惡業又造人身及

蓮花面經上　十二

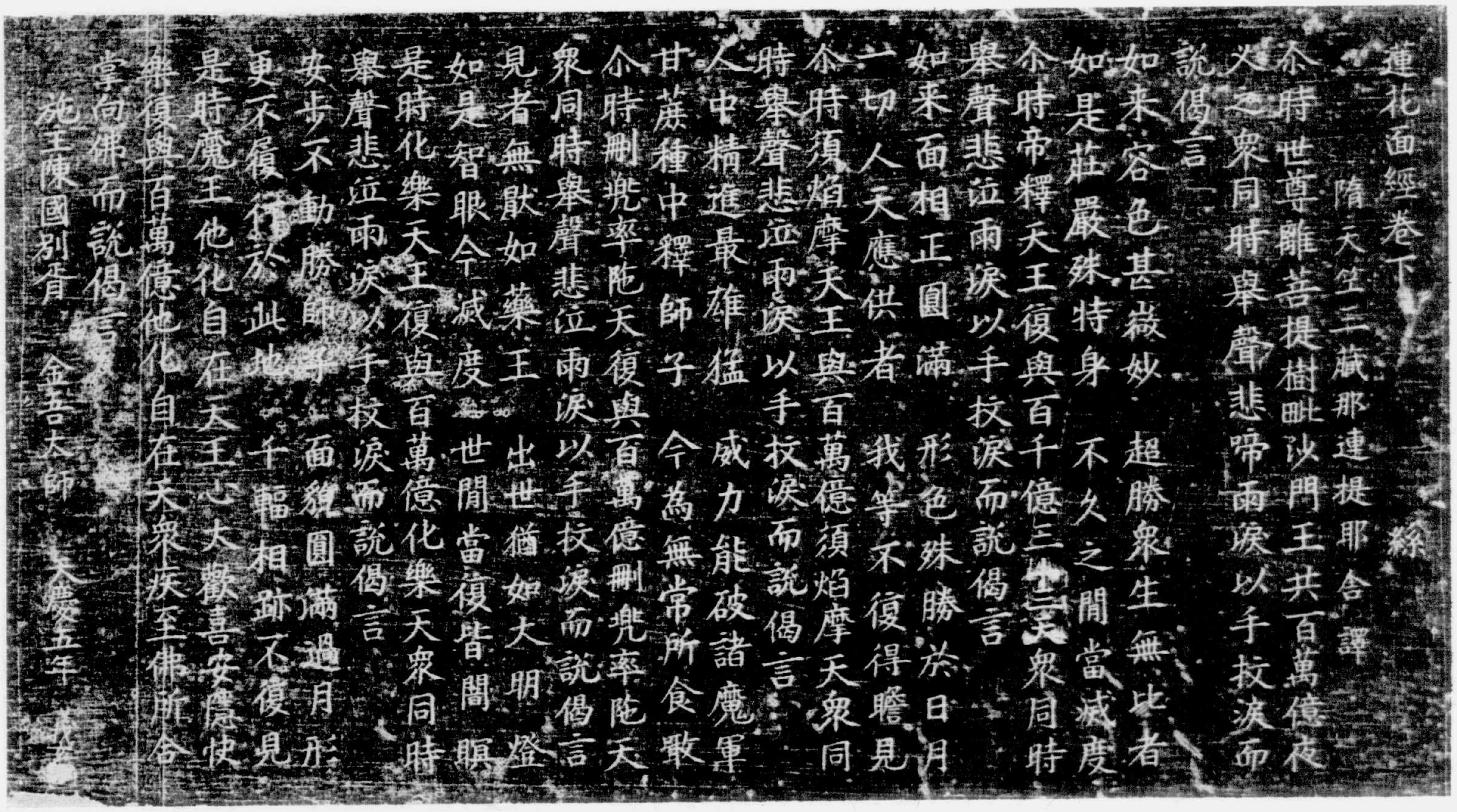
與天業色界無色界業乃至非[illegible]說此語已佛起於座即時此地[illegible]種震量百千萬億那由他諸天於虛空中憂愁啼哭作如是言如是衆生中寶不久當滅

蓮花面經卷上

施主陳國別胥　金吾大師　天慶五年

志直鐫

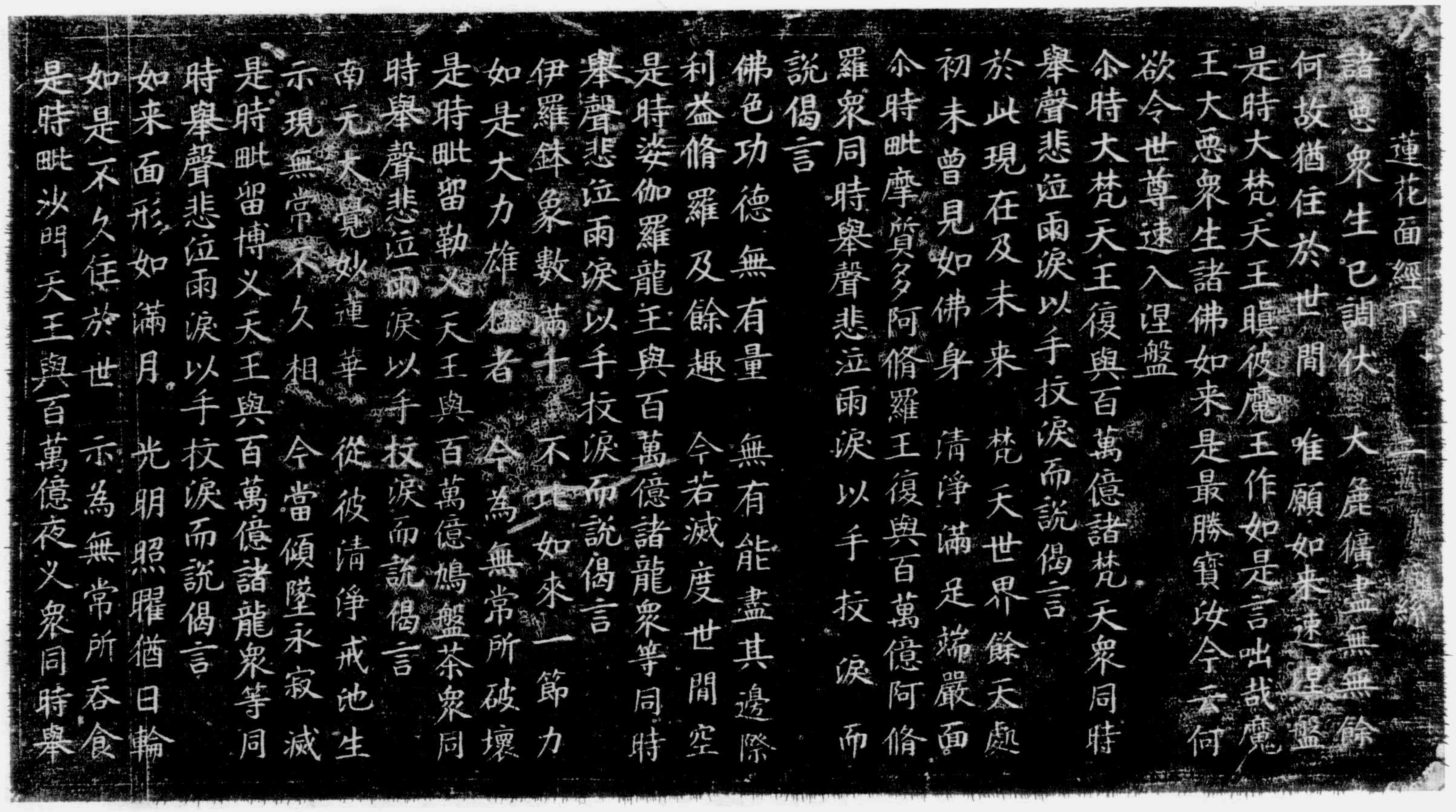
塔下五〇〇



蓮花面經卷下　絲

隋天竺三藏那連提耶舍譯

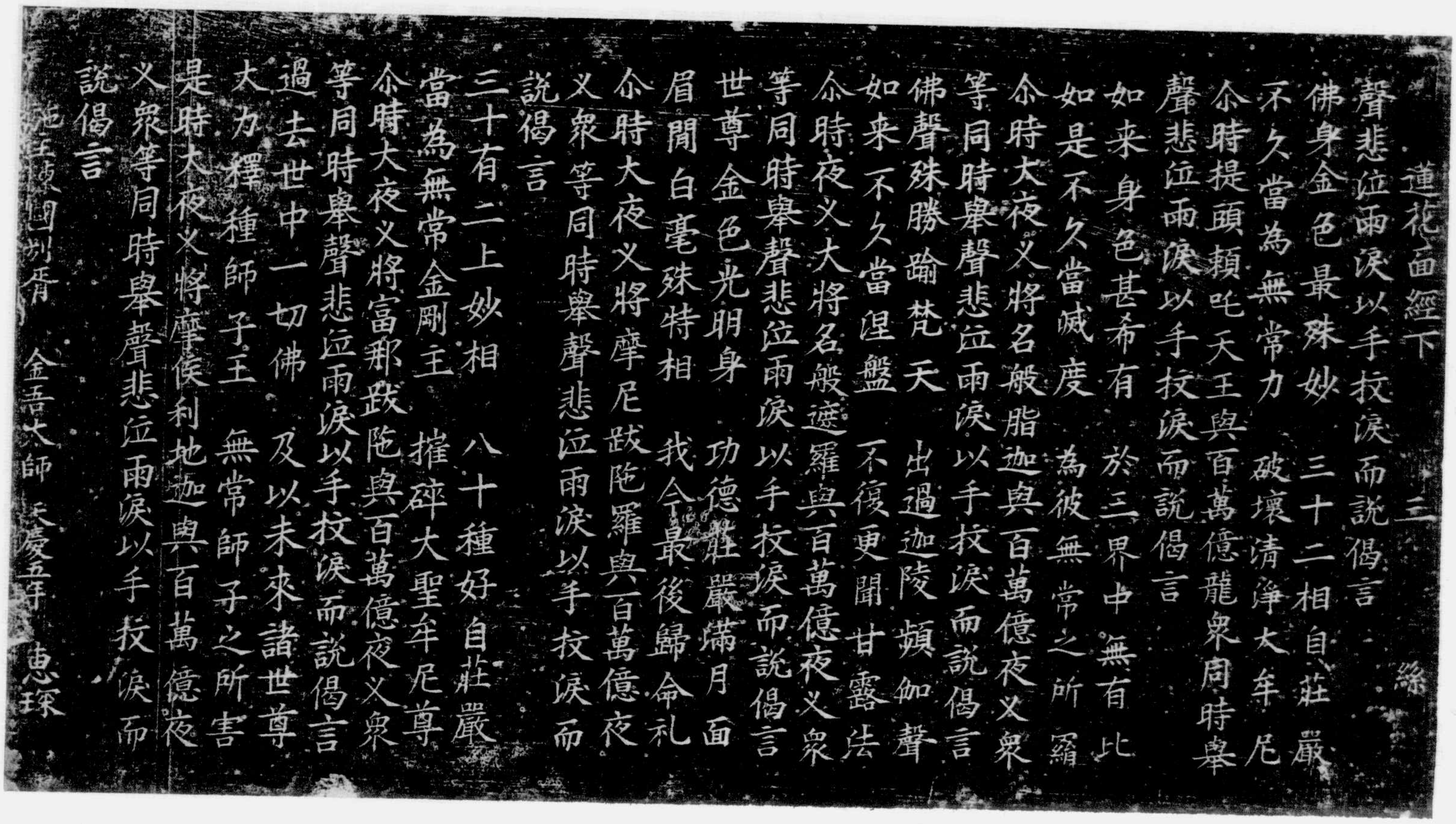
尒時世尊離菩提樹毗沙門王共百萬億夜
叉之衆同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚而
說偈言
如来容色甚微妙　超勝衆生無比者
如是莊嚴殊特身　不久之間當滅度
尒時帝釋天王復與百千億三十三天衆同時
舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
如来面相正圓滿　形色殊勝於日月
一切人天應供者　我等不復得瞻見
尒時須焰摩天王與百萬億須焰摩天衆同
時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
人中精進最雄猛　威力能破諸魔軍
甘蔗種中釋師子　今為無常所食敢
尒時刪兜率陁天復與百萬億刪兜率陁天
衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
見者無猒如藥王　出世猶如大明燈
如是智眼今滅度　世間當復皆闇瞑
是時化樂天王復與百萬億化樂天衆同時
舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
安步不動勝師子　面貌圓滿過月形
更不復行於此地　千輻相跡不復見
是時魔王他化自在天王心大歡喜安隱使
樂復與百萬億他化自在天衆疾至佛所合
掌向佛而說偈言
施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年　歲[illegible]



蓮花面經下　絲

諸惡衆生已調伏　大麁獷盡無無餘
何故猶住於世間　唯願如来速涅盤
是時大梵天王瞋彼魔王作如是言咄哉魔
王大惡衆生諸佛如来是最勝寶汝今云何
欲令世尊速入涅盤
尒時大梵天王復與百萬億諸梵天衆同時
舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
於此現在及未来　梵天世界餘天處
初未曾見如佛身　清淨滿足端嚴面
尒時毗摩質多阿脩羅王復與百萬億阿脩
羅衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而
說偈言
佛色功德無有量　無有能盡其邊際
利益脩羅及餘趣　今若滅度世間空
是時娑伽羅龍王與百萬億諸龍衆等同時
舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
伊羅鉢象數滿十　不比如來一節力
如是大力雄猛者　今為無常所破壞
是時毗留勒叉天王與百萬億鳩盤茶衆同
時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
南无大覺妙蓮華　從彼清淨戒池生
示現無常不久相　今當傾墜永寂滅
是時毗留博叉天王與百萬億諸龍衆等同
時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
如来面形如滿月　光明照耀猶日輪
如是不久住於世　示為無常所吞食
是時毗沙門天王與百萬億夜叉衆同時舉

塔下五一五



蓮花面經下　三　絲

聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

佛身金色最殊妙　三十二相自莊嚴
不久當為無常力　破壞清淨大牟尼

尒時提頭頼吒天王與百萬億龍衆同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

如来身色甚希有　於三界中無有比
如是不久當滅度　為彼無常之所羅

尒時大夜义將名般脂迦與百萬億夜义衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

佛聲殊勝踰梵天　出過迦陵頻伽聲
如来不久當涅盤　不復更聞甘露法

尒時夜义大將名般遮羅與百萬億夜义衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

世尊金色光明身　功德莊嚴滿月面
眉間白毫殊特相　我今最後歸命礼

尒時大夜义將摩尼跋陀羅與百萬億夜义衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

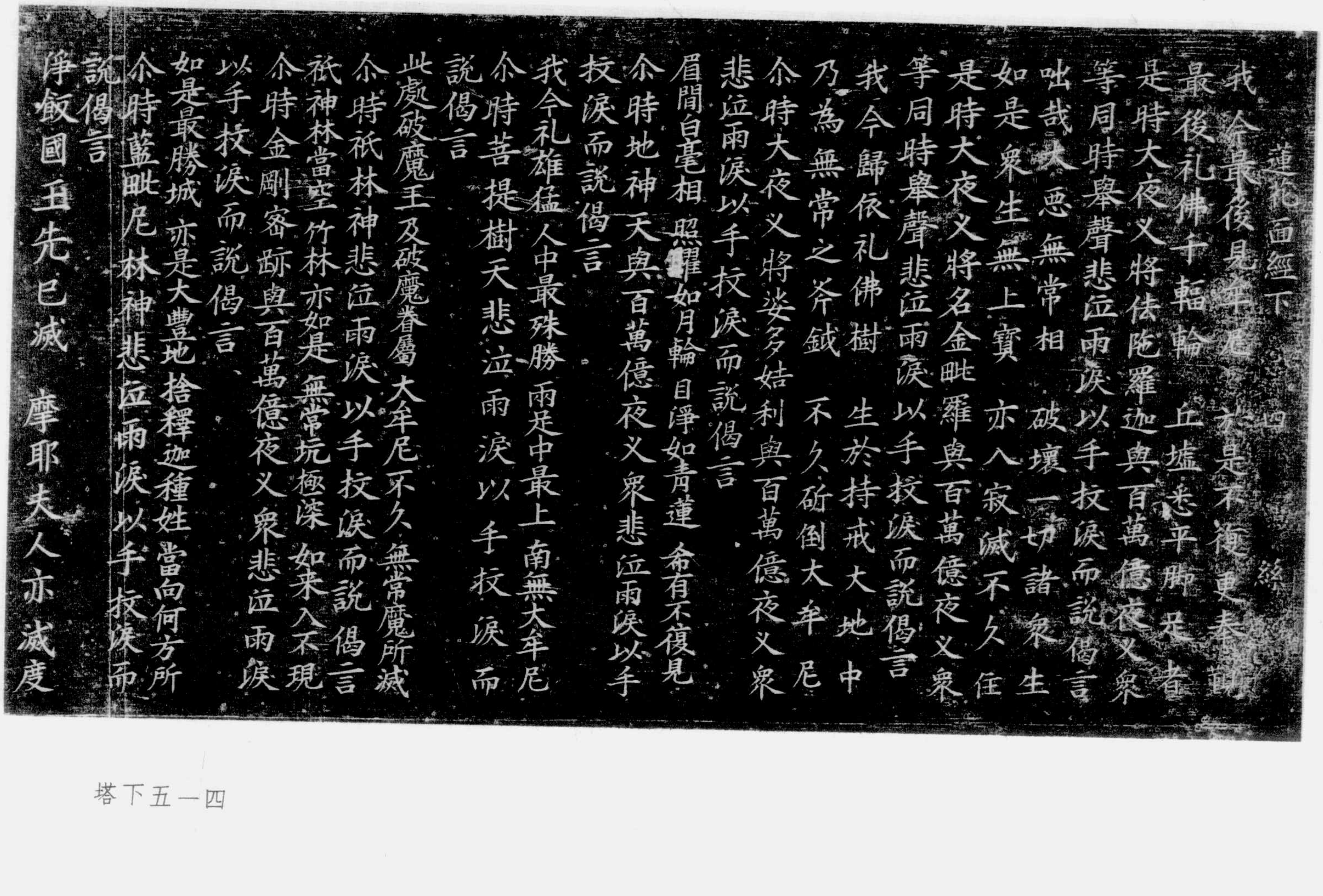
三十有二上妙相　八十種好自莊嚴
當為無常金剛主　摧碎大聖牟尼尊

尒時大夜义將富那跋陀與百萬億夜义衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

過去世中一切佛　及以未來諸世尊
大力釋種師子王　無常師子之所害

是時大夜义將摩侯利地迦與百萬億夜义衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

施主[illegible]國別胥　金吾大師　天慶五年　惠琛



蓮花面經下　四　絲

我今最後見牟尼　亦是不復更奉覲
最後礼佛千輻輪　丘墟悉平脚足者

是時大夜义將佉陁羅迦與百萬億夜义衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

咄哉大惡無常相　破壞一切諸衆生
如是衆生無上寶　亦入寂滅不久住

是時大夜义將名金毗羅與百萬億夜义衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

我今歸依礼佛樹　生於持戒大地中
乃為無常之斧鉞　不久斫倒大牟尼

尒時大夜义將娑多姞利與百萬億夜义衆悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

眉間白毫相　照耀如月輪　目淨如青蓮　希有不復見

尒時地神天與百萬億夜义衆悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

我今礼雄猛　人中最殊勝　兩足中最上　南無大牟尼

尒時菩提樹天悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

此處破魔王　及破魔眷屬　大牟尼不久　無常魔所滅

尒時祇林神悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

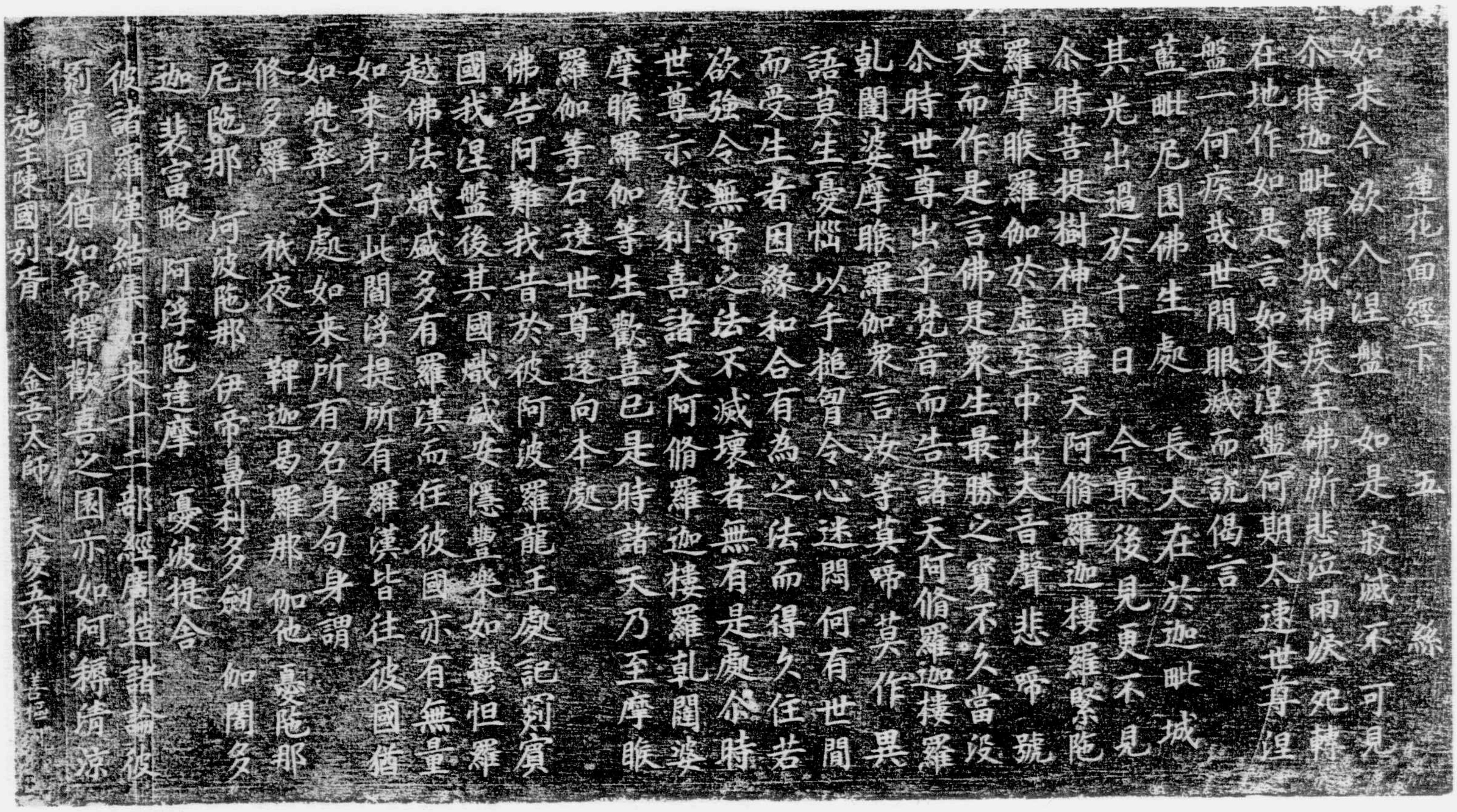
祇神林當空　竹林亦如是　無常坑極深　如来入不現

尒時金剛密跡與百萬億夜义衆悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

如是最勝城　亦是大豐地　捨釋迦種姓　當向何方所

尒時藍毗尼林神悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

淨飯國王先已滅　摩耶夫人亦滅度



蓮花面經下　五　絲

如来今欲入涅盤如是寂滅不可見

尒時迦毗羅城神疾至佛所悲泣雨淚死轉

在地作如是言如来涅盤何期太速世尊涅

盤一何疾哉世間眼滅而說偈言

藍毗尼園佛生處　長大在於迦毗城

其光出過於千日　今最後見更不見

尒時菩提樹神與諸天阿脩羅迦樓羅緊陀

羅摩睺羅伽於虛空中出大音聲悲啼號

哭而作是言佛是衆生最勝之寶不久當没

尒時世尊出手梵音而告諸天阿脩羅迦樓羅

乾闥婆摩睺羅伽衆言汝等莫啼莫作異

語莫生憂惱以手搥胷令心迷悶何有世間

而受生者因緣和合有為之法而得久住若

欲強令無常之法不滅壞者無有是處尒時

世尊示教利喜諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆

摩睺羅伽等生歡喜已是時諸天乃至摩睺

羅伽等右遶世尊還向本處

佛告阿難我昔於彼阿波羅龍王處記罽賓

國我涅盤後其國熾盛安隱豐樂如欝怛羅

越佛法熾盛多有羅漢而住彼國亦有無量

如来弟子此閻浮提所有羅漢皆往彼國猶

如兜率天處如来所有名身句身謂

修多羅　祇夜　鞞迦曷羅那　伽他　憂陀那

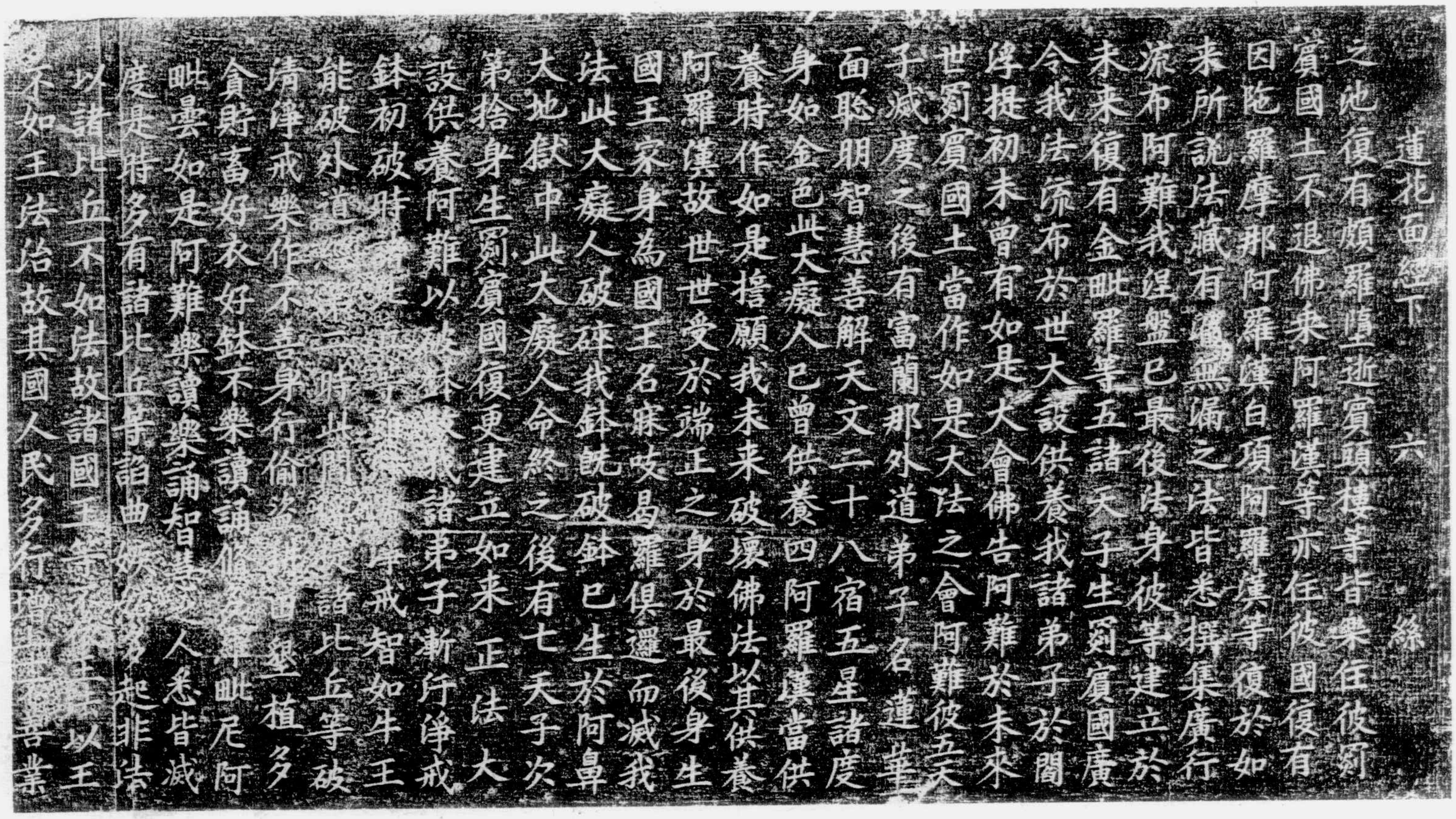
尼陀那　阿波陀那　伊帝鼻利多劍　伽闍多

迦　裴富略　阿浮陀達摩　憂波提舍

彼諸羅漢結集如来十二部經廣造諸論彼

罽賓國猶如帝釋歡喜之園亦如阿耨清涼

施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年　[illegible]



蓮花面經下　六　絲

之地復有頗羅墮逝賓頭樓等皆樂住彼罽

賓國土不退佛乘阿羅漢等亦住彼國復有

因陀羅摩那阿羅漢白項阿羅漢等復於如

来所說法藏有漏無漏之法皆悉撰集廣行

流布阿難我涅盤已最後法身彼等建立於

未来復有金毗羅等五諸天子生罽賓國廣

令我法流布於世大設供養我諸弟子於閻

浮提初未曾有如是大會佛告阿難於未来

世罽賓國土當作如是大法之會阿難彼五天

子滅度之後有富蘭那外道弟子名蓮華

面聡明智慧善解天文二十八宿五星諸度

身如金色此大癡人已曾供養四阿羅漢當供

養時作如是誓願我未来破壞佛法以其供養

阿羅漢故世世受於端正之身於最後身生

國王家身為國王名寐吱曷羅俱邏而滅我

法此大癡人破碎我鉢既破鉢已生於阿鼻

大地獄中此大癡人命終之後有七天子次

第捨身生罽賓國復更建立如来正法大

設供養阿難以破鉢因緣諸弟子漸行淨戒

鉢初破時[illegible]淨戒智如牛王

能破外道[illegible]時共[illegible]諸比丘等破

清淨戒樂作不善身行偷[illegible]植多

貪財畜好衣好鉢不樂讀誦[illegible]毗尼阿

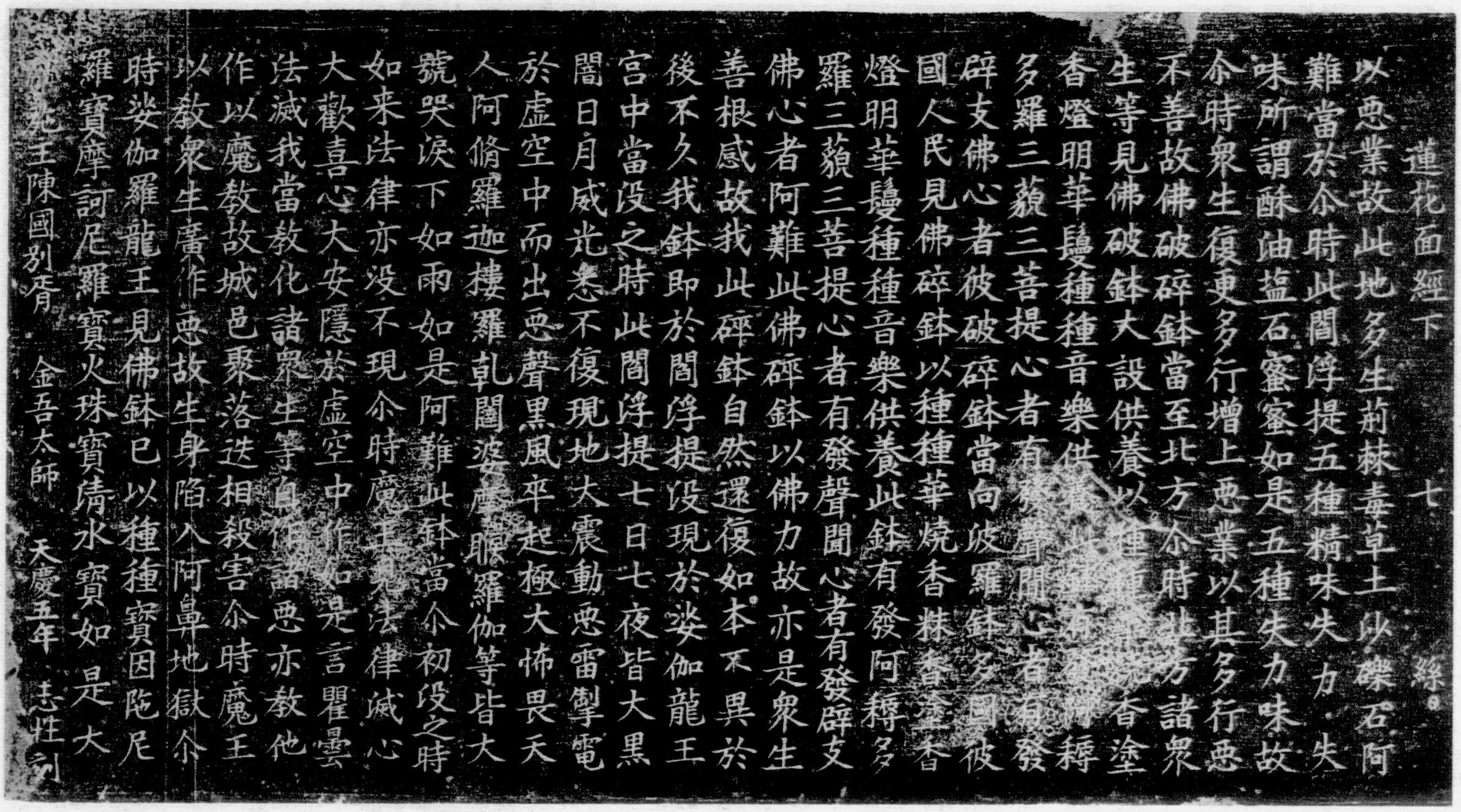
毗曇如是阿難樂讀樂誦智慧[illegible]人悉皆滅

度是時多有諸比丘等諂曲[illegible]多起非法

以諸比丘不如法故諸國王等[illegible]以王

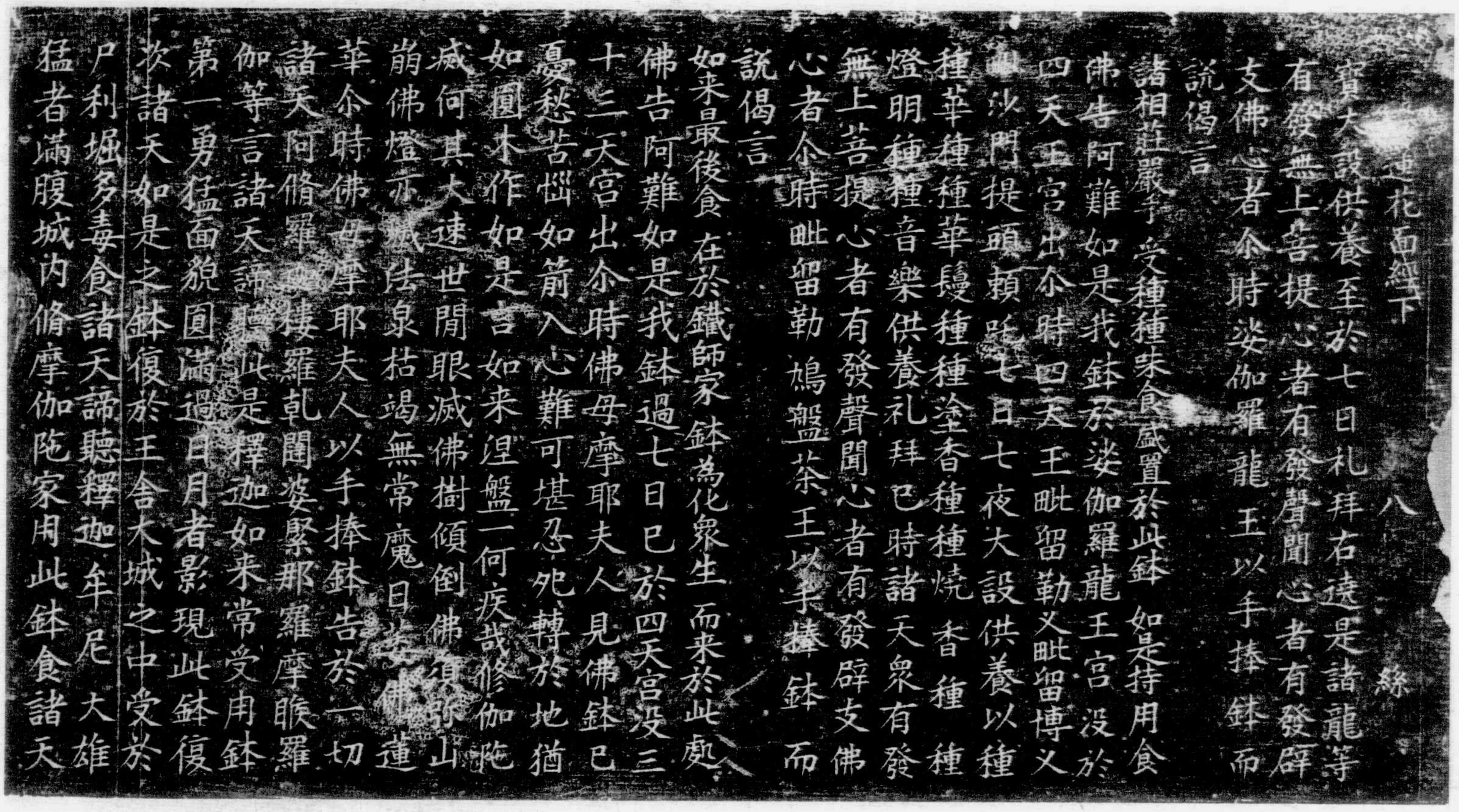
不如王法治故其國人民多行[illegible]善業

塔下三四九



蓮花面經下　七　絲

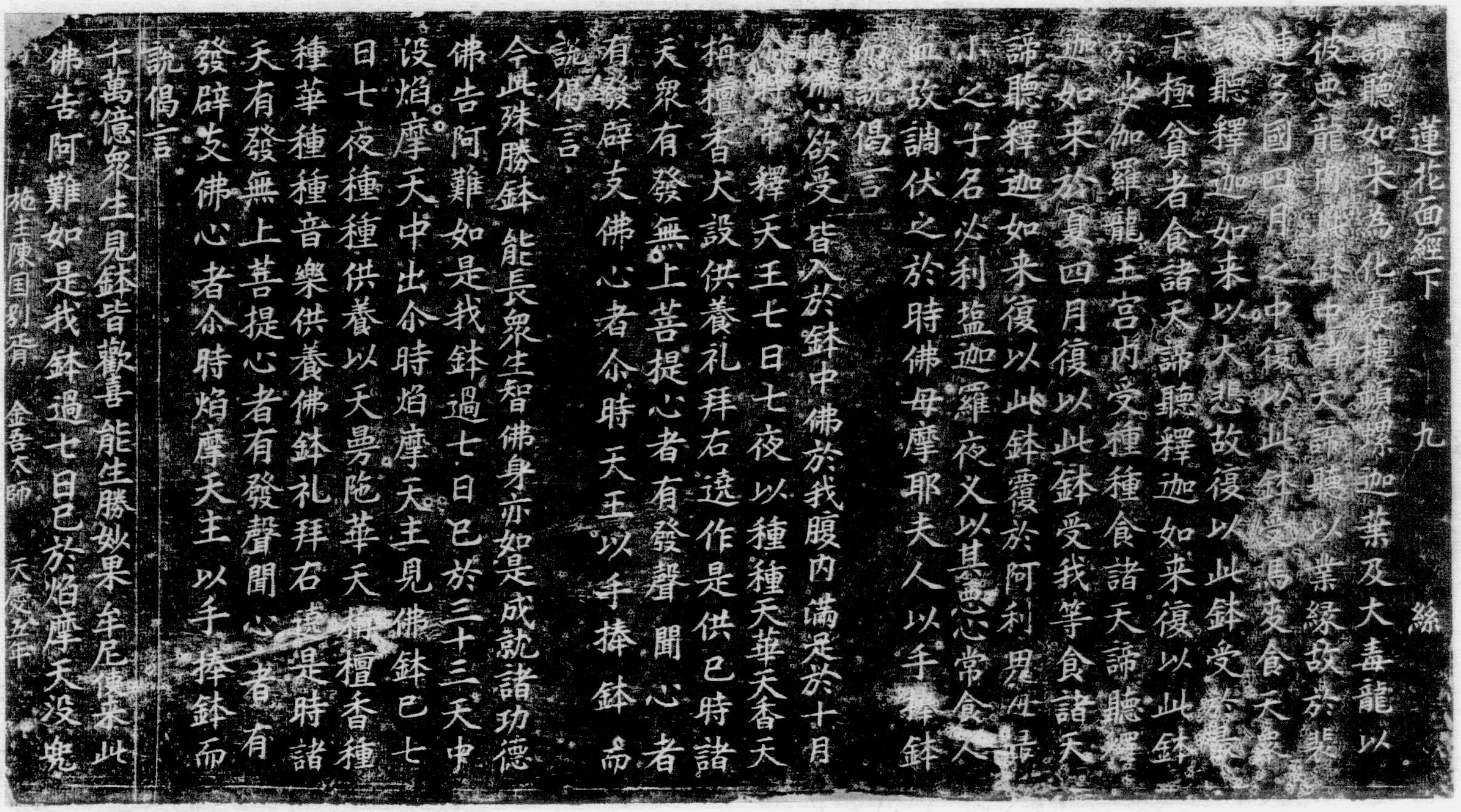
以悪業故此地多生荊棘毒草土沙礫石阿
難當於尒時此閻浮提五種精味失力失
味所謂酥油塩石蜜蜜如是五種失力味故
尒時衆生復更多行增上悪業以其多行悪
不善故佛破碎鉢當至北方尒時北方諸衆
生等見佛破鉢大設供養以種種[illegible]香塗
香燈明華鬘種種音樂供養此[illegible]耨
多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發
辟支佛心者彼破碎鉢當向波羅鉢多國彼
國人民見佛碎鉢以種種華燒香抹香塗香
燈明華鬘種種音樂供養此鉢有發阿耨多
羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支
佛心者阿難此佛碎鉢以佛力故亦是衆生
善根感故我此碎鉢自然還復如本不異於
後不久我鉢即於閻浮提没現於娑伽龍王
宮中當没之時此閻浮提七日七夜皆大黒
闇日月威光悉不復現地大震動悪雷掣電
於虚空中而出悪聲黒風卒起極大怖畏天
人阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等皆大
號哭涙下如雨如是阿難此鉢當尒初没之時
如来法律亦没不現尒時魔王見法律滅心
大歡喜心大安隱於虚空中作如是言瞿曇
法滅我當教化諸衆生等自作諸悪亦教他
作以魔教故城邑聚落迭相殺害尒時魔王
以教衆生廣作悪故生身陷入阿鼻地獄尒
時娑伽羅龍王見佛鉢已以種種寶因陁尼
羅寶摩訶尼羅寶火珠寶靑水寶如是大
[illegible]施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年　志性刻



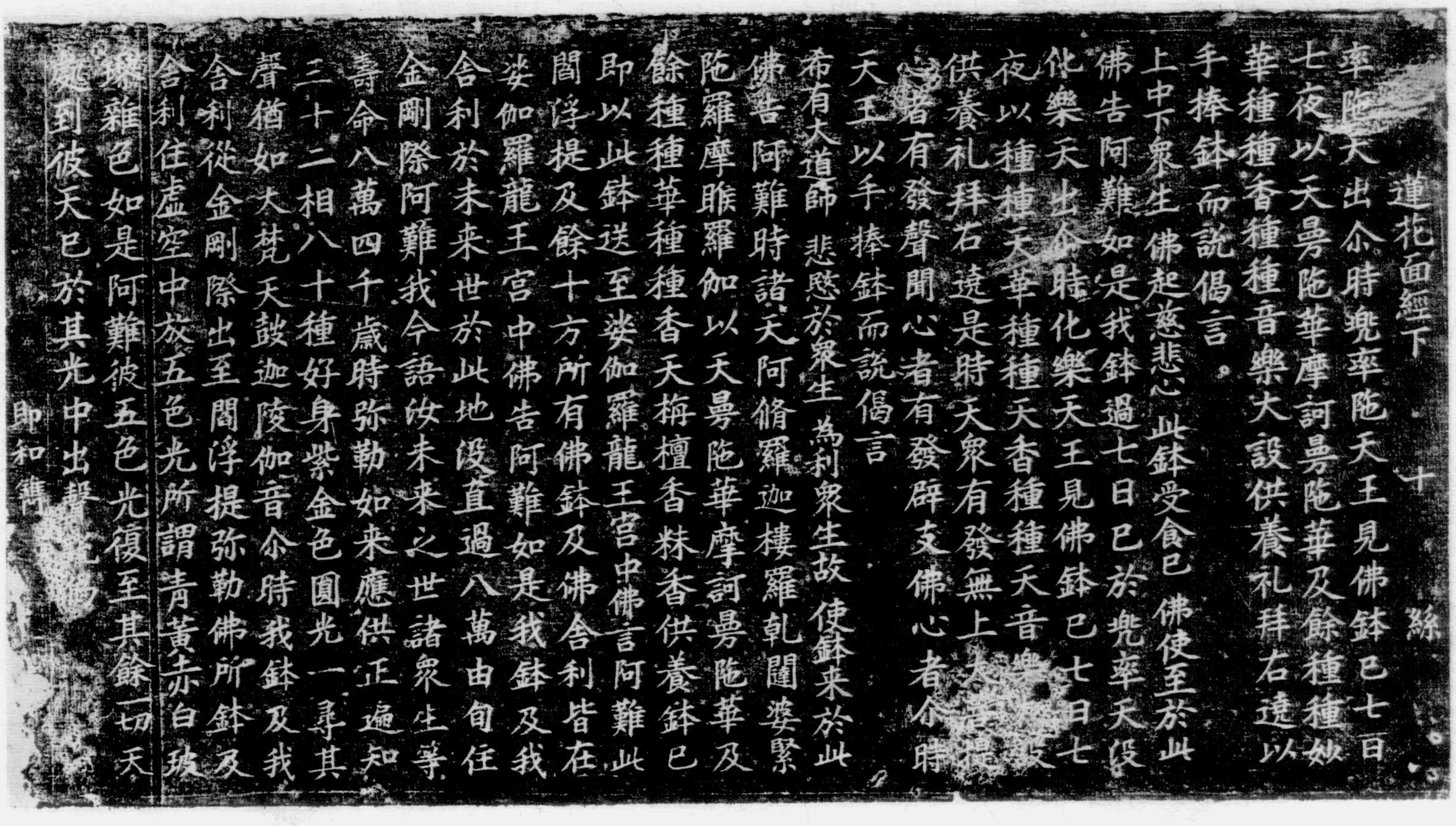
蓮花面經下　八　絲

寶大設供養至於七日礼拜右遶是諸龍等
有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟
支佛心者尒時娑伽羅龍王以手捧鉢而
說偈言
諸相莊嚴手受種種味食盛置於此鉢　如是持用食
佛告阿難如是我鉢於娑伽羅龍王宮没於
四天王宮出尒時四天王毗留勒叉毗留博叉
毗沙門提頭頼吒七日七夜大設供養以種
種華種種華鬘種種塗香種種燒香種種
燈明種種音樂供養礼拜已時諸天衆有發
無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛
心者尒時毗留勒鳩盤茶王以手捧鉢而
說偈言
如来最後食　在於鐵師家　鉢為化衆生　而来於此處
佛告阿難如是我鉢過七日已於四天宮没三
十三天宮出尒時佛母摩耶夫人見佛鉢已
憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛轉於地猶
如圓木作如是言　如来涅盤一何疾哉修伽陁
滅何其大速世間眼滅佛樹傾倒佛須弥山
崩佛燈亦滅法泉枯竭無常魔日[illegible]佛蓮
華尒時佛母摩耶夫人以手捧鉢告於一切
諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅
伽等言諸天諦聽此是釋迦如来常受用鉢
第一勇猛面貌圓滿過日月者影現此鉢復
次諸天如是之鉢復於王舍大城之中受於
尸利堀多毒食諸天諦聽釋迦牟尼大雄
猛者滿腹城内脩摩伽陁家用此鉢食諸天

塔下三五〇

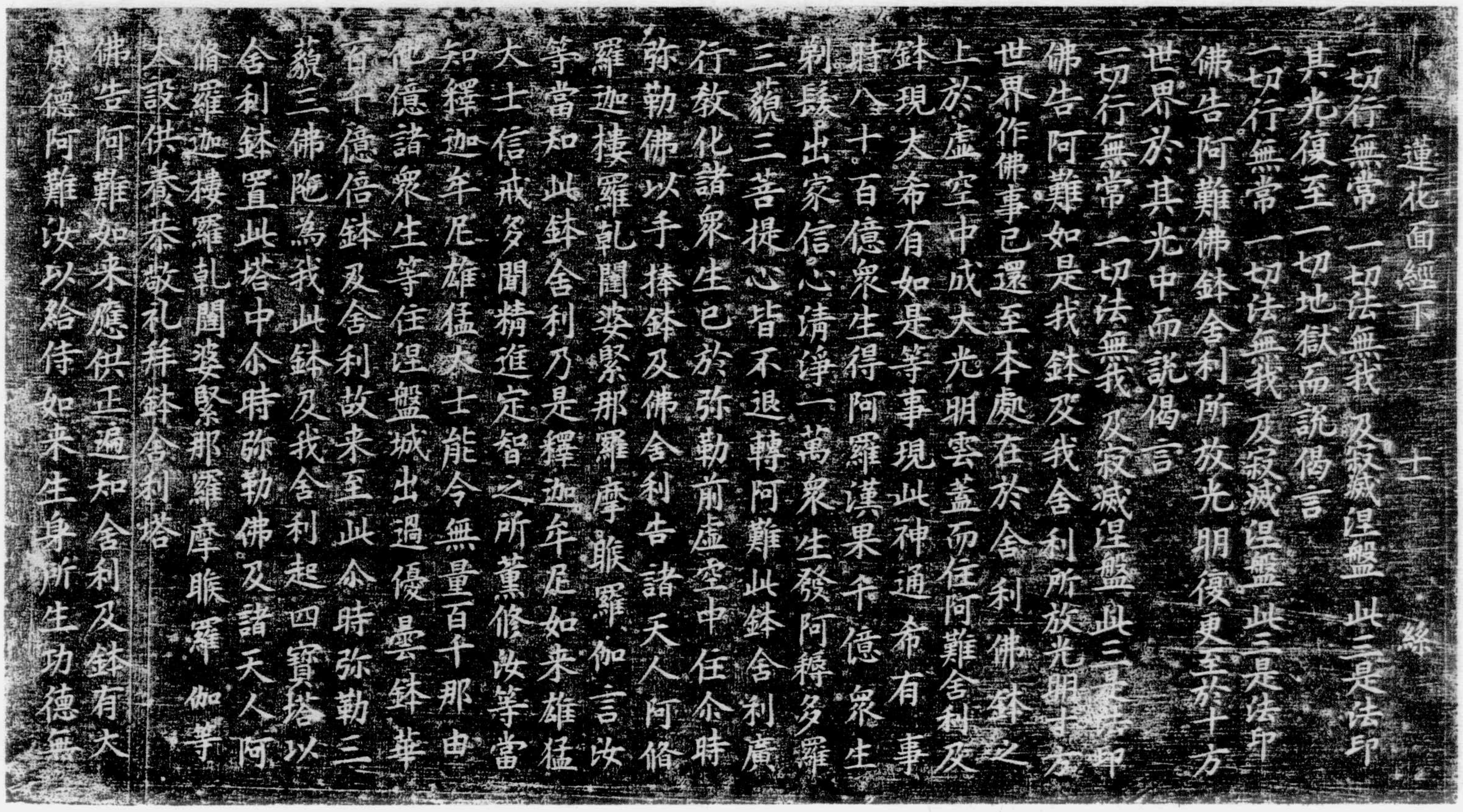


蓮花面經下　九　絲
諦聽如来為化憂樓頻螺迦葉及大毒龍以
彼毒龍内[illegible]鉢中諸天諦聽以業緣故於裴
連多國四月之中復以此鉢受馬麥食天衆
諦聽釋迦如来以大悲故復以此鉢受於最
下極貧者食諸天諦聽釋迦如来復以此鉢
於娑伽羅龍王宮内受種種食諸天諦聽釋
迦如来於夏四月復以此鉢受我等食諸天
諦聽釋迦如来復以此鉢覆於阿利鬼母最
小之子名必利塩迦羅夜叉以其惡心常食人
血故調伏之於時佛母摩耶夫人以手捧鉢
而說偈言
隨佛心欲受　皆入於鉢中　佛於我腹内　滿足於十月
爾時帝釋天王七日七夜以種種天華天香天
栴檀香大設供養礼拜右遶作是供已時諸
天衆有發無上菩提心者有發聲聞心者
有發辟支佛心者尒時天王以手捧鉢而
說偈言
今此殊勝鉢　能長衆生智　佛身亦如是　成就諸功德
佛告阿難如是我鉢過七日已於三十三天中
没焰摩天中出尒時焰摩天主見佛鉢已七
日七夜種種供養以天曇陁華天栴檀香種
種華種種音樂供養佛鉢礼拜右遶是時諸
天有發無上菩提心者有發聲聞心者有
發辟支佛心者尒時焰摩天主以手捧鉢而
說偈言
千萬億衆生　見鉢皆歡喜　能生勝妙果　牟尼像来此
佛告阿難如是我鉢過七日已於焰摩天没兜
施主陳国别胥　金吾大師　天慶五年

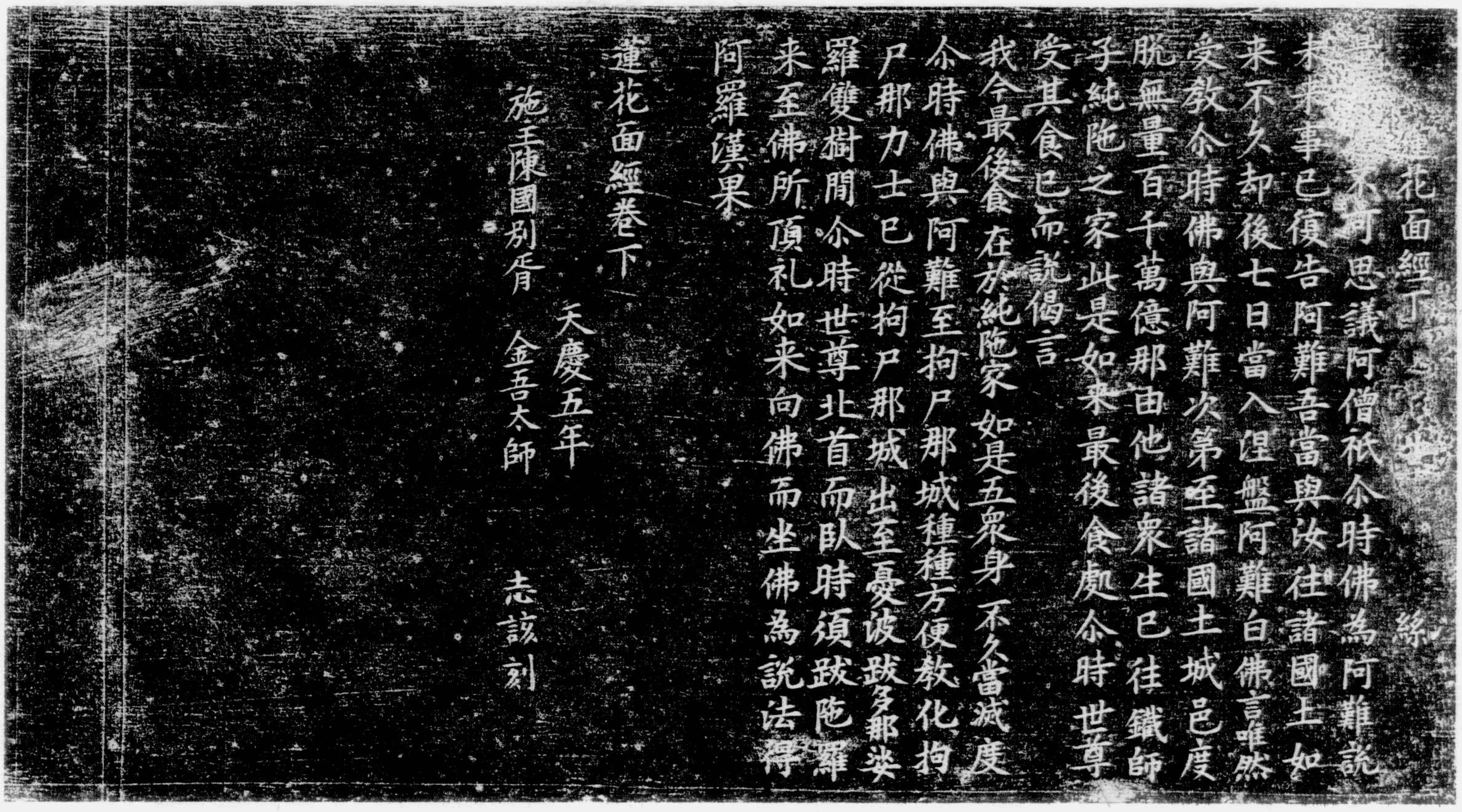


蓮花面經下　十　絲
率陁天出尒時兜率陁天王見佛鉢已七日
七夜以天曇陁華摩訶曇陁華及餘種種妙
華種種香種種音樂大設供養礼拜右遶以
手捧鉢而說偈言
上中下衆生　佛起慈悲心　此鉢受食已　佛使至於此
佛告阿難如是我鉢過七日已於兜率天没
化樂天出尒時化樂天王見佛鉢已七日七
夜以種種天華種種天香種種天音樂[illegible]設
供養礼拜右遶是時天衆有發無上菩提
心者有發聲聞心者有發辟支佛心者尒時
天王以手捧鉢而說偈言
希有大道師　悲愍於衆生　為利衆生故　使鉢来於此
佛告阿難時諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊
陁羅摩睺羅伽以天曇陁華摩訶曇陁華及
餘種種華種種香天栴檀香秣香供養鉢已
即以此鉢送至娑伽羅龍王宮中佛言阿難此
閻浮提及餘十方所有佛鉢及佛舍利皆在
娑伽羅龍王宮中佛告阿難如是我鉢及我
舍利於未来世於此地没直過八萬由旬住
金剛際阿難我今語汝未来之世諸衆生等
壽命八萬四千歳時弥勒如来應供正遍知
三十二相八十種好身紫金色圓光一尋其
聲猶如大梵天鼓迦陵伽音尒時我鉢及我
舍利從金剛際出至閻浮提弥勒佛所鉢及
舍利住虚空中放五色光所謂青黄赤白玻
瓈雜色如是阿難彼五色光復至其餘一切天
處到彼天已於其光中出聲[illegible]
即知[illegible]

塔下四二七



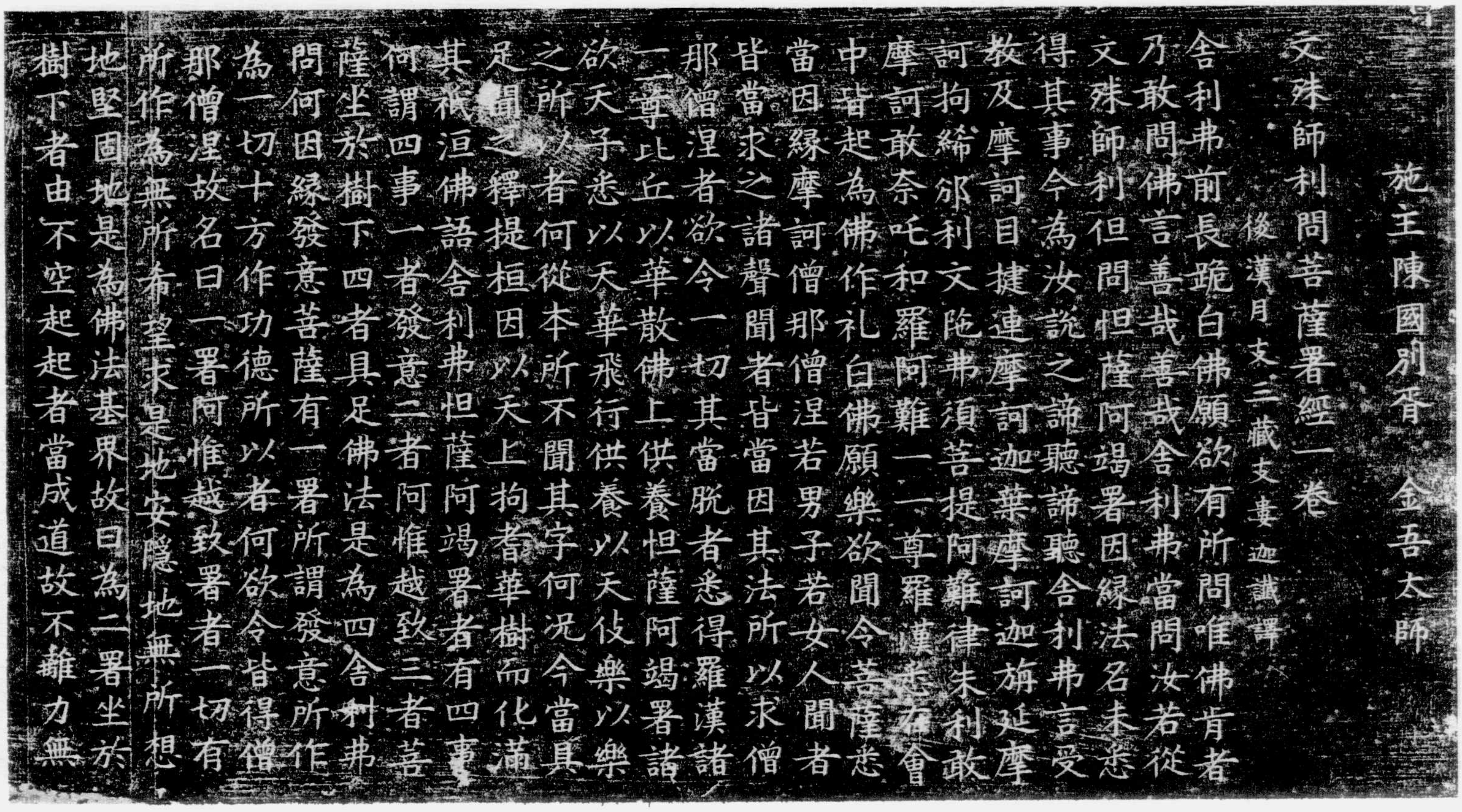
蓮花面經下　十二　絲
一切行無常一切法無我及寂滅涅盤此三是法印
其光復至一切地獄而說偈言
一切行無常一切法無我及寂滅涅盤此三是法印
佛告阿難佛鉢舍利所放光明復更至於十方
世界於其光中而說偈言
一切行無常一切法無我及寂滅涅盤此三是法印
佛告阿難如是我鉢及我舍利所放光明十方
世界作佛事已還至本處在於舍利佛鉢之
上於虛空中成大光明雲蓋而住阿難舍利及
鉢現大希有如是等事現此神通希有事
時八十百億衆生得阿羅漢果千億衆生
剃髮出家信心清淨一萬衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心皆不退轉阿難此鉢舍利廣
行教化諸衆生已於弥勒前虛空中住尒時
弥勒佛以手捧鉢及佛舍利告諸天人阿脩
羅迦樓羅乹闥婆緊那羅摩睺羅伽言汝
等當知此鉢舍利乃是釋迦牟尼如来雄猛
大士信戒多聞精進定智之所薰修汝等當
知釋迦牟尼雄猛大士能令無量百千那由
他億諸衆生等住涅盤城出過優曇鉢華
百千億倍鉢及舍利故来至此尒時弥勒三
藐三佛陁為我此鉢及我舍利起四寶塔以
舍利鉢置此塔中尒時弥勒佛及諸天人阿
脩羅迦樓羅乹闥婆緊那羅摩睺羅伽等
大設供養恭敬礼拜鉢舍利塔
佛告阿難如来應供正遍知舍利及鉢有大
威德阿難汝以給侍如来生身所生功德無



蓮花面經下　絲
[illegible]不可思議阿僧祇尒時佛為阿難說
未来事已復告阿難吾當與汝往諸國土如
来不久却後七日當入涅盤阿難白佛言唯然
受教尒時佛與阿難次第至諸國土城邑度
脫無量百千萬億那由他諸衆生已往鐵師
子純陁之家此是如来最後食處尒時世尊
受其食已而說偈言
我今最後食在於純陁家如是五衆身不久當滅度
尒時佛與阿難至拘尸那城種種方便教化拘
尸那力士已從拘尸那城出至憂波跋多那娑
羅雙樹間尒時世尊北首而卧時須跋陁羅
来至佛所頂礼如来向佛而坐佛為說法得
阿羅漢果

蓮花面經卷下

天慶五年
施主陳國別胥　金吾太師
志該刻

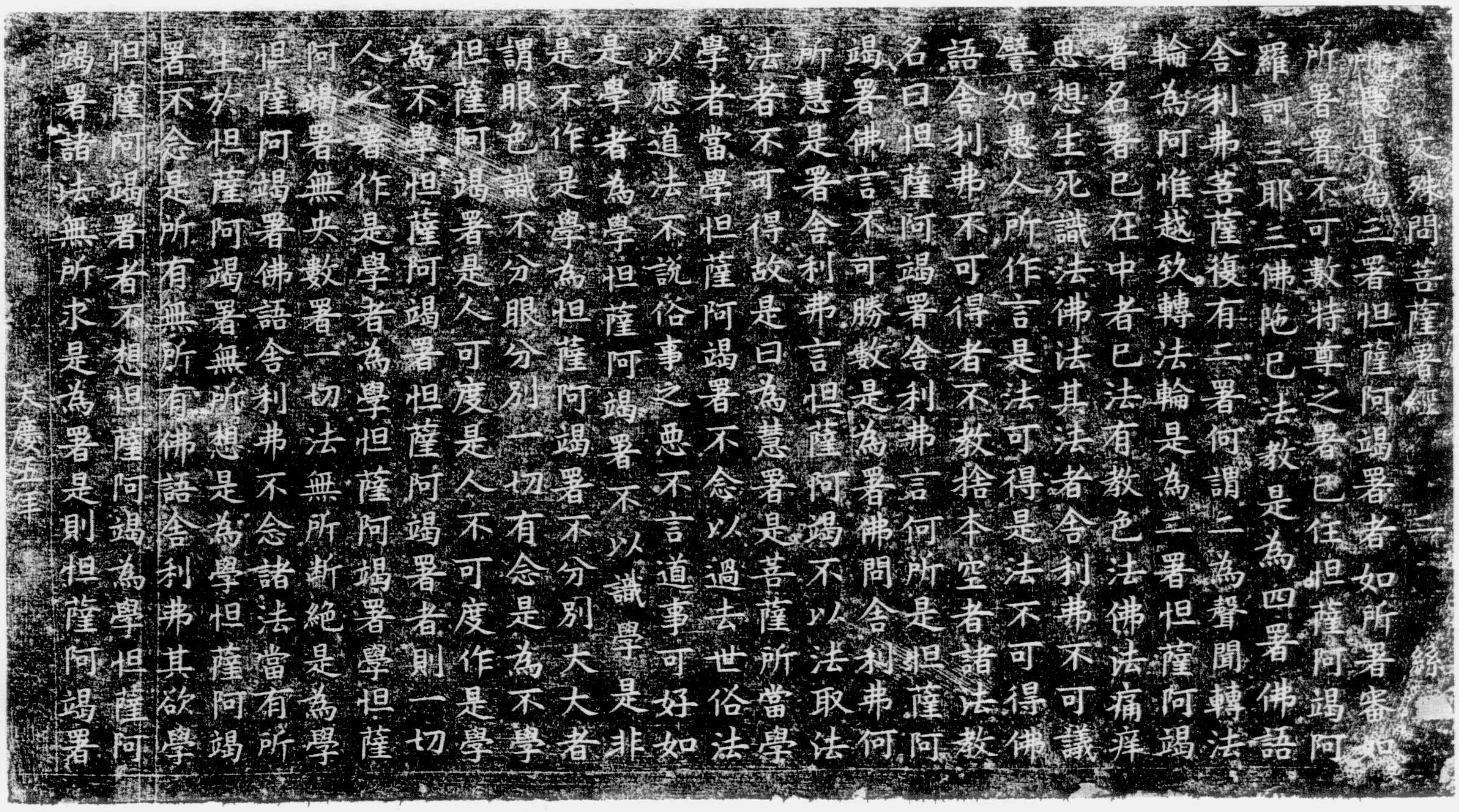


施主陳國别胥　金吾太師

文殊師利問菩薩署經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

舍利弗前長跪白佛願欲有所問唯佛肯者
乃敢問佛言善哉善哉舍利弗當問汝若從
文殊師利但問怛薩阿竭署因緣法名未悉
得其事今為汝說之諦聽諦聽舍利弗言受
教及摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩
訶拘絺邠利文陀弗須菩提阿難律朱利敢
摩訶敢奈吒和羅阿難一一尊羅漢悉在會
中皆起為佛作礼白佛願樂欲聞令菩薩悉
當因緣摩訶僧那僧涅若男子若女人聞者
皆當求之諸聲聞者皆當因其法所以求僧
那僧涅者欲令一切其當脫者悉得羅漢諸
一尊比丘以華散佛上供養怛薩阿竭署諸
欲天子悉以天華飛行供養以天伎樂以樂
之所以者何從本所不聞其字何況今當具
足聞之釋提桓因以天上拘耆華樹而化滿
其祇洹佛語舍利弗怛薩阿竭署者有四事
何謂四事一者發意二者阿惟越致三者菩
薩坐於樹下四者具足佛法是為四舍利弗
問何因緣發意菩薩有一署所謂發意所作
為一切十方作功德所以者何欲令皆得僧
那僧涅故名曰一署阿惟越致署者一切有
所作為無所希望求是地安隱地無所想
地堅固地是為佛法基界故曰為二署坐於
樹下者由不空起起者當成道故不離力無

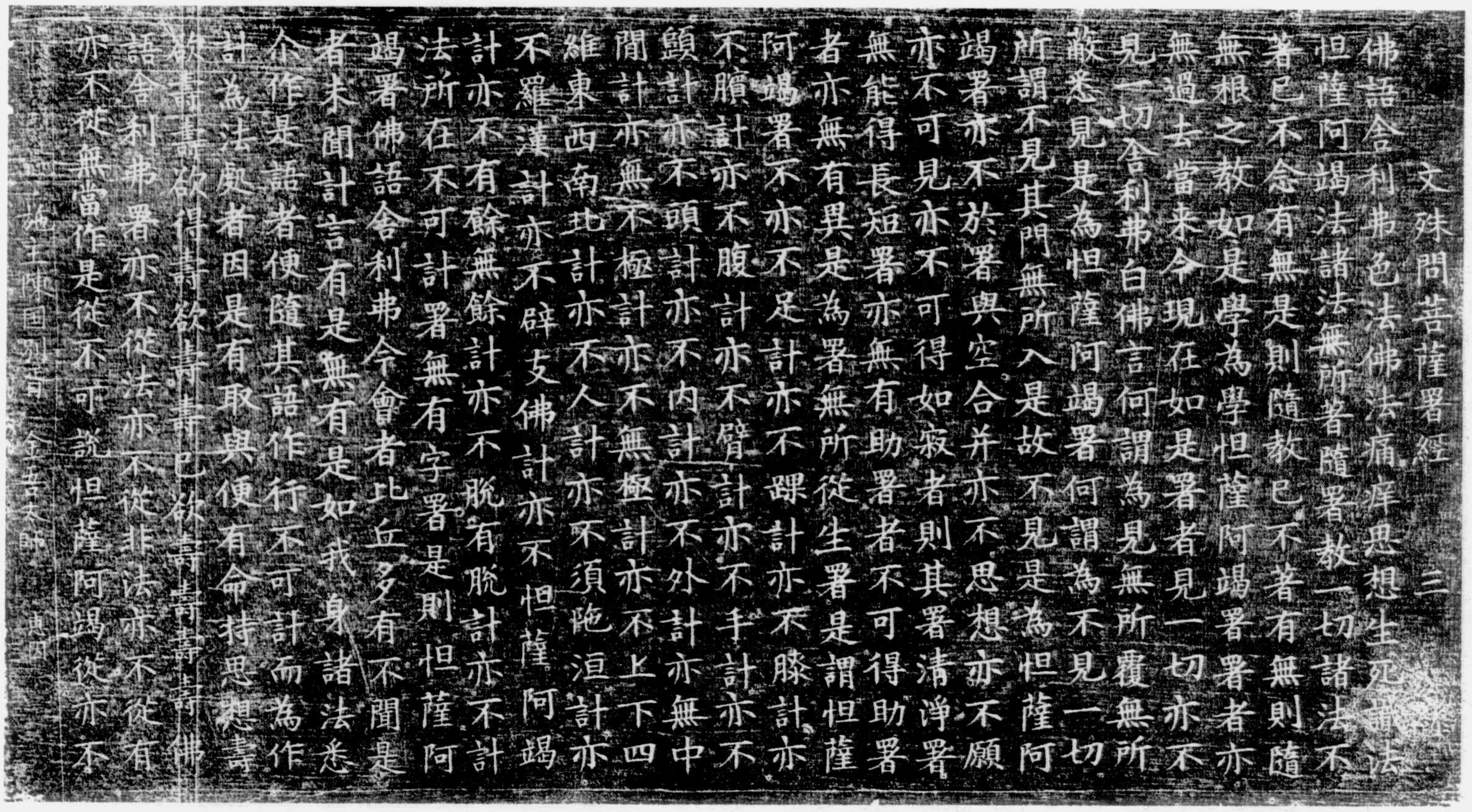


文殊問菩薩署經　二　絲

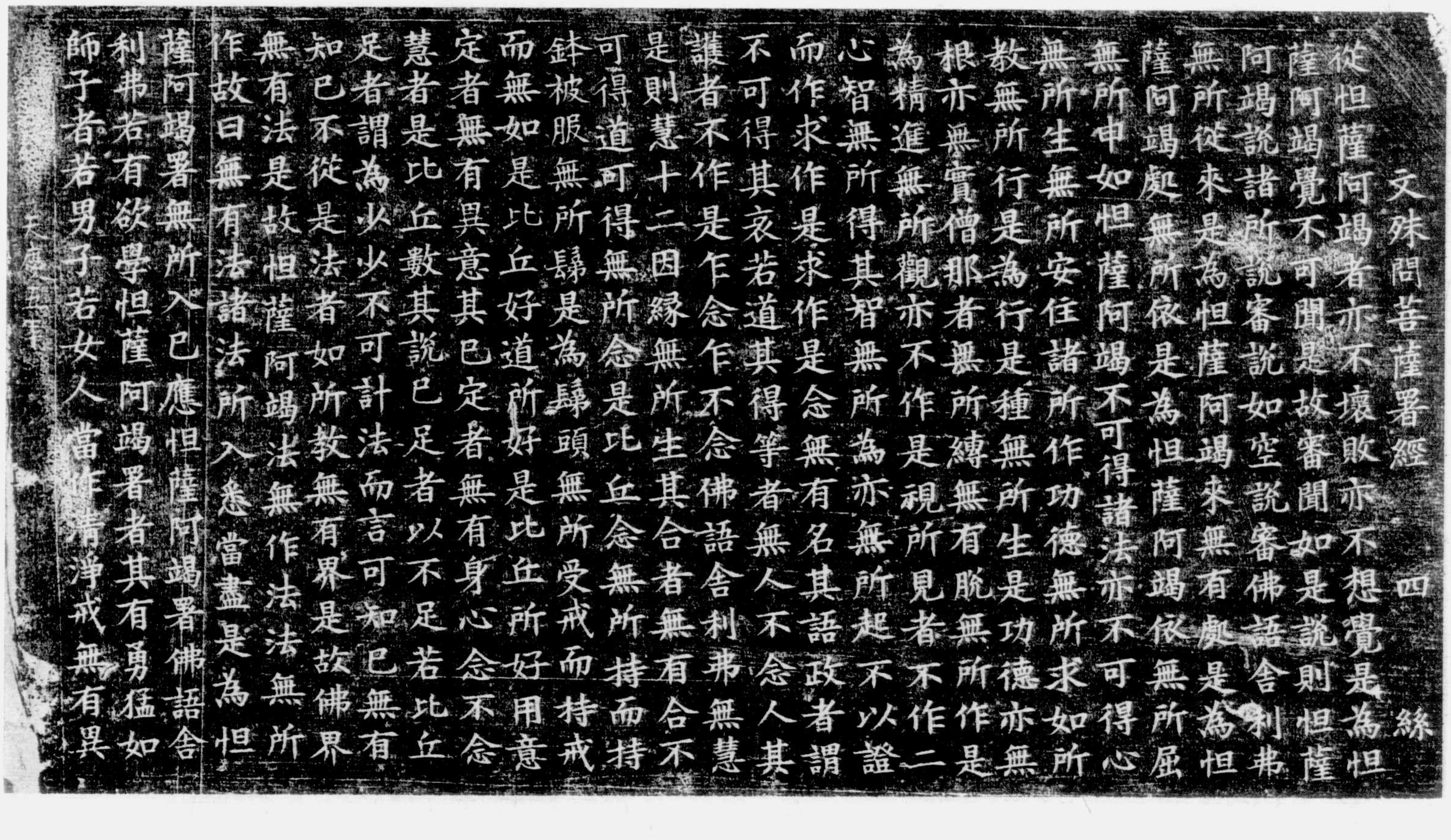
所畏是為三署怛薩阿竭署者如所署審如
所署署不可數特尊之署已住怛薩阿竭阿
羅訶三耶三佛陀已法教是為四署佛語
舍利弗菩薩復有二署何謂二為聲聞轉法
輪為阿惟越致轉法輪是為二署怛薩阿竭
署名署已在中者已法有教色法佛法痛痒
思想生死識法佛法其法者舍利弗不可議
譬如愚人所作言是法可得是法不可得佛
語舍利弗不可得者不教捨本空者諸法教
名曰怛薩阿竭署舍利弗言何所是怛薩阿
竭署佛言不可勝數是為署佛問舍利弗何
所慧是署舍利弗言怛薩阿竭不以法取法
法者不可得故是曰為慧署是菩薩所當學
學者當學怛薩阿竭署不念以過去世俗法
以應道法不說俗事之惡不言道事可好如
是學者為學怛薩阿竭署不以識學是非
是不作是學為怛薩阿竭署不分別大大者
謂眼色識不分眼分別一切有念是為不學
怛薩阿竭署是人可度是人不可度作是學
為不學怛薩阿竭署怛薩阿竭署者則一切
人之署作是學者為學怛薩阿竭署學怛薩
阿竭署無央數署一切法無所斷絕是為學
怛薩阿竭署佛語舍利弗不念諸法當有所
生於怛薩阿竭署無所想是為學怛薩阿竭
署不念是所有無所有佛語舍利弗其欲學
怛薩阿竭署者不想怛薩阿竭為學怛薩阿
竭署諸法無所求是為署是則怛薩阿竭署

天慶五年

塔下三八

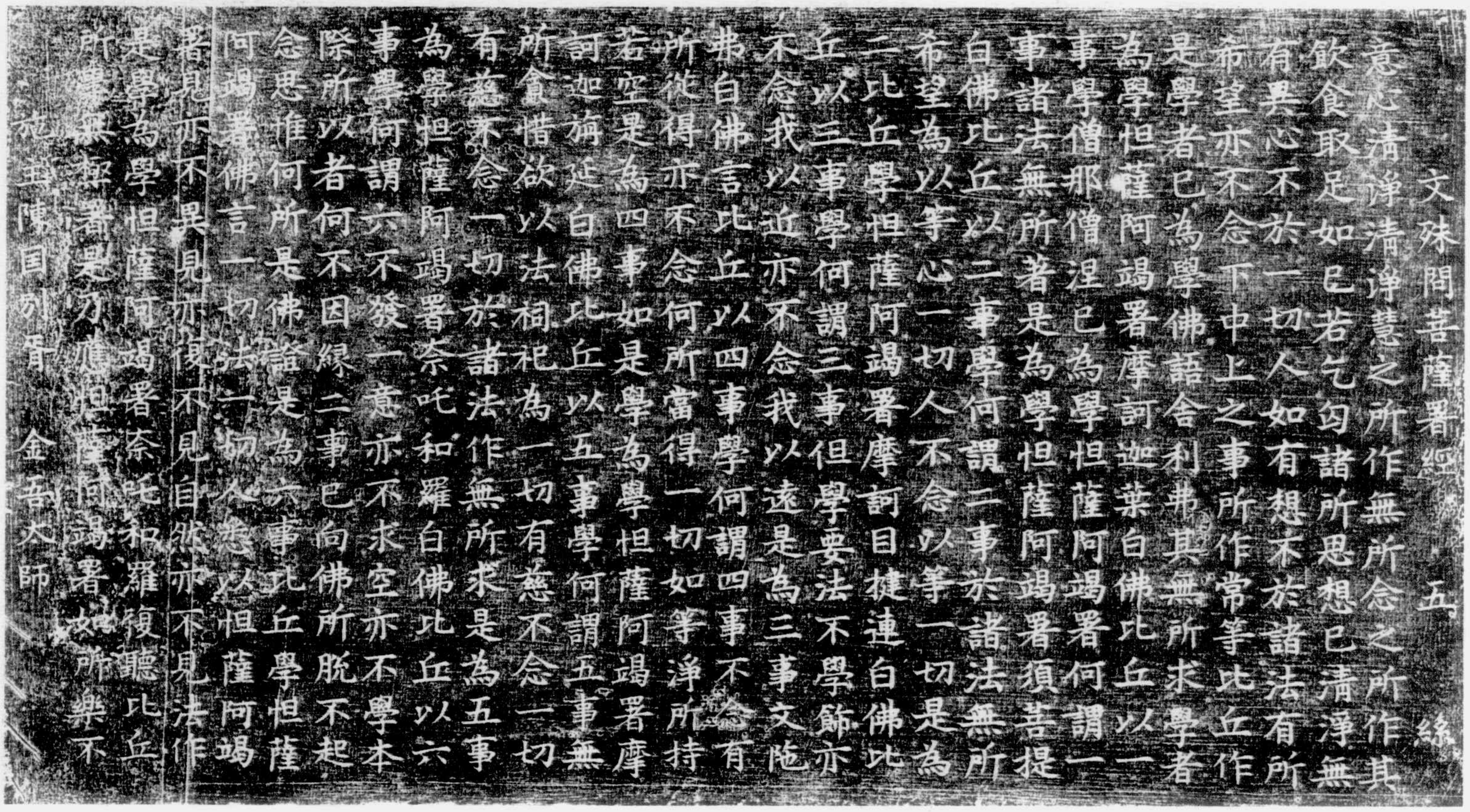


文殊問菩薩署經　三　[illegible]
佛語舍利弗色法佛法痛痒思想生死識法
怛薩阿竭法諸法無所著隨署教一切諸法不
著已不念有無是則隨教已不著有無則隨
無根之教如是學為學怛薩阿竭署署者亦
無過去當来今現在如是署者見一切亦不
見一切舍利弗白佛言何謂為見無所覆無所
蔽悉見是為怛薩阿竭署何謂為不見一切
所謂不見其門無所入是故不見是為怛薩阿
竭署亦不於署與空合并亦不思想亦不願
亦不可見亦不可得如寂者則其署清淨署
無能得長短署亦無有助署者不可得助署
者亦無有異是為署無所從生署是謂怛薩
阿竭署不亦不足計亦不踝計亦不膝計亦
不臏計亦不腹計亦不臂計亦不手計亦不
顛計亦不頭計亦不內計亦不外計亦無中
間計亦無不極計亦不無極計亦不上下四
維東西南北計亦不人計亦不須陁洹計亦
不羅漢計亦不辟支佛計亦不怛薩阿竭
計亦不有餘無餘計亦不脫有脫計亦不計
法所在不可計署無有字署是則怛薩阿
竭署佛語舍利弗今會者比丘多有不聞是
者未聞計言有是無有是如我身諸法悉
介作是語者便隨其語作行不可計而為作
計為法處者因是有取與便有命持思想壽
欲壽壽欲得壽欲壽壽已欲壽壽壽壽佛
語舍利弗署亦不從法亦不從非法亦不從有
亦不從無當作是從不可說怛薩阿竭從亦不
[illegible]施主陳國則吉[illegible]金吾大師[illegible]惠四

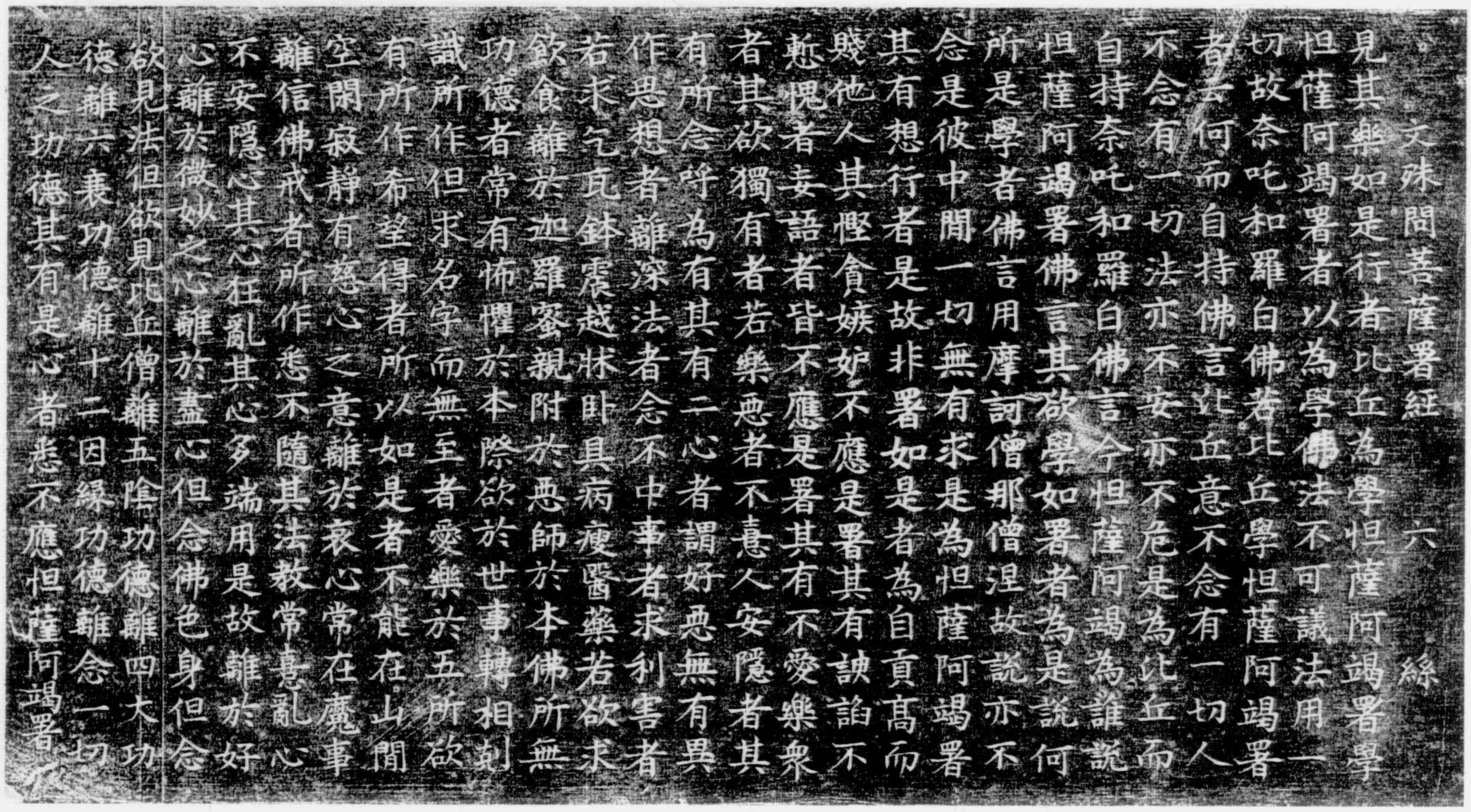


文殊問菩薩署經　四　絲
從怛薩阿竭者亦不壞敗亦不想覺是為怛
薩阿竭覺不可聞是故審聞如是說則怛薩
阿竭說諸所說審說如空說審佛語舍利弗
無所從来是為怛薩阿竭来無有處是為怛
薩阿竭處無所依是為怛薩阿竭依無所屈
無所中如怛薩阿竭不可得諸法亦不可得心
無所生無所安住諸所作功德無所求如所
教無所行是為行是種無所生是功德亦無
根亦無實僧那者無所縛無有脫無所作是
為精進無所觀亦不作是視所見者不作二
心智無所得其智無所為亦無所起不以證
而作求作是求作是念無有名其語政者謂
不可得其哀若道其得等者無人不念人其
護者不作是乍念乍不念佛語舍利弗無慧
是則慧十二因緣無所生其合者無有合不
可得道可得無所念是比丘念無所持而持
鉢被服無所歸是為歸頭無所受戒而持戒
而無如是比丘好道所好是比丘所好用意
定者無有異意其已定者無有身心念不念
慧者是比丘數其說已足者以不足若比丘
足者謂為必必不可計法而言可知已無有
知已不從是法者如所教無有界是故佛界
無有法是故怛薩阿竭法無作法法無所
作故曰無有法諸法所入悉當盡是為怛
薩阿竭署無所入已應怛薩阿竭署佛語舍
利弗若有欲學怛薩阿竭署者其有勇猛如
師子者若男子若女人當作清淨戒無有異
天慶五年

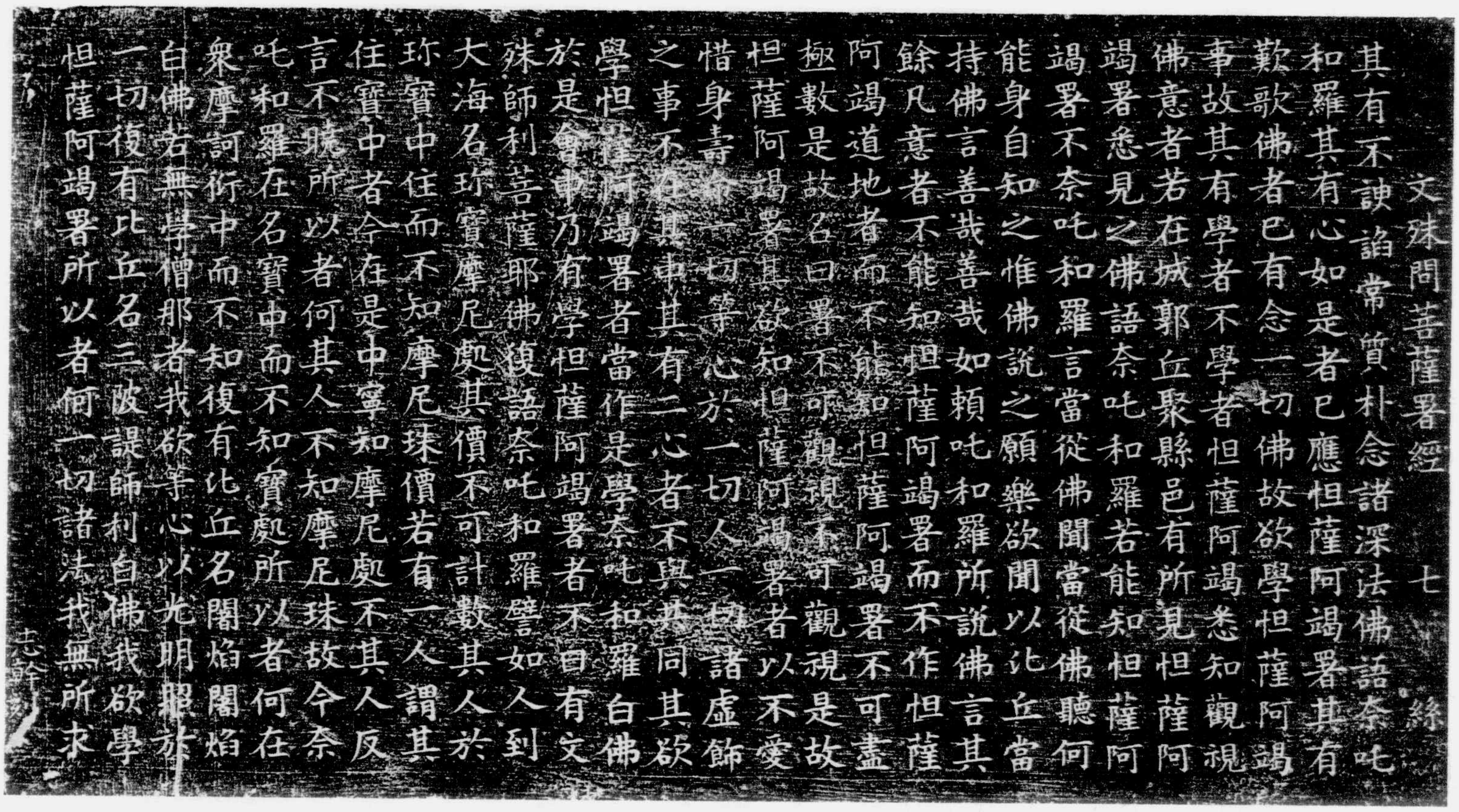
塔下三七



文殊問菩薩署經　五　絲
意心清淨清淨慧之所作無所念之所作其
飲食取足如已若乞匃諸所思想已清淨無
有異心不於一切人如有想不於諸法有所
希望亦不念下中上之事所作常等比丘作
是學者已為學佛語舍利弗其無所求學者
為學怛薩阿竭署摩訶迦葉白佛比丘以一
事學僧那僧涅已為學怛薩阿竭署何謂一
事諸法無所著是為學怛薩阿竭署須菩提
白佛比丘以二事學何謂二事於諸法無所
希望為以等心一切人不念以等一切是為
二比丘學怛薩阿竭署摩訶目揵連白佛比
丘以三事學何謂三事但學要法不學飾亦
不念我以近亦不念我以遠是為三事文陁
弗白佛言比丘以四事學何謂四事不念有
所從得亦不念何所當得一切如等淨所持
若空是為四事如是學為學怛薩阿竭署摩
訶迦旃延白佛比丘以五事學何謂五事無
所貪惜欲以法祠祀為一切有慈不念一切
有慈不念一切於諸法作無所求是為五事
為學怛薩阿竭署奈吒和羅白佛比丘以六
事學何謂六不發一意亦不求空亦不學本
際所以者何不因緣二事已向佛所脫不起
念思惟何所是佛說是為六事比丘學怛薩
阿竭署佛言一切法一切人悉以怛薩阿竭
署見亦不異見亦復不見自然亦不見法作
是學為學怛薩阿竭署奈吒和羅復聽比丘
所樂無著是乃應怛薩阿竭署如所樂不
施主陳国列骨　金吾大師



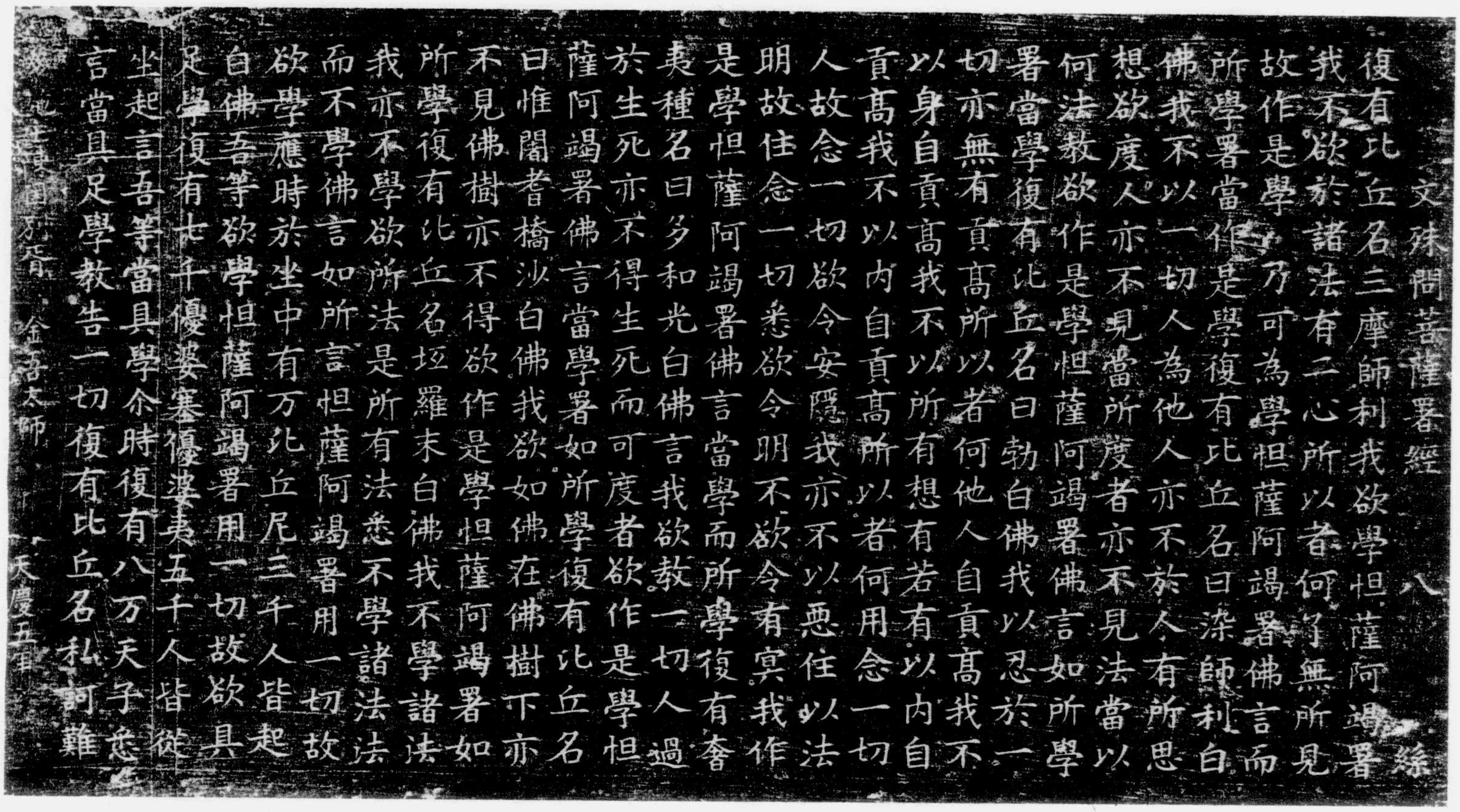
文殊問菩薩署經　六　絲
見其樂如是行者比丘為學怛薩阿竭署學
怛薩阿竭署者以為學佛法不可議法用一
切故奈吒和羅白佛若比丘學怛薩阿竭署
者云何而自持佛言比丘意不念有一切人
不念有一切法亦不安亦不危是為比丘而
自持奈吒和羅白佛言今怛薩阿竭為誰說
怛薩阿竭署佛言其欲學如署者為是說何
所是學者佛言用摩訶僧那僧涅故說亦不
念是彼中間一切無有求是為怛薩阿竭署
其有想行者是故非署如是者為自貢高而
賤他人其慳貪嫉妒不應是署其有諛諂不
慙愧者妄語者皆不應是署其有不愛樂衆
者其欲獨有者若樂惡者不憙人安隱者其
有所念呼為有其有二心者謂好惡無有異
作思想者離深法者念不中事者求利害者
若求乞瓦鉢震越牀卧具病瘦醫藥若欲求
飲食離於迦羅蜜親附於惡師於本佛所無
功德者常有怖懼於本際欲於世事轉相剋
識所作但求名字而無至者愛樂於五所欲
有所作希望得者所以如是者不能在山間
空閑寂靜有慈心之意離於衰心常在魔事
離信佛戒者所作悉不隨其法教常憙亂心
不安隱心其心狂亂其心多端用是故離於好
心離於微妙之心離於盡心但念佛色身但念
欲見法但欲見比丘僧離五陰功德離四大功
德離六衰功德離十二因緣功德離念一切
人之功德其有是心者悉不應怛薩阿竭署



文殊問菩薩署經　七　絲

其有不諛諂常質朴念諸深法佛語奈吒
和羅其有心如是者已應怛薩阿竭署其有
歎歌佛者已有念一切佛故欲學怛薩阿竭
事故其有學者不學者怛薩阿竭悉知觀視
佛意者若在城郭丘聚縣邑有所見怛薩阿
竭署悉見之佛語奈吒和羅若能知怛薩阿
竭署不奈吒和羅言當從佛聞當從佛聽何
能身自知之惟佛說之願樂欲聞以比丘當
持佛言善哉善哉如賴吒和羅所說佛言其
餘凡意者不能知怛薩阿竭署而不作怛薩
阿竭道地者而不能知怛薩阿竭署不可盡
趣數是故名曰署不可觀視不可觀視是故
怛薩阿竭署其欲知怛薩阿竭署者以不愛
惜身壽命一切等心於一切人一切諸虛飾
之事不在其中其有二心者不與其同其欲
學怛薩阿竭署者當作是學奈吒和羅白佛
於是會中乃有學怛薩阿竭署者不曰有文
殊師利菩薩耶佛復語奈吒和羅譬如人到
大海名珎寶摩尼處其價不可計數其人於
珎寶中住而不知摩尼珠價若有一人謂其
住寶中者今在是中寧知摩尼處不其人反
言不曉所以者何其人不知摩尼珠故今奈
吒和羅在名寶中而不知寶處所以者何在
衆摩訶衍中而不知復有比丘名闍焰闍焰
白佛若無學僧那者我欲等心以光明耀於
一切復有比丘名三陂提師利白佛我欲學
怛薩阿竭署所以者何一切諸法我無所求

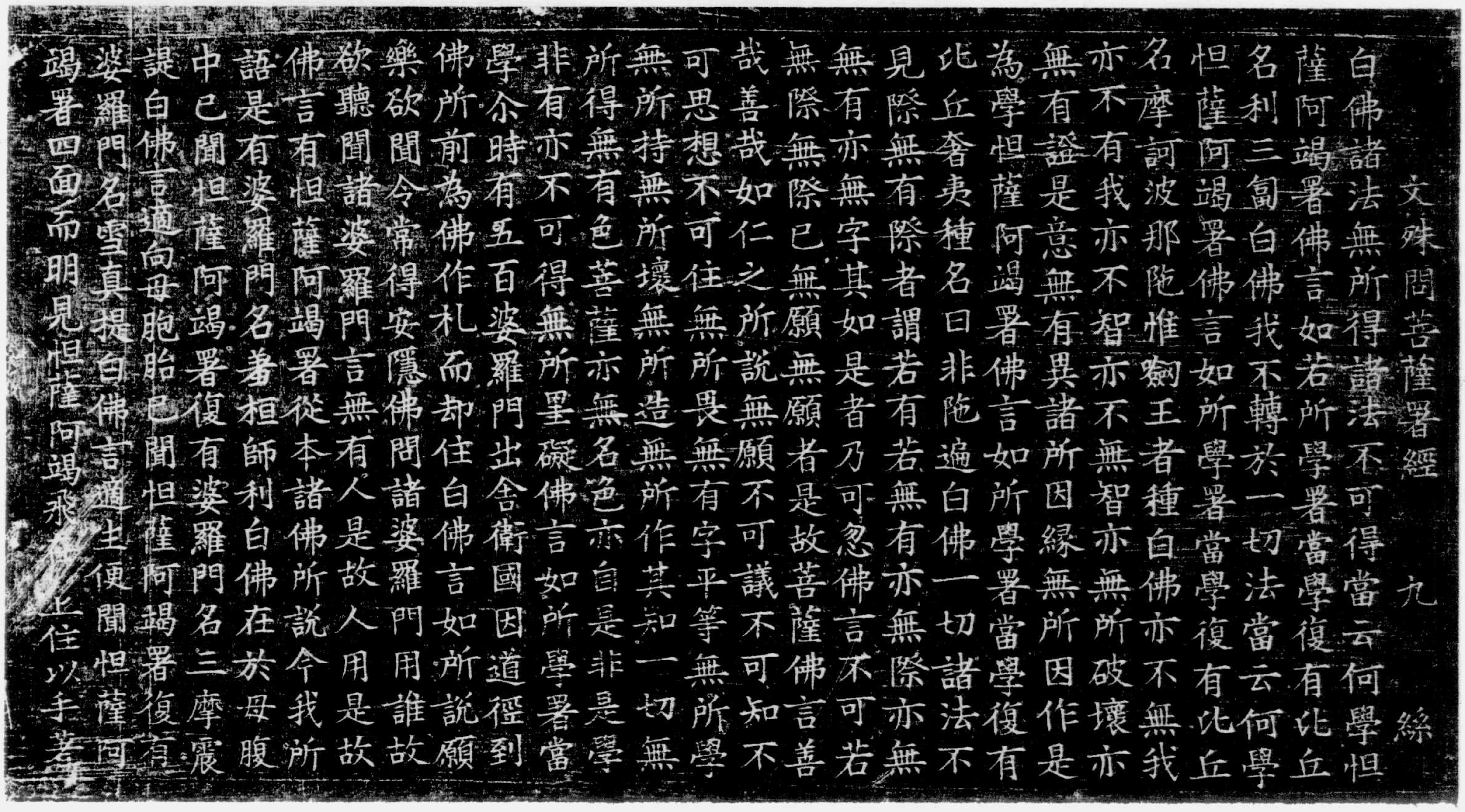
志斡刻



文殊問菩薩署經　八　絲

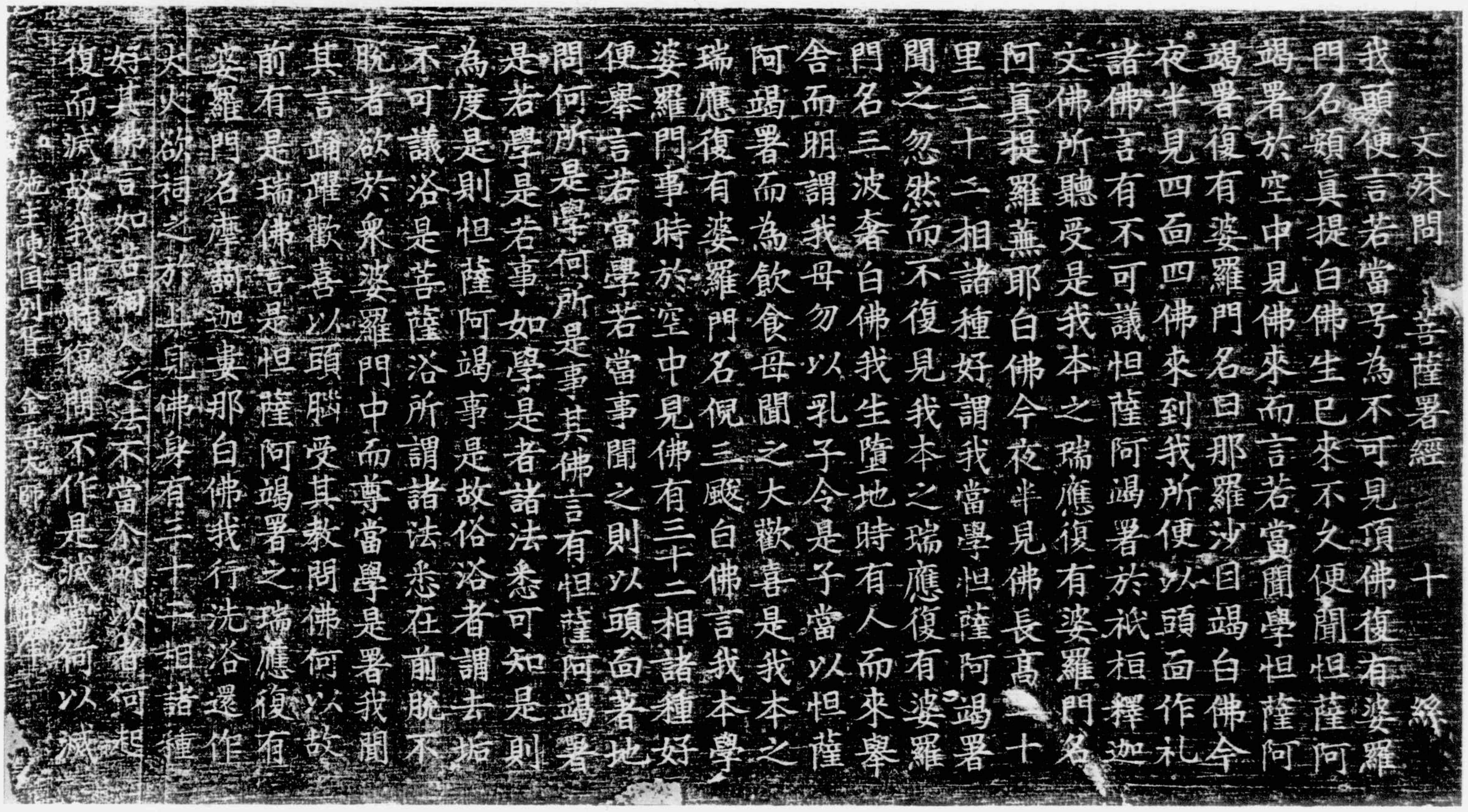
復有比丘名三摩師利我欲學怛薩阿竭署
我不欲於諸法有二心所以者何了無所見
故作是學乃可為學怛薩阿竭署佛言而
所學署當作是學復有比丘名曰滐師利白
佛我不以一切人為他人亦不於人有所思
想欲度人亦不見當所度者亦不見法當以
何法教欲作是學怛薩阿竭署佛言如所學
署當學復有比丘名曰勃白佛我以忍於一
切亦無有貢高所以者何他人自貢高我不
以身自貢高我不以所有想有若有以內自
貢高我不以內自貢高所以者何用念一切
人故念一切欲令安隱我亦不以惡住以法
明故住念一切悉欲令明不欲令有冥我作
是學怛薩阿竭署佛言當學而所學復有奢
夷種名曰多和光白佛言我欲教一切人過
於生死亦不得生死而可度者欲作是學怛
薩阿竭署佛言當學署如所學復有比丘名
曰惟闍者橋沙白佛我欲如佛在佛樹下亦
不見佛樹亦不得欲作是學怛薩阿竭署如
所學復有比丘名垣羅末白佛我不學諸法
我亦不學欲所法是所有法悉不學諸法法
而不學佛言如所言怛薩阿竭署用一切故
欲學應時於坐中有万比丘尼三千人皆起
白佛吾等欲學怛薩阿竭署用一切故欲具
足學復有七千優婆塞優婆夷五千人皆從
坐起言吾等當具學尒時復有八万天子悉
言當具足學教告一切復有比丘名私訶難

[illegible]施[illegible]國[illegible]　金吾太師　天慶五年



文殊問菩薩署經　九　絲

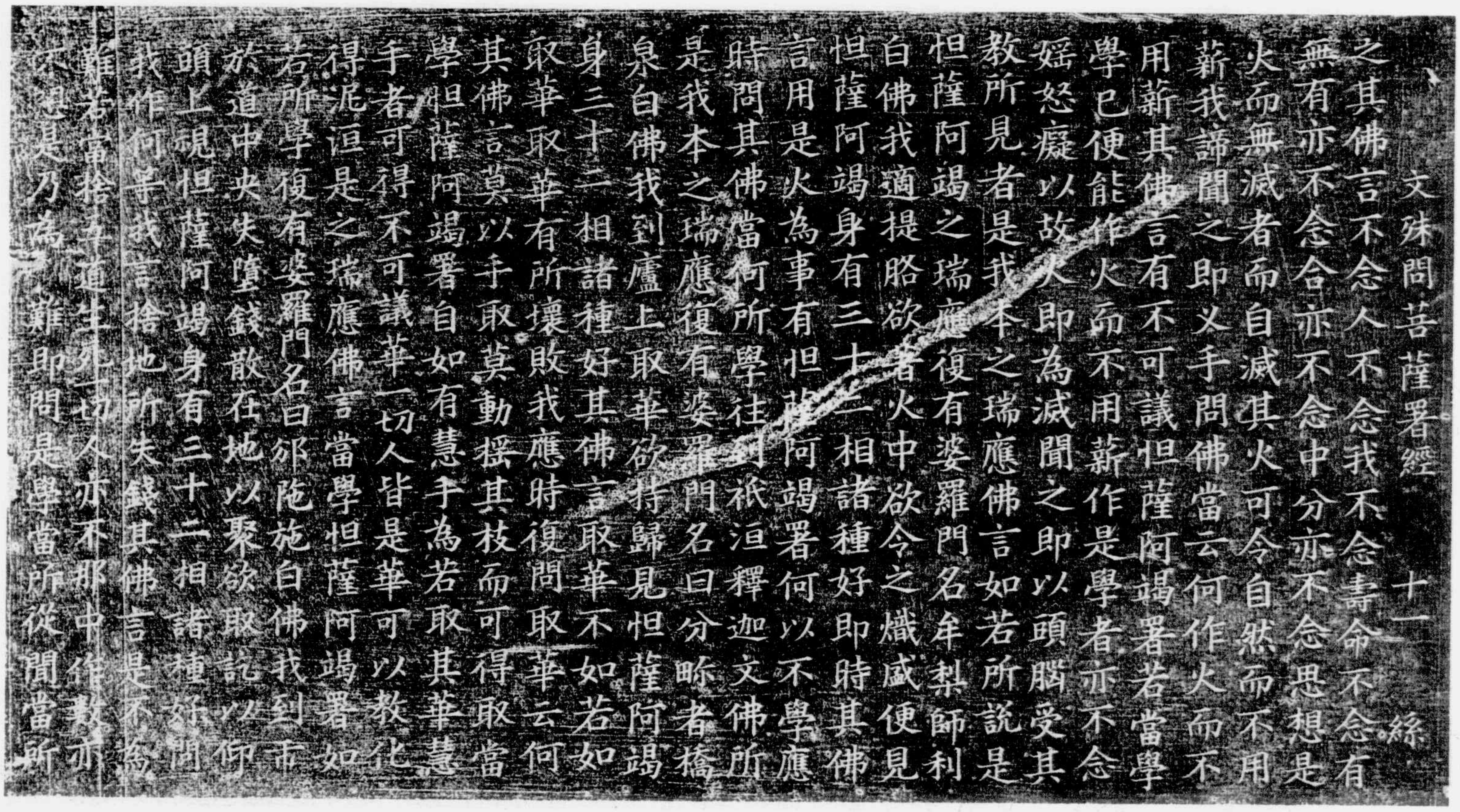
白佛諸法無所得諸法不可得當云何學怛
薩阿竭署佛言如若所學署當學復有比丘
名利三匐白佛我不轉於一切法當云何學
怛薩阿竭署佛言如所學署當學復有比丘
名摩訶波耶陁惟匑王者種白佛亦不無我
亦不有我亦不智亦不無智亦無所破壞亦
無有謚是意無有異諸所因緣無所因作是
為學怛薩阿竭署佛言如所學署當學復有
比丘奢夷種名曰非陁遍白佛一切諸法不
見際無有際者謂若有若無有亦無際亦無
無有亦無字其如是者乃可忽佛言不可若
無際無際已無願無願者是故菩薩佛言善
哉善哉如仁之所說無願不可議不可知不
可思想不可住無所畏無有字平等無所學
無所持無所壞無所造無所作其知一切無
所得無有色菩薩亦無名色亦自是非是學
非有亦不可得無所罣礙佛言如所學署當
學尒時有五百婆羅門出舍衛國因道徑到
佛所前為佛作礼而却住白佛言如所說願
樂欲聞令常得安隱佛問諸婆羅門用誰故
欲聽聞諸婆羅門言無有人是故人用是故
佛言有怛薩阿竭署從本諸佛所說今我所
語是有婆羅門名蕃桓師利白佛在於母腹
中已聞怛薩阿竭署復有婆羅門名三摩震
諟白佛言適向母胞胎已聞怛薩阿竭署復有
婆羅門名雪真提白佛言適生便聞怛薩阿
竭署四面而明見怛薩阿竭飛[illegible]止住以手著



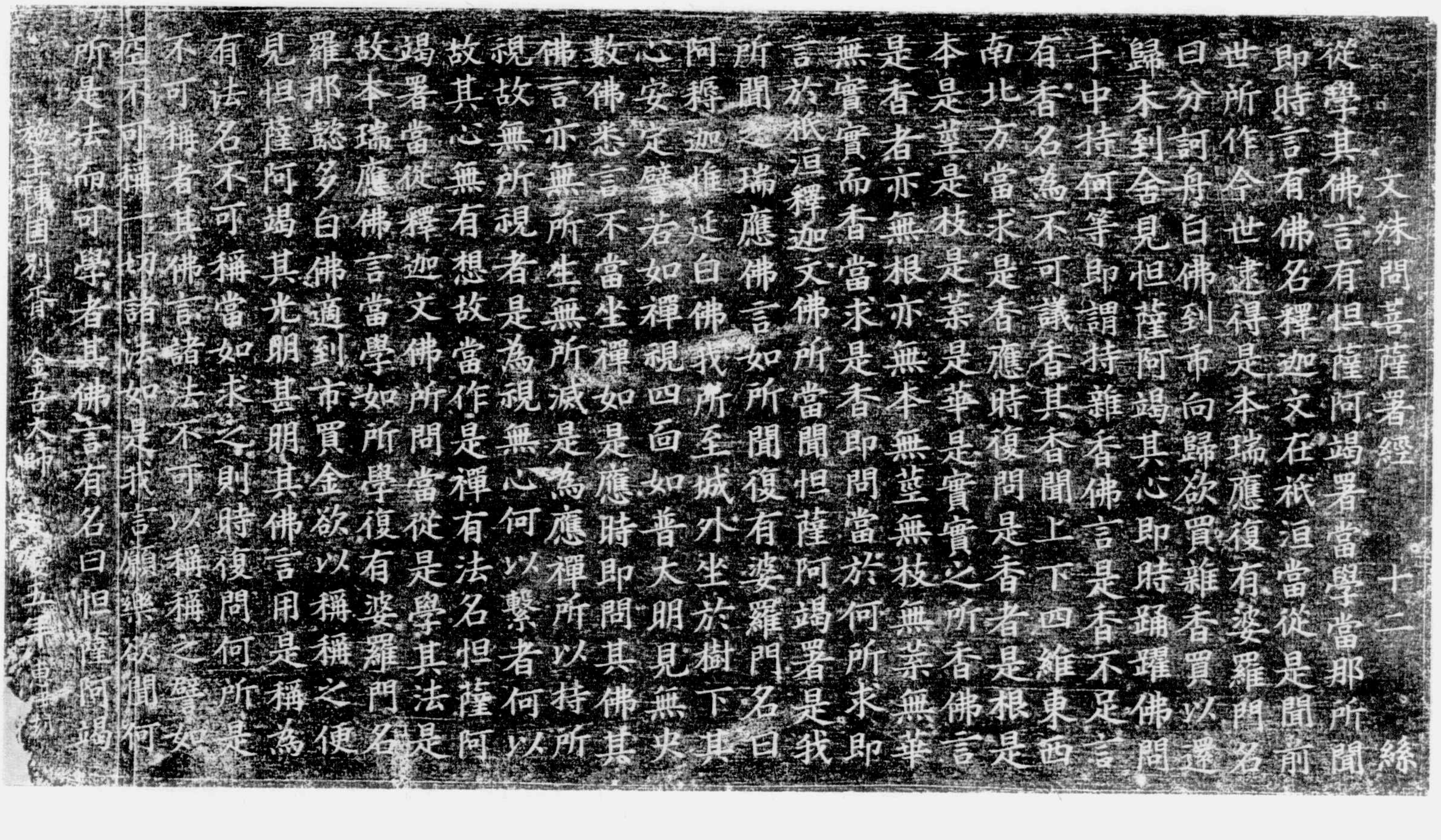
文殊問菩薩署經　十　絲

我頭便言若當号為不可見頂佛復有婆羅
門名頞真提白佛生已來不久便聞怛薩阿
竭署於空中見佛來而言若當聞學怛薩阿
竭署復有婆羅門名曰那羅沙曰竭白佛今
夜半見四面四佛來到我所便以頭面作礼
諸佛言有不可議怛薩阿竭署於祇桓釋迦
文佛所聽受是我本之瑞應復有婆羅門名
阿真提羅蕪耶白佛今夜半見佛長高二十
里三十二相諸種好謂我當學怛薩阿竭署
聞之忽然而不復見我本之瑞應復有婆羅
門名三波奢白佛我生墮地時有人而來舉
舍而明謂我母勿以乳子令是子當以怛薩
阿竭署而為飲食母聞之大歡喜是我本之
瑞應復有婆羅門名倪三颰白佛言我本學
婆羅門事時於空中見佛有三十二相諸種好
便舉言若當學若當事聞之則以頭面著地
問何所是學何所是事其佛言有怛薩阿竭署
是若學是若事如學是者諸法悉可知是則
為度是則怛薩阿竭事是故俗浴者謂去垢
不可議浴是菩薩浴所謂諸法悉在前脫不
脫者欲於衆婆羅門中而尊當學是署我聞
其言踊躍歡喜以頭腦受其教問佛何以故
前有是瑞佛言是怛薩阿竭署之瑞應復有
婆羅門名摩訶迦葉耶白佛我行洗浴還作
大火欲祠之於上見佛身有三十二相諸種
好其佛言如若祠火之法不當尒所以者何起
復而滅故我即[illegible]復問不作是滅當何以滅
施主陳国別胥金吾大師[illegible]

塔下四八

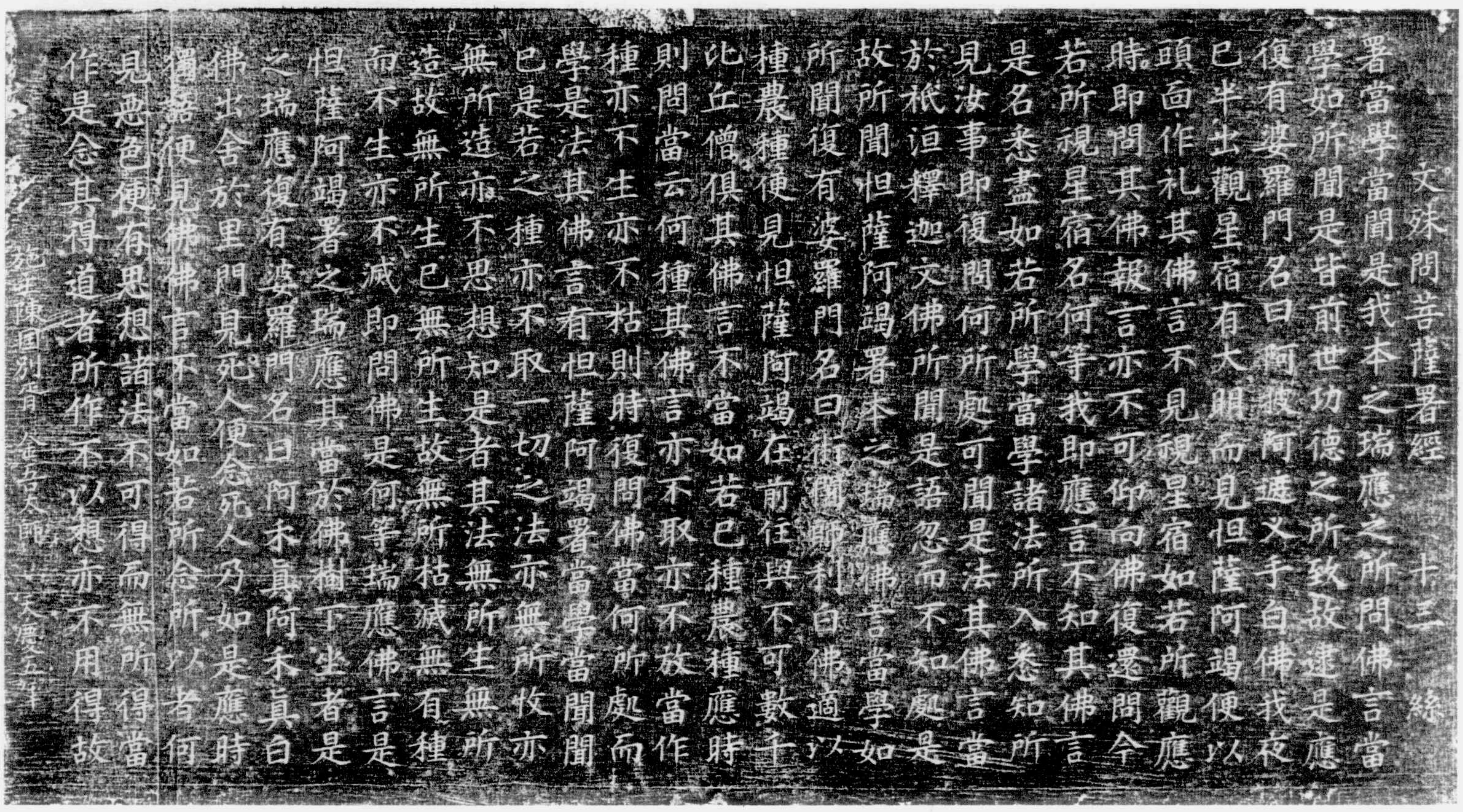


文殊問菩薩署經　十一　絲
之其佛言不念人不念我不念壽命不念有
無有亦不念合亦不念中分亦不念思想是
火而無滅者而自滅其火可令自然而不用
薪我諦聞之即义手問佛當云何作火而不
用薪其佛言有不可議怛薩阿竭署若當學
學已便能作火而不用薪作是學者亦不念
婬怒癡以故火即為滅聞之即以頭腦受其
教所見者是我本之瑞應佛言如若所說是
怛薩阿竭之瑞應復有婆羅門名年梨師利
白佛我適提略欲者火中欲令之熾盛便見
怛薩阿竭身有三十二相諸種好即時其佛
言用是火為事有怛薩阿竭署何以不學應
時問其佛當何所學往到祇洹釋迦文佛所
是我本之瑞應復有婆羅門名曰分晬者橋
泉白佛我到廬上取華欲持歸見怛薩阿竭
身三十二相諸種好其佛言取華不如若如
取華取華有所壞敗我應時復問取華云何
其佛言莫以手取莫動搖其枝而可得取當
學怛薩阿竭署自如有慧手為若取其華慧
手者可得不可議華一切人皆是華可以教化
得泥洹是之瑞應佛言當學怛薩阿竭署如
若所學復有婆羅門名曰邠陁施白佛我到市
於道中央失墮錢散在地以聚欲取訖以仰
頭上視怛薩阿竭身有三十二相諸種好問
我作何等我言捨地所失錢其佛言是不為
難若當捨五道生死一切人亦不那中作數亦
不退是乃為難即問是學當所從聞當所

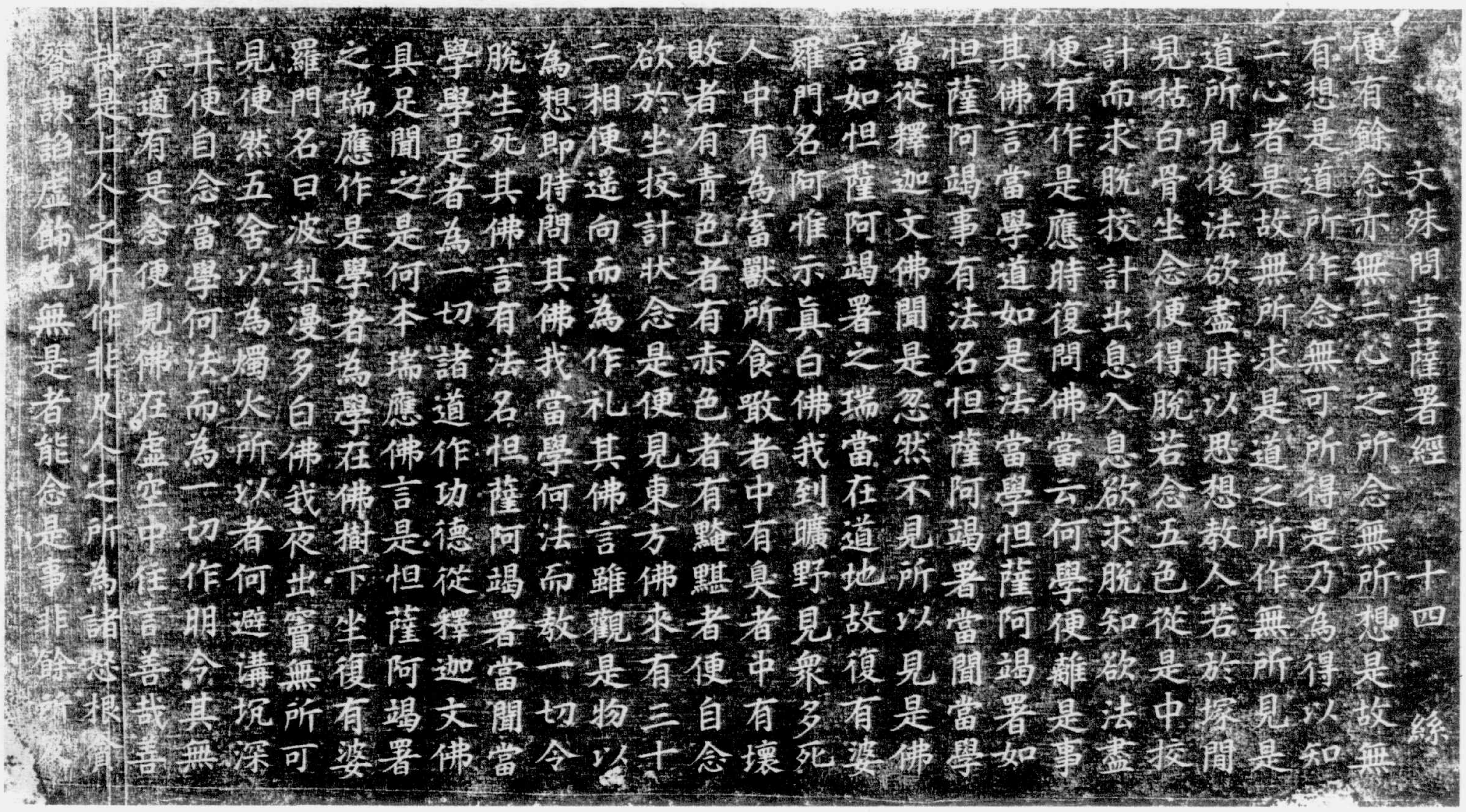


文殊問菩薩署經　十二　絲
從學其佛言有怛薩阿竭署當學當那所聞
即時言有佛名釋迦文在祇洹當從是聞前
世所作今世逮得是本瑞應復有婆羅門名
曰分詞舟白佛到市向歸欲買雜香買以還
歸未到舍見怛薩阿竭其心即時踊躍佛問
手中持何等即謂持雜香佛言是香不足言
有香名為不可議香其香聞上下四維東西
南北方當求是香應時復問是香者是根是
本是莖是枝是葉是華是實之所香佛言
是香者亦無根亦無本無莖無枝無葉無華
無實而香當求是香即問當於何所求即
言於祇洹釋迦文佛所當聞怛薩阿竭署是我
所聞之瑞應佛言如所聞復有婆羅門名曰
阿耨迦難延白佛我所至城外坐於樹下其
心安定譬若如禪視四面如普大明見無央
數佛悉言不當坐禪如是應時即問其佛其
佛言亦無所生無所滅是為應禪所以持所
視故無所視者是為視無心何以繫者何以
故其心無有想故當作是禪有法名怛薩阿
竭署當從釋迦文佛所問當從是學其法是
故本瑞應佛言當學如所學復有婆羅門名
羅那懿多白佛適到市買金欲以稱稱之便
見怛薩阿竭其光明甚明其佛言用是稱為
有法名不可稱當如求之則時復問何所是
不可稱者其佛言諸法不可以稱稱之譬如
空不可稱一切諸法如是我言願樂欲聞何
所是法而可學者其佛言有名曰怛薩阿竭
[illegible]國別看金吾大師[illegible]五年[illegible]刻

塔下四六

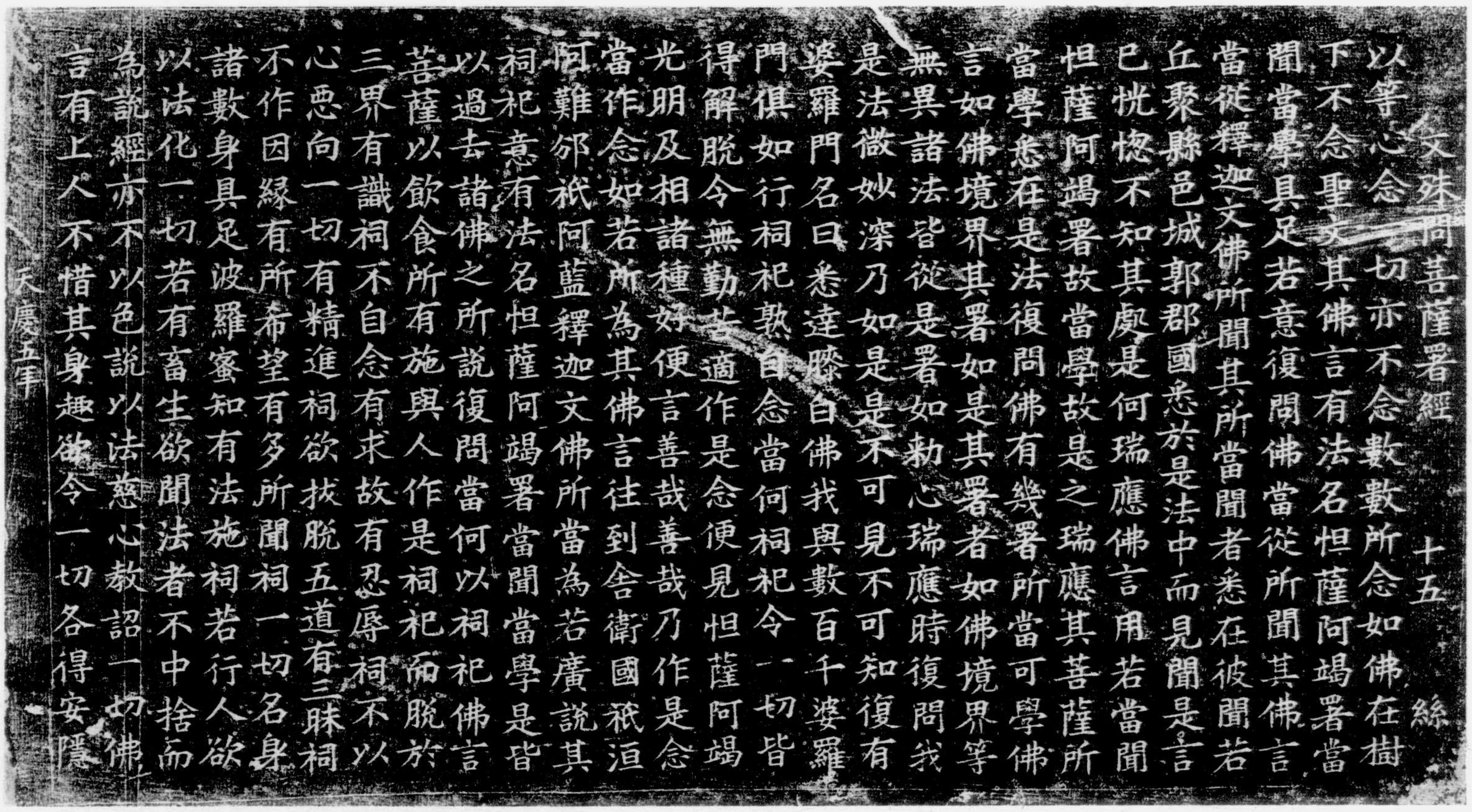


文殊問菩薩署經　十三　絲
署當學當聞是我本之瑞應之所問佛言當
學如所聞是皆前世功德之所致故逮是應
復有婆羅門名曰阿波阿遮又手白佛我夜
已半出觀星宿有大明而見怛薩阿竭便以
頭面作礼其佛言不見視星宿如若所觀應
時即問其佛報言亦不可仰向佛復還問令
若所視星宿名何等我即應言不知其佛言
是名悉盡如若所學當學諸法所入悉知所
見汝事即復問何所處可聞是法其佛言當
於祇洹釋迦文佛所聞是語忽而不知處是
故所聞怛薩阿竭署本之瑞應佛言當學如
所聞復有婆羅門名曰衛闍師利白佛適以
種農種便見怛薩阿竭在前往與不可數千
比丘僧俱其佛言不當如若已種農種應時
則問當云何種其佛言亦不取亦不放當作
種亦不生亦不枯則時復問佛當何所處而
學是法其佛言有怛薩阿竭署當學當聞
已是若之種亦不取一切之法亦無所收亦
無所造亦不思想知是者其法無所生無所
造故無所生已無所生故無所枯滅無有種
而不生亦不滅即問佛是何等瑞應佛言是
怛薩阿竭署之瑞應其當於佛樹下坐者是
之瑞應復有婆羅門名曰阿禾眞阿禾眞白
佛出舍於里門見死人便念死人乃如是應時
獨語便見佛佛言不當如若所念所以者何
見惡色便有思想諸法不可得而無所得當
作是念其得道者所作不以想亦不用得故
施主陳國別胥　金吾太師　天慶五年

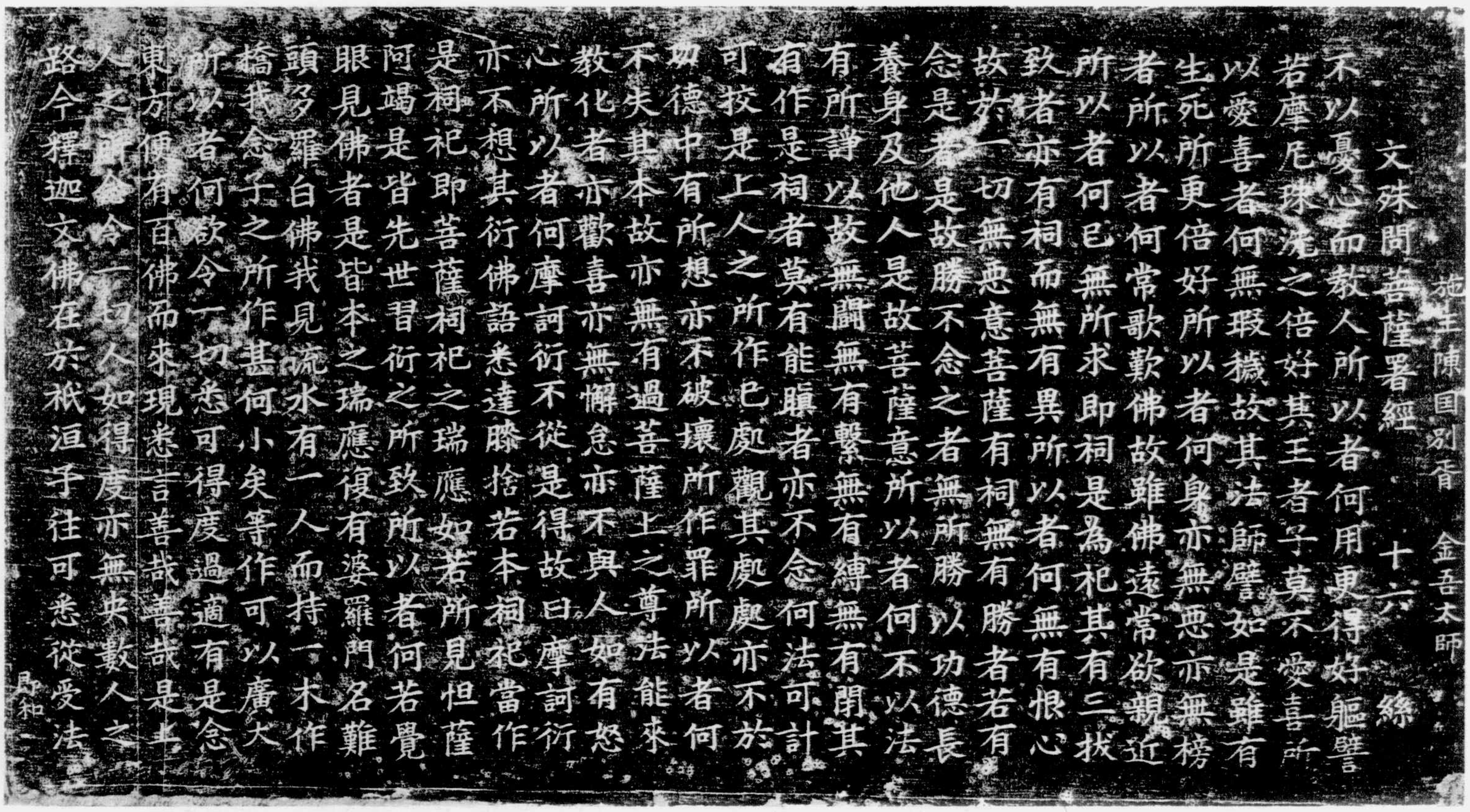


文殊問菩薩署經　十四　絲
便有餘念亦無二心之所念無所想是故無
有想是道所作念無可所得是乃為得以知
二心者是故無所求是道之所作無所見是
道所見後法欲盡時以思想教人若於塚間
見枯白骨坐念便得脫若念五色從是中挍
計而求脫挍計出息入息欲求脫知欲法盡
便有作是應時復問佛當云何學便離是事
其佛言當學道如是法當學怛薩阿竭署如
怛薩阿竭事有法名怛薩阿竭署當聞當學
當從釋迦文佛聞是忽然不見所以見是佛
言如怛薩阿竭署之瑞當在道地故復有婆
羅門名阿惟示眞白佛我到曠野見衆多死
人中有為富獸所食噉者中有臭者中有壞
敗者有青色者有赤色者有黵黮者便自念
欲於生挍計狀念是便見東方佛來有三十
二相便遥向而為作礼其佛言雖觀是物以
為想即時問其佛我當學何法而教一切令
脫生死其佛言有法名怛薩阿竭署當聞當
學學是者為一切諸道作功德從釋迦文佛
具足聞之是何本瑞應佛言是怛薩阿竭署
之瑞應作是學者為學在佛樹下坐復有婆
羅門名曰波梨漫多白佛我夜出窗無所可
見便然五舍以為燭火所以者何避溝坑深
井便自念當學何法而為一切作明令其無
冥適有是念便見佛在虛空中住言善哉善
哉是上人之所作非凡人之所為諸慳根貪
餮諛諂虛飾也無是者能念是事非餘所及

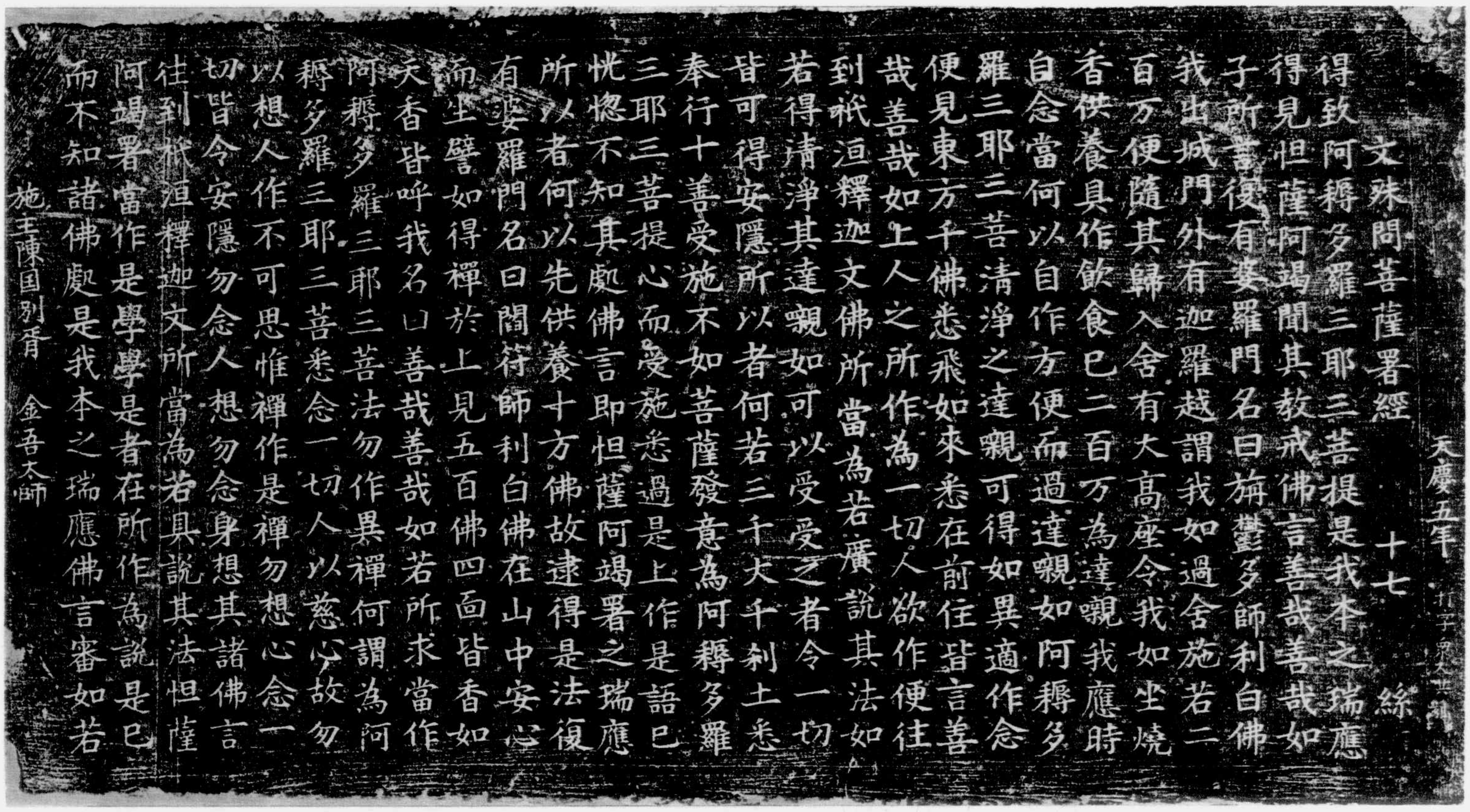
塔下四四



文殊問菩薩署經　十五　絲
以等心念一切亦不念數數所念如佛在樹
下不念聖文其佛言有法名怛薩阿竭署當
聞當學具足若意復問佛當從所聞其佛言
當從釋迦文佛所聞其所當聞者悉在彼聞若
丘聚縣邑城郭郡國悉於是法中而見聞是言
已恍惚不知其處是何瑞應佛言用若當聞
怛薩阿竭署故當學故是之瑞應其菩薩所
當學悉在是法復問佛有幾署所當可學佛
言如佛境界其署如是其署者如佛境界等
無異諸法皆從是署如勅心瑞應時復問我
是法微妙深乃如是是不可見不可知復有
婆羅門名曰悉達膝白佛我與數百千婆羅
門俱如行祠祀孰自念當何祠祀令一切皆
得解脫令無勤苦適作是念便見怛薩阿竭
光明及相諸種好便言善哉善哉乃作是念
當作念如若所為其佛言往到舍衛國祇洹
阿難邠祇阿藍釋迦文佛所當為若廣說其
祠祀意有法名怛薩阿竭署當聞當學是皆
以過去諸佛之所說復問當何以祠祀佛言
菩薩以飲食所有施與人作是祠祀而脫於
三界有識祠不自念有求故有忍辱祠不以
心惡向一切有精進祠欲拔脫五道有三昧祠
不作因緣有所希望有多所聞祠一切名身
諸數身具足波羅蜜知有法施祠若行人欲
以法化一切若有畜生欲聞法者不中捨而
為說經亦不以色說以法慈心教詔一切佛
言有上人不惜其身趣欲令一切各得安隱
天慶五年



施主陳国別胥　金吾太師
文殊問菩薩署經　十六　絲
不以憂心而教人所以者何用更得好軀譬
若摩尼珠流之倍好其王者子莫不愛喜所
以愛喜者何無瑕穢故其法師譬如是雖有
生死所更倍好所以者何身亦無惡亦無榜
者所以者何常歌歎佛故雖佛遠常欲親近
所以者何已無所求即祠是為祀其有三拔
致者亦有祠而無有異所以者何無有根心
故於一切無惡意菩薩有祠無有勝者若有
念是者是故勝不念之者無所勝以功德長
養身及他人是故菩薩意所以者何不以法
有所諍以故無鬪無有繫無有縛無有閉其
有作是祠者莫有能瞋者亦不念何法可計
可按是上人之所作已處觀其處處亦不於
切德中有所想亦不破壞所作罪所以者何
不失其本故亦無有過菩薩上之尊法能來
教化者亦歡喜亦無懈怠亦不與人如有怒
心所以者何摩訶衍不從是得故曰摩訶衍
亦不想其衍佛語悉達膝捨若本祠祀當作
是祠祀即菩薩祠祀之瑞應如若所見怛薩
阿竭是皆先世習衍之所致所以者何若覺
眼見佛者是皆本之瑞應復有婆羅門名難
頭多羅白佛我見流水有一人而持一木作
橋我念子之所作甚何小矣等作可以廣大
所以者何欲令一切悉可得度過適有是念
東方便有百佛而來現悉言善哉善哉是土
人之所念令一切人如得度亦無央數人之
路今釋迦文佛在於祇洹手往可悉從受法
邑和一

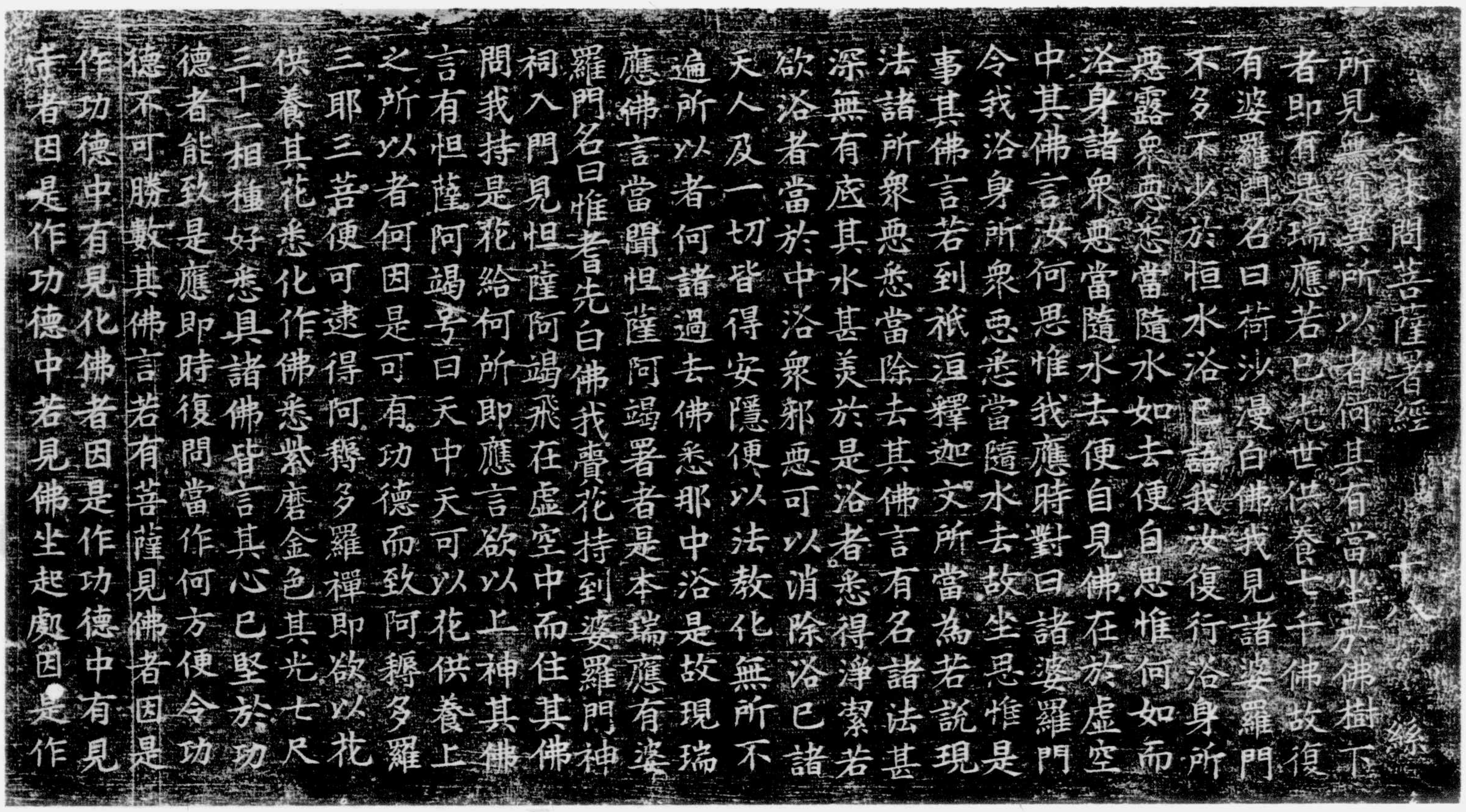


天慶五年 [illegible]

文殊問菩薩署經　十七　絲

得致阿耨多羅三耶三菩提是我本之瑞應得見怛薩阿竭聞其教戒佛言善哉善哉如子所言復有婆羅門名曰旃鬱多師利白佛我出城門外有迦羅越謂我如過舍施若二百万便隨其歸入舍有大高座令我如坐燒香供養具作飲食已二百万為達嚫我應時自念當何以自作方便而過達嚫如阿耨多羅三耶三菩清淨之達嚫可得如異適作念便見東方千佛悉飛如來悉在前住皆言善哉善哉如上人之所作為一切人欲作便往到祇洹釋迦文佛所當為若廣說其法如若得清淨其達嚫如可以受受之者令一切皆可得安隱所以者何若三千大千剎土悉奉行十善受施不如菩薩發意為阿耨多羅三耶三菩提心而受施悉過是上作是語已怳惚不知其處佛言即怛薩阿竭署之瑞應所以者何以先供養十方佛故逮得是法復有婆羅門名曰闍符師利白佛在山中安心而坐譬如得禪於上見五百佛四面皆香如天香皆呼我名曰善哉善哉如若所求當作阿耨多羅三耶三菩法勿作異禪何謂為阿耨多羅三耶三菩悉念一切人以慈心故勿以想人作不可思惟禪作是禪勿想心念一切皆令安隱勿念人想勿念身想其諸佛言往到祇洹釋迦文所當為若具說其法怛薩阿竭署當作是學學是者在所作為說是已而不知諸佛處是我本之瑞應佛言審如若

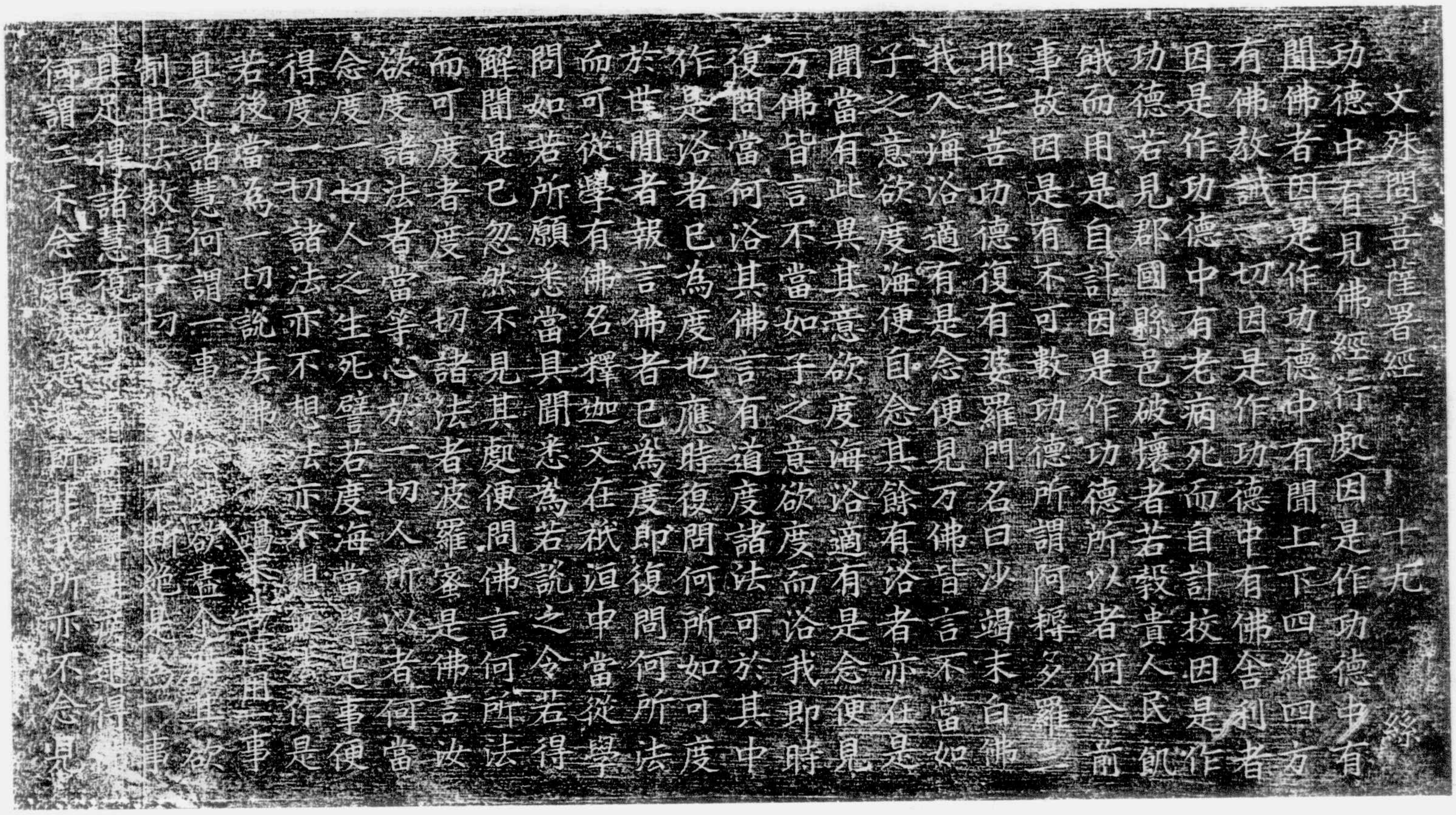
施主陳国別胥　金吾太師



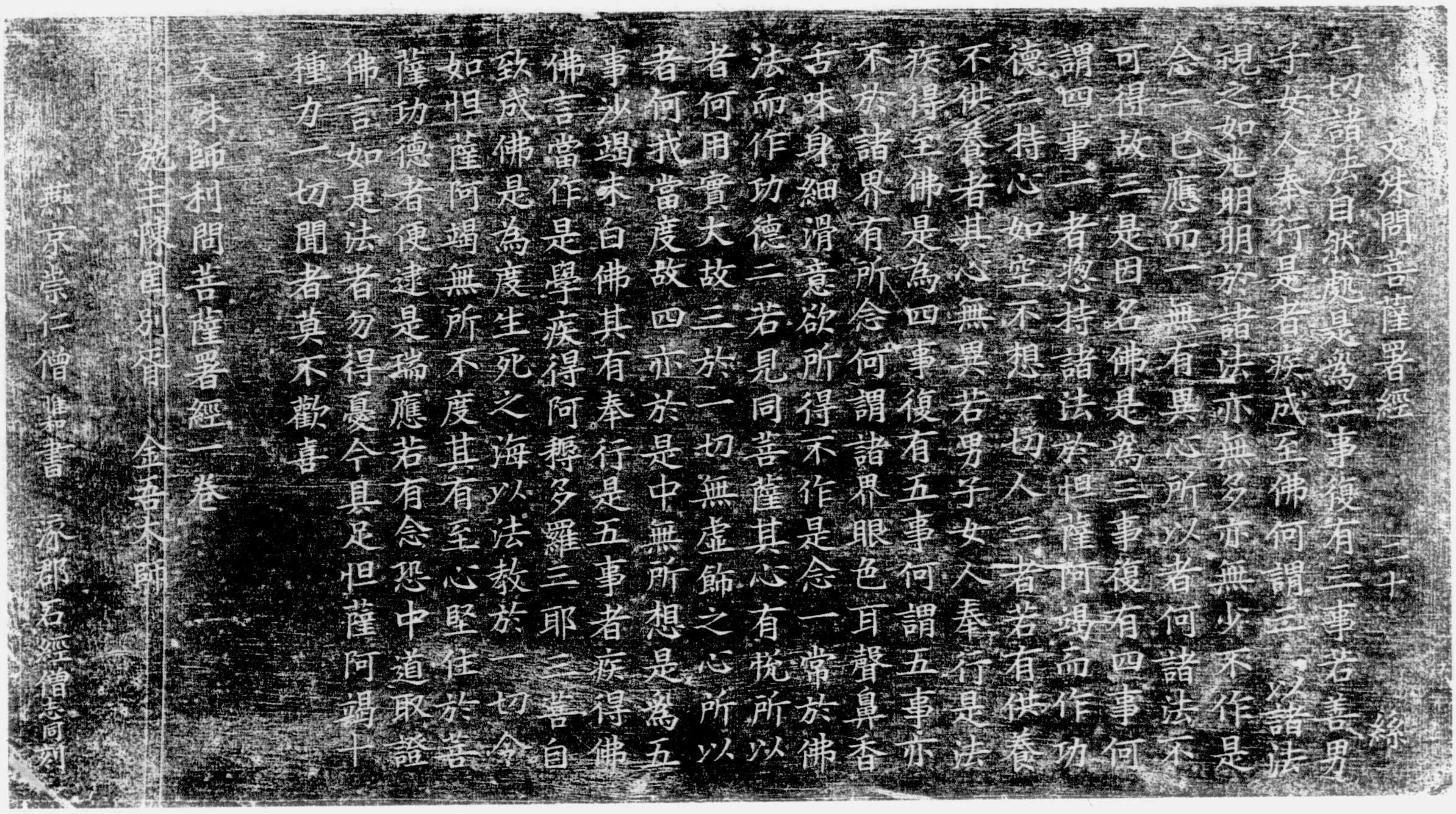
文殊問菩薩署經　十八　絲

所見無有異所以者何其有當坐芳佛樹下者即有是瑞應若已先世供養七千佛故復有婆羅門名曰荷沙漫白佛我見諸婆羅門不多不少於恒水浴已語我汝復行浴身所惡露衆惡悉當隨水如去便自思惟何如而浴身諸衆惡當隨水去便自見佛在於虛空中其佛言汝何思惟我應時對曰諸婆羅門令我浴身所衆惡悉當隨水去故坐思惟是事其佛言若到祇洹釋迦文所當為若說現法諸所衆惡悉當除去其佛言有名諸法甚深無有底其水甚美於是浴者悉得淨潔若欲浴者當於中浴衆邪惡可以消除浴已諸天人及一切皆得安隱便以法教化無所不遍所以者何諸過去佛悉耶中浴是故現瑞應佛言當躡怛薩阿竭署者是本瑞應有婆羅門名曰惟耆先白佛我賫花持到婆羅門神祠入門見怛薩阿竭飛在虛空中而住其佛問我持是花給何所即應言欲以上神其佛言有怛薩阿竭号曰天中天可以花供養上之所以者何因是可有功德而致阿耨多羅三耶三菩便可逮得阿耨多羅禪即欲以花供養其花悉化作佛悉紫磨金色其光七尺三十二相種好悉具諸佛皆言其心已堅於功德者能致是應即時復問當作何方便令功德不可勝數其佛言若有菩薩見佛者因是作功德中有見化佛者因是作功德中有見寺者因是作功德中若見佛坐起處因是作

塔下四五

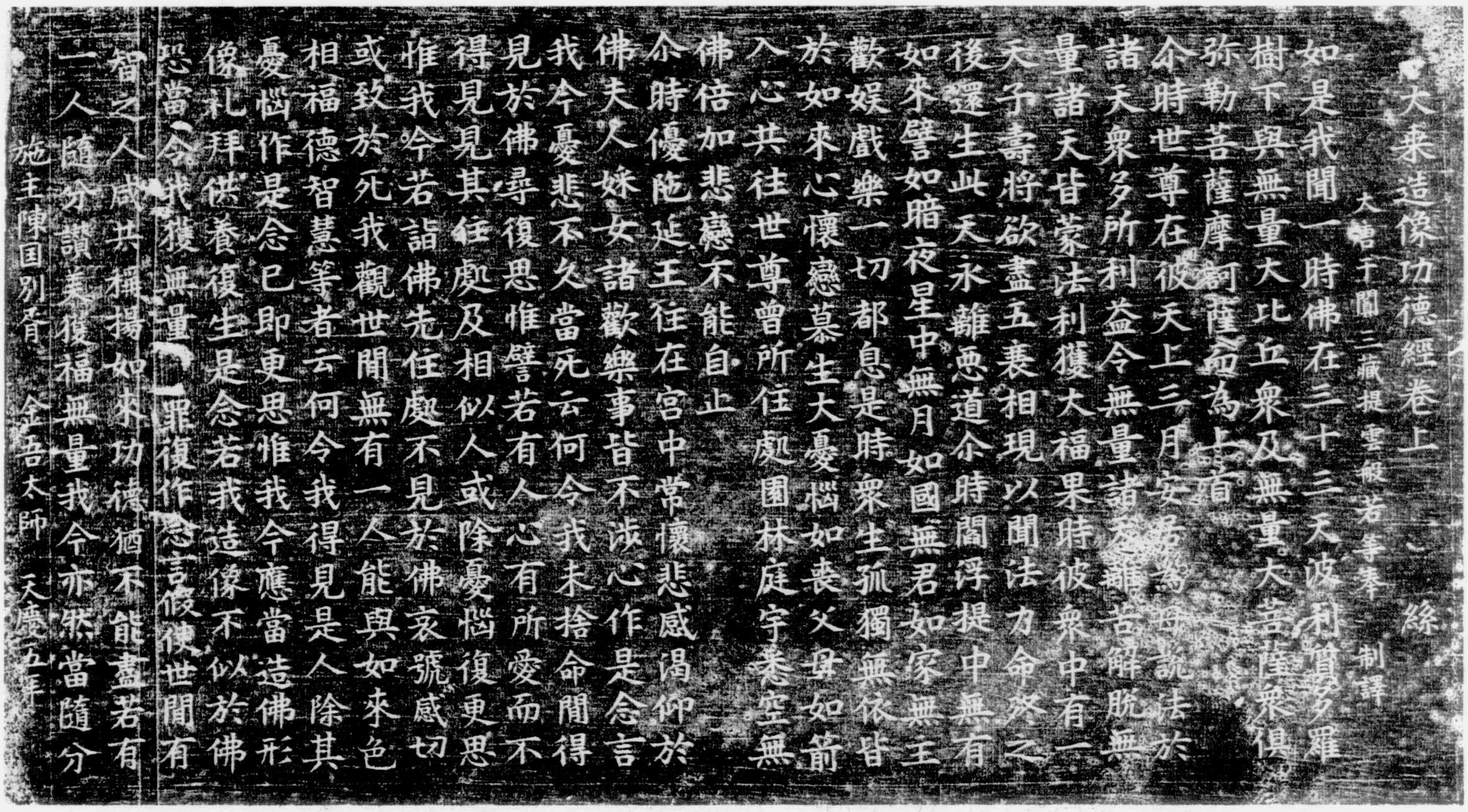


文殊問菩薩署經　十九　絲
功德中有見佛經行處因是作功德中有
聞佛者因是作功德中有聞上下四維四方
有佛教誡一切因是作功德中有佛舍利者
因是作功德中有老病死而自計因是作
功德若見郡國縣邑破壞者若貴人民飢
餓而用是自計因是作功德所以者何念前
事故因是有不可數功德所謂阿耨多羅三
耶三菩功德復有婆羅門名曰沙竭末白佛
我入海浴適有是念便見万佛皆言不當如
子之意欲度海便自念其餘有浴者亦在是
聞當有此異其意欲度海浴適有是念便見
万佛皆言不當如子之意欲度而浴我即時
復問當何浴其佛言有道度諸法可於其中
作是浴者已為度也應時復問何所如可度
於世間者報言佛者已為度即復問何所法
而可從學有佛名釋迦文在祇洹中當從學
問如若所願悉當具聞悉為若說之令若得
解聞是已忽然不見其處便問佛言何所法
而可度者度一切諸法者波羅蜜是佛言汝
欲度諸法者當等心於一切人所以者何當
念度一切人之生死譬若度海當學是事便
得度一切諸法亦不想法亦不想[illegible]作是
若後當為一切說法佛[illegible]一事
具足諸慧何謂一事[illegible]盡[illegible]欲
制其法教道一切[illegible]不斷絶是為一書
具足得諸慧復[illegible]逮得
何謂三不念諸法是[illegible]所非我所亦不念見

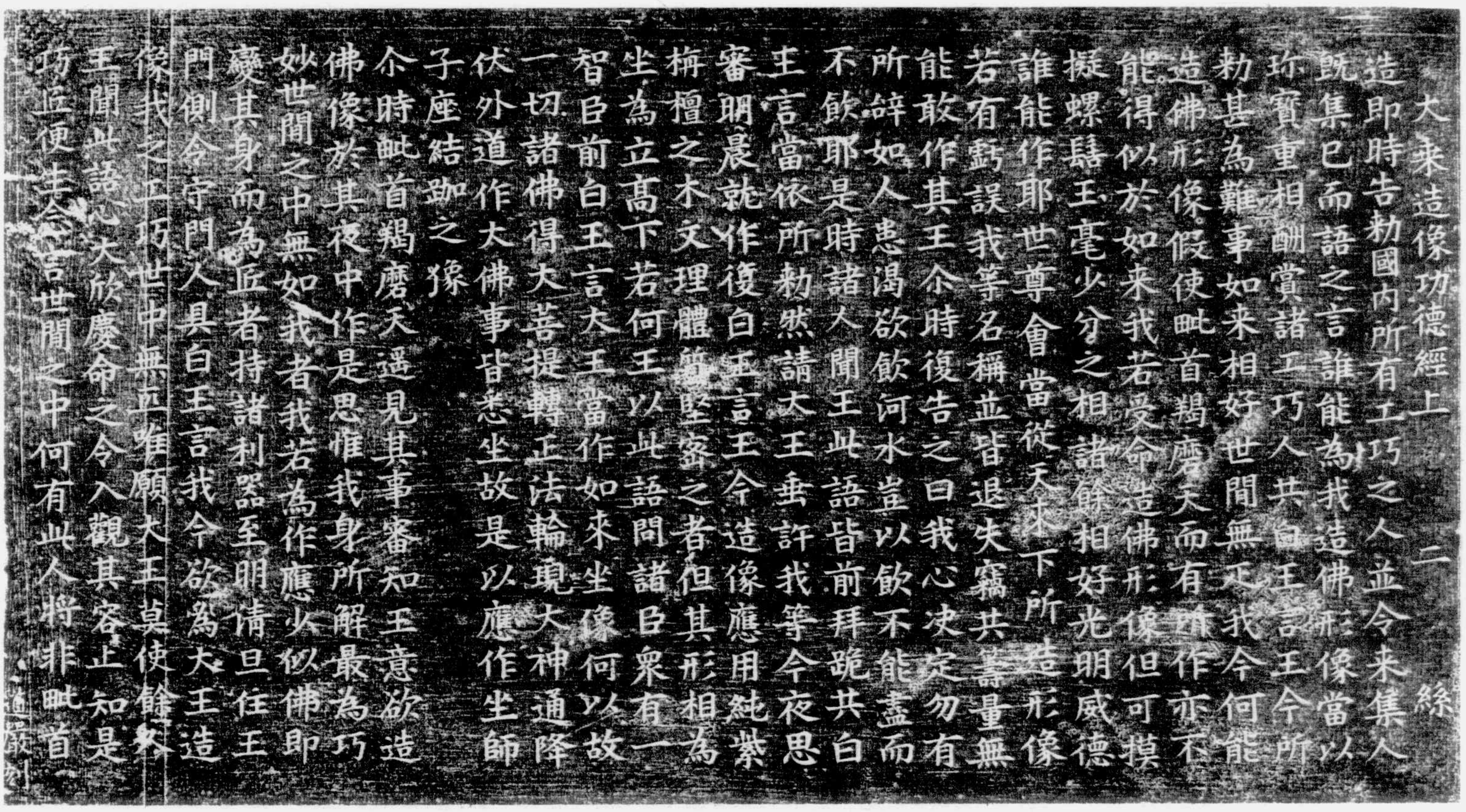


文殊問菩薩署經　二十　絲
一切諸法自然處是為二事復有三事若善男
子女人奉行是者疾成至佛何謂三以諸法
視之如光明明於諸法亦無多亦無少不作是
念一已應而一無有異心所以者何諸法不
可得故三是因名佛是為三事復有四事何
謂四事一者總持諸法於怛薩阿竭而作功
德二持心如空不想一切人三者若有供養
不供養者其心無異若男子女人奉行是法
疾得至佛是為四事復有五事何謂五事亦
不於諸界有所念何謂諸界眼色耳聲鼻香
舌味身細滑意欲所得不作是念一常於佛
法而作功德二若見同菩薩其心有撓所以
者何用實大故三於一切無虛飾之心所以
者何我當度故四亦於是中無所想是為五
事沙竭末白佛其有奉行是五事者疾得佛
佛言當作是學疾得阿耨多羅三耶三菩自
致成佛是為度生死之海以法教於一切令
如怛薩阿竭無所不度其有至心堅住於善
薩功德者便逮是瑞應若有念恐中道取證
佛言如是法者勿得憂今具足怛薩阿竭十
種力一切聞者莫不歡喜
文殊師利問菩薩署經一卷
邑主陳國別胥　金吾太師
燕京崇仁僧鼎書　涿郡石經僧志同刻

塔下四三

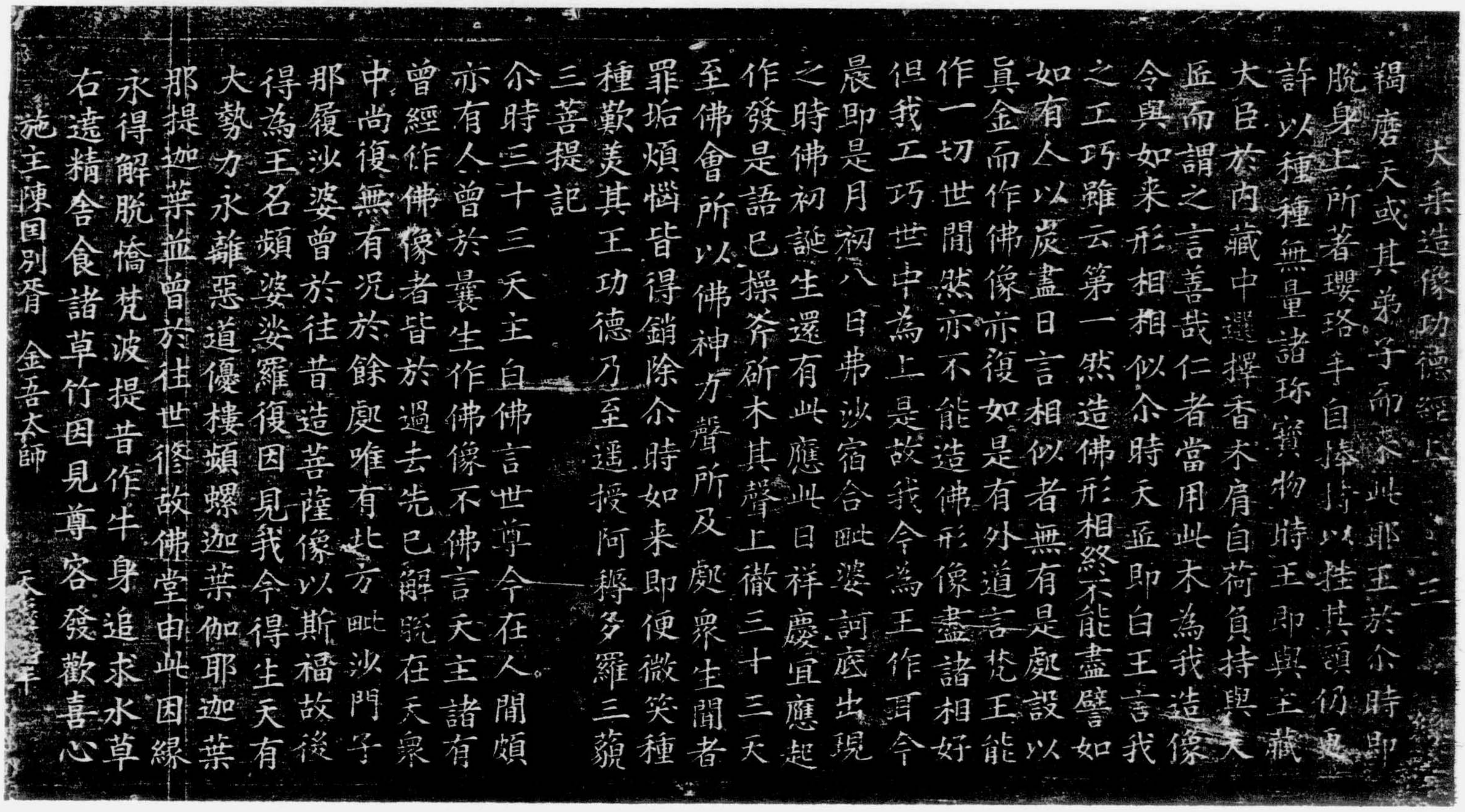


大乘造像功德經卷上　絲
大唐于闐三藏提雲般若等奉　制譯
如是我聞一時佛在三十三天波利質多羅
樹下與無量大比丘衆及無量大菩薩衆俱
弥勒菩薩摩訶薩而為上首
尒時世尊在彼天上三月安居為母說法於
諸天衆多所利益令無量諸天離苦解脫無
量諸天皆蒙法利獲大福果時彼衆中有一
天子壽将欲盡五衰相現以聞法力命終之
後還生此天永離悪道尒時閻浮提中無有
如來譬如暗夜星中無月如國無君如家無主
歡娛戲樂一切都息是時衆生孤獨無依皆
於如來心懷戀慕生大憂惱如喪父母如箭
入心共往世尊曾所住處園林庭宇悉空無
佛倍加悲戀不能自止
尒時優陁延王住在宮中常懷悲感渴仰於
佛夫人婇女諸歡樂事皆不涉心作是念言
我今憂悲不久當死云何令我未捨命間得
見於佛尋復思惟譬若有人心有所愛而不
得見見其住處及相似人或除憂惱復更思
惟我今若詣佛先住處不見於佛哀號感切
或致於死我觀世間無有一人能與如來色
相福德智慧等者云何令我得見是人除其
憂惱作是念已即更思惟我今應當造佛形
像礼拜供養復生是念若我造像不似於佛
恐當令我獲無量罪復作念言假使世間有
智之人咸共稱揚如來功德猶不能盡若有
一人隨分讚美獲福無量我今亦然當隨分
施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年

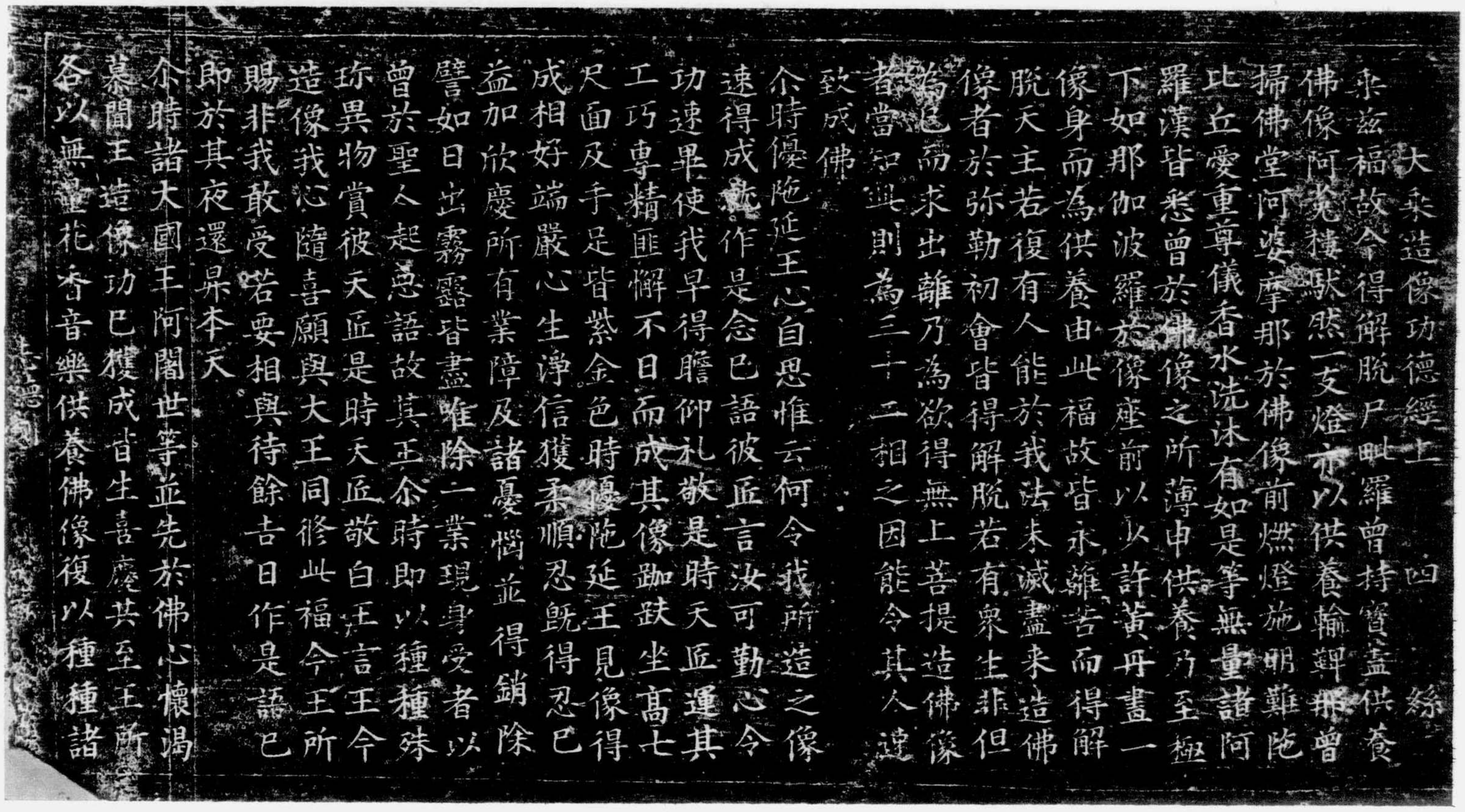


大乘造像功德經上　二　絲
造即時告勅國內所有工巧之人並令來集人
既集已而語之言誰能為我造佛形像當以
珎寶重相酬賞諸工巧人共白王言王今所
勅甚為難事如來相好世間無疋我今何能
造佛形像假使毗首羯磨天而有所作亦不
能得似於如來我若受命造佛形像但可摸
擬螺髻王毫少分之相諸餘相好光明威德
誰能作耶世尊會當從天來下所造形像
若有舛誤我等名稱並皆退失竊共籌量無
能敢作其王尒時復告之曰我心決定勿有
所辞如人患渴欲飲河水豈以飲不能盡而
不飲耶是時諸人聞王此語皆前拜跪共白
王言當依所勅然請大王垂許我等今夜思
審明晨就作復白王言王今造像應用純紫
栴檀之木文理體質堅密之者但其形相一為
坐為立高下若何王以此語問諸臣衆有一
智臣前白王言大王當作如來坐像何以故
一切諸佛得大菩提轉正法輪現大神通降
伏外道作大佛事皆悉坐故是以應作坐師
子座結跏之像
尒時毗首羯磨天遥見其事審知王意欲造
佛像於其夜中作是思惟我身所解最為巧
妙世間之中無如我者我若為作應必似佛即
變其身而為匠者持諸利器至明清旦住王
門側令守門人具白王言我今欲為大王造
像我之工巧世中無疋唯願大王莫使餘人
王聞此語心大欣慶命之令入觀其容止知是
巧匠便告之言世間之中何有此人將非毗首
道嚴刻

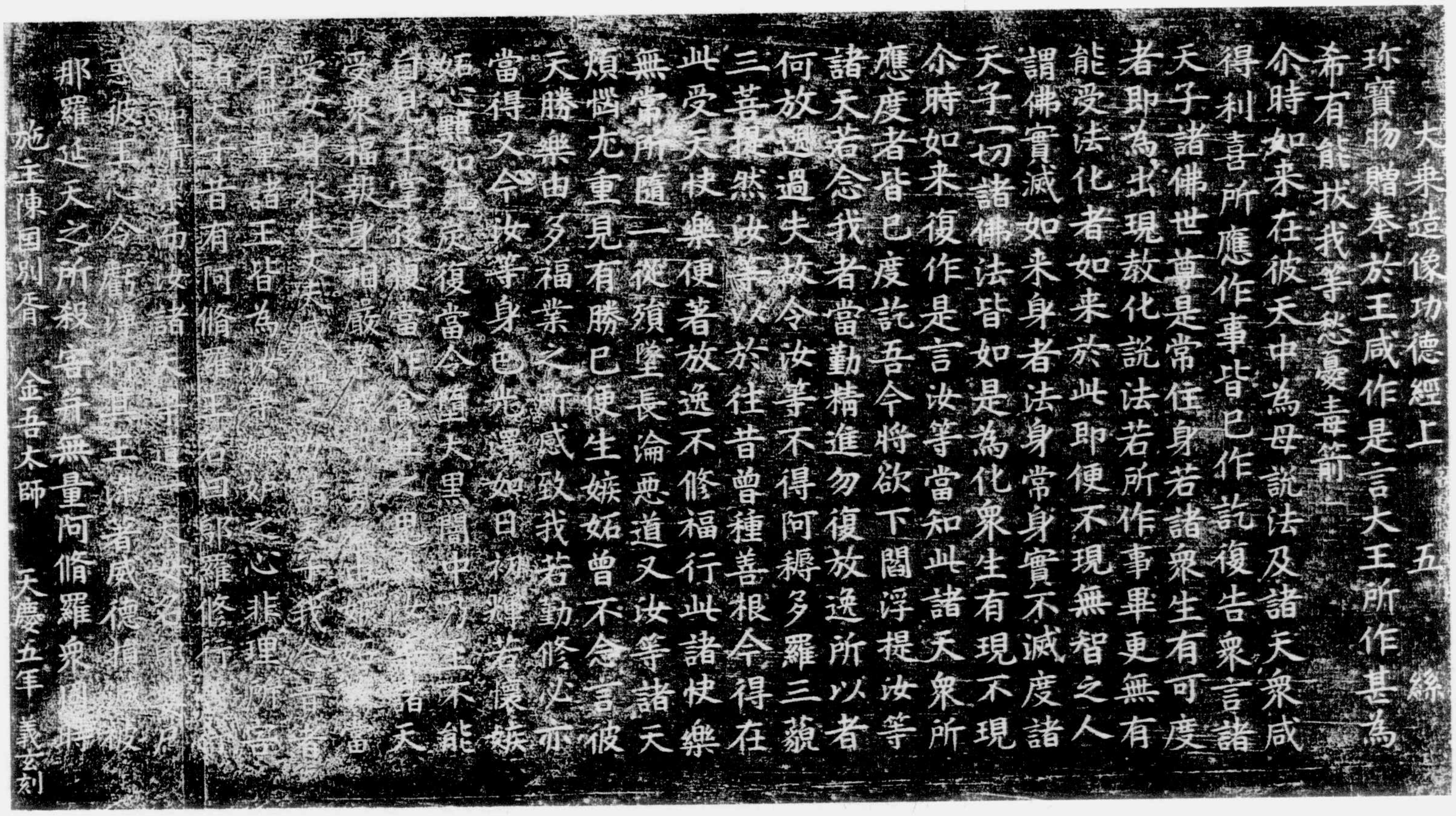
塔下五〇九



大乘造像功德經上　三　絲
羯磨天或其弟子而來此耶王於尒時即
脫身上所著瓔珞手自捧持以挂其頭仍與
許以種種無量諸珎寶物時王即與主藏
大臣於内藏中選擇香木肩自荷負持與天
匠而謂之言善哉仁者當用此木為我造像
令與如来形相相似尒時天匠即白王言我
之工巧雖云第一然造佛形相終不能盡譬如
如有人以炭畫日言相似者無有是處設以
眞金而作佛像亦復如是有外道言梵王能
作一切世間然亦不能造佛形像盡諸相好
但我工巧世中為上是故我今為王作耳今
晨即是月初八日弗沙宿合毗婆訶底出現
之時佛初誕生還有此應此日祥慶宜應起
作發是語已操斧斫木其聲上徹三十三天
至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者
罪垢煩惱皆得銷除尒時如来即便微笑種
種歎羡其王功德乃至遥授阿耨多羅三藐
三菩提記
尒時三十三天主白佛言世尊今在人間頗
亦有人曾於曩生作佛像不佛言天主諸有
曾經作佛像者皆於過去先已解脫在天衆
中尚復無有況於餘處唯有北方毗沙門子
那履沙婆曾於往昔造菩薩像以斯福故後
得為王名頻婆娑羅復因見我今得生天有
大勢力永離惡道優樓頻螺迦葉伽耶迦葉
那提迦葉並曾於往世修故佛堂由此因緣
永得解脫憍梵波提昔作牛身追求水草
右遶精舍食諸草竹因見尊容發歡喜心
施主陳国別胥　金吾太師　天[illegible]年



大乘造像功德經上　四　絲
乘茲福故今得解脫尸毗羅曾持寶盖供養
佛像阿㝹樓馱然一支燈亦以供養輸鞞那曾
掃佛堂阿婆摩那於佛像前燃燈施明難陁
比丘愛重尊儀香水洗沐有如是等無量諸阿
羅漢皆悉曾於佛像之所薄申供養乃至極
下如那伽波羅於佛像座前以少許黃丹畫一
像身而為供養由此福故皆永離苦而得解
脫天主若復有人能於我法未滅盡来造佛
像者於弥勒初會皆得解脫若有衆生非但
為己而求出離乃為欲得無上菩提造佛像
者當知興則為三十二相之因能令其人速
致成佛
尒時優陁延王心自思惟云何令我所造之像
速得成就作是念已語彼匠言汝可勤心令
功速畢使我早得瞻仰礼敬是時天匠運其
工巧專精匪懈不日而成其像跏趺坐高七
尺面及手足皆紫金色時優陁延王見像得
成相好端嚴心生淨信獲柔順忍既得忍已
益加欣慶所有業障及諸憂惱並得銷除
譬如日出霧露皆盡唯除一業現身受者以
曾於聖人起惡語故其王尒時即以種種殊
珎異物賞彼天匠是時天匠敬白王言王今
造像我心隨喜願與大王同修此福今王所
賜非我敢受若要相與待餘吉日作是語已
即於其夜還昇本天
尒時諸大國王阿闍世等並先於佛心懷渴
慕聞王造像功已獲成皆生喜慶共至王所
各以無量花香音樂供養佛像復以種種諸



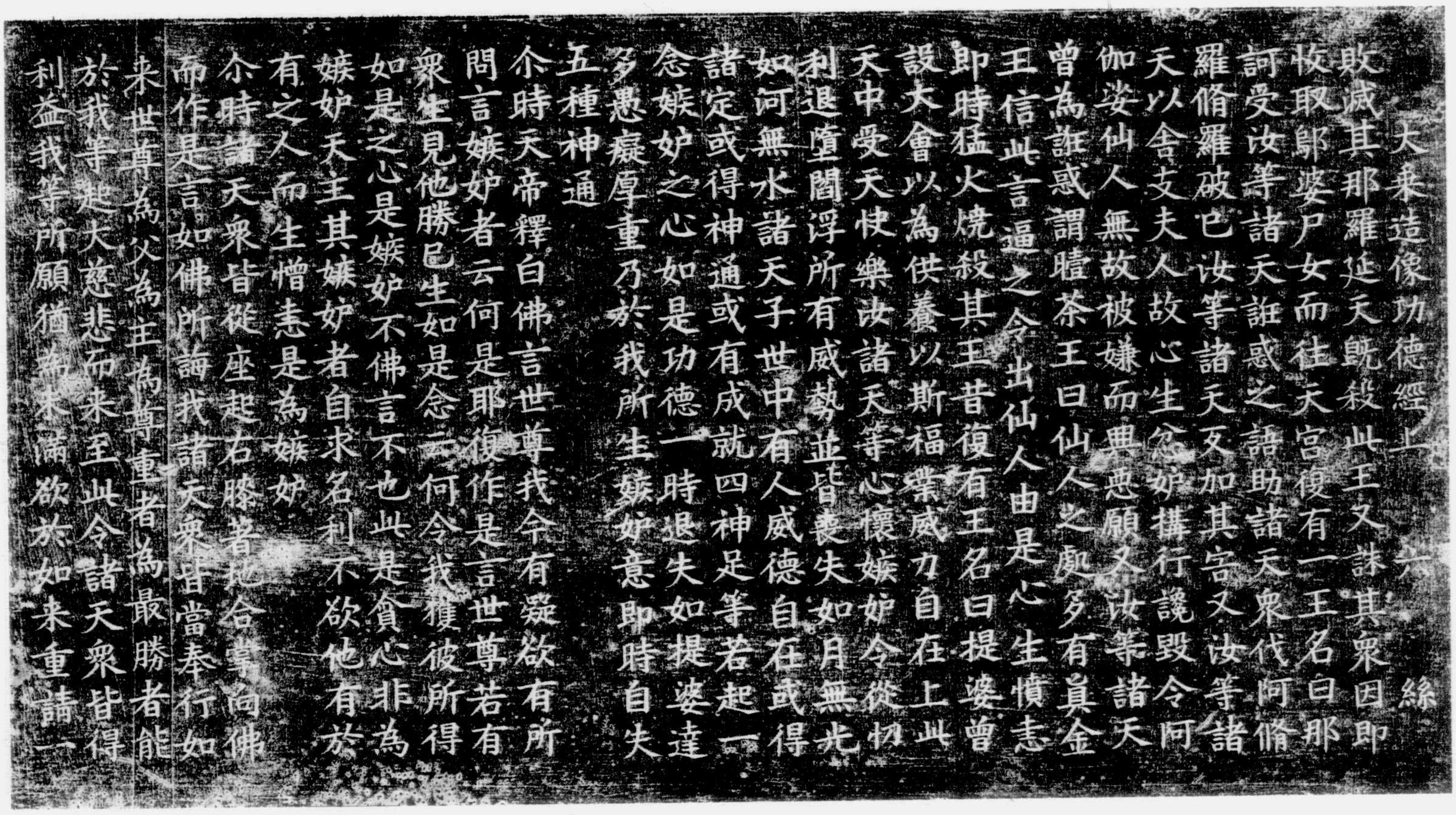
大乘造像功德經上　五　絲

珎寶物贈奉於王咸作是言大王所作甚為希有能拔我等愁憂毒箭

尒時如来在彼天中為母說法及諸天衆咸得利喜所應作事皆已作訖復告衆言諸天子諸佛世尊是常住身若諸衆生有可度者即為出現教化說法若所作事畢更無有能受法化者如来於此即便不現無智之人謂佛實滅如来身者法身常身實不滅度諸天子一切諸佛法皆如是為化衆生有現不現

尒時如来復作是言汝等當知此諸天衆所應度者皆已度訖吾今將欲下閻浮提汝等諸天若念我者當勤精進勿復放逸所以者何放逸過失故令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提然汝等以於往昔曾種善根今得在此受天快樂便著放逸不修福行此諸快樂無常所隨一從殞墜長淪惡道又汝等諸天煩惱尤重見有勝已便生嫉妬曾不念言彼天勝樂由多福業之所感致我若勤修必亦當得又令汝等身色光澤如日初暉若懷嫉妬心難如危炭復當令墮大黑闇中力[illegible]不能自見手掌後復當作[illegible]生之鬼[illegible]汝[illegible]諸天受衆福報身相嚴[illegible]男[illegible]當受女身永失丈夫[illegible]之[illegible]子我今[illegible]者有無量諸王皆為汝等嫉妬之心非理所害諸天子昔有阿脩羅王名曰鄔羅脩行[illegible]戒[illegible]清淨而汝諸天[illegible]于道[illegible]天女名[illegible]惑彼王心令虧淨行其王染着威德損減彼那羅延天之所殺害并無量阿脩羅衆同時

施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年　義玄刻



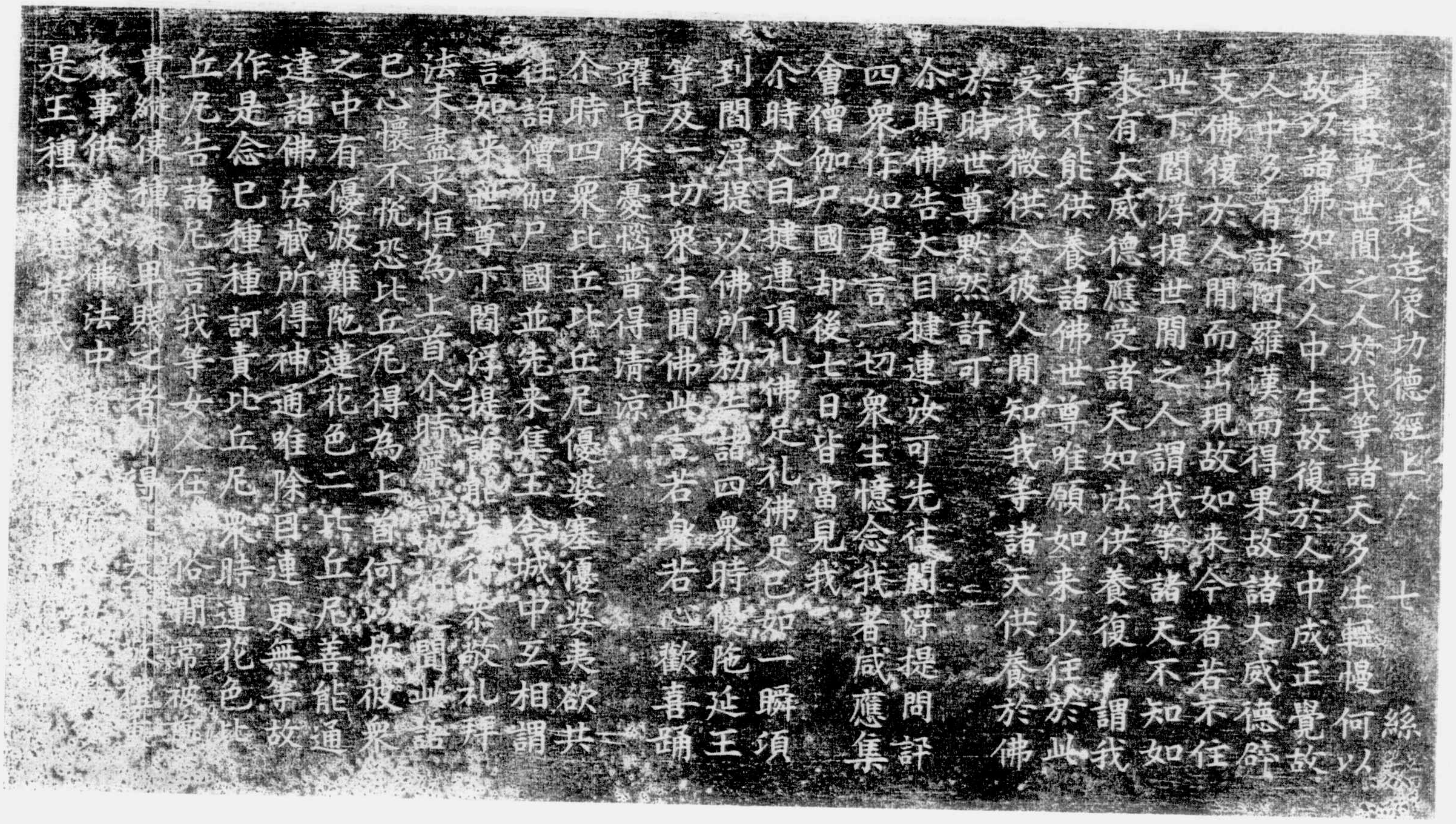
大乘造像功德經上　六　絲

敗滅其那羅延天既殺此王又誅其衆因即收取鄔婆尸女而往天宮復有一王名曰那訶受汝等諸天誑惑之語助諸天衆代阿脩羅脩羅破已汝等諸天又加其宮又汝等諸天以舍支夫人故心生忿妒搆行讒毀令阿伽婆仙人無故被嫌而興惡願又汝等諸天曾為誑惑謂贍荼王曰仙人之處多有真金王信此言逼之令出仙人由是心生憤恚即時猛火燒殺其王昔復有王名曰提婆曾設大會以為供養以斯福業威力自在上此天中受天快樂汝諸天等心懷嫉妒令從切利退墮閻浮所有威勢並皆喪失如月無光如河無水諸天子世中有人威德自在或得諸定或得神通或有成就四神足等若起一念嫉妒之心如是功德一時退失如提婆達多愚癡厚重乃於我所生嫉妒意即時自失五種神通

尒時天帝釋白佛言世尊我今有疑欲有所問言嫉妒者云何是耶復作是言世尊若有衆生見他勝已生如是念云何令我獲彼所得如是之心是嫉妒不佛言不也此是貪心非為嫉妒天主其嫉妒者自求名利不欲他有於有之人而生憎恚是為嫉妒

尒時諸天衆皆從座起右膝著地合掌向佛而作是言如佛所誨我諸天衆皆當奉行如来世尊為父為主為尊重者為最勝者能於我等起大慈悲而来至此令諸天衆皆得利益我等所願猶為未滿欲於如来重請一

塔下三四六



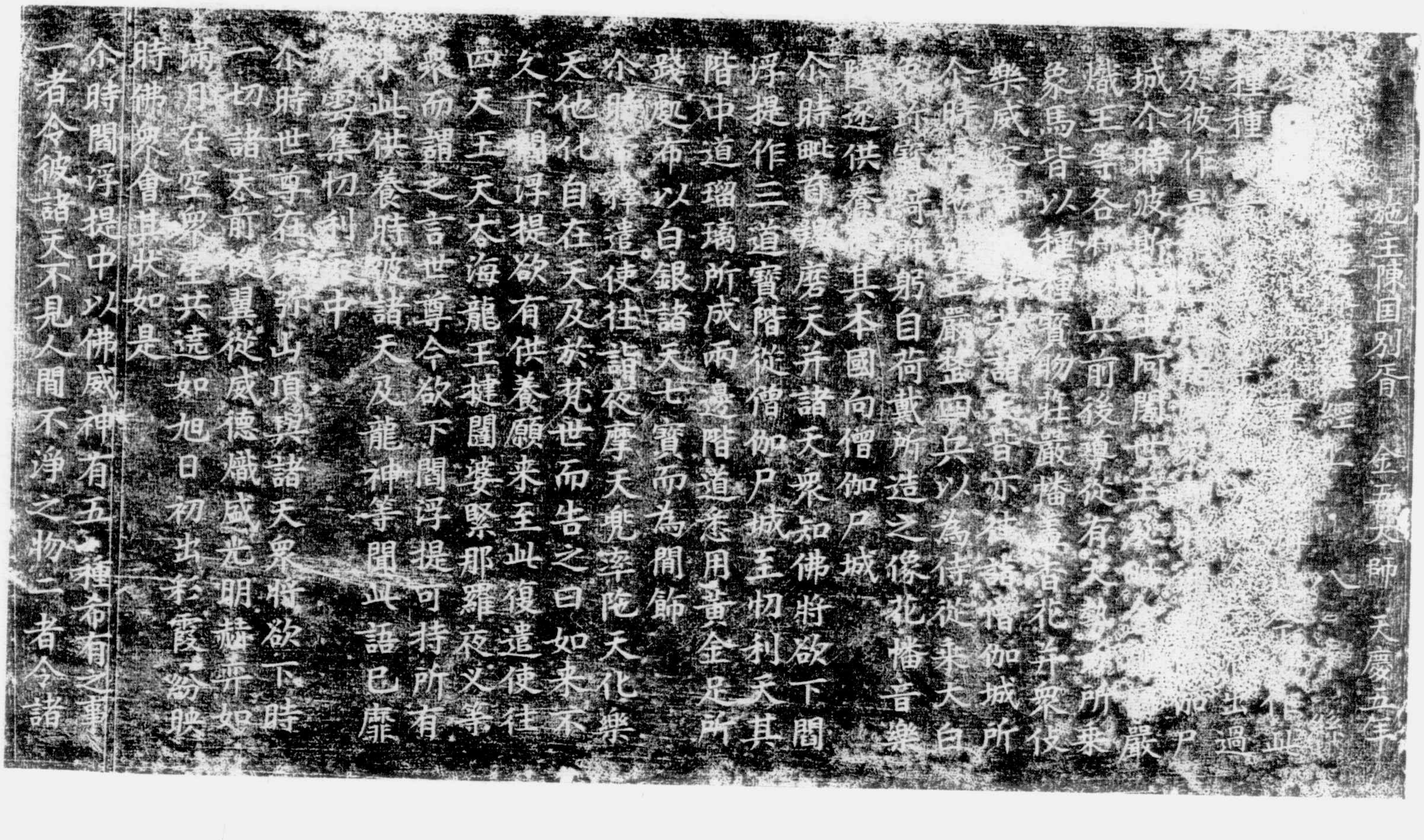
大乘造像功德經上　七　絲

事世尊世間之人於我等諸天多生輕慢何以
故以諸佛如来人中生故復於人中成正覺故
人中多有諸阿羅漢而得果故諸大威德辟
支佛復於人間而出現故如来今者若不住
此下閻浮提世間之人謂我等諸天不知如
来有大威德應受諸天如法供養復謂我
等不能供養諸佛世尊唯願如来少住於此
受我微供令彼人間知我等諸天供養於佛
於時世尊默然許可

尒時佛告大目揵連汝可先往閻浮提問訊
四衆作如是言一切衆生憶念我者咸應集
會僧伽尸國却後七日皆當見我

尒時大目揵連頂礼佛足礼佛足已如一瞬須
到閻浮提以佛所勅至諸四衆時優陁延王
等及一切衆生聞佛此言若身若心歡喜踊
躍皆除憂惱普得清涼

尒時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲共
往詣僧伽尸國並先来集王舍城中互相謂
言如来世尊下閻浮提誰能[illegible]恭敬礼拜
法未盡来恒為上首尒時摩訶[illegible]聞此語
已心懷不悅恐比丘尼得為上首何以故彼衆
之中有優波難陁蓮花色二比丘尼善能通
達諸佛法藏所得神通唯除目連更無等故
作是念已種種訶責比丘尼衆時蓮花色比
丘尼告諸尼言我等女人在[illegible]俗間常被[illegible]
貴縱使種[illegible]卑賤之者[illegible]得[illegible]
承事供養又佛法中[illegible]
是王種[illegible]持戒



施主陳国別駕金[illegible]大師　天慶五年

[illegible]經上　八

[illegible]並
種種[illegible]出過
於彼作是[illegible]伽尸
城尒時彼斯[illegible]向閻世王[illegible]嚴
熾王等各[illegible]兵前後導從有大勢[illegible]所乗
象馬皆以種種寶物莊嚴幡蓋香花并衆伎
樂咸[illegible]諸[illegible]皆亦往詣僧伽城所
尒時[illegible]王嚴蓋四兵以為侍從来大白
[illegible]躬自荷戴所造之像花幡音樂
[illegible]逐供養其本國向僧伽尸城

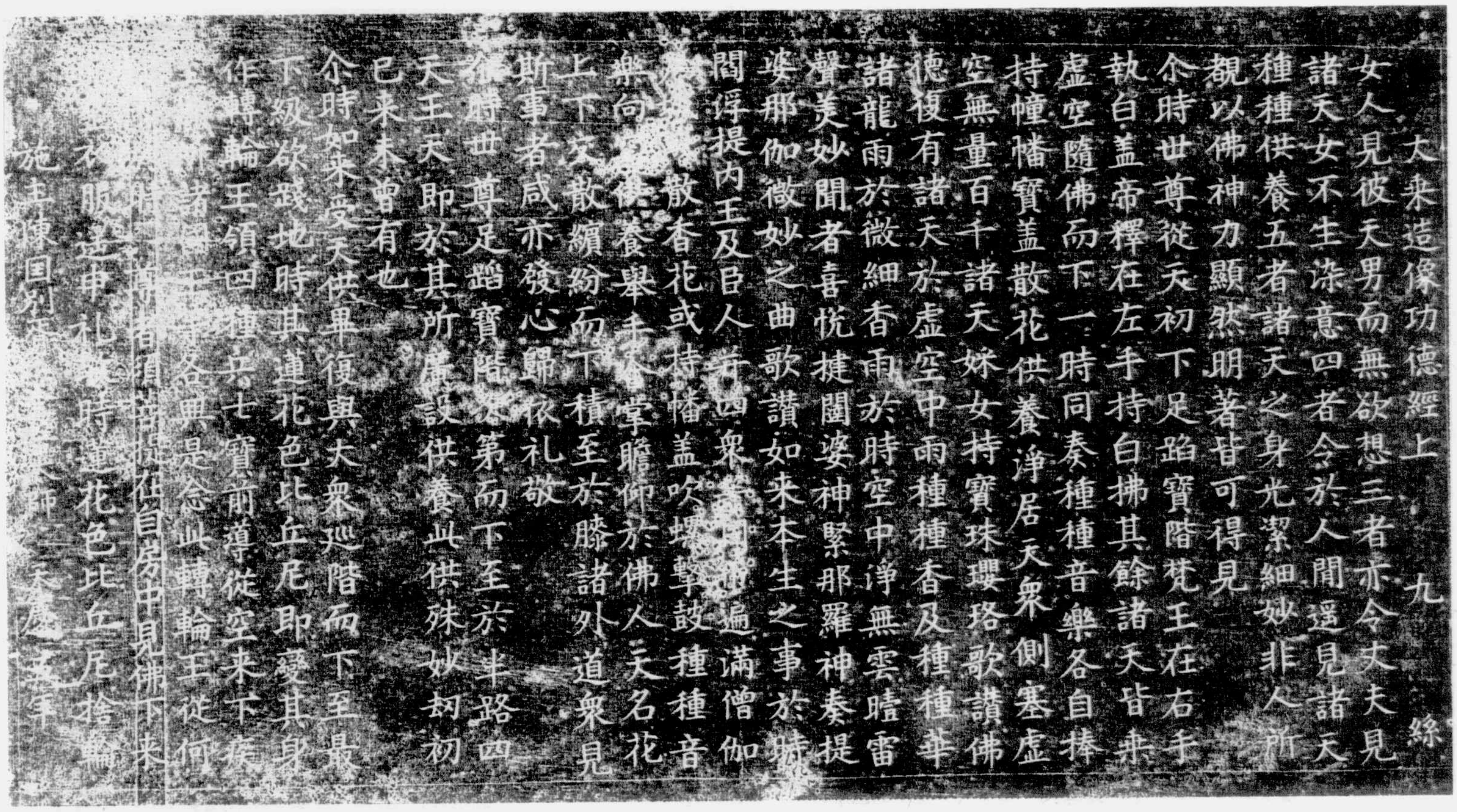
尒時毗首羯磨天并諸天衆知佛將欲下閻
浮提作三道寶階從僧伽尸城至忉利天其
階中道瑠璃所成兩邊階道悉用黃金足所
踐處布以白銀諸天七寶而為間飾

尒時[illegible]釋遣使往詣夜摩天兜率陁天化樂
天他化自在天及於梵世而告之曰如来不
久下閻浮提欲有供養願来至此復遣使往
四天王天大海龍王揵闥婆緊那羅夜义等
衆而謂之言世尊今欲下閻浮提可持所有
来此供養時彼諸天及龍神等聞此語已靡
不雲集忉利天中

尒時世尊在須彌山頂與諸天衆將欲下時
一切諸天前後翼從威德熾盛光明赫弈如
滿月在空衆星共遶如旭日初出彩霞紛暎
時佛衆會其狀如是

尒時閻浮提中以佛威神有五種希有之事
一者令彼諸天不見人間不淨之物二者令諸

塔下四二二



大乘造像功德經上　九　絲
女人見彼天男而無欲想三者亦令丈夫見諸天女不生染意四者令於人間遥見諸天種種供養五者諸天之身光潔細妙非人所覩以佛神力顯然明著皆可得見

尒時世尊從天初下足蹈寶階梵王在右手執白盖帝釋在左手持白拂其餘諸天皆乘虚空隨佛而下一時同奏種種音樂各自捧持幢幡寶蓋散花供養淨居天衆側塞虚空無量百千諸天婇女持寶珠瓔珞歌讚佛德復有諸天於虚空中雨種種香及種種華諸龍雨於微細香雨於時空中淨無雲曀雷聲美妙聞者喜悦揵闥婆神緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲歌讚如来本生之事於贍閻浮提内王及臣人有四衆[illegible]遍滿僧伽[illegible]散香花或持幡盖吹螺擊鼓種種音樂向[illegible]供養舉手合掌瞻仰於佛人天名花上下交散繽紛而下積至於膝諸外道衆見斯事者咸亦發心歸依礼敬

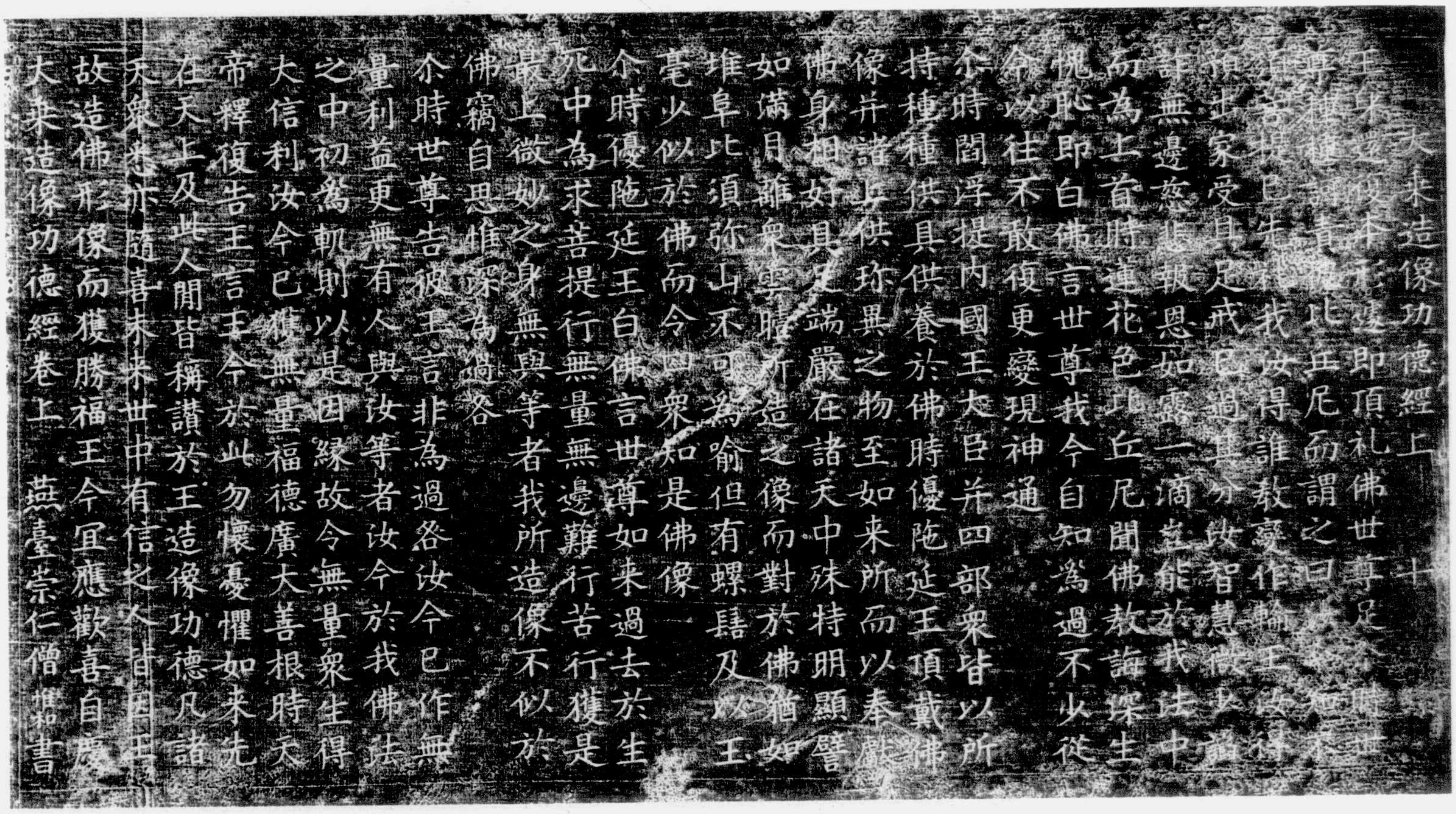
尒時世尊足蹈寶階[illegible]第而下至於半路四天王天即於其所廣設供養此供殊妙劫初已来未曾有也

尒時如来受天供畢復與大衆廻階而下至最下級欲蹈地時其蓮花色比丘尼即變其身作轉輪王領四種兵七寶前導從空来下[illegible][illegible]者[illegible]各興是念此轉輪王從何

時尊者須菩提在自房中見佛下来

不[illegible]服造申礼[illegible]時蓮花色比丘尼捨輪

施主陳国別[illegible]師[illegible]天慶[illegible]年



大乘造像功德經上　十
王身還復本形[illegible]即頂礼佛世尊足[illegible]時世尊種種訶責[illegible]比丘尼而謂之曰汝[illegible]知不須菩提已先礼我汝得誰教變作輪王汝得領出家受具足戒已過其分汝智慧微少猶許無邊慈悲報恩如露一滴豈能於我法中而為上首時蓮花色比丘尼聞佛教誨深生愧恥即自佛言世尊我今自知為過不必從今以往不敢復更變現神通

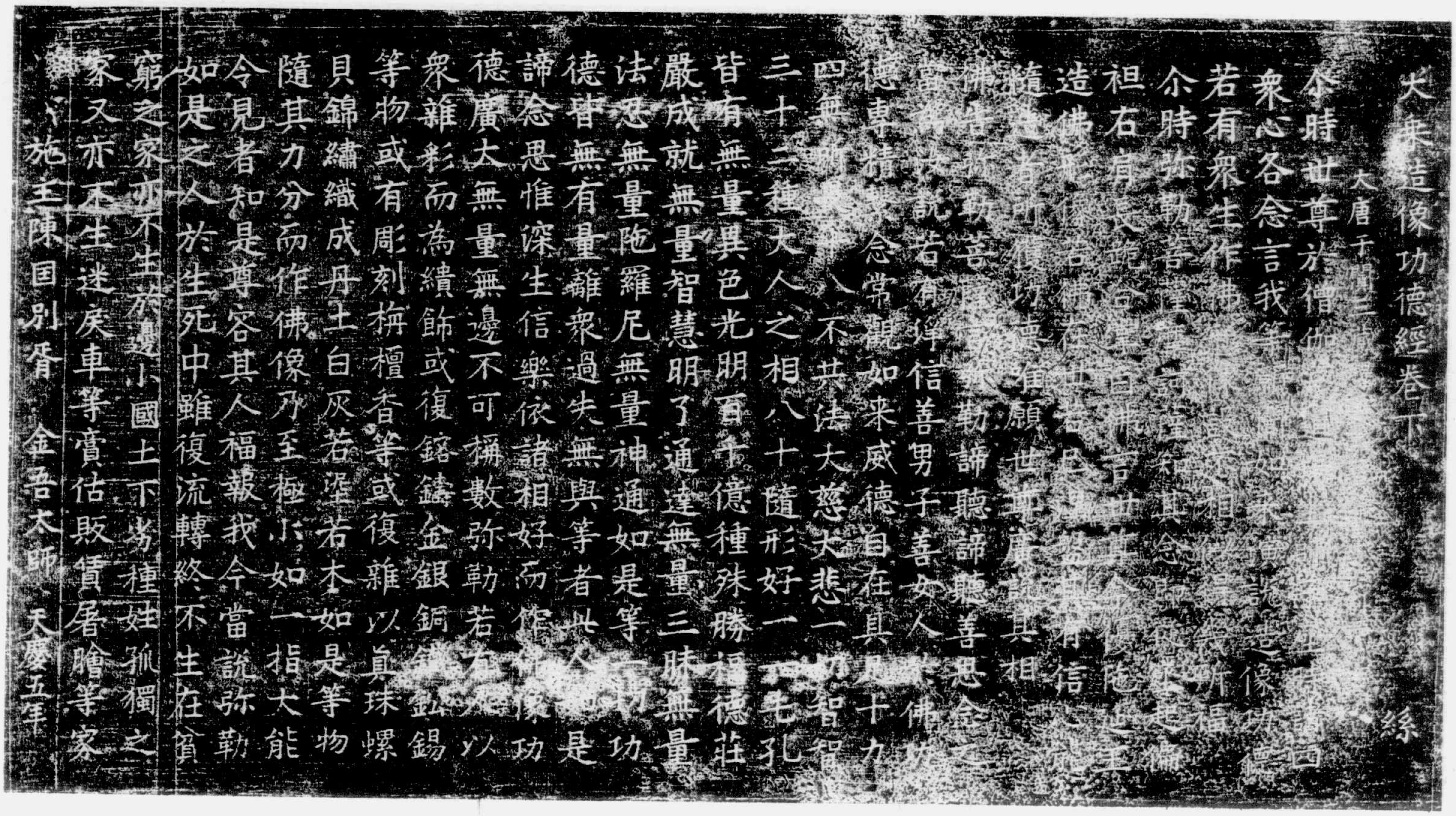
尒時閻浮提内國王大臣并四部衆皆以所持種種供具供養於佛時優陁延王頂戴佛像并諸[illegible]供珎異之物至如来所而以奉獻佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬如滿月離衆雲翳所造之像而對於佛猶如堆阜比須弥山不可為喻但有螺髻及以王毫少似於佛而今四衆知是佛像

尒時優陁延王白佛言世尊如来過去於生死中為求菩提行無量無邊難行苦行獲是最上微妙之身無與等者我所造像不似於佛竊自思惟深為過咎

尒時世尊告彼王言非為過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令無量衆生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天帝釋復告王言王今於此勿懷憂懼如来先在天上及此人間皆稱讚於王造像功德凡諸天衆悉亦隨喜未来世中有信之人皆因王故造佛形像而獲勝福王今宜應歡喜自慶

大乘造像功德經卷上　燕臺崇仁僧[illegible]書

塔下五一一



大乘造像功德經卷下[illegible]絲

大唐于闐三[illegible]

尒時世尊於僧伽[illegible]四

衆心各念言我等[illegible]像功德

若有衆生作佛[illegible]相[illegible]所福

尒時弥勒菩薩[illegible]其念[illegible]是偏

袒右肩長跪合[illegible]白佛言世尊[illegible]陀王

造佛形像[illegible]佛在世[illegible]有信[illegible]

隨造者所獲功德唯願世尊廣說其相

佛告[illegible]勒諦聽諦聽善思念之

當[illegible]說若有淨信善男子善女人[illegible]佛[illegible]

德專精[illegible]念常觀如來威德自在具足十力

四無[illegible]八不共法大慈大悲一切智智

三十二種大人之相八十隨形好一一毛孔

皆有無量異色光明百千億種殊勝福德莊

嚴成就無量智慧明了通達無量三昧無量

法忍無量陀羅尼無量神通如是等[illegible]功

德皆無有量離衆過失無與等者此人[illegible]是

諦念思惟深生信樂依諸相好而作[illegible]像功

德廣大無量無邊不可稱數弥勒若[illegible]以

衆雜彩而為繢飾或復鎔鑄金銀銅[illegible]鉛錫

等物或有彫刻栴檀香等或復雜以真珠螺

貝錦繡織成丹土白灰若埿若木如是等物

隨其力分而作佛像乃至極小如一指大能

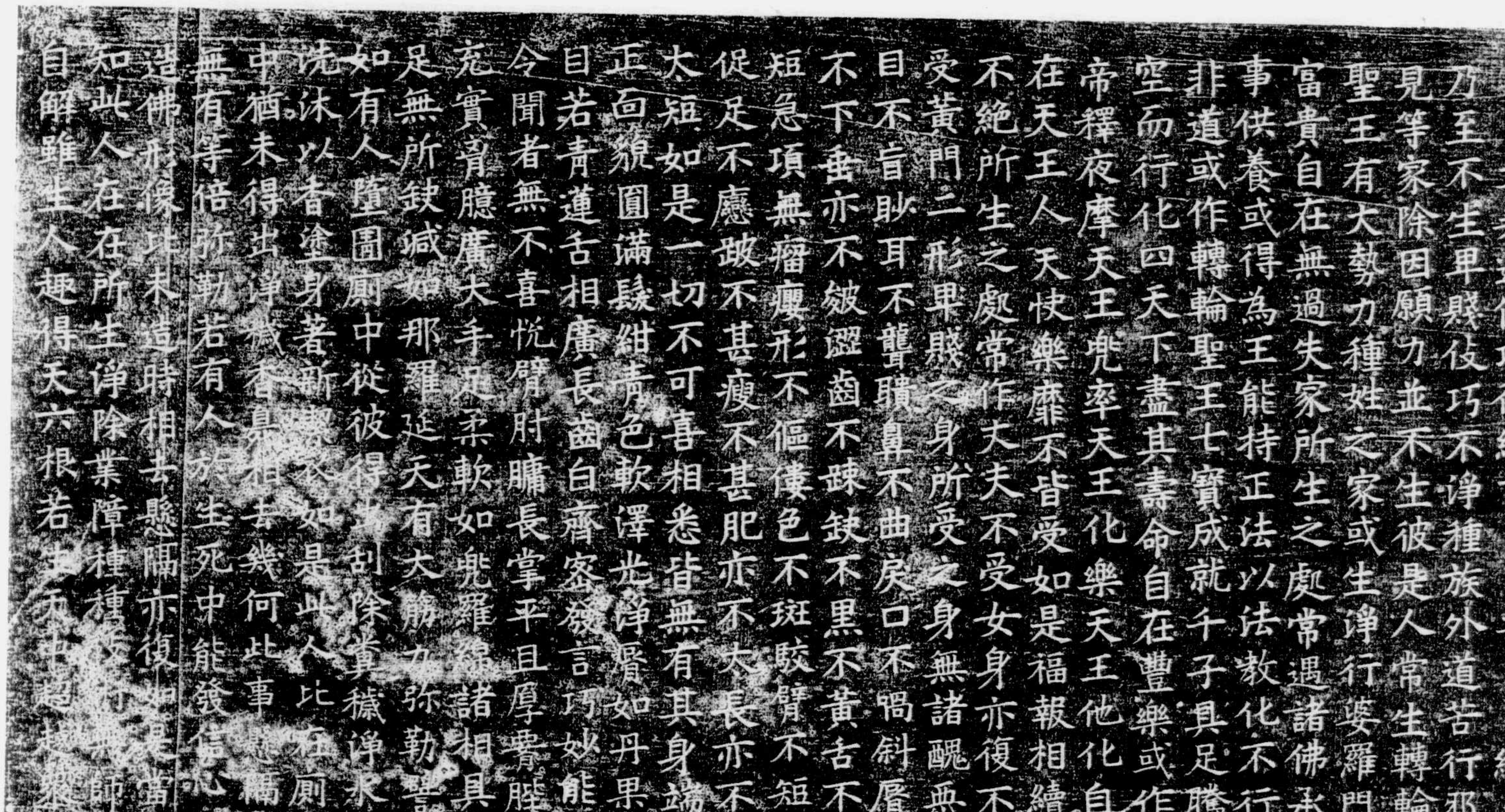
令見者知是尊容其人福報我今當說弥勒

如是之人於生死中雖復流轉終不生在貧

窮之家亦不生於邊小國土下劣種姓孤獨之

家又亦不生迷戾車等賣估販賃屠膾等家

[illegible]施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年



大乘造像功德經下　二　絲

乃至不生卑賤役巧不淨種族外道苦行邪

見等家除因願力並不生彼是人常生轉輪

聖王有大勢力種姓之家或生淨行婆羅門

富貴自在無過失家所生之處常遇諸佛承

事供養或得為王能持正法以法教化不行

非道或作轉輪聖王七寶成就千子具足騰

空而行化四天下盡其壽命自在豐樂或作

帝釋夜摩天王兜率天王化樂天王他化自

在天王人天快樂靡不皆受如是福報相續

不絕所生之處常作丈夫不受女身亦復不

受黃門二形卑賤之身所受之身無諸醜惡

目不盲眇耳不聾聵鼻不曲戾口不喎斜脣

不下垂亦不皺縮齒不疎缺不黑不黃舌不

短急項無瘤癭形不傴僂色不斑駁臂不短

促足不癵跛不甚瘦不甚肥亦不太長亦不

太短如是一切不可喜相悉皆無有其身端

正面貌圓滿鬚紺青色軟澤光淨脣如丹果

目若青蓮舌相廣長齒白齊密發言巧妙能

令聞者無不喜悅臂肘牖長掌平且厚膺腥

充實胷臆廣大手足柔軟如兜羅綿諸相具

是無所鈌減如那羅延天有大筋力弥勒譬

如有人墮圊廁中從彼得出刮除糞穢淨水

洗沐以香塗身著新[illegible]衣如是此人比在廁

中猶未得出淨穢香臭相去幾何此事[illegible]隔

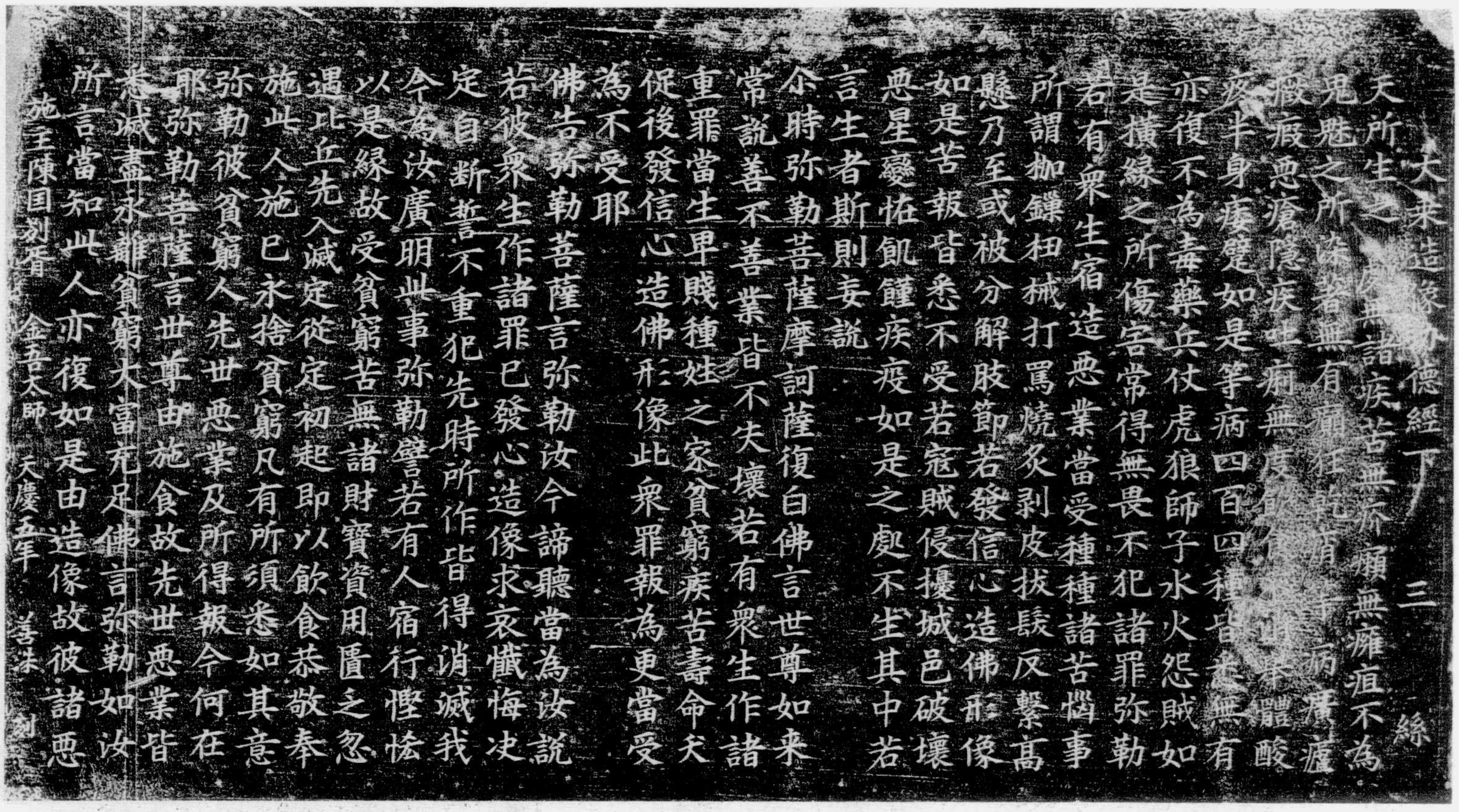
無有等倍弥勒若有人於生死中能發信心

造佛形像比未造時相去懸隔亦復如是當

知此人在在所生淨除業障種種[illegible]師[illegible]

自解雖生人趣得天六根若[illegible]天中超[illegible]衆

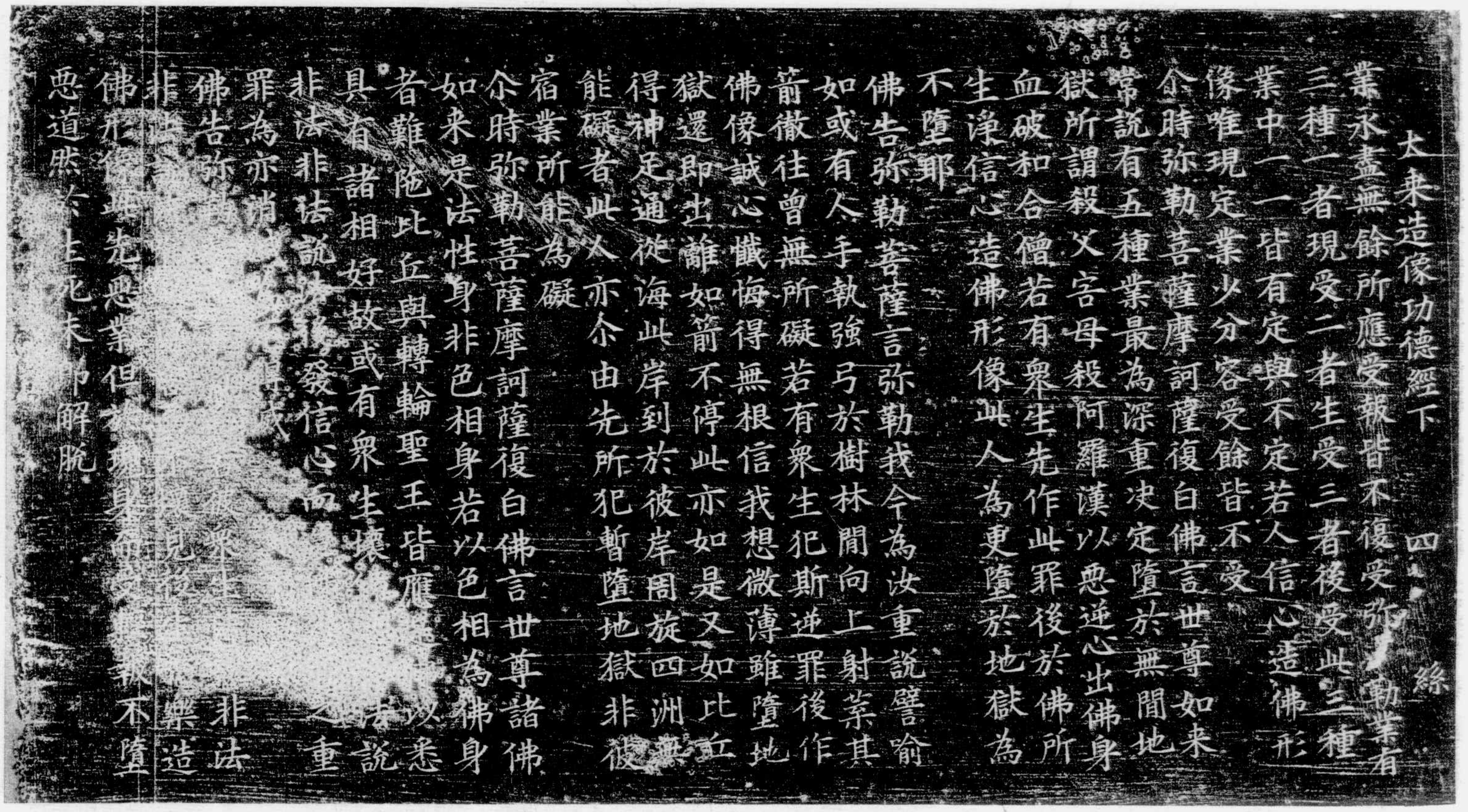
塔下三四四



大乘造像功德經下　三　絲
天所生之處無諸疾苦無疥癩無癰疽不為
鬼魅之所染著無有癲狂乾痟等病癃殘
瘖瘂惡瘡隱疾吐痢無度飢[illegible]體酸
疼半身痿躄如是等病四百四種皆悉無有
亦復不為毒藥兵仗虎狼師子水火怨賊如
是橫緣之所傷害常得無畏不犯諸罪弥勒
若有衆生宿造惡業當受種種諸苦惱事
所謂枷鏁杻械打罵燒炙剥皮拔髮反繫高
懸乃至或被分解肢節若發信心造佛形像
如是苦報皆悉不受若寇賊侵擾城邑破壞
惡星變恠飢饉疾疫如是之處不生其中若
言生者斯則妄說

尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如来
常說善不善業皆不失壞若有衆生作諸
重罪當生卑賤種姓之家貧窮疾苦壽命夭
促後發信心造佛形像此衆罪報為更當受
為不受耶

佛告弥勒菩薩言弥勒汝今諦聽當為汝說
若彼衆生作諸罪已發心造像求哀懺悔决
定自斷誓不重犯先時所作皆得消滅我
今為汝廣明此事弥勒譬若有人宿行慳悋
以是緣故受貧窮苦無諸財寶資用匱乏忽
遇比丘先入滅定從定初起即以飲食恭敬奉
施此人施已永捨貧窮凡有所須悉如其意
弥勒彼貧窮人先世惡業及所得報今何在
耶弥勒菩薩言世尊由施食故先世惡業皆
悉滅盡永離貧窮大富充足佛言弥勒如汝
所言當知此人亦復如是由造像故彼諸惡
施主陳国刻看　金吾太師　天慶五年　善洙　刻



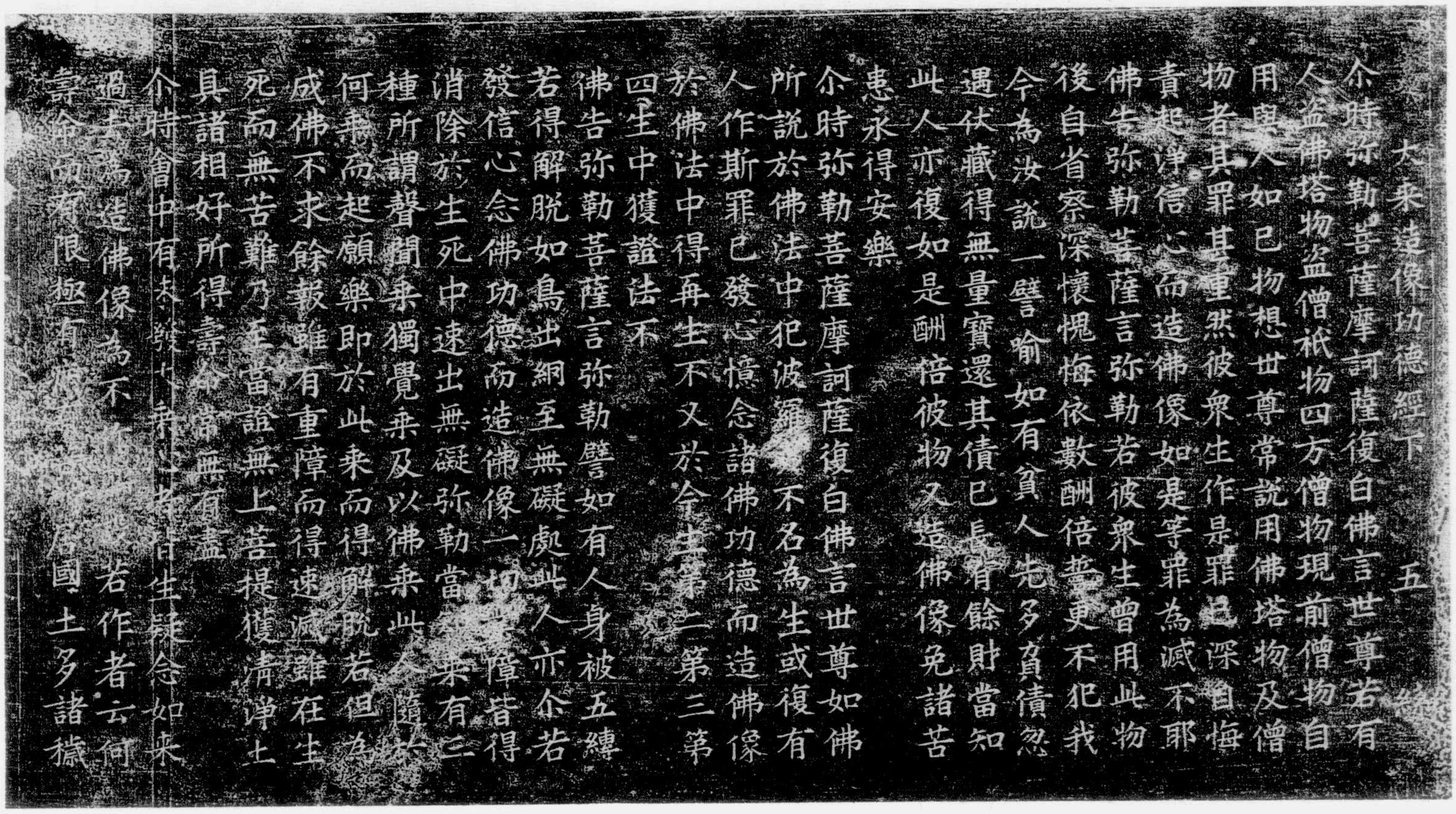
大乘造像功德經下　四　絲
業永盡無餘所應受報皆不復受弥勒業有
三種一者現受二者生受三者後受此三種
業中一一皆有定與不定若人信心造佛形
像唯現定業少分容受餘皆不受

尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如来
常說有五種業最為深重决定墮於無間地
獄所謂殺父害母殺阿羅漢以惡逆心出佛身
血破和合僧若有衆生先作此罪後於佛所
生淨信心造佛形像此人為更墮於地獄為
不墮耶

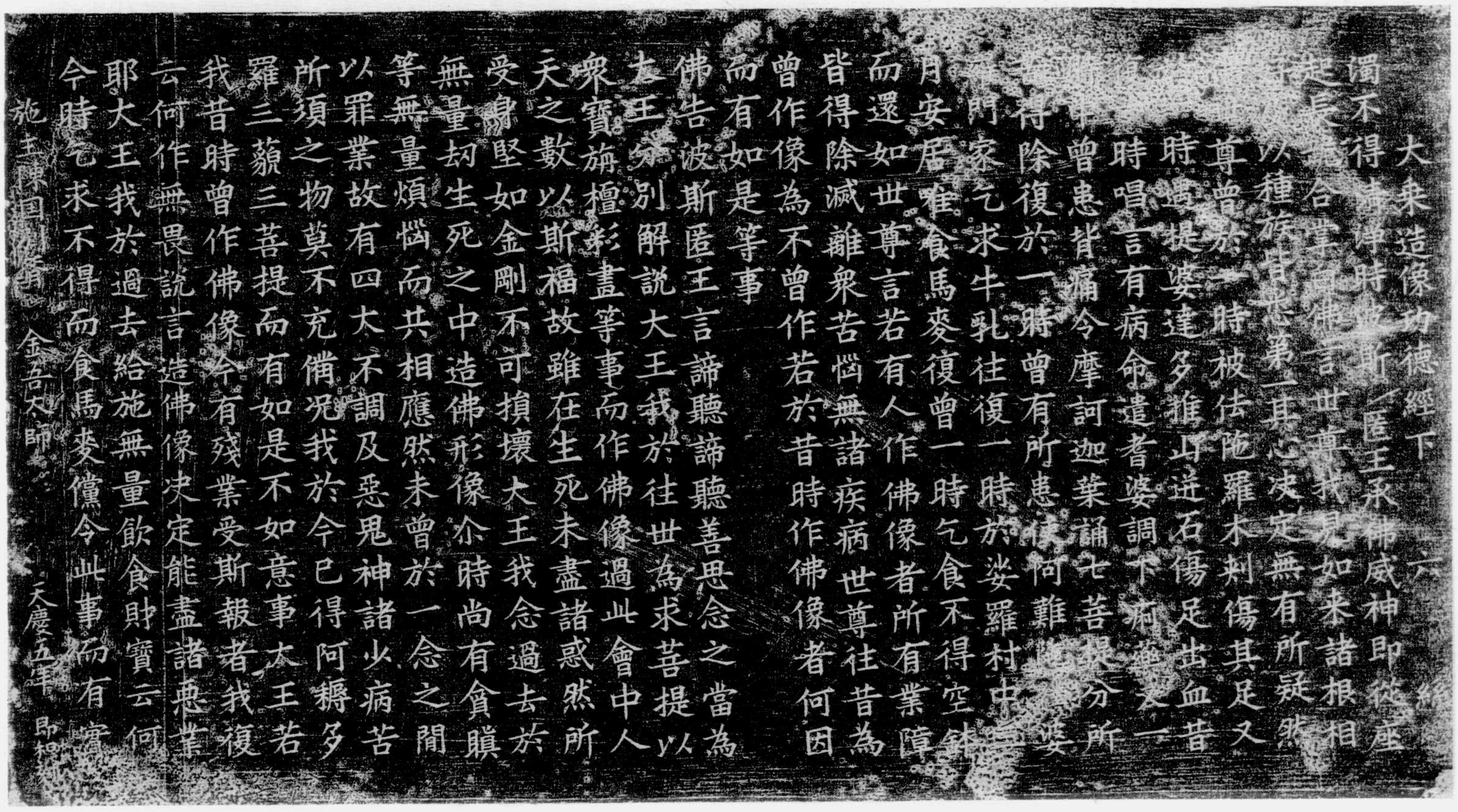
佛告弥勒菩薩言弥勒我今為汝重說譬喻
如或有人手執強弓於樹林間向上射菓其
箭徹往曾無所礙若有衆生犯斯逆罪後作
佛像誠心懺悔得無根信我想微薄雖墮地
獄還即出離如箭不停此亦如是又如比丘
得神足通從海此岸到於彼岸周旋四洲無
能礙者此人亦尒由先所犯暫墮地獄非彼
宿業所能為礙

尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸佛
如来是法性身非色相身若以色相為佛身
者難陁比丘與轉輪聖王皆應[illegible]以悉
具有諸相好故或有衆生壞[illegible]法說
非法非法說[illegible]發信心向[illegible]之重
罪為亦消[illegible]
佛告弥勒[illegible]非法
非法[illegible]見後[illegible]槃造
佛形像此先惡業但[illegible]報不墮
惡道然於生死未即解脫

塔下四二三

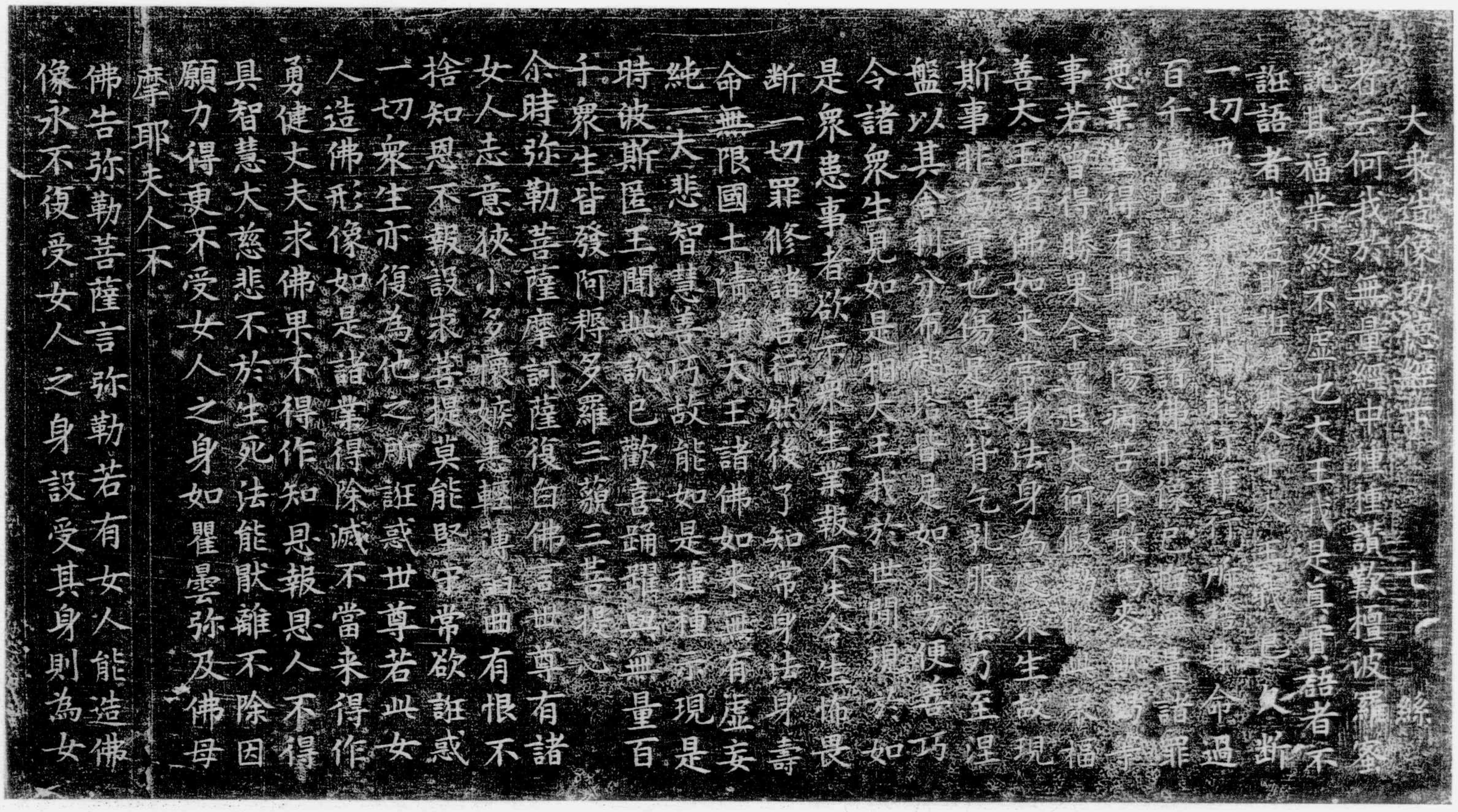


大乗造像功德經下　五
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有
人盗佛塔物盗僧祇物四方僧物現前僧物自
用與人如己物想世尊常說用佛塔物及僧
物者其罪甚重然彼衆生作是罪已深自悔
責起淨信心而造佛像如是等罪為滅不耶
佛告弥勒菩薩言弥勒若彼衆生曾用此物
後自省察深懷愧悔依數酬倍誓更不犯我
今為汝說一譬喻如有貧人先多負債忽
遇伏藏得無量寶還其債已長有餘財當知
此人亦復如是酬倍彼物又造佛像免諸苦
患永得安樂
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛
所說於佛法中犯波羅夷不名為生或復有
人作斯罪已發心憶念諸佛功德而造佛像
於佛法中得再生不又於今生第二第三第
四生中獲證法不
佛告弥勒菩薩言弥勒譬如有人身被五縛
若得解脫如鳥出網至無礙處此人亦尒若
發信心念佛功德而造佛像一切業障皆得
消除於生死中速出無礙弥勒當知乗有三
種所謂聲聞乗獨覺乗及以佛乗此人隨於
何乗而起願樂即於此乗而得解脫若但為
成佛不求餘報雖有重障而得速滅雖在生
死而無苦難乃至當證無上菩提獲清淨土
具諸相好所得壽命常無有盡
尒時會中有未發心者皆生疑念如来
過去為造佛像為不若作者云何
壽命而有限極有所居國土多諸穢

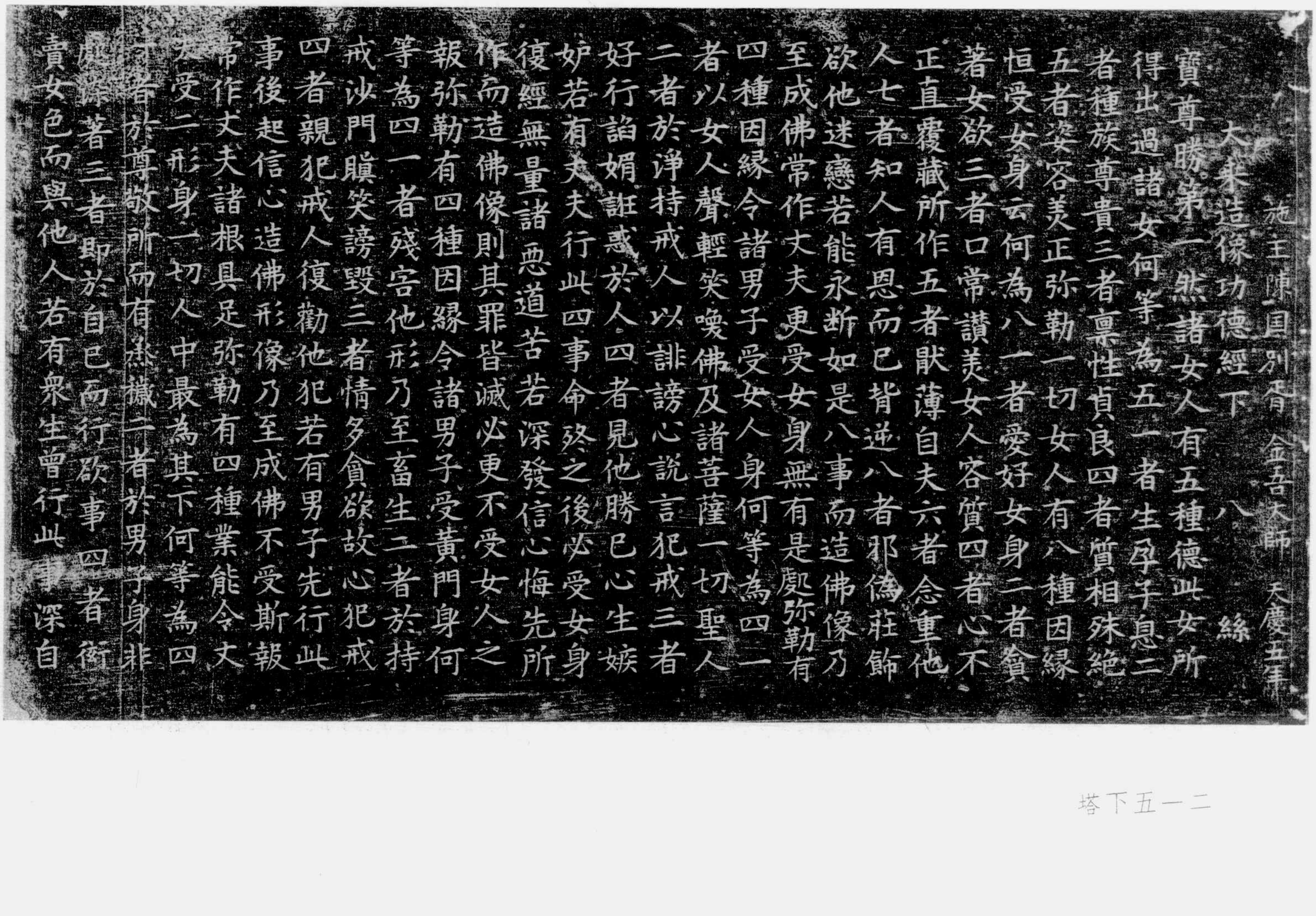


大乗造像功德經下　六
獨不得清淨時波斯匿王承佛威神即從座
起長跪合掌白佛言世尊我見如来諸根相
[illegible][illegible]以種族[illegible][illegible]第一其心決定無有所疑然
[illegible][illegible]尊曾於一時被佉陀羅木刺傷其足又
[illegible][illegible]時遇提婆達多推山迸石傷足出血昔
[illegible][illegible]時唱言有病命遣耆婆調下痢藥又一
[illegible][illegible]曾患背痛令摩訶迦葉誦七菩提分所
[illegible]得除復於一時曾有所患使阿難[illegible][illegible]婆
[illegible]門家乞求牛乳往復一時於娑羅村中三
月安居唯食馬麥復曾一時乞食不得空鉢
而還如世尊言若有人作佛像者所有業障
皆得除滅離衆苦惱無諸疾病世尊往昔為
曾作像為不曾作若於昔時作佛像者何因
而有如是等事
佛告波斯匿王言諦聽諦聽善思念之當為
大王分別解說大王我於往世為求菩提以
衆寶旃檀彩畫等事而作佛像過此會中人
天之數以斯福故雖在生死未盡諸惑然所
受身堅如金剛不可損壞大王我念過去於
無量刧生死之中造佛形像尒時尚有貪瞋
等無量煩惱而共相應然未曾於一念之間
以罪業故有四大不調及惡鬼神諸少病苦
所須之物莫不充備況我於今已得阿耨多
羅三藐三菩提而有如是不如意事大王若
我昔時曾作佛像今有殘業受斯報者我復
云何作無畏說言造佛像決定能盡諸惡業
耶大王我於過去給施無量飲食財寶云何
今時乞求不得而食馬麥儻令此事而有實
施主陳國[illegible]　金吾太師　天慶五年　郎[illegible]

塔下三四五

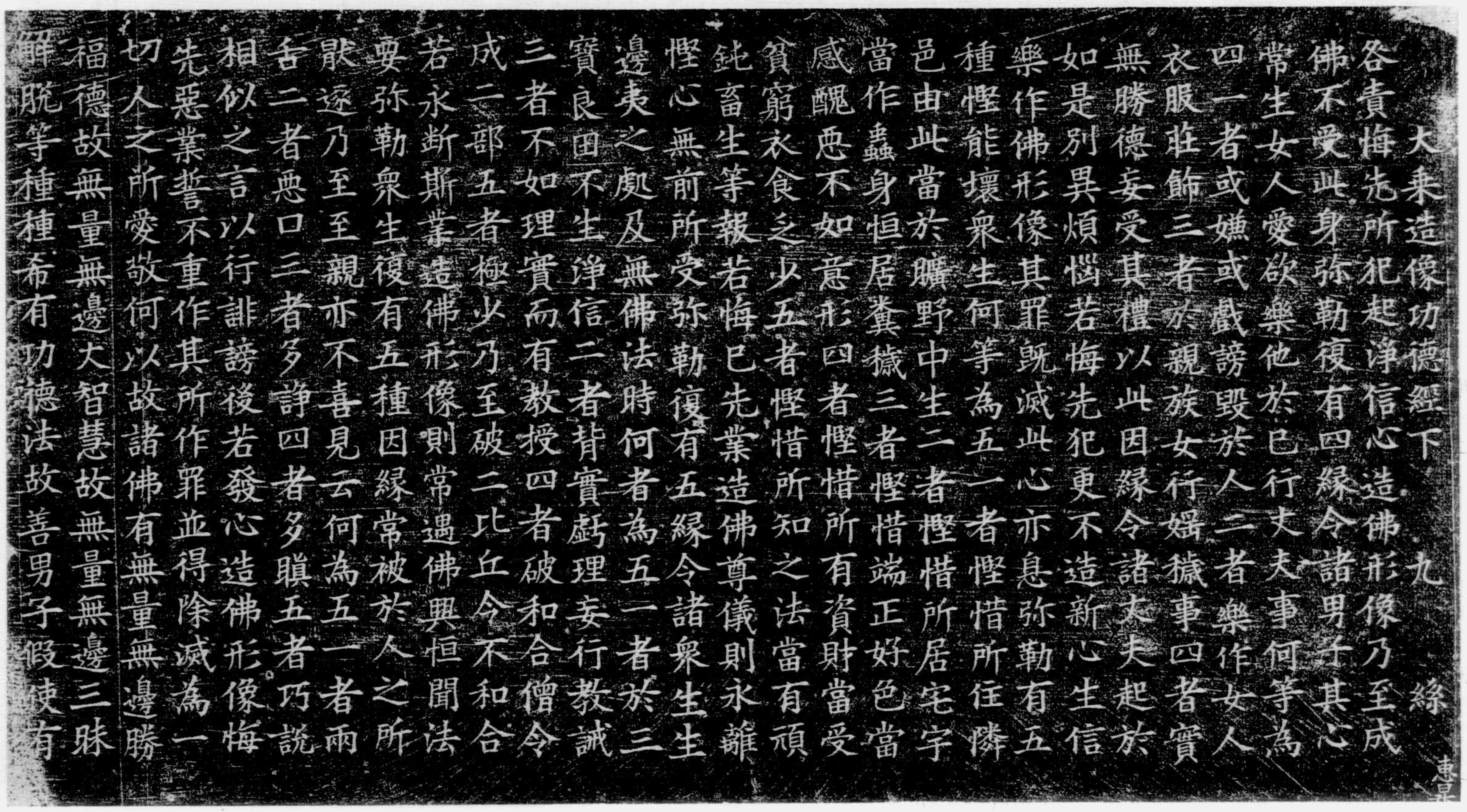


大乘造像功德經下　七　絲
者云何我於無量經中種種讚歎檀波羅蜜
說其福業終不虛也大王我是真實語者不
誑語者我若欺誑[illegible]人乎大王我已久斷
一切惡業[illegible]難捨能行難行所捨身命過
百千億已造無量諸佛形像已曾[illegible]量諸罪
惡業豈得有斯果報傷病苦食馬麥飢[illegible]
事若曾得勝果今[illegible]退夫何假勸[illegible]衆福
善大王諸佛如來常身法身為度衆生故現
斯事非為實也傷是患背乞乳服藥乃至涅
盤以其舍利分布起塔皆是如來方便善巧
令諸衆生見如是相大王我於世間現於如
是衆患事者欲示衆生業報不失令生怖畏
斷一切罪修諸善行然後了知常身法身壽
命無限國土清淨大王諸佛如來無有虛妄
純一大悲智慧善巧故能如是種種示現是
時彼斯匿王聞此說已歡喜踊躍與無量百
千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊有諸
女人志意狹小多懷嫉恚輕慢謟曲有根不
捨知恩不報設求菩提莫能堅守常欲誑惑
一切衆生亦復為他之所誑惑世尊若此女
人造佛形像如是諸業得除滅不當来得作
勇健丈夫求佛果不得作知恩報恩人不得
具智慧大慈悲不於生死法能猒離不除因
願力得更不受女人之身如瞿曇弥及佛母
摩耶夫人不
佛告弥勒菩薩言弥勒若有女人能造佛
像永不復受女人之身設受其身則為女



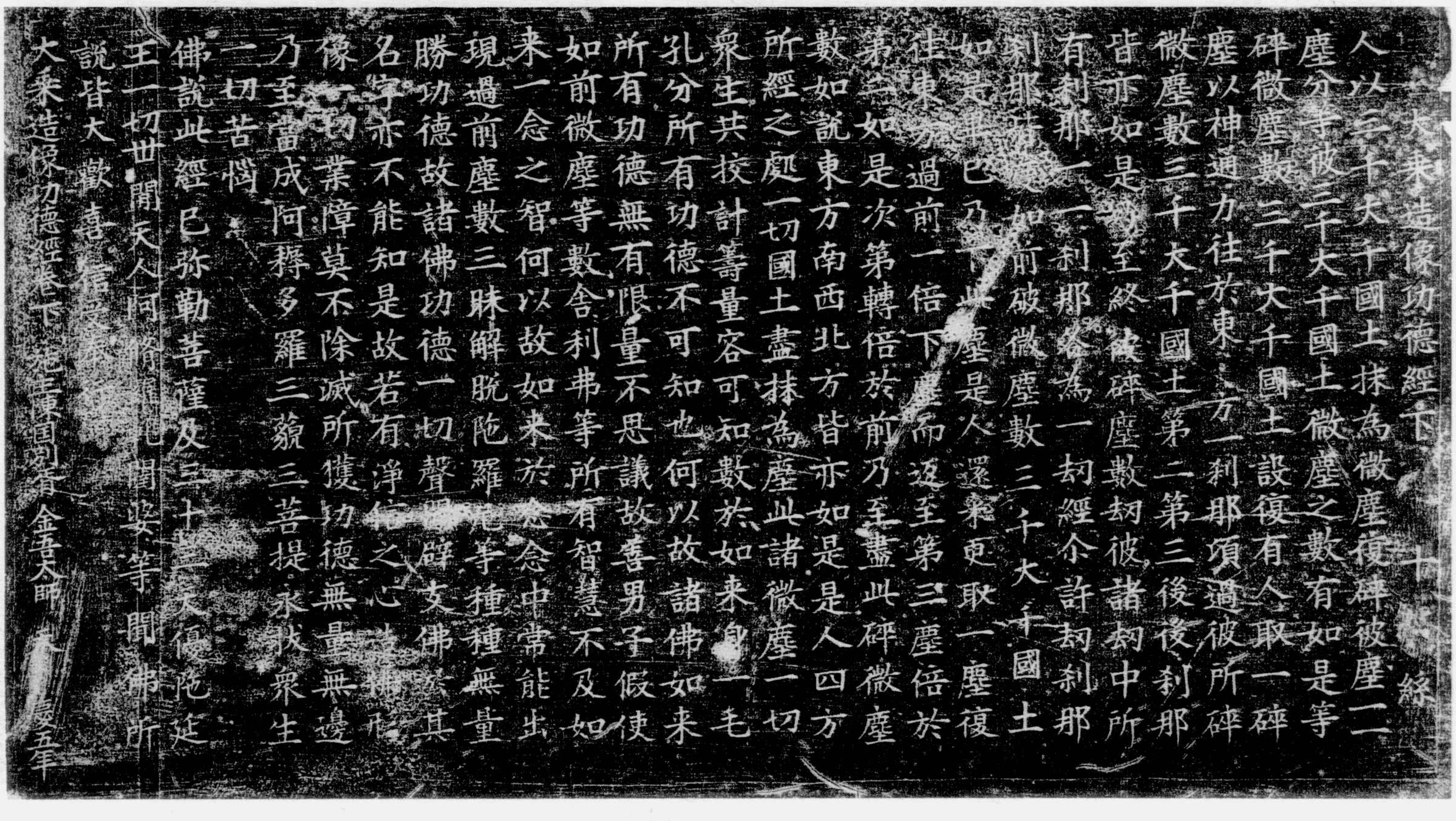
施主陳国別胥金吾大師　天慶五年
大乘造像功德經下　八　絲
寶尊勝第一然諸女人有五種德此女所
得出過諸女何等為五一者生孕子息二
者種族尊貴三者稟性貞良四者質相殊絶
五者姿容美正弥勒一切女人有八種因緣
恒受女身云何為八一者愛好女身二者貪
著女欲三者口常讚美女人容質四者心不
正直覆藏所作五者猒薄自夫六者念重他
人七者知人有恩而已背逆八者邪偽莊飾
欲他迷戀若能永斷如是八事而造佛像乃
至成佛常作丈夫更受女身無有是處弥勒有
四種因緣令諸男子受女人身何等為四一
者以女人聲輕笑嘆佛及諸菩薩一切聖人
二者於淨持戒人以誹謗心說言犯戒三者
好行諂媚誑惑於人四者見他勝己心生嫉
妒若有丈夫行此四事命終之後必受女身
復經無量諸惡道苦若深發信心悔先所
作而造佛像則其罪皆滅必更不受女人之
報弥勒有四種因緣令諸男子受黄門身何
等為四一者殘害他形乃至畜生二者於持
戒沙門瞋笑謗毀三者情多貪欲故心犯戒
四者親犯戒人復勸他犯若有男子先行此
事後起信心造佛形像乃至成佛不受斯報
常作丈夫諸根具足弥勒有四種業能令丈
夫受二形身一切人中最為其下何等為四
一者於尊敬所而有染穢二者於男子身非
處深著三者即於自己而行欲事四者衒
賣女色而與他人若有衆生曾行此事深自

塔下五一二



大乘造像功德經下　九　綵

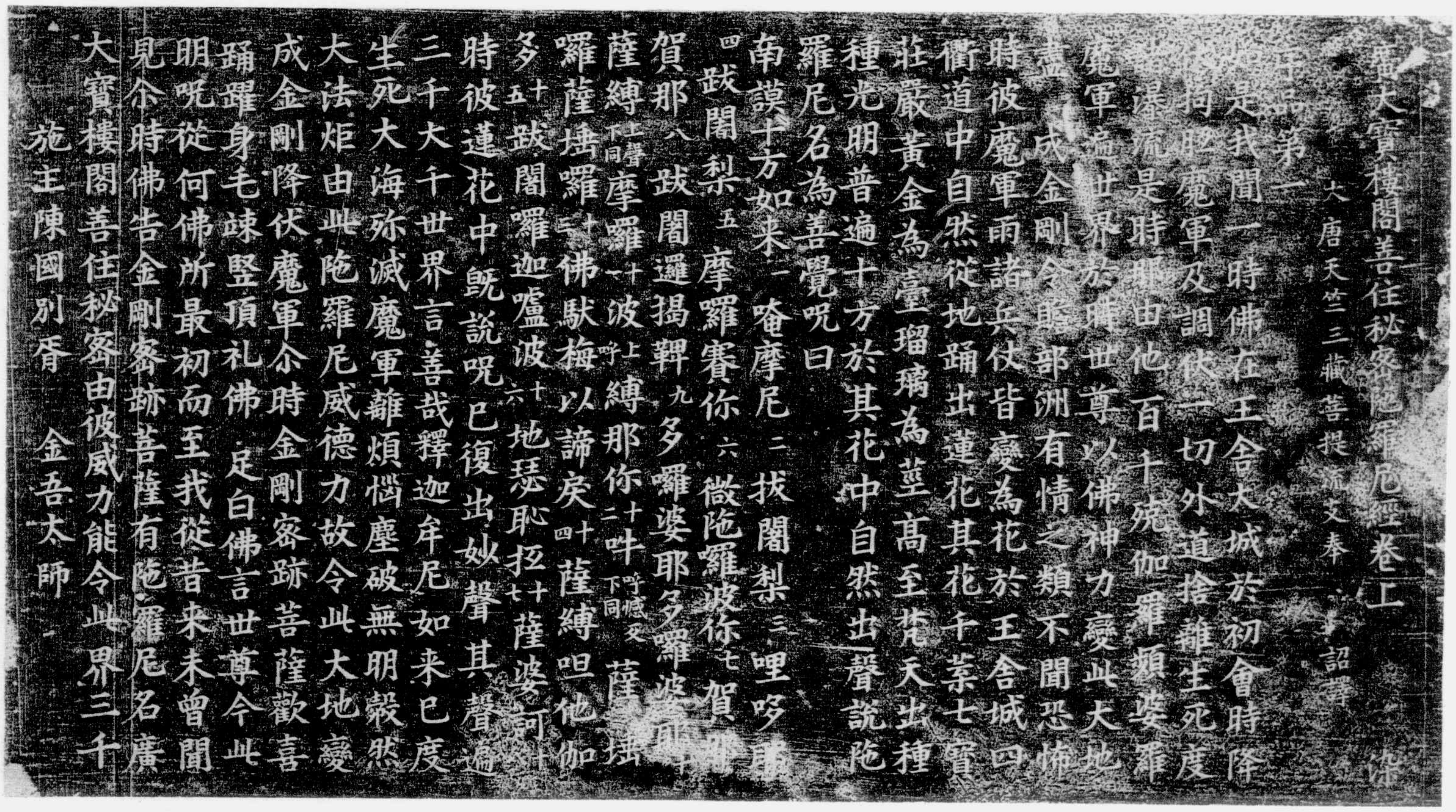
咎責悔先所犯起淨信心造佛形像乃至成
佛不受此身弥勒復有四緣令諸男子其心
常生女人愛欲樂他於已行丈夫事何等為
四一者或嬈或戲謗毀於人二者樂作女人
衣服莊飾三者於親族女行婬穢事四者實
無勝德妄受其禮以此因緣令諸丈夫起於
如是別異煩惱若悔先犯更不造新心生信
樂作佛形像其罪既滅此心亦息弥勒有五
種慳能壞衆生何等為五一者慳惜所住隣
邑由此當於曠野中生二者慳惜所居宅宇
當作蠡身恒居糞穢三者慳惜端正好色當
感醜悪不如意形四者慳惜所有資財當受
貧窮衣食乏少五者慳惜所知之法當有頑
鈍畜生等報若悔已先業造佛尊儀則永離
慳心無前所受弥勒復有五緣令諸衆生生
邊夷之處及無佛法時何者為五一者於三
寶良田不生淨信二者背實戲理妄行教誡
三者不如理實而有教授四者破和合僧令
成二部五者極少乃至破二比丘令不和合
若永斷斯業造佛形像則常遇佛興恒聞法
要弥勒衆生復有五種因緣常被於人之所
猒逐乃至至親亦不喜見云何為五一者兩
舌二者悪口三者多諍四者多瞋五者巧說
相似之言以行誹謗後若發心造佛形像悔
先悪業誓不重作其所作罪並得除滅為一
切人之所愛敬何以故諸佛有無量無邊勝
福德故無量無邊大智慧故無量無邊三昧
解脫等種種希有功德法故善男子假使有



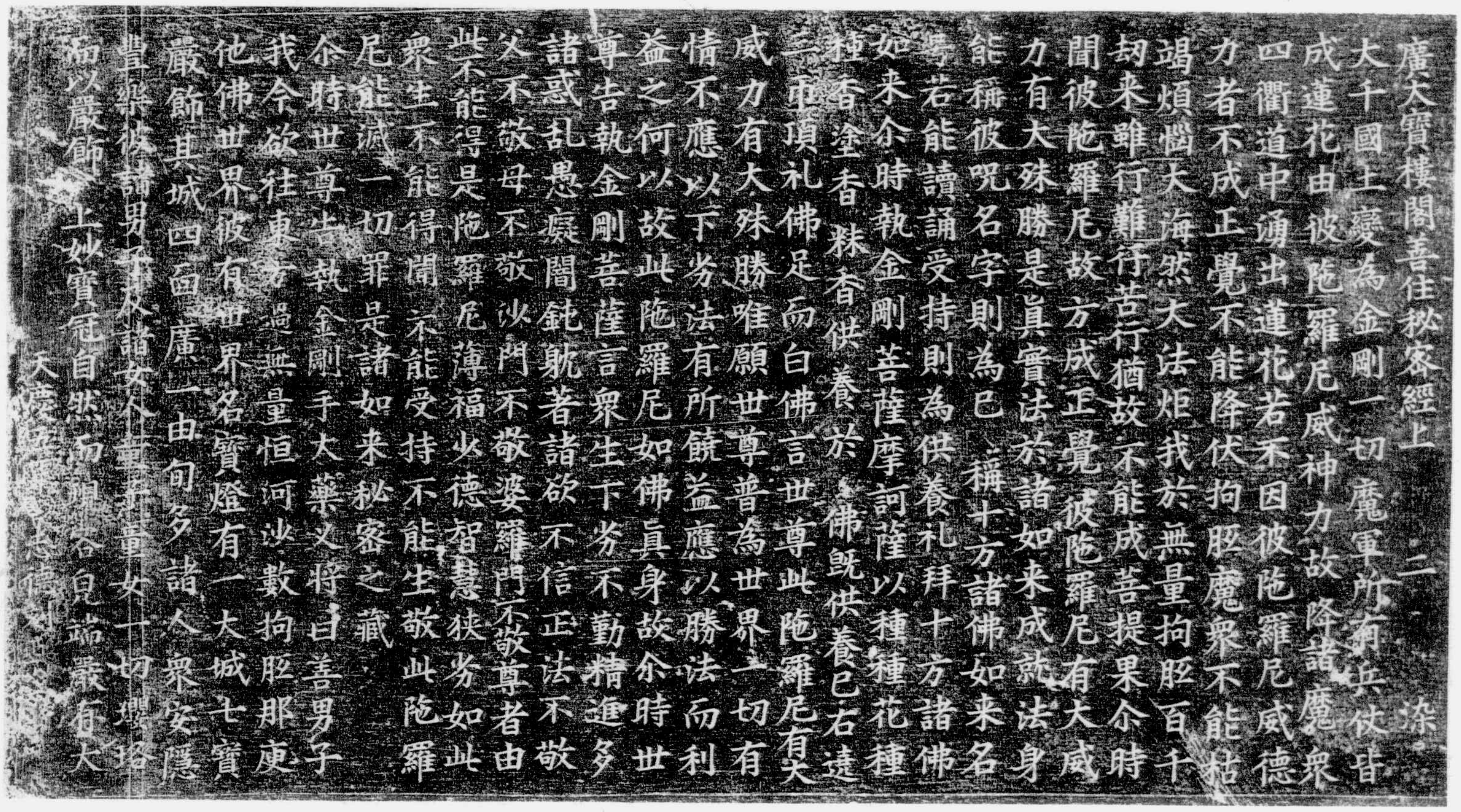
大乘造像功德經下　十　綵

人以三千大千國土抹為微塵復碎彼塵二
塵分等彼三千大千國土微塵之數有如是等
碎微塵數三千大千國土設復有人取一碎
塵以神通力往於東方一剎那頃過彼所碎
微塵數三千大千國土第二第三後後剎那
皆亦如是乃至終彼碎塵數劫彼諸劫中所
有剎那一一剎那各為一劫經尒許劫剎那
剎那[illegible]如前破微塵數三千大千國土
如是畢已乃下此塵是人還來更取一塵復
往東方過前一倍下塵而返至第三塵倍於
第二如是次第轉倍於前乃至盡此碎微塵
數如說東方南西北方皆亦如是是人四方
所經之處一切國土盡抹為塵此諸微塵一切
衆生共挍計籌量容可知數於如来身一毛
孔分所有功德不可知也何以故諸佛如来
所有功德無有限量不思議故善男子假使
如前微塵等數舍利弗等所有智慧不及如
来一念之智何以故如来於念念中常能出
現過前塵數三昧解脫陁羅尼等種種無量
勝功德故諸佛功德一切聲聞辟支佛[illegible]其
名字亦不能知是故若有淨信之心造彼形
像一切業障莫不除滅所獲功德無量無邊
乃至當成阿耨多羅三藐三菩提永拔衆生
一切苦惱
佛說此經已弥勒菩薩及三十三天優陁延
王一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
大乘造像功德經卷下　施主陳國[illegible]金吾大師[illegible]慶五年

塔下五一三

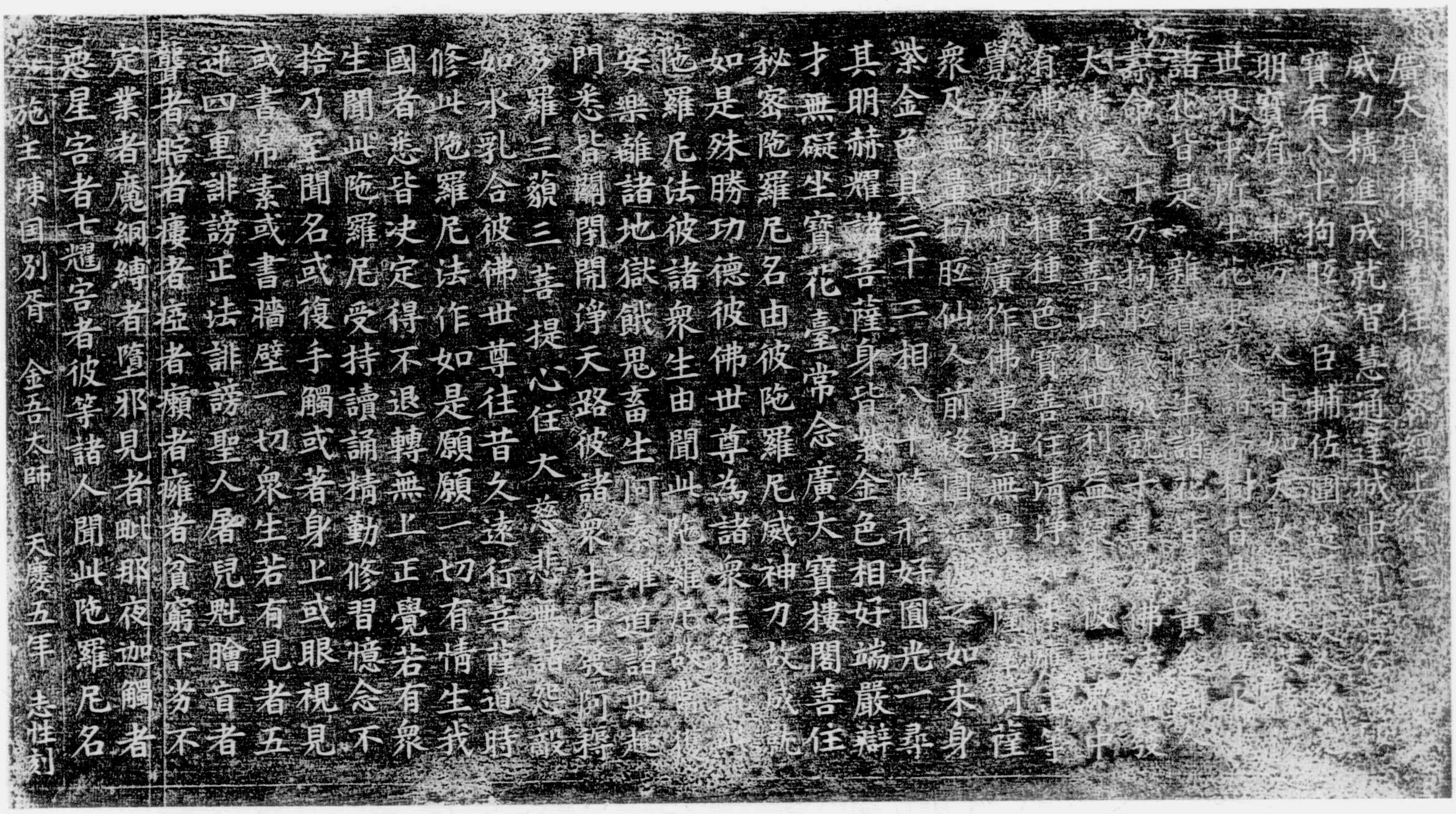


廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　涂
大唐天竺三藏菩提流支奉　詔譯
序品第一
如是我聞一時佛在王舍大城於初會時降
伏拘胝魔軍及調伏一切外道捨離生死度
瀑流是時那由他百千殑伽羅頻婆羅
魔軍盈世界於時世尊以佛神力變此大地
盡成金剛令贍部洲有情之類不聞恐怖
時彼魔軍雨諸兵仗皆變為花於王舍城四
衢道中自然從地踊出蓮花其花千葉七寶
莊嚴黃金為臺瑠璃為莖高至梵天出種
種光明普遍十方於其花中自然出聲說陀
羅尼名為善覺呪曰
南謨十方如來一　唵摩尼二　拔闍梨三　哩哆耶
四　跋闍梨五　摩羅賽你六　微陀羅波你七　賀那
賀那八　跋闍邏揭鞞九　多囉婆耶多羅婆耶十
薩縛（上聲下同）摩羅（十一）波（上呼）縛那你（十二）吽（呼感反下同）薩埵
囉薩埵囉（十三）佛馱梅以諦戾（十四）薩縛怛他伽
多（十五）跋闍囉迦嚧波（十六）地瑟恥抳（十七）薩婆訶（十八）
時彼蓮花中既說呪已復出妙聲其聲遍
三千大千世界言善哉釋迦牟尼如来已度
生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明㲉然
大法炬由此陀羅尼威德力故令此大地變
成金剛降伏魔軍尒時金剛密跡菩薩歡喜
踊躍身毛竦竪頂礼佛足白佛言世尊今此
明呪從何佛所最初而至我從昔来未曾聞
見尒時佛告金剛密跡菩薩有陀羅尼名廣
大寶樓閣善住秘密由彼威力能令此界三千
施主陳國別胥　金吾太師

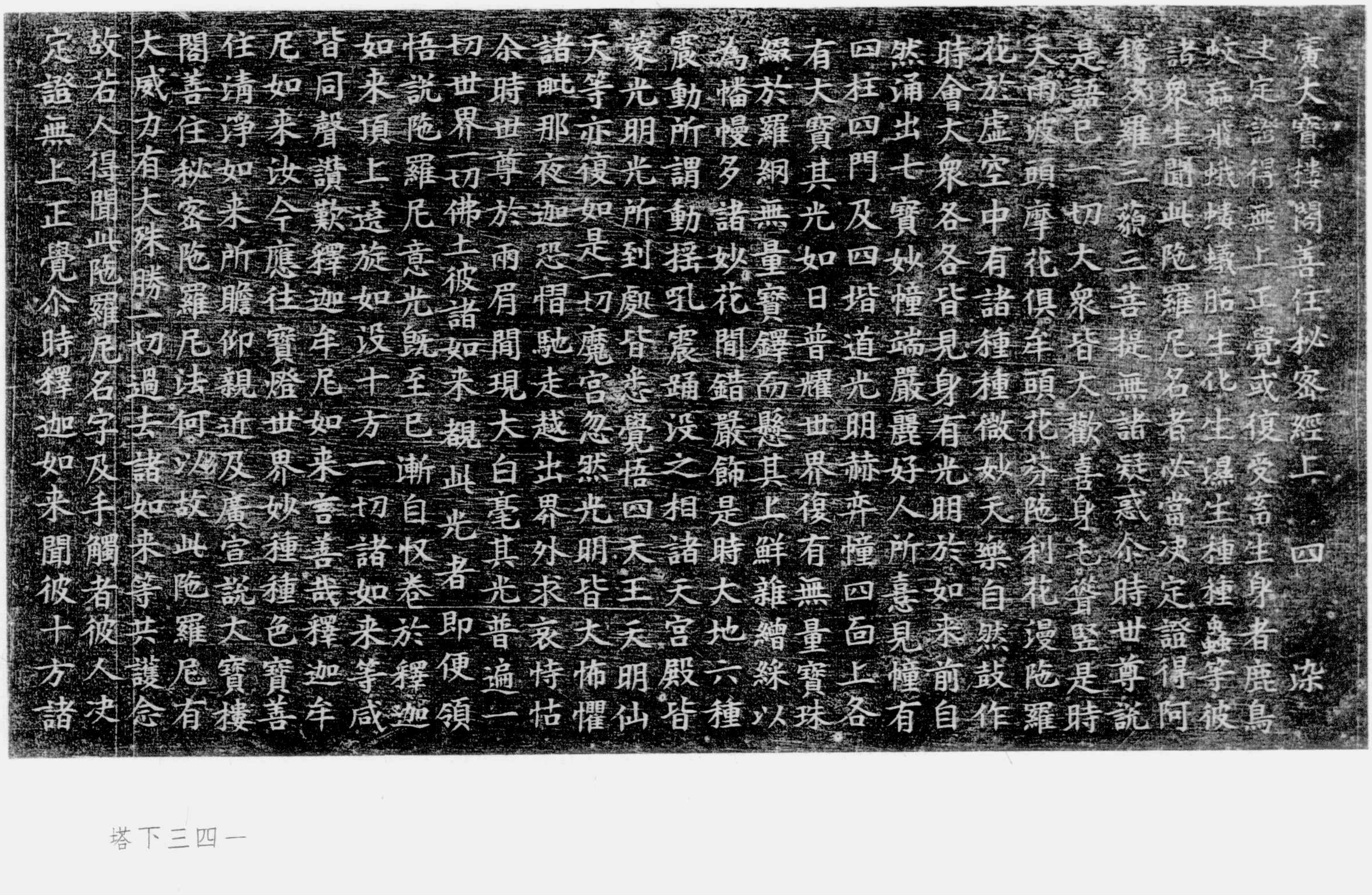


廣大寶樓閣善住秘密經上　二　涂
大千國土變為金剛一切魔軍所有兵仗皆
成蓮花由彼陀羅尼威神力故降諸魔衆
四衢道中涌出蓮花若不因彼陀羅尼威德
力者不成正覺不能降伏拘胝魔衆不能枯
竭煩惱大海然大法炬我於無量拘胝百千
劫来雖行難行苦行猶故不能成菩提果尒時
聞彼陀羅尼故方成正覺彼陀羅尼有大威
力有大殊勝是眞實法於諸如来成就法身
能稱彼呪名字則為已稱十方諸佛如来名
號若能讀誦受持則為供養礼拜十方諸佛
如来尒時執金剛菩薩摩訶薩以種種花種
種香塗香粖香供養於佛既供養已右遶
三帀頂礼佛足而白佛言世尊此陀羅尼有大
威力有大殊勝唯願世尊普為世界一切有
情不應以下劣法有所饒益應以勝法而利
益之何以故此陀羅尼如佛眞身故尒時世
尊告執金剛菩薩言衆生下劣不勤精進多
諸惑乱愚癡闇鈍躭著諸欲不信正法不敬
父不敬母不敬沙門不敬婆羅門不敬尊者由
此不能得是陀羅尼薄福少德智慧狹劣如此
衆生不能得聞不能受持不能生敬此陀羅
尼能滅一切罪是諸如来秘密之藏
尒時世尊告執金剛手大藥叉將曰善男子
我今欲往東方過無量恒河沙數拘胝那庾
他佛世界彼有世界名寶燈有一大城七寶
嚴飾其城四面廣一由旬多諸人衆安隱
豐樂彼諸男子及諸女人童子童女一切瓔珞
而以嚴飾[illegible]上妙寶冠自然而現各見端嚴有大
天德[illegible]

塔下三四二

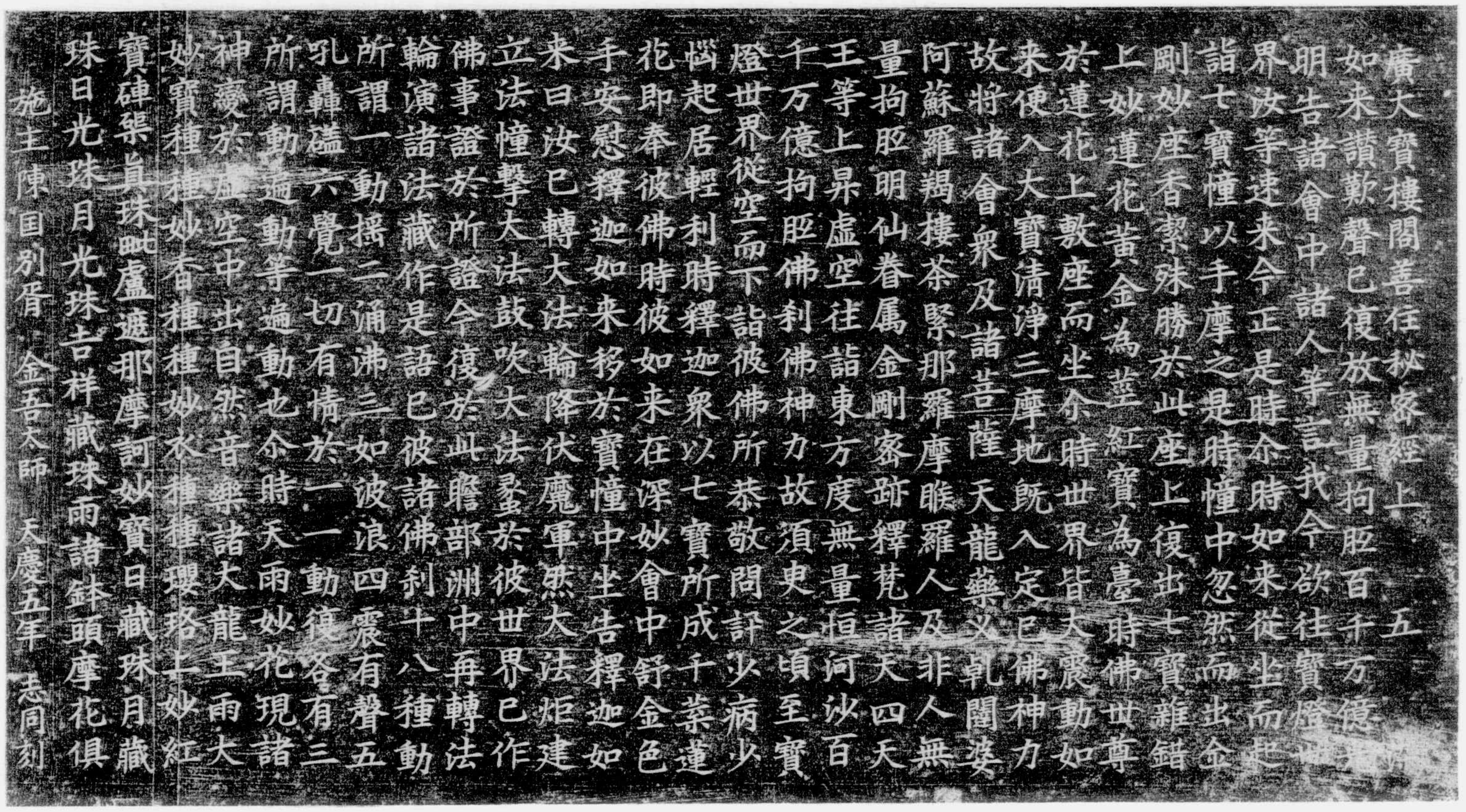


廣大寶樓閣善住秘密經上　三
威力精進成就智慧通達城中[illegible]
寶有八十拘胝大臣輔佐圍遶[illegible]
明寶有三十万[illegible]人皆如[illegible]
世界中所生花果[illegible]
諸花皆是[illegible]雜寶[illegible]
壽命八十万拘胝[illegible]
大[illegible]德彼王善法[illegible]
有佛名妙種種色寶善住清淨[illegible]等
覺於彼世界廣作佛事與無量[illegible]薩
衆及無量拘胝仙人前後圍遶[illegible]如来身
紫金色其三十二相八十隨形好圓光一尋
其明赫耀諸菩薩身皆紫金色相好端嚴辯
才無礙坐寶花臺常念廣大寶樓閣善住
秘密陀羅尼名由彼陀羅尼威神力故成就
如是殊勝功德彼佛世尊為諸衆生[illegible]
陀羅尼法彼諸衆生由聞此陀羅尼故[illegible]
安樂離諸地獄餓鬼畜生阿修羅道諸惡趣
門悉皆關閉開淨天路彼諸衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心住大慈悲無諸怨敵
如水乳合彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時
修此陀羅尼法作如是願願一切有情生我
國者悉皆決定得不退轉無上正覺若有衆
生聞此陀羅尼受持讀誦精勤修習憶念不
捨乃至聞名或復手觸或著身上或眼視見
或書帛素或書牆壁一切衆生若有見者五
逆四重誹謗正法誹謗聖人屠兒魁膾盲者
聾者瘖者癢者瘂者癩者癰者貧窮下劣不
定業者魔網縛者墮邪見者毗那夜迦觸者
惡星宮者七曜宮者彼等諸人聞此陀羅尼名
施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年　志性刻

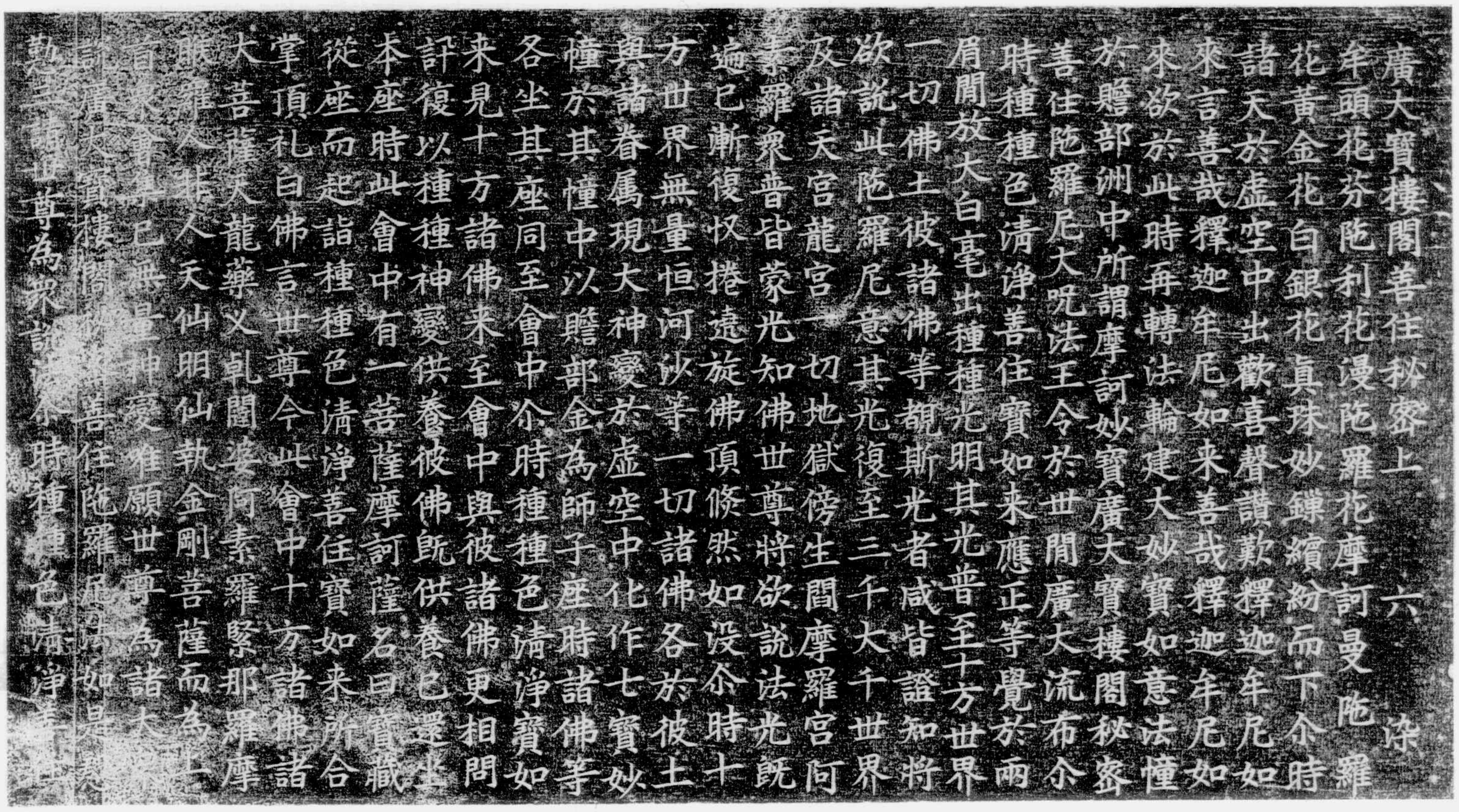


廣大寶樓閣善住秘密經上　四　染
决定證得無上正覺或復受畜生身者鹿鳥
蚊蝱飛蛾蜂蟻胎生化生濕生種種蟲等彼
諸衆生聞此陀羅尼名者必當决定證得阿
耨多羅三藐三菩提無諸疑惑尒時世尊說
是語已一切大衆皆大歡喜身毛皆竪是時
天雨波頭摩花俱牟頭花芬陀利花漫陀羅
花於虛空中有諸種種微妙天樂自然鼓作
時會大衆各各皆見身有光明於如来前自
然涌出七寶妙幢端嚴麗好人所憙見幢有
四柱四門及四堦道光明赫奕幢四面上各
有大寶其光如日普耀世界復有無量寶珠
綴於羅網無量寶鐸而懸其上鮮雜繒綵以
為幡幔多諸妙花間錯嚴飾是時大地六種
震動所謂動搖亂震踊没之相諸天宮殿皆
蒙光明光所到處皆悉覺悟四天王天明仙
天等亦復如是一切魔宮忽然光明皆大怖懼
諸毗那夜迦恐惶馳走越出界外求哀恃怙
尒時世尊於兩眉間現大白毫其光普遍一
切世界一切佛土彼諸如来覩此光者即便領
悟說陀羅尼意光既至已漸自収卷於釋迦
如来頂上遶旋如没十方一切諸如来等咸
皆同聲讚歎釋迦牟尼如来言善哉釋迦牟
尼如来汝今應往寶燈世界妙種種色寶善
住清淨如来所瞻仰親近及廣宣說大寶樓
閣善住秘密陀羅尼法何以故此陀羅尼有
大威力有大殊勝一切過去諸如来等共護念
故若人得聞此陀羅尼名字及手觸者彼人决
定證無上正覺尒時釋迦如来聞彼十方諸

塔下三四一

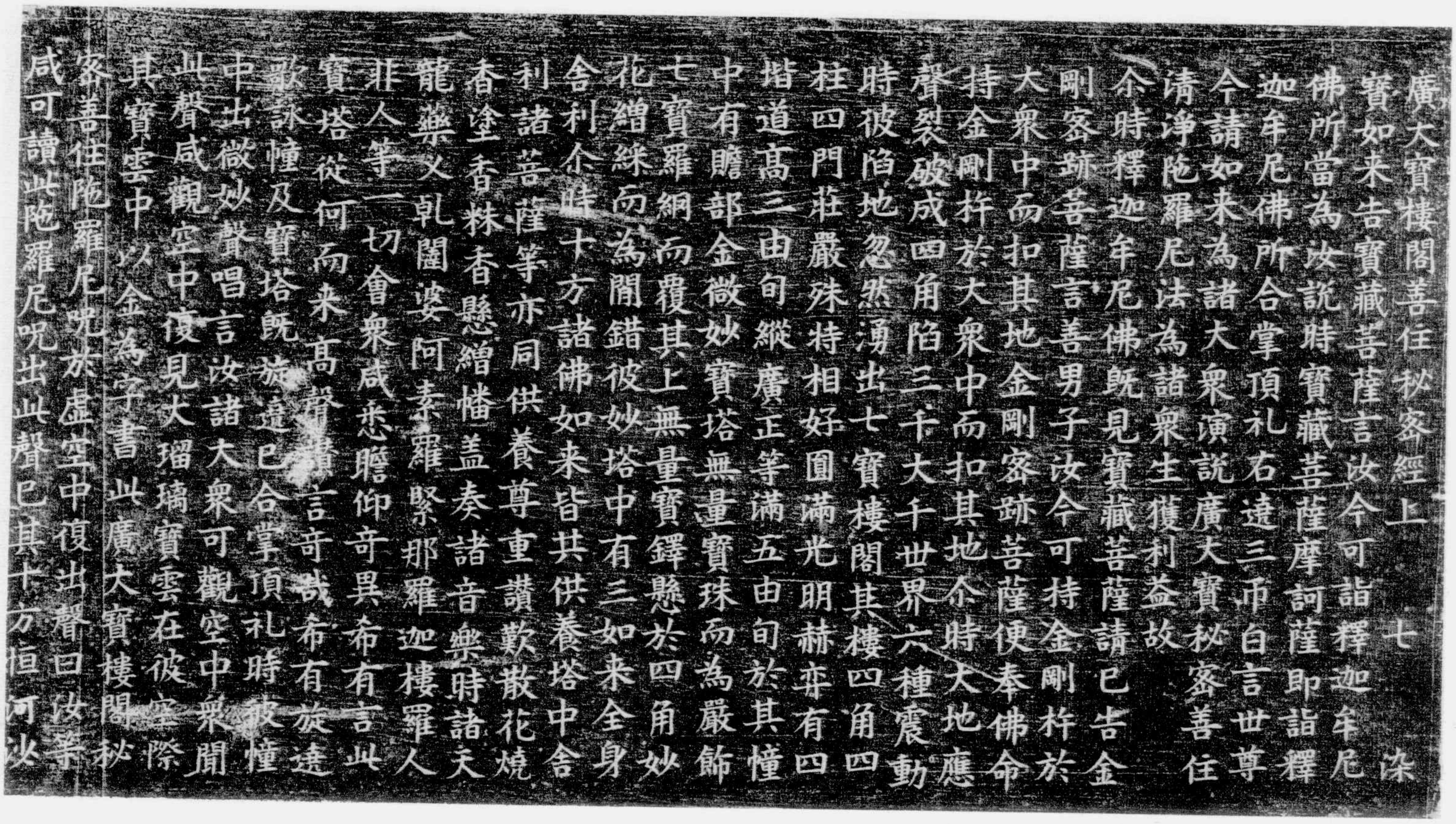


廣大寶樓閣善住秘密經上　五
如来讚歎聲已復放無量拘胝百千万億光
明告諸會中諸人等言我今欲往寶燈世
界汝等速来今正是時尒時如来從坐而起
詣七寶幢以手摩之是時幢中忽然而出金
剛妙座香絜殊勝於此座上復出七寶雜錯
上妙蓮花黃金為莖紅寶為臺時佛世尊
於蓮花上敷座而坐尒時世界皆大震動如
来便入大寶清淨三摩地既入定已佛神力
故將諸會衆及諸菩薩天龍藥乂乹闥婆
阿蘇羅羯樓茶緊那羅摩睺羅人及非人無
量拘胝明仙眷屬金剛密跡釋梵諸天四天
王等上昇虛空往詣東方度無量恒河沙百
千万億拘胝佛刹佛神力故須臾之頃至寶
燈世界從空而下詣彼佛所恭敬問訊少病少
惱起居輕利時釋迦衆以七寶所成千葉蓮
花即奉彼佛時彼如来在深妙會中舒金色
手安慰釋迦如来移於寶幢中坐告釋迦如
来曰汝已轉大法輪降伏魔軍然大法炬建
立法幢擊大法鼓吹大法蠡於彼世界已作
佛事證於所證今復於此贍部洲中再轉法
輪演諸法藏作是語已彼諸佛刹十八種動
所謂一動揺二涌沸三如波浪四震有聲五
孔轟磕六覺一切有情於一一動復各有三
所謂動遍動等遍動也尒時天雨妙花現諸
神變於虛空中出自然音樂諸大龍王雨大
妙寶種種妙香種種妙衣種種瓔珞上妙紅
寶硨磲眞珠毗盧遮那摩訶妙寶日藏珠月藏
珠日光珠月光珠吉祥藏珠雨諸鉢頭摩花俱
施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年　志同刻

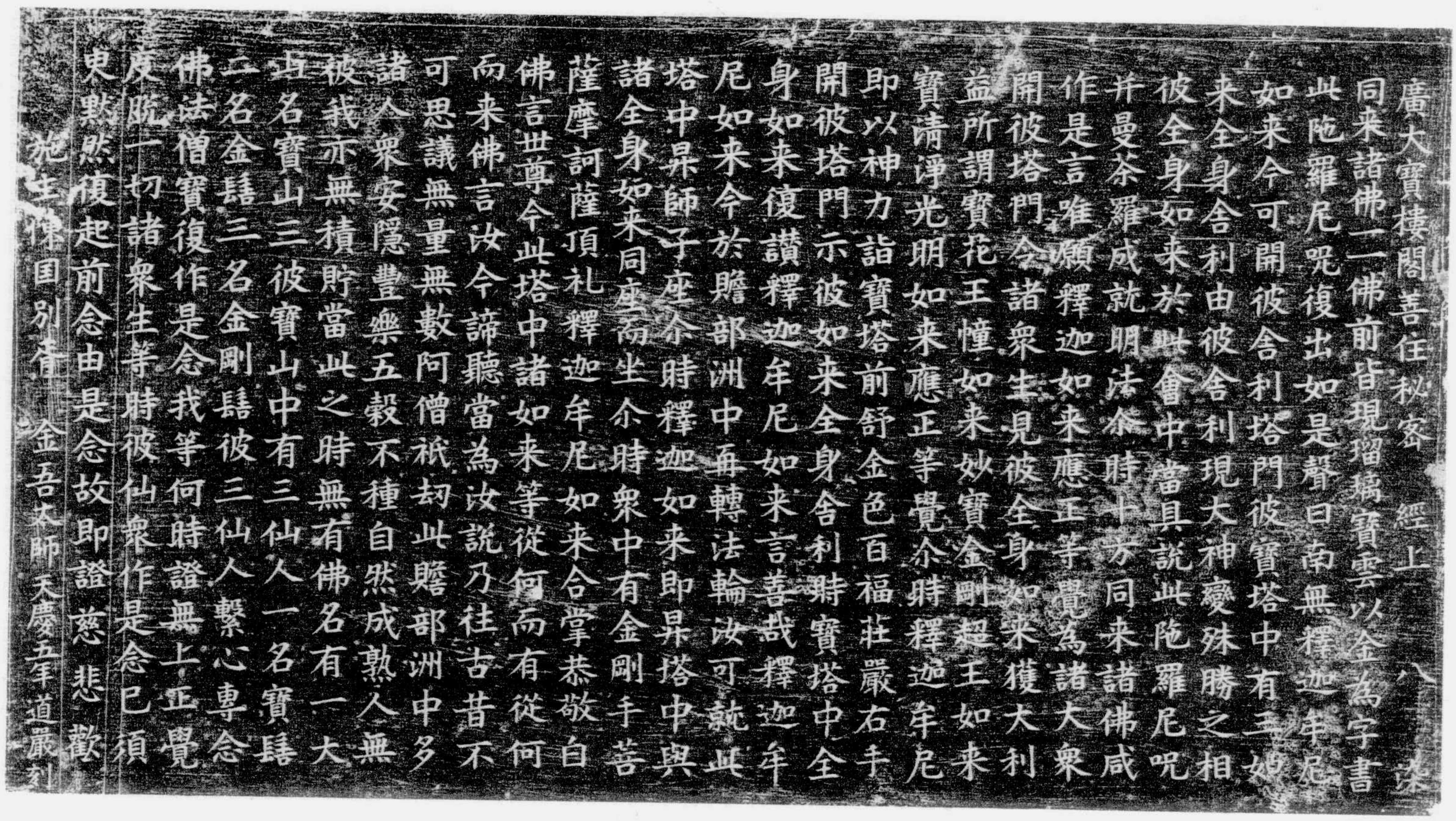


廣大寶樓閣善住秘密上　六　涂
牟頭花芬陁利花漫陁羅花摩訶曼陁羅
花黃金花白銀花眞珠妙鏁繽紛而下尒時
諸天於虛空中出歡喜聲讚歎釋迦牟尼如
来言善哉釋迦牟尼如来善哉釋迦牟尼如
来欲於此時再轉法輪建大妙寶如意法幢
於贍部洲中所謂摩訶妙寶廣大寶樓閣秘密
善住陁羅尼大呪法王令於世間廣大流布尒
時種種色清淨善住寶如来應正等覺於兩
眉間放大白毫出種種光明其光普至十方世界
一切佛土彼諸佛等覩斯光者咸皆證知將
欲說此陁羅尼意其光復至三千大千世界
及諸天宮龍宮一切地獄傍生閻摩羅宮阿
素羅衆普皆蒙光知佛世尊將欲說法光既
遍已漸復收捲遶旋佛頂倏然如没尒時十
方世界無量恒河沙等一切諸佛各於彼土
與諸眷屬現大神變於虛空中化作七寶妙
幢於其幢中以贍部金為師子座時諸佛等
各坐其座同至會中尒時種種色清淨寶如
来見十方諸佛来至會中與彼諸佛更相問
訊復以種種神變供養彼佛既供養已還坐
本座時此會中有一菩薩摩訶薩名曰寶藏
從座而起詣種種色清淨善住寶如来所合
掌頂礼白佛言世尊今此會中十方諸佛諸
大菩薩天龍藥乂乹闥婆阿素羅緊那羅摩
睺羅人非人天仙明仙執金剛菩薩而為上
首衆會集已無量神變唯願世尊為諸大衆
說廣大寶樓閣秘密善住陁羅尼法如是秘
勤[illegible]請世尊為衆說法尒時種種色清淨善住

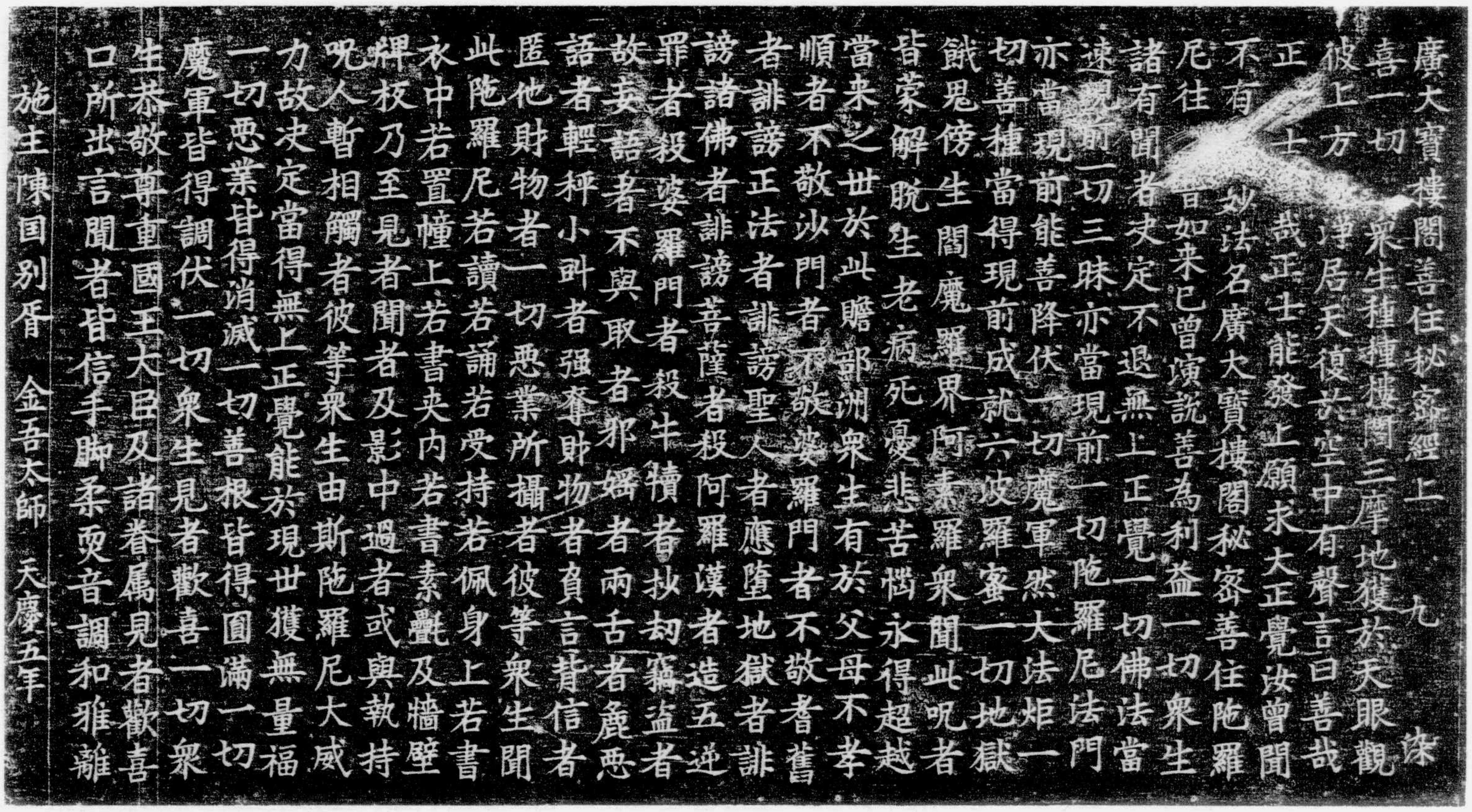
塔下四一九



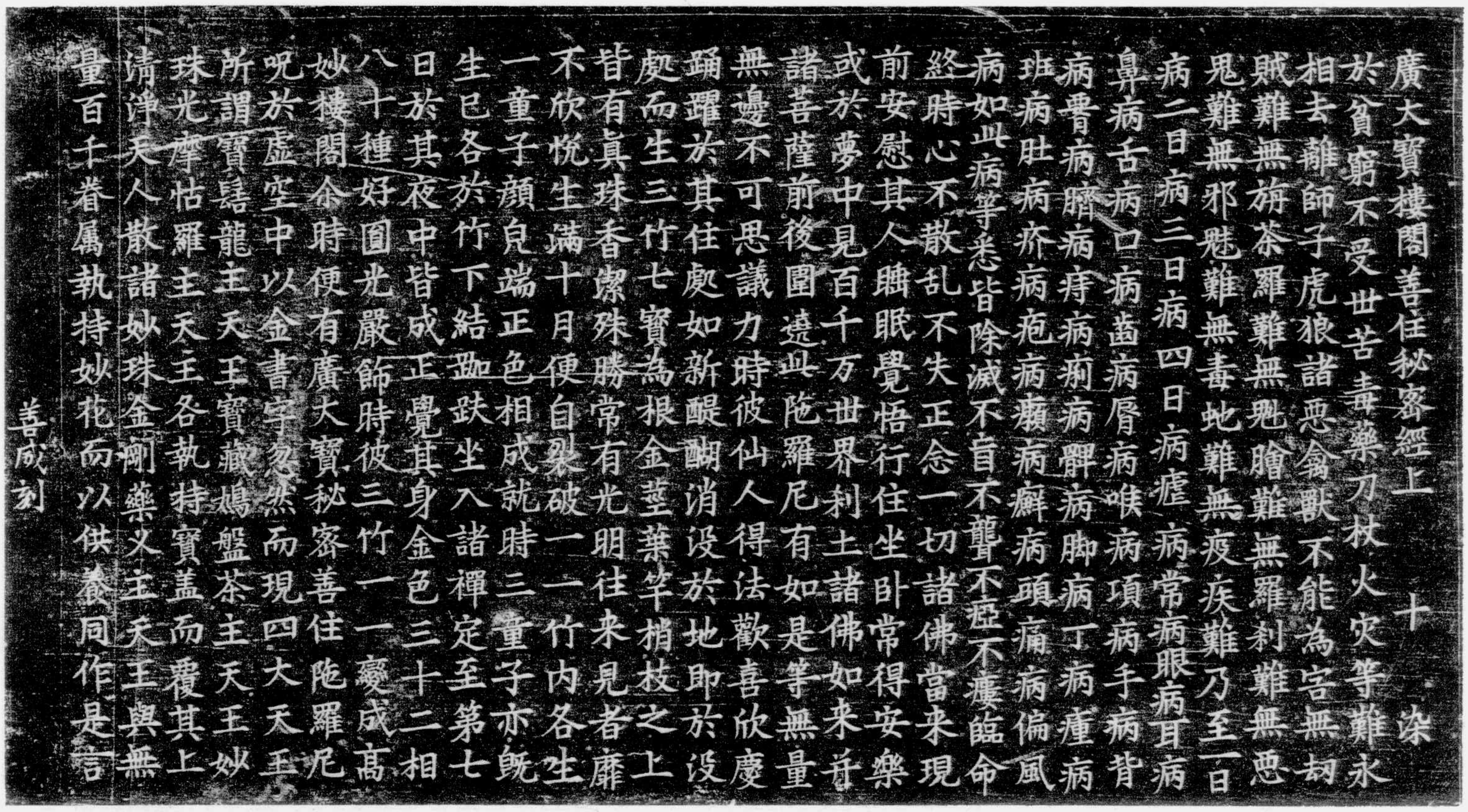
廣大寶樓閣善住秘密經上　七　涤
寶如来告寶藏菩薩言汝今可詣釋迦牟尼
佛所當為汝說時寶藏菩薩摩訶薩即詣釋
迦牟尼佛所合掌頂礼右遶三帀白言世尊
今請如来為諸大眾演說廣大寶秘密善住
清淨陁羅尼法為諸眾生獲利益故
尒時釋迦牟尼佛既見寶藏菩薩請已告金
剛密跡菩薩言善男子汝今可持金剛杵於
大眾中而扣其地金剛密跡菩薩便奉佛命
持金剛杵於大眾中而扣其地尒時大地應
聲裂破成四角陷三千大千世界六種震動
時彼陷地忽然湧出七寶樓閣其樓四角四
柱四門莊嚴殊特相好圓滿光明赫奕有四
堦道高三由旬縱廣正等滿五由旬於其幢
中有贍部金微妙寶塔無量寶珠而為嚴飾
七寶羅網而覆其上無量寶鐸懸於四角妙
花繒綵而為間錯彼妙塔中有三如来全身
舍利尒時十方諸佛如来皆共供養塔中舍
利諸菩薩等亦同供養尊重讚歎散花燒
香塗香粖香懸繒幡蓋奏諸音樂時諸天
龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅迦樓羅人
非人等一切會眾咸悉瞻仰奇異希有言此
寶塔從何而来高聲讚言奇哉希有旋遶
歌詠幢及寶塔既旋遶已合掌頂礼時彼幢
中出微妙聲唱言汝諸大眾可觀空中眾聞
此聲咸觀空中復見大瑠璃寶雲在彼空際
其寶雲中以金為字書此廣大寶樓閣秘
密善住陁羅尼呪於虛空中復出聲曰汝等
咸可讀此陁羅尼呪出此聲已其十方恒河沙



廣大寶樓閣善住秘密經上　八　涤
同来諸佛一一佛前皆現瑠璃寶雲以金為字書
此陁羅尼呪復出如是聲曰南無釋迦牟尼
如来今可開彼舍利塔門彼寶塔中有三如
来全身舍利由彼舍利現大神變殊勝之相
彼全身如来於此會中當具說此陁羅尼呪
并曼荼羅成就明法尒時十方同来諸佛咸
作是言唯願釋迦如来應正等覺為諸大眾
開彼塔門令諸眾生見彼全身如来獲大利
益所謂寶花王幢如来妙寶金剛超王如来
寶清淨光明如来應正等覺尒時釋迦牟尼
即以神力詣寶塔前舒金色百福莊嚴右手
開彼塔門示彼如来全身舍利時寶塔中全
身如来復讚釋迦牟尼如来言善哉釋迦牟
尼如来今於贍部洲中再轉法輪汝可就此
塔中昇師子座尒時釋迦如来即昇塔中與
諸全身如来同座而坐尒時眾中有金剛手菩
薩摩訶薩頂礼釋迦牟尼如来合掌恭敬白
佛言世尊今此塔中諸如来等從何而有從何
而来佛言汝今諦聽當為汝說乃往古昔不
可思議無量無數阿僧祇劫此贍部洲中多
諸人眾安隱豐樂五穀不種自然成熟人無
彼我亦無積貯當此之時無有佛名有一大
山名寶山三彼寶山中有三仙人一名寶髻
二名金髻三名金剛髻彼三仙人繫心專念
佛法僧寶復作是念我等何時證無上正覺
度脫一切諸眾生等時彼仙眾作是念已須
臾默然復起前念由是念故即證慈悲歡
施主陳国別胥　金吾太師天慶五年道嚴刻

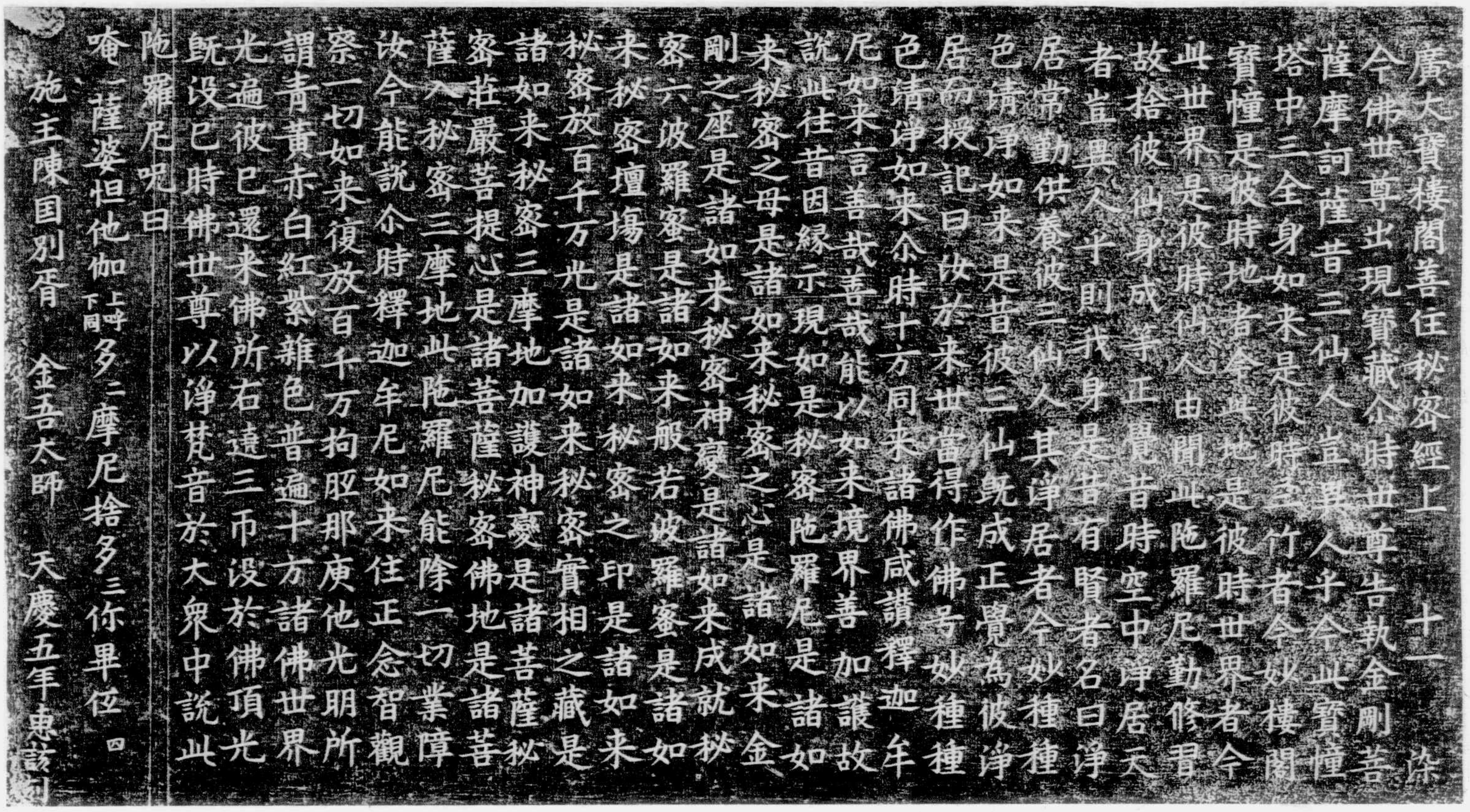


廣大寶樓閣善住秘密經上　九　涂
喜一切衆生種種樓閣三摩地獲於天眼觀
彼上方淨居天復於空中有聲言曰善哉
正士哉正士能發上願求大正覺汝曾聞
不有妙法名廣大寶樓閣秘密善住陀羅
尼往昔如来已曾演說善為利益一切衆生
諸有聞者決定不退無上正覺一切佛法當
速現前一切三昧亦當現前一切陀羅尼法門
亦當現前能善降伏一切魔軍然大法炬一
切善種當得現前成就六波羅蜜一切地獄
餓鬼傍生閻魔羅界阿素羅衆聞此呪者
皆蒙解脫生老病死憂悲苦惱永得超越
當来之世於此贍部洲衆生有於父母不孝
順者不敬沙門者不敬婆羅門者不敬耆舊
者誹謗正法者誹謗聖人者應墮地獄者誹
謗諸佛者誹謗菩薩者殺阿羅漢者造五逆
罪者殺婆羅門者殺牛犢者抄劫竊盜者
故妄語者不與取者邪婬者兩舌者麁惡
語者輕秤小斗者强奪財物者負言背信者
匿他財物者一切惡業所攝者彼等衆生聞
此陀羅尼若讀若誦若受持若佩身上若書
衣中若置幢上若書夾内若書素氎及牆壁
牌板乃至見者聞者及影中過者或與執持
呪人暫相觸者彼等衆生由斯陀羅尼大威
力故決定當得無上正覺能於現世獲無量福
一切惡業皆得消滅一切善根皆得圓滿一切
魔軍皆得調伏一切衆生見者歡喜一切衆
生恭敬尊重國王大臣及諸眷屬見者歡喜
口所出言聞者皆信手脚柔耎音調和雅離
施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年

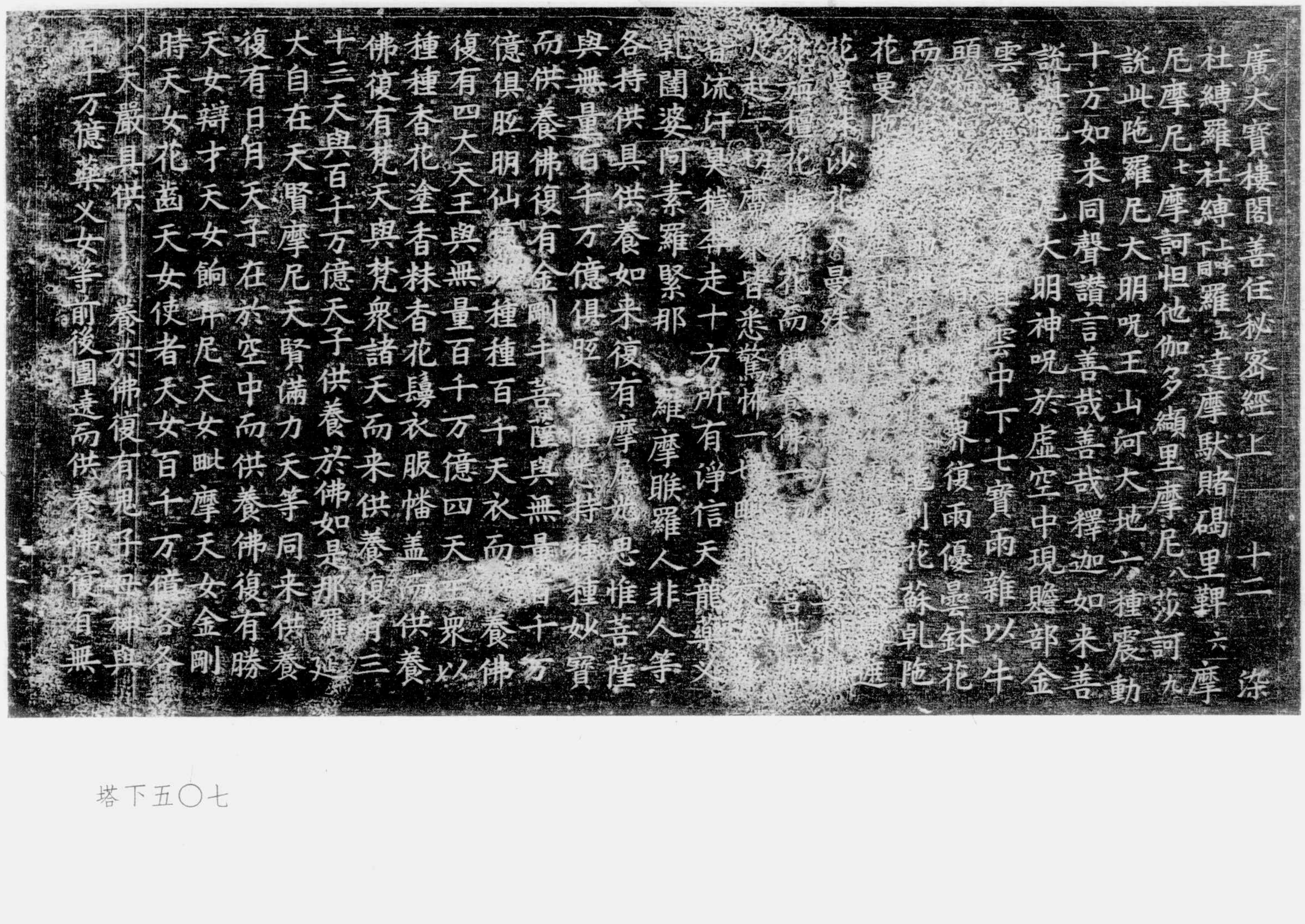


廣大寶樓閣善住秘密經上　十　涂
於貧窮不受世苦毒藥刀杖火災等難永
相去離師子虎狼諸惡禽獸不能為害無劫
賊難無旃荼羅難無魁膾難無羅刹難無惡
鬼難無邪魅難無毒蛇難無疫疾難乃至一日
病二日病三日病四日病瘧病常病眼病耳病
鼻病舌病口病齒病脣病喉病項病手病背
病胷病臍病痔病痢病髀病脚病丁病瘇病
班病肚病疥病疱病癩病癬病頭痛病偏風
病如此病等悉皆除滅不盲不聾不瘂不癭臨命
終時心不散乱不失正念一切諸佛當来現
前安慰其人睡眠覺悟行住坐卧常得安樂
或於夢中見百千万世界刹土諸佛如来并
諸菩薩前後圍遶此陀羅尼有如是等無量
無邊不可思議力時彼仙人得法歡喜欣慶
踊躍於其住處如新醍醐消没於地即於没
處而生三竹七寶為根金莖葉竿梢枝之上
皆有眞珠香潔殊勝常有光明往来見者靡
不欣悅生滿十月便自裂破一一竹内各生
一童子顏皃端正色相成就時三童子亦既
生已各於竹下結跏趺坐入諸禪定至第七
日於其夜中皆成正覺其身金色三十二相
八十種好圓光嚴飾時彼三竹一一變成高
妙樓閣尒時便有廣大寶秘密善住陀羅尼
呪於虛空中以金書字忽然而現四大天王
所謂寶髻龍主天王寶藏鳩盤荼主天王妙
珠光摩怙羅主天王各執持寶蓋而覆其上
清淨天人散諸妙珠金剛藥叉主天王與無
量百千眷屬執持妙花而以供養同作是言
善成刻

塔下四二〇

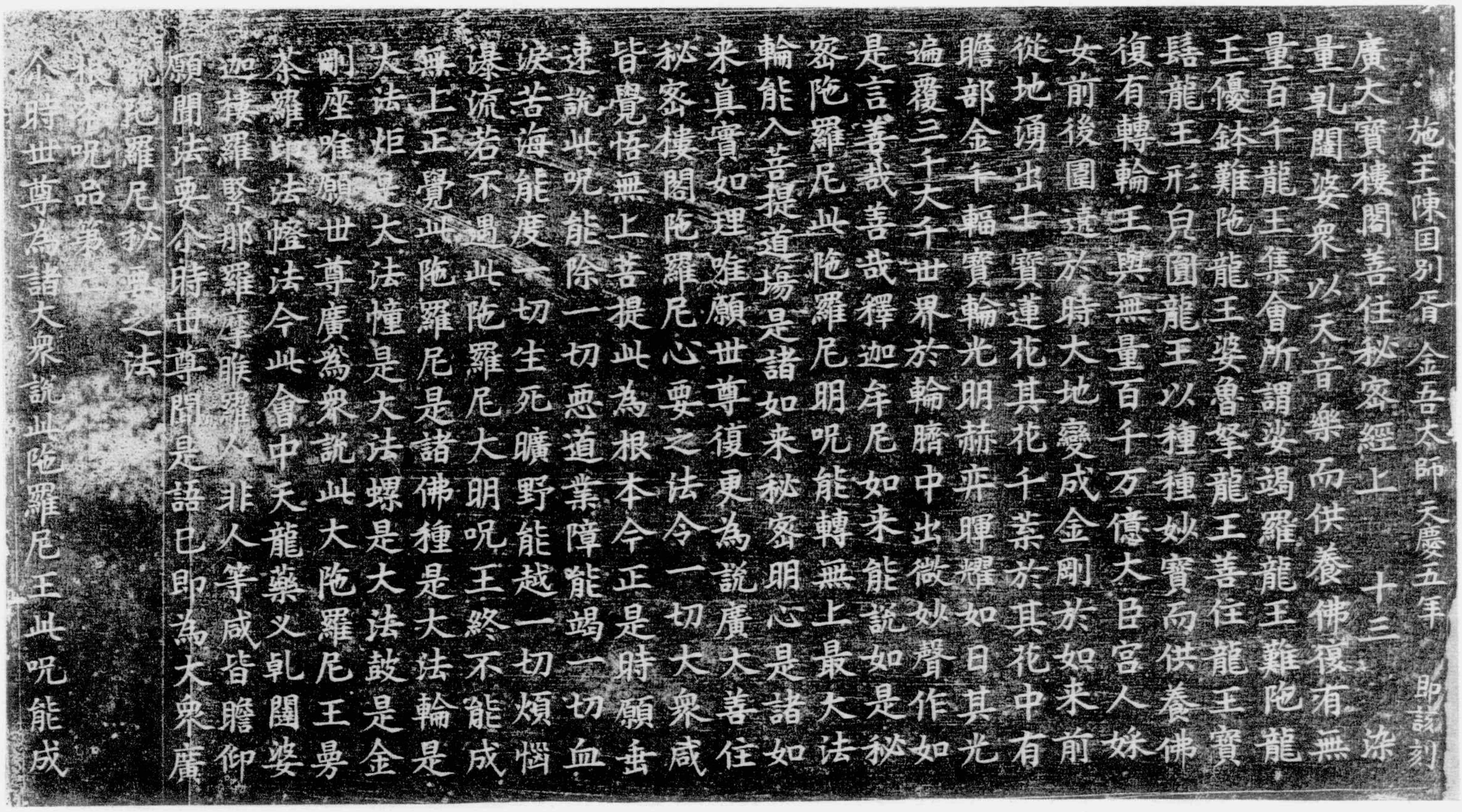


廣大寶樓閣善住秘密經上　十一　涂
今佛世尊出現寶藏尒時世尊告執金剛菩
薩摩訶薩昔三仙人豈異人乎今此寶幢
塔中三全身如来是彼時竹者今妙樓閣
寶幢是彼時地者今此地是彼時世界者今
此世界是彼時仙人由聞此陁羅尼勤修習
故捨彼仙身成等正覺昔時空中淨居天
者豈異人乎則我身是昔有賢者名曰淨
居常勤供養彼三仙人其淨居者今妙種種
色清淨如来是昔彼三仙既成正覺為彼淨
居而授記曰汝於来世當得作佛号妙種種
色清淨如来尒時十方同来諸佛咸讃釋迦年
尼如来言善哉善哉能以如来境界善加護故
說此往昔因緣示現如是秘密陁羅尼是諸如
来秘密之母是諸如来秘密之心是諸如来金
剛之座是諸如来秘密神變是諸如来成就秘
密六波羅蜜是諸如来般若波羅蜜是諸如
来秘密壇場是諸如来秘密之印是諸如来
秘密放百千万光是諸如来秘密實相之藏是
諸如来秘密三摩地加護神變是諸菩薩秘
密莊嚴菩提心是諸菩薩秘密佛地是諸菩
薩入秘密三摩地此陁羅尼能除一切業障
汝今能說尒時釋迦年尼如来住正念智觀
察一切如来復放百千万拘胝那庚他光明所
謂青黃赤白紅紫雜色普遍十方諸佛世界
光遍彼已還来佛所右遶三帀设於佛頂光
既设已時佛世尊以淨梵音於大衆中說此
陁羅尼呪曰
唵（一）薩婆怛他伽（上呼下同）多（二）摩尼捨多（三）你畢徑（四）
施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年恵該



廣大寶樓閣善住秘密經上　十二　涂
社縛羅社縛（上呼下同）羅（五）達摩馱睹碣里鞞（六）摩
尼摩尼（七）摩訶怛他伽多纈里摩尼（八）莎訶（九）
說此陁羅尼大明呪王山河大地六種震動
十方如来同聲讃言善哉善哉釋迦如来善
說[illegible]陁羅尼大明神呪於虛空中現贍部金
雲[illegible]雲中下七寶雨雜以牛
頭[illegible]界復雨優曇鉢花
而[illegible]利花蘇乾陁
花曼陁[illegible]
花曼殊沙花大曼殊[illegible]
[illegible]檀花[illegible]花而[illegible]佛[illegible]
人起一切[illegible]皆悉驚怖一七[illegible]
皆流汗與[illegible]奔走十方所有淨信天龍藥叉
乾闥婆阿素羅緊那[illegible]羅摩睺羅人非人等
各持供具供養如来復有摩尼[illegible]思惟菩薩
與無量百千万億俱胝[illegible]薩[illegible]持種種妙寶
而供養佛復有金剛手菩薩與無量[illegible]千万
億俱胝明仙[illegible]種種百千天衣而[illegible]養佛
復有四大天王與無量百千万億四天王衆以
種種香花塗香抹香花鬘衣服幡蓋[illegible]供養
佛復有梵天與梵衆諸天而来供養復有三
十三天與百千万億天子供養於佛如是那羅延
大自在天賢摩尼天賢滿力天等同来供養
復有日月天子在於空中而供養佛復有勝
天女辯才天女餉弃尼天女毗摩天女金剛
時天女花齒天女使者天女百千万億各各
以天嚴具供[illegible]養於佛復有鬼子母神與
[illegible]十万億藥叉女等前後圍遶而供養佛復有無

塔下五〇七



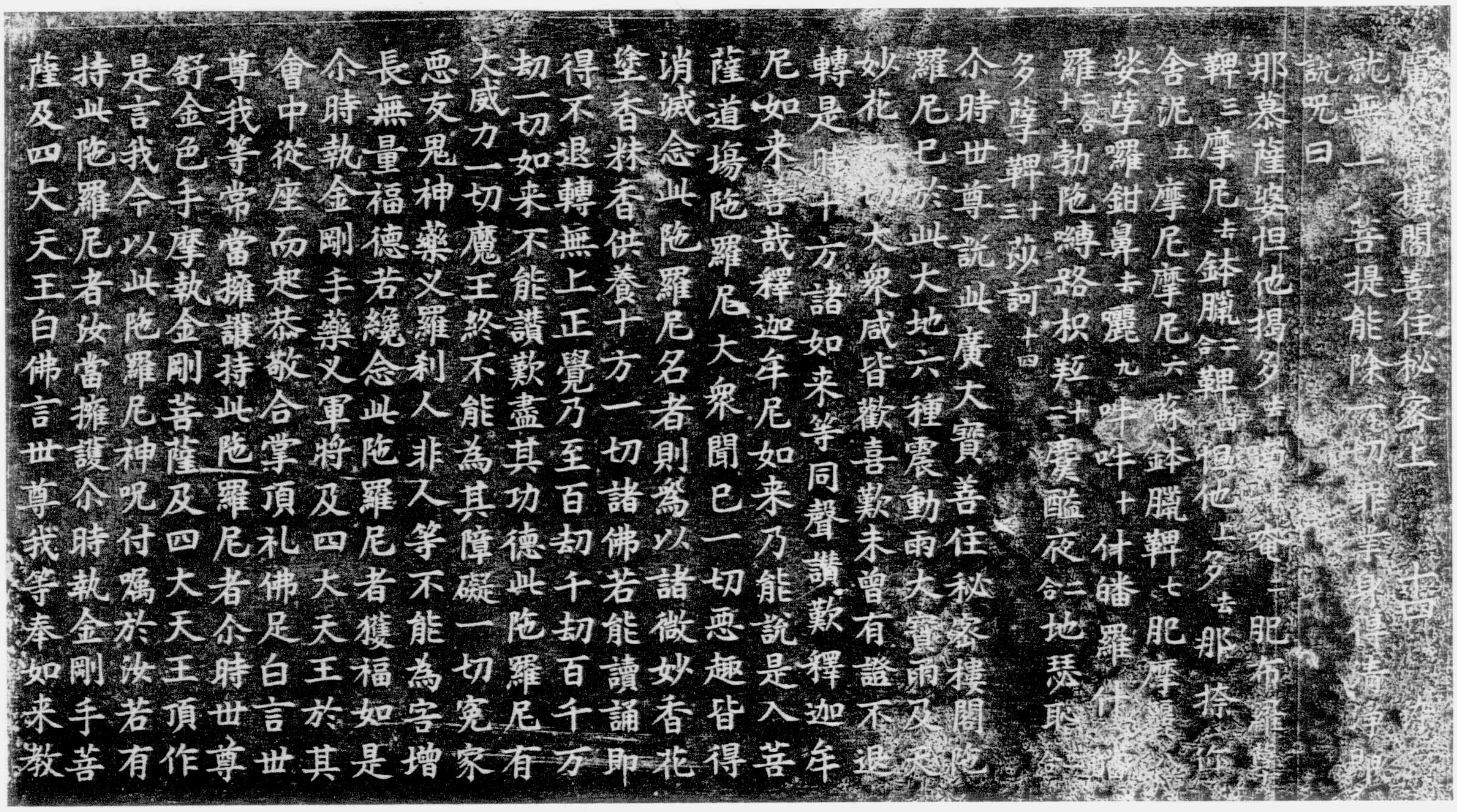
施主陳国別胥　金吾太師天慶五年　助該刻

廣大寶樓閣善住秘密經上　十三　涂

量乾闥婆衆以天音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王優鉢難陀龍王婆魯拏龍王善住龍王寶髻龍王形皃圍龍王以種種妙寶而供養佛復有轉輪王與無量百千万億大臣宮人婇女前後圍遶於時大地變成金剛於如来前從地湧出七寶蓮花其花千葉於其花中有贍部金千輻寶輪光明赫弈暉耀如日其光遍覆三千大千世界於輪臍中出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如来能說如是秘密陀羅尼此陀羅尼明呪能轉無上最大法輪能入菩提道場是諸如来秘密明心是諸如来真實如理唯願世尊復更為說廣大善住秘密樓閣陀羅尼心要之法令一切大衆咸皆覺悟無上菩提此為根本令正是時願垂速說此呪能除一切悪道業障能竭一切血淚苦海能度一切生死曠野能越一切煩惱瀑流若不遇此陀羅尼大明呪王終不能成無上正覺此陀羅尼是諸佛種是大法輪是大法炬是大法幢是大法螺是大法鼓是金剛座唯願世尊廣為衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法幢法令此會中天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅人非人等咸皆瞻仰願聞法要尒時世尊聞是語已即為大衆廣說陀羅尼秘要之法

根本呪品第二

尒時世尊為諸大衆說此陀羅尼王此呪能成



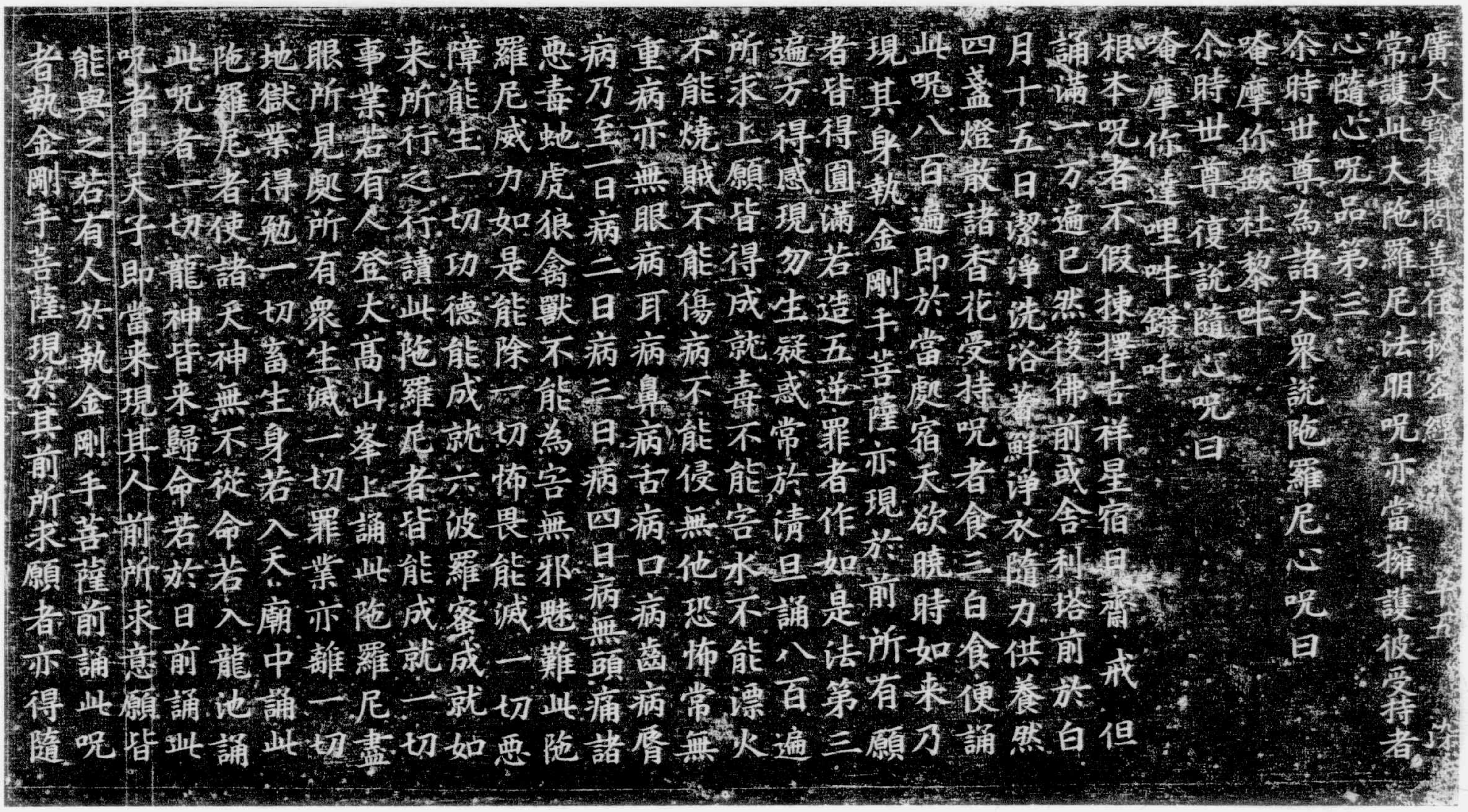
廣大寶樓閣善住秘密上　十四

就無上菩提能除一切罪業身得清淨即說呪曰

那慕薩婆怛他揭多（去）喃（一）唵（二）肥布羅揭鞞（三）摩尼（去）鉢臘（二合）鞞（四）怛他（上）多（去）那捺儞舍泥（五）摩尼摩尼（六）蘇鉢臘鞞（七）肥摩麗（八）娑蘖羅鉗鼻（去）麗（九）吽吽（十）什皤羅什[illegible]羅（二合 十一）勃陀嚩路枳羝（十二）虞醯夜（二合）地瑟恥（二合）多蘖鞞（十三）莎訶（十四）

尒時世尊說此廣大寶善住秘密樓閣陀羅尼已於此大地六種震動雨大寶雨及天妙花一切大衆咸皆歡喜歎未曾有讚不退轉是時十方諸如来等同聲讚歎釋迦牟尼如来善哉釋迦牟尼如来乃能說是入菩薩道場陀羅尼大衆聞已一切悪趣皆得消滅念此陀羅尼名者則為以諸微妙香花塗香袜香供養十方一切諸佛若能讀誦即得不退轉無上正覺乃至百劫千劫百千万劫一切如来不能讚歎盡其功德此陀羅尼有大威力一切魔王終不能為其障礙一切冤家悪友鬼神藥叉羅刹人非人等不能為害增長無量福德若纔念此陀羅尼者獲福如是尒時執金剛手藥叉軍將及四大天王於其會中從座而起恭敬合掌頂礼佛足白言世尊我等常當擁護持此陀羅尼者尒時世尊舒金色手摩執金剛菩薩及四大天王頂作是言我今以此陀羅尼神呪付囑於汝若有持此陀羅尼者汝當擁護尒時執金剛手菩薩及四大天王白佛言世尊我等奉如来教

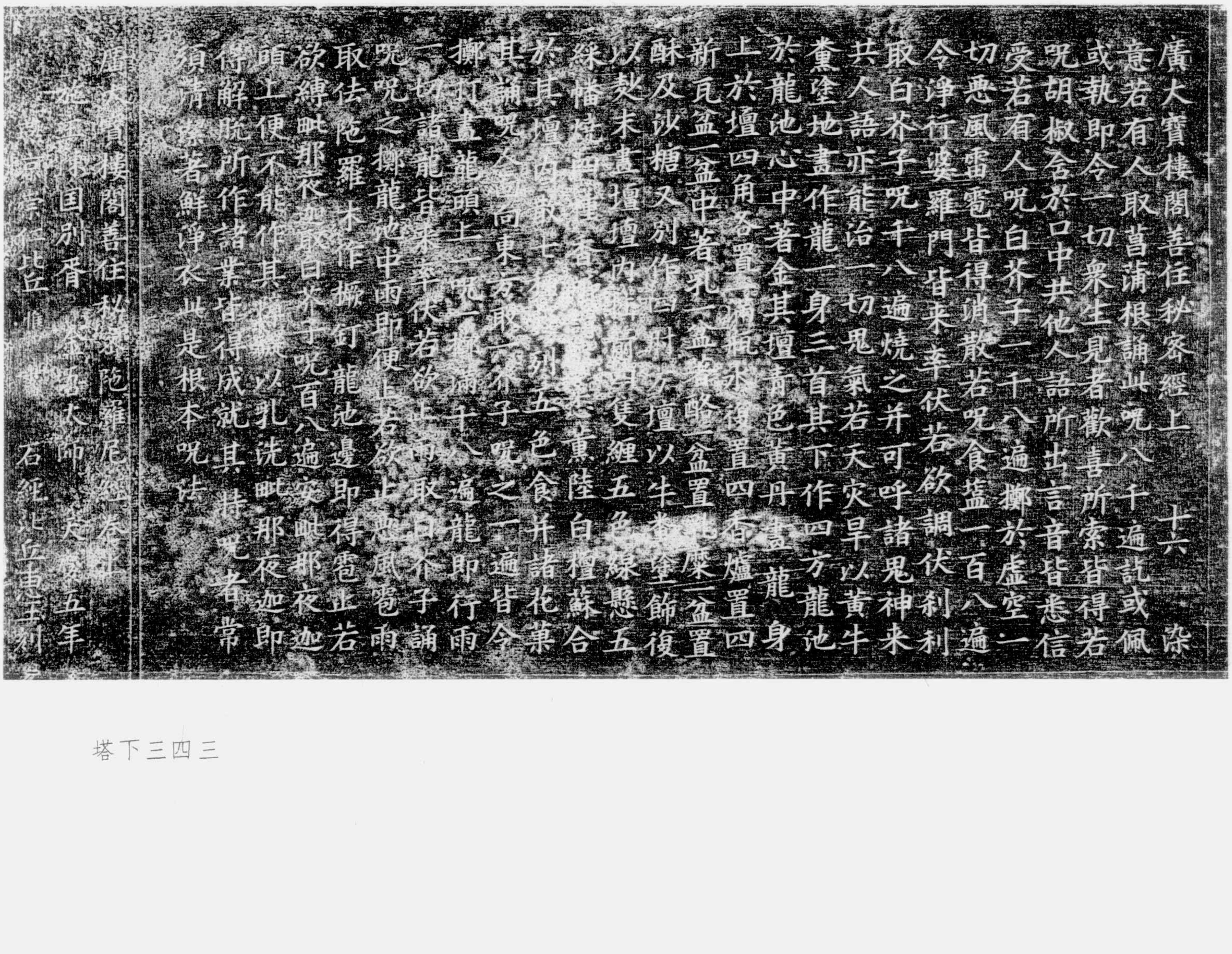
塔下四二一



廣大寶樓閣善住秘密經　十五　染
常護此大陁羅尼法明呪亦當擁護彼受持者

心隨心呪品第三

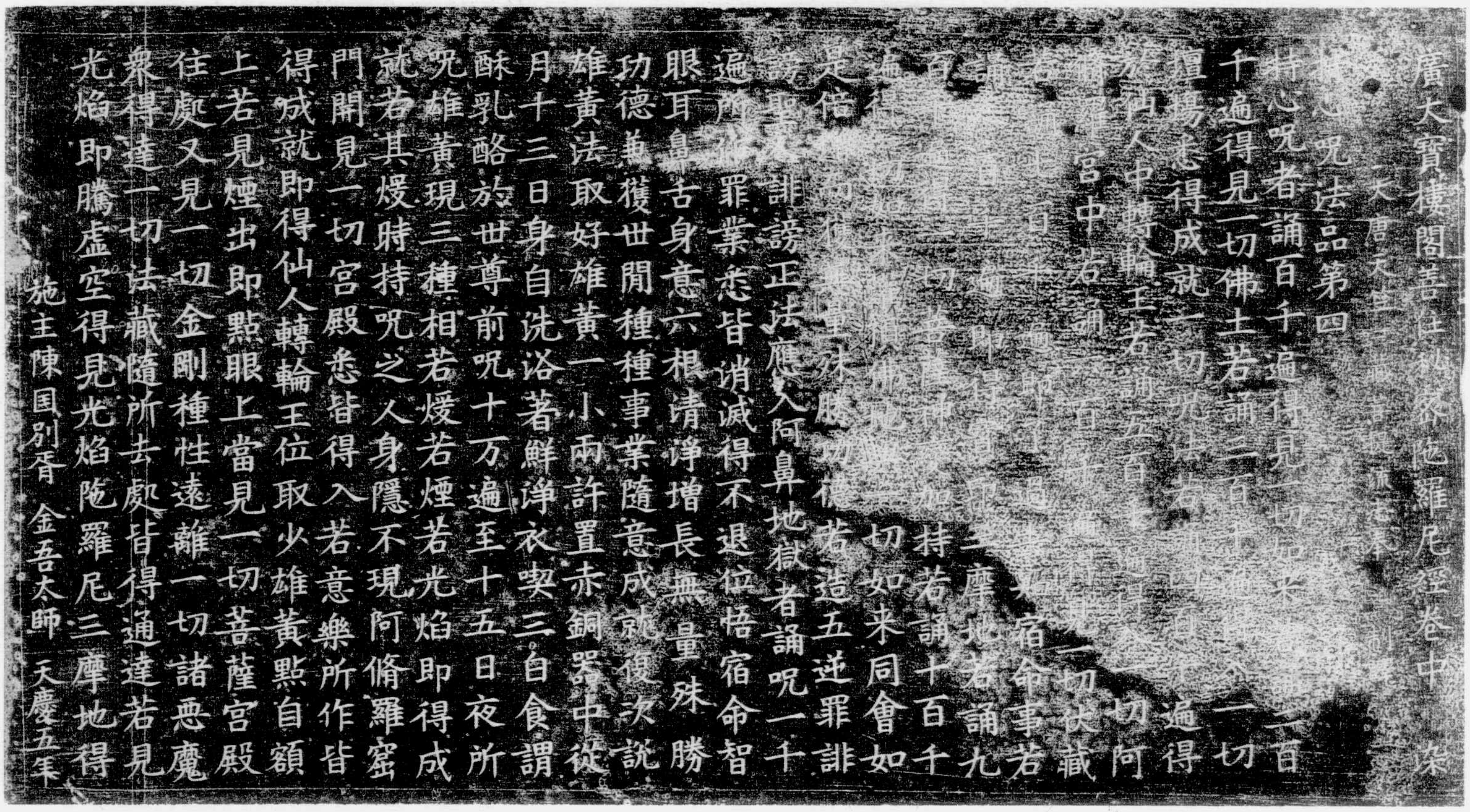
尒時世尊為諸大衆說陁羅尼心呪曰
唵摩你跋杜黎吽
尒時世尊復說隨心呪曰
唵摩你達哩吽鏺吒
根本呪者不假揀擇吉祥星宿日齋戒但
誦滿一万遍已然後佛前或舍利塔前於白
月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養然
四盞燈散諸香花受持呪者食三白食便誦
此呪八百遍即於當處宿天欲曉時如来乃
現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願
者皆得圓滿若造五逆罪者作如是法第三
遍方得感現勿生疑惑常於清旦誦八百遍
所求上願皆得成就毒不能害水不能漂火
不能燒賊不能傷病不能侵無他恐怖常無
重病亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣
病乃至一日病二日病三日病四日病無頭痛諸
惡毒虵虎狼禽獸不能為害無邪魅難此陁
羅尼威力如是能除一切怖畏能滅一切惡
障能生一切功德能成就六波羅蜜成就如
来所行之行讀此陁羅尼者皆能成就一切
事業若有人登大高山峯上誦此陁羅尼盡
眼所見處所有衆生滅一切罪業亦離一切
地獄業得勉一切畜生身若入天廟中誦此
陁羅尼者使諸天神無不從命若入龍池誦
此呪者一切龍神皆来歸命若於日前誦此
呪者日天子即當来現其人前所求意願皆
能與之若有人於執金剛手菩薩前誦此呪
者執金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨



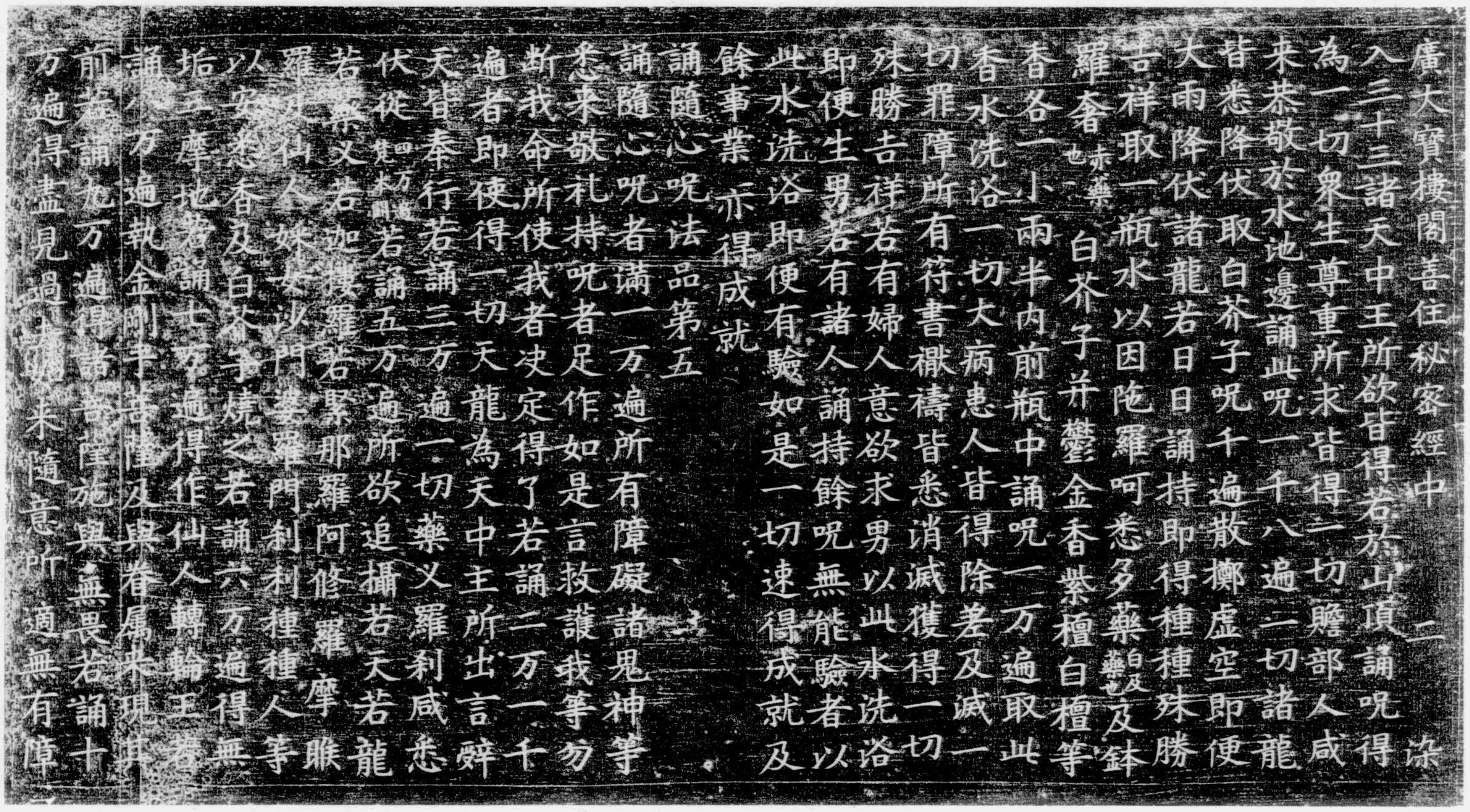
廣大寶樓閣善住秘密經上　十六　染
意若有人取菖蒲根誦此呪八千遍訖或佩
或執即令一切衆生見者歡喜所索皆得若
呪胡椒含於口中共他人語所出言音皆悉信
受若有人呪白芥子一千八遍擲於虛空一
切惡風雷雹皆得消散若呪食盐一百八遍
令淨行婆羅門皆来奉伏若欲調伏刹利
取白芥子呪千八遍燒之并可呼諸鬼神来
共人語亦能治一切鬼氣若天灾旱以黃牛
糞塗地畫作龍一身三首其下作四方龍池
於龍池心中著金其壇青色黃丹畫龍身
上於壇四角各置一瓶水復置四香爐置四
新瓦盆一盆中著乳一盆著酪一盆置乳糜一盆置
酥及沙糖又別作四肘方壇以牛糞塗飾復
以麨末畫壇壇內[illegible]隻纏五色綫懸五
綵幡燒四種香[illegible]薰陸白檀蘇合
於其壇內散七[illegible]列五色食并諸花菓
其誦呪人面向東方取一芥子呪之一遍皆令
擲打畫龍頭上一呪一擲滿千八遍龍即行雨
一切諸龍皆来奉伏若欲止雨取白芥子誦
呪呪之擲龍池中雨即便止若欲止惡風雹雨
取法陁羅木作橛釘龍池邊即得雹止若
欲縛毗那夜迦取白芥子呪百八遍安毗那夜迦
頭上便不能作其[illegible]以乳洗毗那夜迦即
得解脫所作諸業皆得成就其持呪者常
須清潔著鮮淨衣此是根本呪法

廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼經卷上
施主宋国別胥[illegible]金[illegible]太師　天慶五年
[illegible]京崇仁[illegible]比丘[illegible]　石經比丘惠玉刻字

塔下三四三

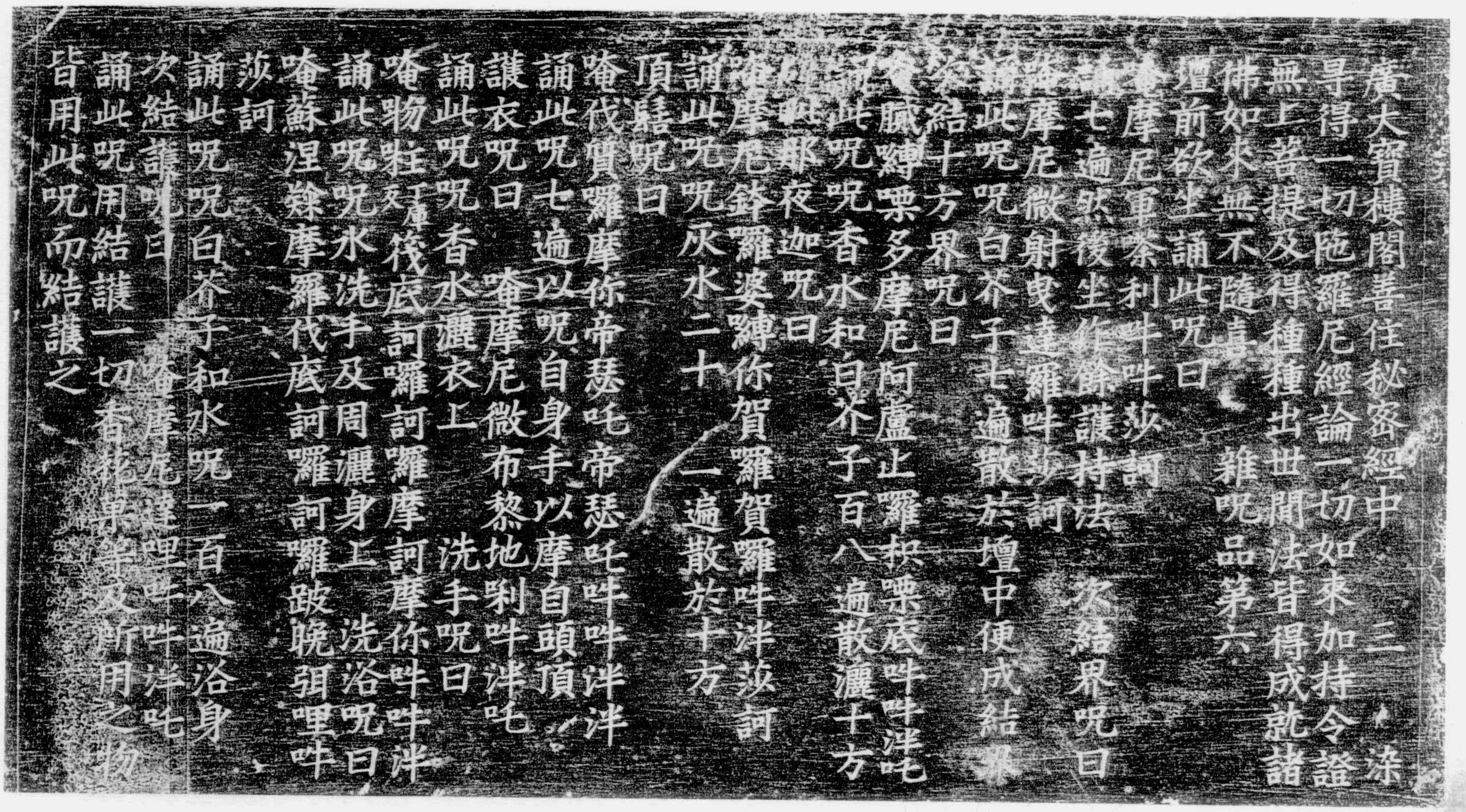


廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　染
大唐天竺三藏菩提流志奉詔譯
持心呪法品第四
持心呪者誦百千遍得見一切如来[illegible]二百
千遍得見一切佛土若誦二百千遍[illegible]一切
壇場悉得成就一切呪法若誦[illegible]遍得
於人中轉輪王若誦五百千遍得[illegible]切阿
脩羅宮中若誦一百千遍[illegible]一切伏藏
若誦[illegible]百千遍即[illegible]宿命事若
誦[illegible]千遍即得[illegible]三摩地若誦九
百千遍得一切菩薩神[illegible]加持若誦十百千
遍得一切如来[illegible]佛地[illegible]一切如来同會如
是倍[illegible]切[illegible]量殊勝功德若造五逆罪誹
謗聖[illegible]誹謗正法應入阿鼻地獄者誦呪一千
遍所作罪業悉皆消滅得不退位悟宿命智
眼耳鼻舌身意六根清淨增長無量殊勝
功德兼獲世間種種事業隨意成就復次說
雄黃法取好雄黃一小兩許置赤銅器中從
月十三日身自洗浴著鮮淨衣喫三白食謂
酥乳酪於世尊前呪十万遍至十五日夜所
呪雄黃現三種相若煖若煙若光焰即得成
就若其煖時持呪之人身隱不現阿脩羅窟
門開見一切宮殿悉皆得入若意樂所作皆
得成就即得仙人轉輪王位取少雄黃點自額
上若見煙出即點眼上當見一切菩薩宮殿
往處又見一切金剛種性遠離一切諸惡魔
衆得達一切法藏隨所去處皆得通達若見
光焰即騰虛空得見光焰陀羅尼三摩地得
施主陳国别胥　金吾太師　天慶五年

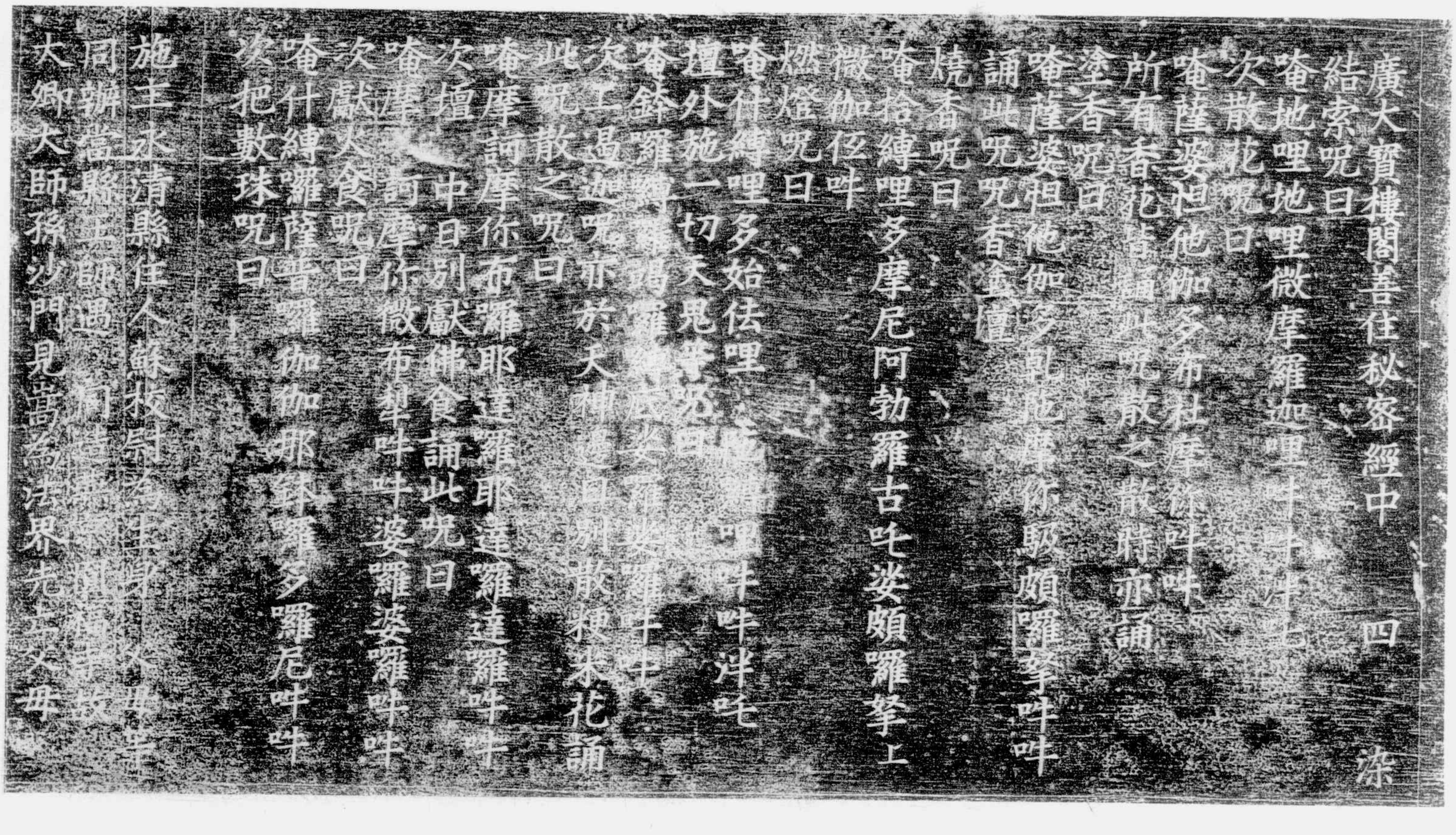


廣大寶樓閣善住秘密經中　二　染
入三十三諸天中王所欲皆得若於山頂誦呪得
為一切衆生尊重所求皆得一切贍部人咸
来恭敬於水池邊誦此呪一千八遍一切諸龍
皆悉降伏取白芥子呪千遍散擲虛空即便
大雨降伏諸龍若日日誦持即得種種殊勝
吉祥取一瓶水以因陀羅呵悉多藥（白及藥也）及鉢
羅奢（赤藥也）白芥子并欝金香紫檀白檀等
香各一小兩半内前瓶中誦呪一万遍取此
香水洗浴一切大病患人皆得除差及滅一
切罪障所有符書禰禱皆悉消滅獲得一切
殊勝吉祥若有婦人意欲求男以此水洗浴
即便生男若有諸人誦持餘呪無能驗者以
此水洗浴即便有驗如是一切速得成就及
餘事業亦得成就
誦隨心呪法品第五
誦隨心呪者滿一万遍所有障礙諸鬼神等
悉来敬礼持呪者足作如是言救護我等勿
断我命所使我者决定得了若誦二万一千
遍者即使得一切天龍為天中主所出言辭
天皆奉行若誦三万遍一切藥叉羅刹咸悉
伏從（四万遍梵本闕）若誦五万遍所欲追攝若天若龍
若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺
羅及仙人姝女沙門婆羅門刹利種種人等
以安悉香及白芥子燒之若誦六万遍得無
垢三摩地若誦七万遍得作仙人轉輪王若
誦八万遍執金剛菩薩及與眷屬来現其
前若誦九万遍得諸菩薩施與無畏若誦十
万遍得盡見過去諸如来隨意所適無有障

塔下三三九

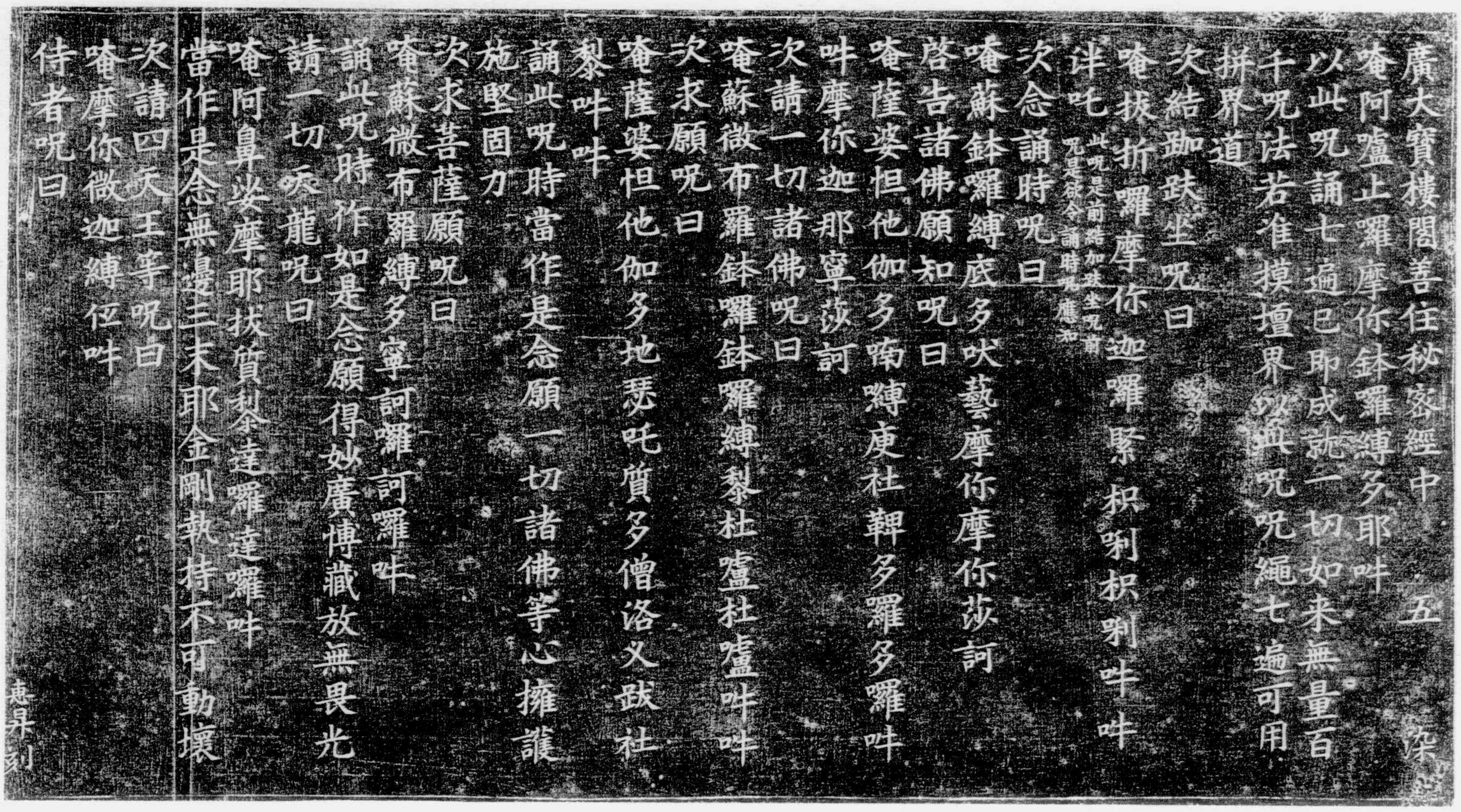


廣大寶樓閣善住秘密經中　三　滌
㝵得一切陁羅尼經論一切如來加持令證
無上菩提及得種種出世間法皆得成就諸
佛如來無不隨喜　雜呪品第六
壇前欲坐誦此呪曰
唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
誦七遍然後坐作餘護持法　次結界呪曰
唵摩尼微射曳達羅吽莎訶
誦此呪白芥子七遍散於壇中便成結界
次結十方界呪曰
唵臟縛嘌多摩尼阿盧止羅拔嘌底吽吽泮吒
誦此呪呪香水和白芥子百八遍散灑十方
[illegible]毗那夜迦呪曰
唵摩尼鉢羅婆縛你賀羅賀羅吽泮莎訶
誦此呪呪灰水二十一遍散於十方
頂髻呪曰
唵伐質囉摩你帝瑟吒帝瑟吒吽吽泮泮
誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
護衣呪曰　唵摩尼微布黎地剌吽泮吒
誦此呪呪香水灑衣上　洗手呪曰
唵物粧（丁庫反）伐底訶囉訶囉摩訶摩你吽吽泮
誦此呪水洗手及周灑身上　洗浴呪曰
唵蘇涅鑠摩羅伐底訶囉訶囉皺晚弭哩吽
莎訶
誦此呪呪白芥子和水呪一百八遍浴身
次結護呪曰　唵摩尼達哩吽吽泮吒
誦此呪用結護一切香花菓等及所用之物
皆用此呪而結護之

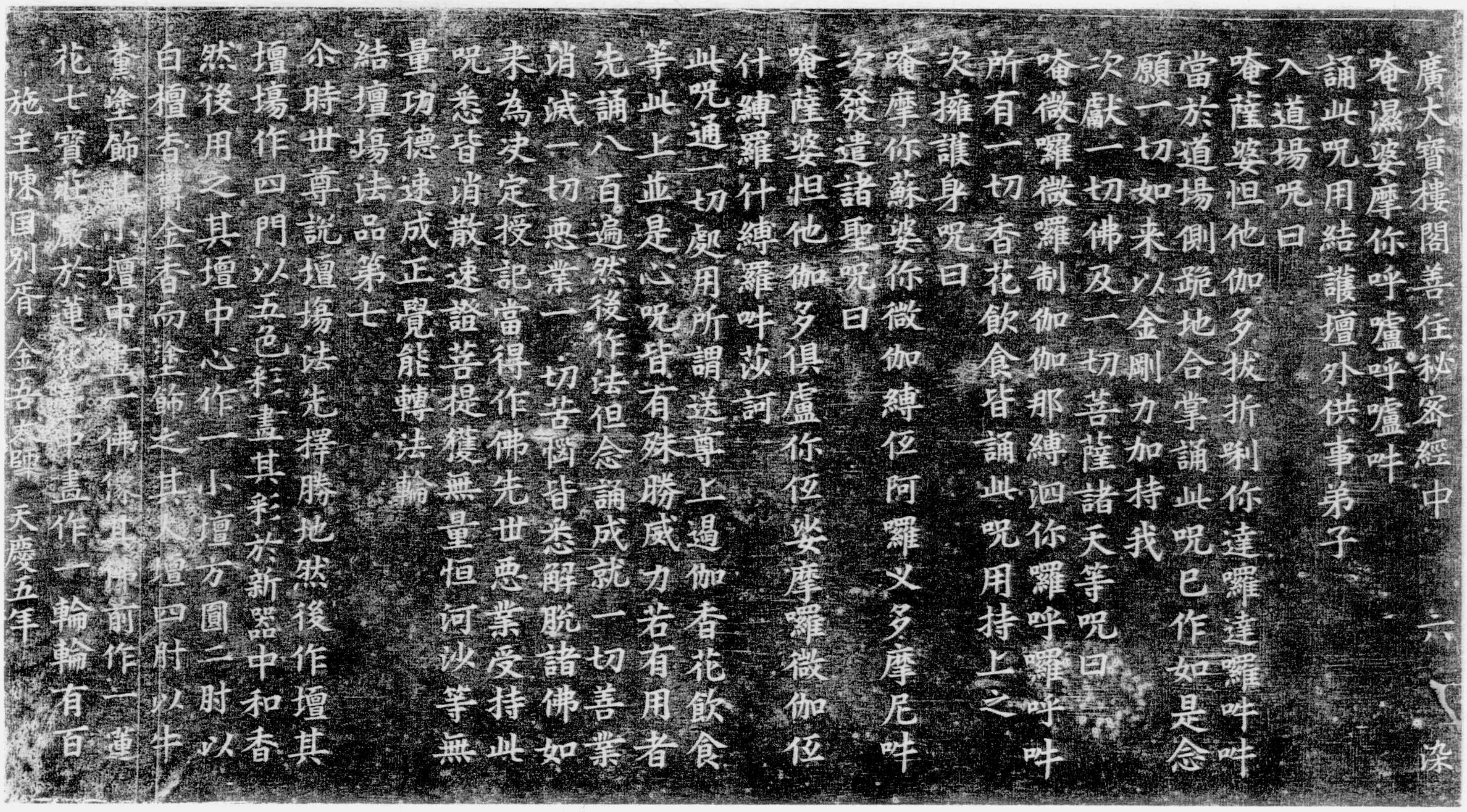


廣大寶樓閣善住秘密經中　四　滌
結索呪曰
唵地哩地哩微摩羅迦哩吽吽泮吒
次散花呪曰
唵薩婆怛他伽多布社摩你吽吽
所有香花皆誦此呪散之散時亦誦
塗香呪曰
唵薩婆怛他伽多乾陁摩你馺頗囉拏吽吽
誦此呪呪香塗壇
燒香呪曰
唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒婆頗囉拏上
微伽侄吽
燃燈呪曰
唵什縛哩多始佉哩[illegible]哩吽吽泮吒
壇外施一切天鬼等呪曰
唵鉢羅縛[illegible]羯羅[illegible]底娑羅婆羅吽吽
次上過迦呪亦於天神邊別散粳米花誦
此呪散之呪曰
唵摩訶摩你布羅耶達羅耶達羅達羅吽吽
次壇中日別獻佛食誦此呪曰
唵摩訶摩你微布犁吽吽婆羅婆羅吽吽
次獻火食呪曰
唵什縛羅薩普羅伽伽那鉢羅多羅尼吽吽
次把數珠呪曰
施主永清縣住人蘇校尉為生身父母等
同辦當縣上師遇[illegible]
大卿大師孫沙門見嵩為法界先亡父母

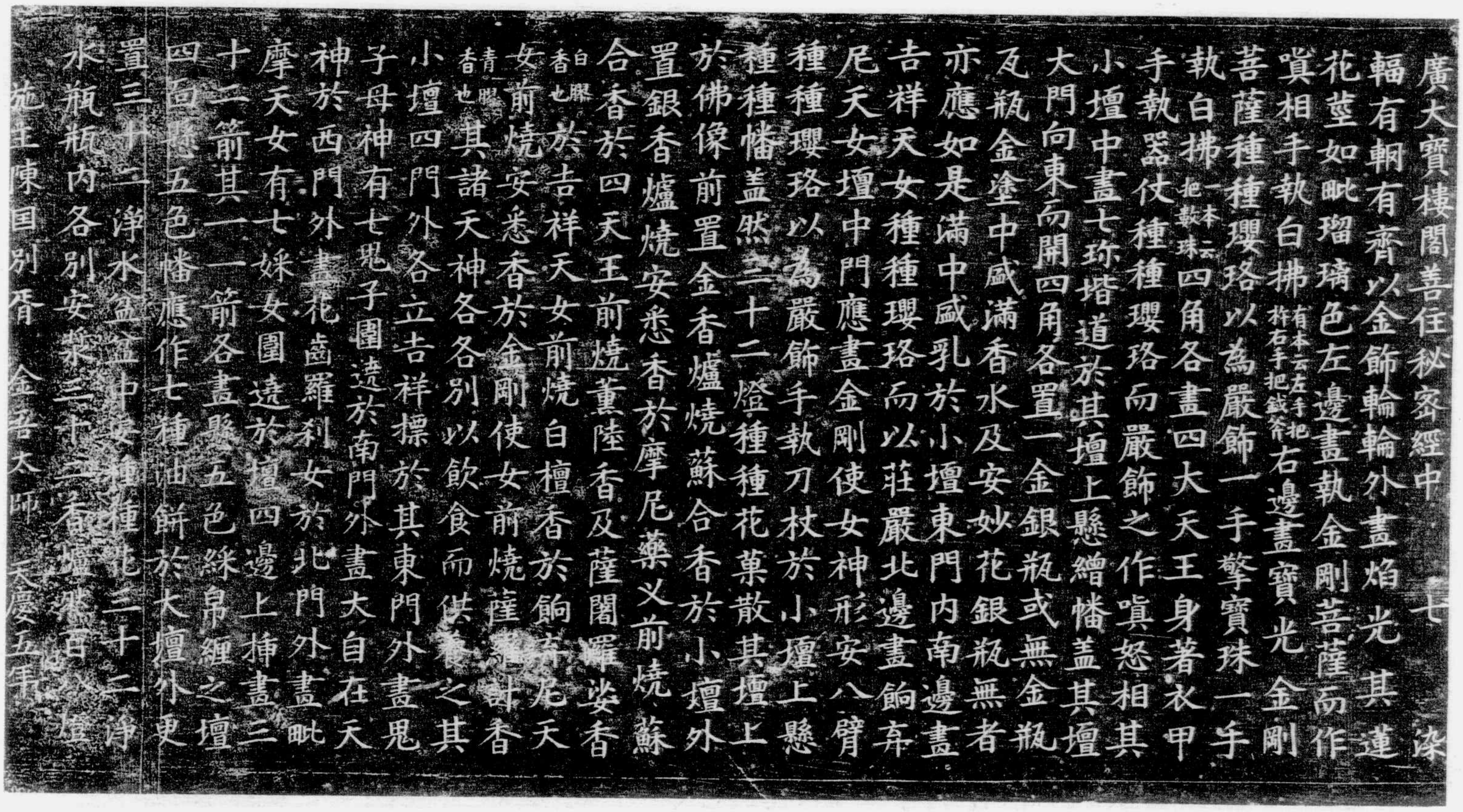
塔下三四〇



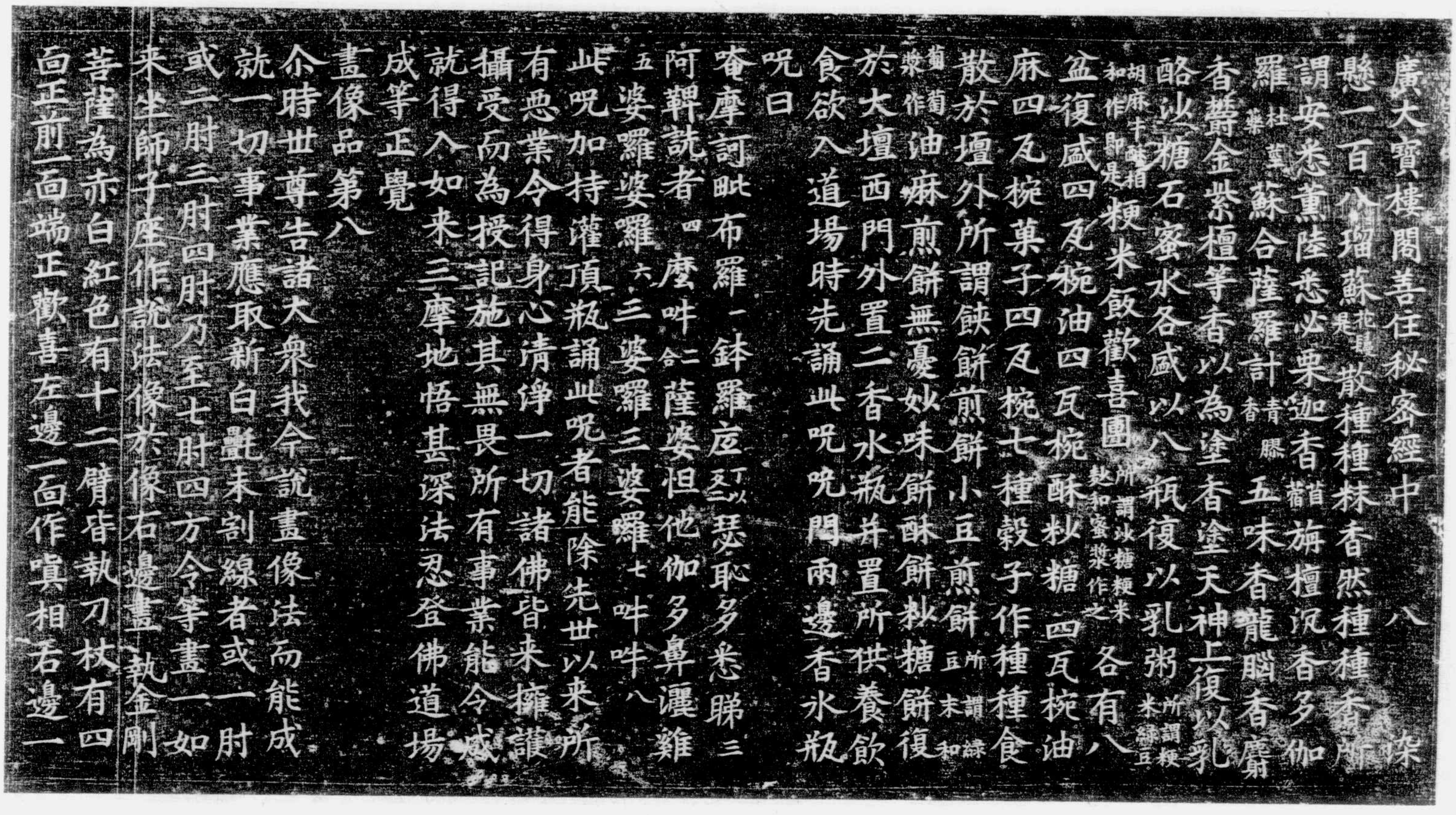
廣大寶樓閣善住秘密經中　五　染
唵阿嚧上羅摩你鉢羅縛多耶吽
以此呪誦七遍已即成就一切如来無量百
千呪法若准摸壇界以此呪呪繩七遍可用
拼界道
次結跏趺坐呪曰
唵拔折羅摩你迦羅緊枳剁枳剁吽吽
泮吒（此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知）
次念誦時呪曰
唵蘇鉢羅縛底多吠藝摩你摩你莎訶
啓告諸佛願知呪曰
唵薩婆怛他伽多喃嚩庚杜鞞多羅多羅吽
吽摩你迦那寧莎訶
次請一切諸佛呪曰
唵蘇微布羅鉢羅鉢羅縛梨杜嚧杜嚧吽吽
次求願呪曰
唵薩婆怛他伽多地瑟吒質多僧洛乂跋社
黎吽吽
誦此呪時當作是念願一切諸佛等心擁護
施堅固力
次求菩薩願呪曰
唵蘇微布羅縛多寧訶羅訶羅吽
誦此呪時作如是念願得妙廣博藏放無畏光
請一切天龍呪曰
唵阿鼻娑摩耶拔質梨荼達羅達羅吽
當作是念無邊三末耶金剛執持不可動壞
次請四天王等呪曰
唵摩你微迦縛役吽
侍者呪曰
惠昇刻



廣大寶樓閣善住秘密經中　六　染
唵濕婆摩你呼嚧呼嚧吽
誦此呪用結護壇外供事弟子
入道場呪曰
唵薩婆怛他伽多拔折剁你達羅達羅吽吽
當於道場側跪地合掌誦此呪已作如是念
願一切如来以金剛力加持我
次獻一切佛及一切菩薩諸天等呪曰
唵微羅微羅制伽伽那縛泗你羅呼羅呼吽
所有一切香花飲食皆誦此呪用持上之
次擁護身呪曰
唵摩你蘇婆你微伽縛役阿羅乂多摩尼吽
次發遣諸聖呪曰
唵薩婆怛他伽多俱盧你役娑摩羅微伽役
什縛羅什縛羅吽莎訶
此呪通一切處用所謂送尊上過伽香花飲食
等此上並是心呪皆有殊勝威力若有用者
先誦八百遍然後作法但念誦成就一切善業
消滅一切惡業一切苦惱皆悉解脫諸佛如
来為決定授記當得作佛先世惡業受持此
呪悉皆消散速證菩提獲無量恒河沙等無
量功德速成正覺能轉法輪
結壇場法品第七
尒時世尊說壇場法先擇勝地然後作壇其
壇場作四門以五色綵畫其彩於新器中和香
然後用之其壇中心作一小壇方圓二肘以
白檀香鬱金香而塗飾之其大壇四肘以牛
糞塗飾其小壇中畫一佛像其佛前作一蓮
花七寶莊嚴於蓮花中畫作一輪輪有百
施主陳国別胥金吾太師　天慶五年

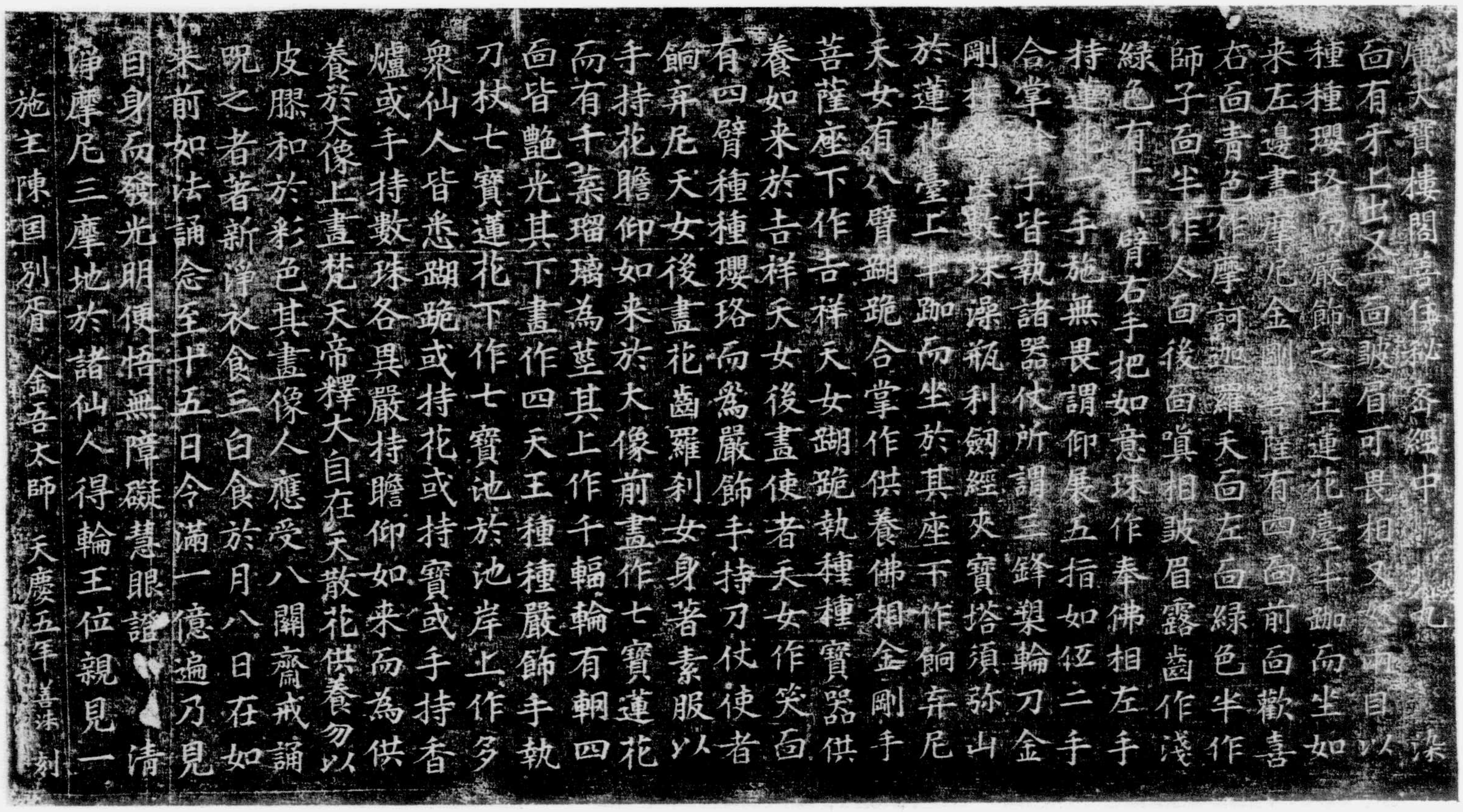


廣大寶樓閣善住秘密經中　七　深
輻有輞有齊以金飾輪輪外畫焰光其蓮
花莖如毗瑠璃色左邊畫執金剛菩薩而作
嗔相手執白拂（有本云左手把杵右手把鉞斧）右邊畫寶光金剛
菩薩種種瓔珞以為嚴飾一手擎寶珠一手
執白拂（一本云把數珠）四角各畫四大天王身著衣甲
手執器仗種種瓔珞而嚴飾之作嗔怒相其
小壇中畫七珎堦道於其壇上懸繒幡蓋其壇
大門向東而開四角各置一金銀瓶或無金瓶
瓦瓶金塗中盛滿香水及安妙花銀瓶無者
亦應如是滿中盛乳於小壇東門內南邊畫
吉祥天女種種瓔珞而以莊嚴北邊畫餉弃
尼天女壇中門應畫金剛使女神形安八臂
種種瓔珞以為嚴飾手執刀杖於小壇上懸
種種幡蓋然三十二燈種種花菓散其壇上
於佛像前置金香爐燒蘇合香於小壇外
置銀香爐燒安悉香於摩尼藥叉前燒蘇
合香於四天王前燒薰陸香及薩闍羅婆香
（白膠香也）於吉祥天女前燒白檀香於餉弃尼天
女前燒安悉香於金剛使女前燒薩羅計香（青膠香也）
其諸天神各各別以飲食而供養之其
小壇四門外各立吉祥標於其東門外畫鬼
子母神有七鬼子圍遶於南門外畫大自在天
神於西門外畫花齒羅刹女於北門外畫毗
摩天女有七姝女圍遶於壇四邊上插畫三
十二箭其一一箭各畫懸五色綵帛纏之壇
四面懸五色幡應作七種油餅於大壇外更
置三十二淨水盆盆中安種種花三十二淨
水瓶瓶內各別安漿三十二香爐然百八燈
施主陳国別胥金吾太師　天慶五年



廣大寶樓閣善住秘密經中　八　深
懸一百八瑠蘇（花鬘是）散種種抹香然種種香所
謂安悉薰陸悉必栗迦香（苜蓿）旃檀沉香多伽
羅（杜藿藥）蘇合薩羅計（青膠香）五味香龍腦香麝
香欝金紫檀等香以為塗香塗天神上復以乳
酪沙糖石蜜水各盛以八瓶復以乳粥（所謂粳米綠豆）
（胡麻干酪稍和作即是）粳米飯歡喜團（所謂沙糖粳米麨和蜜漿作之）各有八
盆復盛四瓦椀油四瓦椀酥粆糖四瓦椀油
麻四瓦椀菓子四瓦椀七種穀子作種種食
散於壇外所謂鋏餅煎餅小豆煎餅（所謂綠豆末和）
（葡萄漿作）油麻煎餅無憂妙味餅酥餅粆糖餅復
於大壇西門外置二香水瓶并置所供養飲
食欲入道場時先誦此呪呪門兩邊香水瓶
呪曰
唵摩訶毗布羅（一）鉢羅底（丁以反二）瑟恥多悉睇（三）
阿鞞詵者（四）麼吽（二合）薩婆怛他伽多鼻灑難
（五）婆羅婆羅（六）三婆羅三婆囉（七）吽吽（八）
此呪加持灌頂瓶誦此呪者能除先世以来所
有惡業令得身心清淨一切諸佛皆来擁護
攝受而為授記施其無畏所有事業能令成
就得入如来三摩地悟甚深法忍登佛道場
成等正覺
畫像品第八
尒時世尊告諸大衆我今說畫像法而能成
就一切事業應取新白氎未割線者或一肘
或二肘三肘四肘乃至七肘四方令等畫一如
来坐師子座作說法像於像右邊畫執金剛
菩薩為赤白紅色有十二臂皆執刀杖有四
面正前一面端正歡喜左邊一面作嗔相右邊一

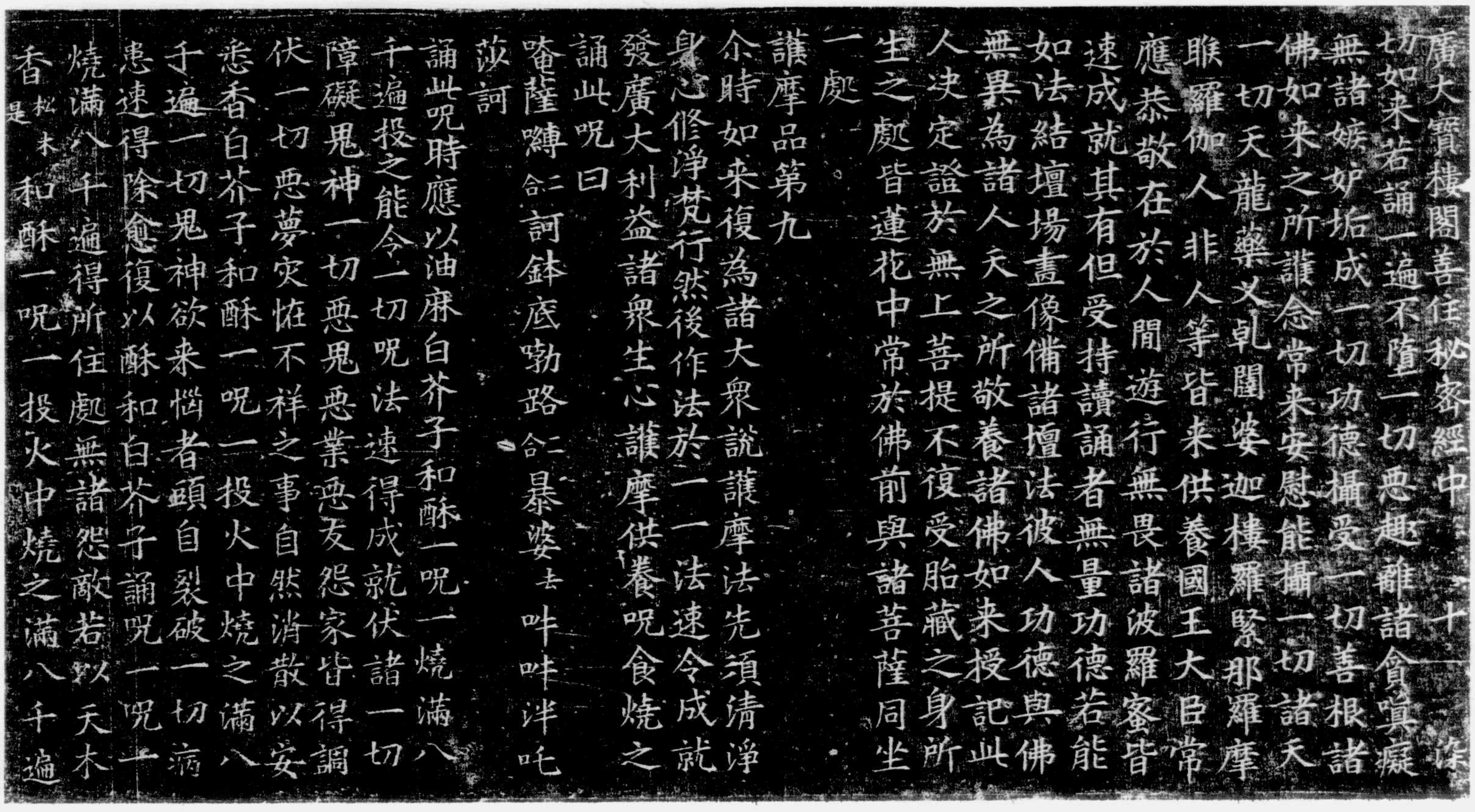
塔下四一八



廣大寶樓閣善住秘密經中　九　染

面有牙上出又一面皺眉可畏相又怒面目以種種瓔珞而嚴飾之坐蓮花臺半跏而坐如来左邊畫摩尼金剛菩薩有四面前面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面左面綠色半作師子面半作人面後面嗔相皺眉露齒作淺綠色有十二臂右手把如意珠作奉佛相左手持蓮花一手施無畏謂仰展五指如從二手合掌余手皆執諸器仗所謂三鈷槊輪刀金剛杵[illegible]數珠澡瓶利劍經夾寶塔須弥山於蓮花臺上半跏而坐於其座下作餉弃尼天女有八臂蹋跪合掌作供養佛相金剛手菩薩座下作吉祥天女吉祥天女蹋跪執種種寶器供養如来於吉祥天女後畫使者天女作笑面有四臂種種瓔珞而為嚴飾手持刀仗使者餉弃尼天女後畫花齒羅剎女身著素服以手持花瞻仰如来於大像前畫作七寶蓮花而有千葉瑠璃為莖其上作千輻輪有輞四面皆艷光其下畫作四天王種種嚴飾手執刀杖七寶蓮花下作七寶池於池岸上作多衆仙人皆悉蹋跪或持花或持寶或手持香爐或手持數珠各異嚴持瞻仰如来而為供養於大像上畫梵天帝釋大自在天散花供養勿以皮膠和於彩色其畫像人應受八關齋戒誦呪之者著新淨衣食三白食於月八日在如来前如法誦念至十五日令滿一億遍乃見自身而發光明便悟無障礙慧眼證[illegible]清淨摩尼三摩地於諸仙人得輪王位親見一

施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年　善洙刻



廣大寶樓閣善住秘密經中　十　染

切如来若誦一遍不墮一切悪趣離諸貪嗔癡無諸嫉妬垢成一切功德攝受一切善根諸佛如来之所護念常来安慰能攝一切諸天一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆来供養國王大臣常應恭敬在於人間遊行無畏諸波羅蜜皆速成就其有但受持讀誦者無量功德若能如法結壇場畫像備諸壇法彼人功德與佛無異為諸人天之所敬養諸佛如来授記此人決定證於無上菩提不復受胎藏之身所生之處皆蓮花中常於佛前與諸菩薩同坐一處

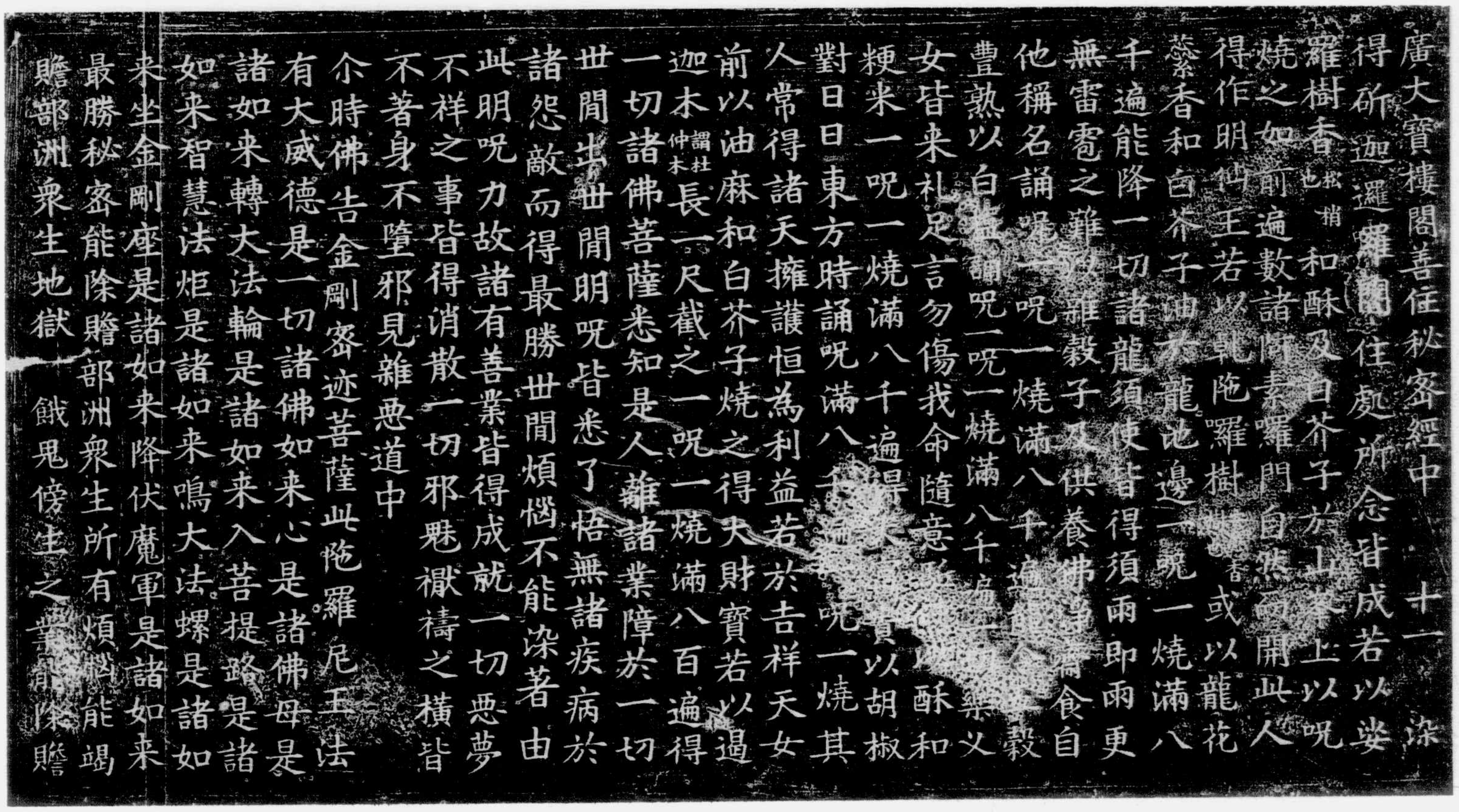
護摩品第九

尒時如来復為諸大衆說護摩法先須清淨身心修淨梵行然後作法於一一法速令成就發廣大利益諸衆生心護摩供養呪食燒之誦此呪曰

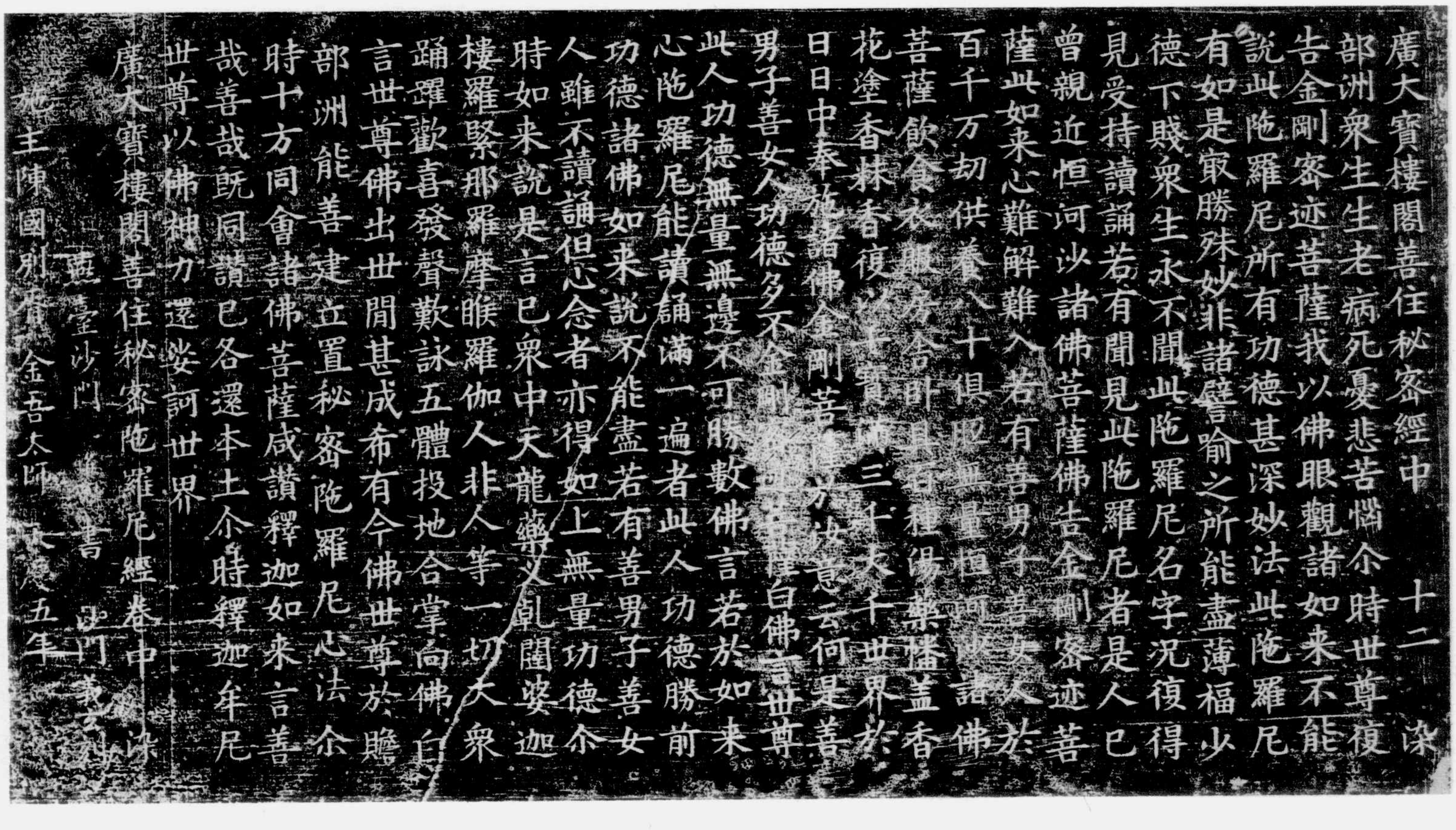
唵薩嚩（二合）訶鉢底勃路（二合）暴娑（去）吽吽泮吒莎訶

誦此呪時應以油麻白芥子和酥一呪一燒滿八千遍投之能令一切呪法速得成就伏諸一切障礙鬼神一切悪鬼悪業悪友怨家皆得調伏一切悪夢灾恠不祥之事自然消散以安悉香白芥子和酥一呪一投火中燒之滿八千遍一切鬼神欲来惱者頭自裂破一切病患速得除愈復以酥和白芥子誦呪一呪一燒滿八千遍得所住處無諸怨敵若以天木香（松木是）和酥一呪一投火中燒之滿八千遍

塔下五〇五

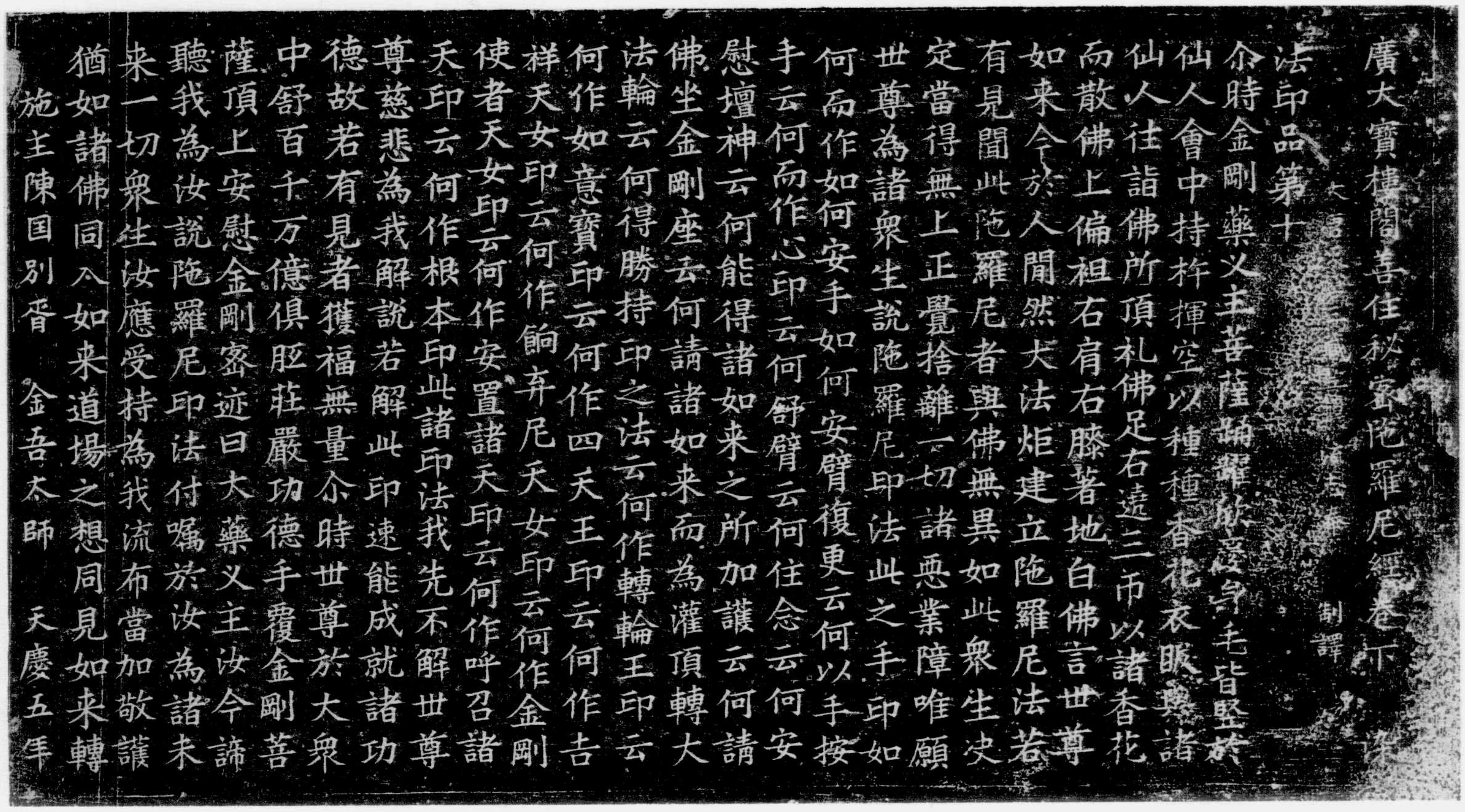


廣大寶樓閣善住秘密經中　十一　染
得斫迦邏羅閣住處所念皆成若以娑
羅樹香（松梢也）和酥及白芥子於山峯上以呪
燒之如前遍數諸阿素囉門自然開此人
得作明仙王若以乾陁羅樹[illegible]或以龍花
蘂香和白芥子油於龍池邊一呪一燒滿八
千遍能降一切諸龍須使皆得須雨即雨更
無雷雹之難以雜穀子及供養佛[illegible]食自
他稱名誦呪一呪一燒滿八千遍[illegible]穀
豐熟以白鹽誦呪一呪一燒滿八千[illegible]藥乂
女皆来礼足言勿傷我命隨意[illegible]酥和
粳米一呪一燒滿八千遍得[illegible]以胡椒
對日日東方時誦呪滿八千[illegible]呪一燒其
人常得諸天擁護恒為利益若於吉祥天女
前以油麻和白芥子燒之得大財寶若以遏
迦木（謂杜仲木）長一尺截之一呪一燒滿八百遍得
一切諸佛菩薩悉知是人離諸業障於一切
世間出世間明呪皆悉了悟無諸疾病於
諸怨敵而得最勝世間煩惱不能染著由
此明呪力故諸有善業皆得成就一切惡夢
不祥之事皆得消散一切邪魅禳禱之横皆
不著身不墮邪見離惡道中
尒時佛告金剛密迹菩薩此陁羅尼王法
有大威德是一切諸佛如来心是諸佛母是
諸如来轉大法輪是諸如来入菩提路是諸
如来智慧法炬是諸如来鳴大法螺是諸如
来坐金剛座是諸如来降伏魔軍是諸如来
最勝秘密能除贍部洲衆生所有煩惱能竭
贍部洲衆生地獄餓鬼傍生之業能除贍



廣大寶樓閣善住秘密經中　十二　染
部洲衆生老病死憂悲苦惱尒時世尊復
告金剛密迹菩薩我以佛眼觀諸如来不能
說此陁羅尼所有功德甚深妙法此陁羅尼
有如是最勝殊妙非諸譬喻之所能盡薄福少
德下賤衆生永不聞此陁羅尼名字況復得
見受持讀誦若有聞見此陁羅尼者是人已
曾親近恒河沙諸佛菩薩佛告金剛密迹菩
薩此如来心難解難入若有善男子善女人於
百千万刧供養八十俱胝無量恒河沙諸佛
菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥幡蓋香
花塗香抹香復以七寶滿三千大千世界於
日日中奉施諸佛金剛菩薩[illegible]汝意云何是善
男子善女人功德多不金剛密迹菩薩白佛言世尊
此人功德無量無邊不可勝數佛言若於如来
心陁羅尼能讀誦滿一遍者此人功德勝前
功德諸佛如来說不能盡若有善男子善女
人雖不讀誦但心念者亦得如上無量功德尒
時如来說是言已衆中天龍藥叉乾闥婆迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆
踊躍歡喜發聲歎詠五體投地合掌向佛白
言世尊佛出世間甚成希有今佛世尊於贍
部洲能善建立置秘密陁羅尼心法尒
時十方同會諸佛菩薩咸讚釋迦如来言善
哉善哉既同讚已各還本土尒時釋迦牟尼
世尊以佛神力還娑訶世界
廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼經卷中　染
蓮臺沙門　[illegible]書　沙門義[illegible]
施主陳國別胥金吾太師[illegible]慶五年

塔下五〇六



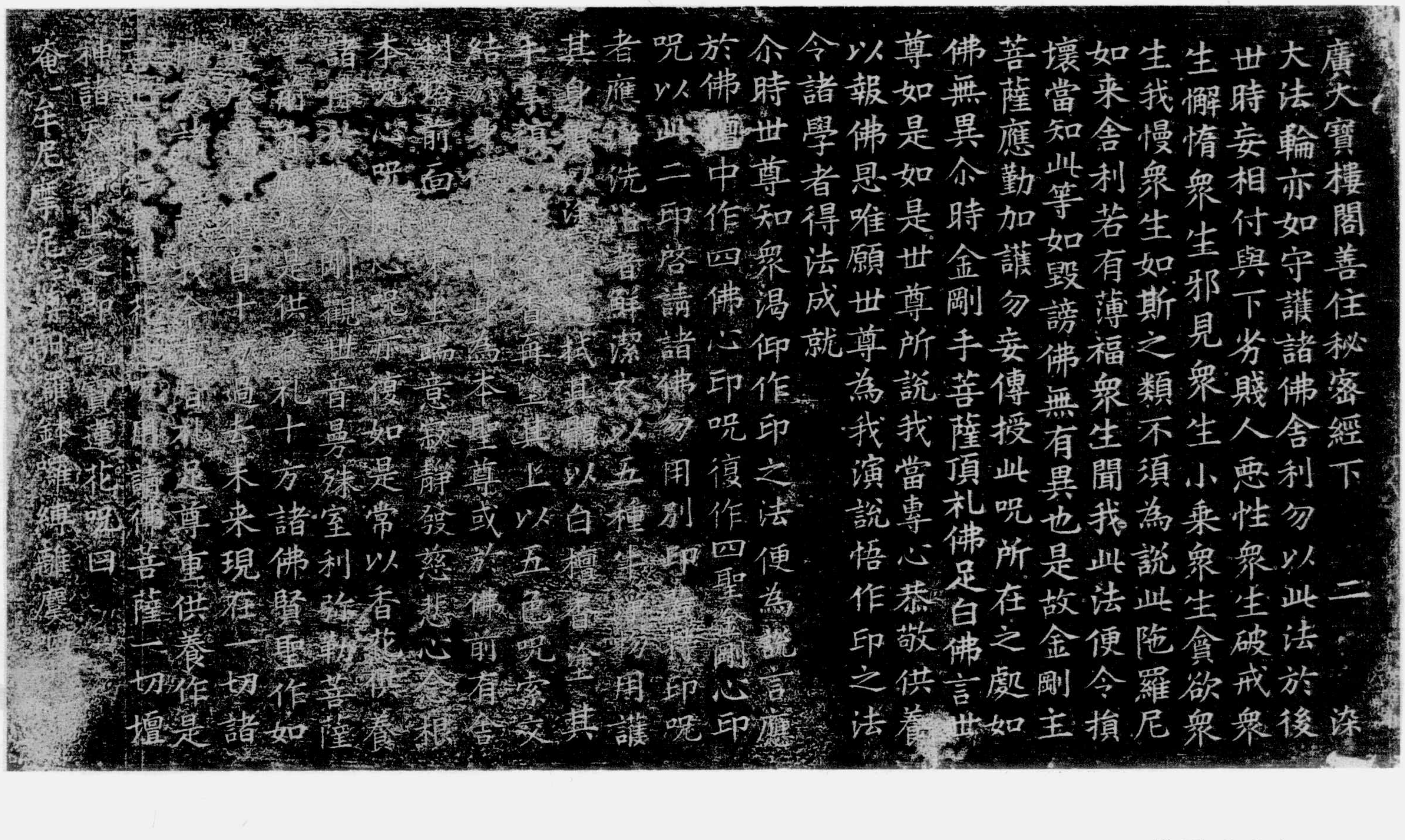
廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼經卷下 滦

大[illegible]制譯

法印品第十

尒時金剛藥义主菩薩踊躍欣慶身毛皆竪於仙人會中持杵揮空以種種香花衣服與諸仙人往詣佛所頂礼佛足右遶三帀以諸香花而散佛上偏袒右肩右膝著地白佛言世尊如来今於人間然大法炬建立陁羅尼法若有見聞此陁羅尼者與佛無異如此衆生决定當得無上正覺捨離一切諸悪業障唯願世尊為諸衆生說陁羅尼印法此之手印如何而作如何安手如何安臂復更云何以手按手云何而作心印云何舒臂云何住念云何安慰壇神云何能得諸如来之所加護云何請佛坐金剛座云何請諸如来而為灌頂轉大法輪云何得勝持印之法云何作轉輪王印云何作如意寶印云何作四天王印云何作吉祥天女印云何作餉弃尼天女印云何作金剛使者天女印云何作安置諸天印云何作呼召諸天印云何作根本印此諸印法我先不解世尊尊慈悲為我解說若解此印速能成就諸功德故若有見者獲福無量尒時世尊於大衆中舒百千万億俱胝莊嚴功德手覆金剛菩薩頂上安慰金剛密迹曰大藥义主汝今諦聽我為汝說陁羅尼印法付嘱於汝為諸未来一切衆生汝應受持為我流布當加敬護猶如諸佛同入如来道場之想同見如来轉

施主陳国別晉　金吾太師　天慶五年

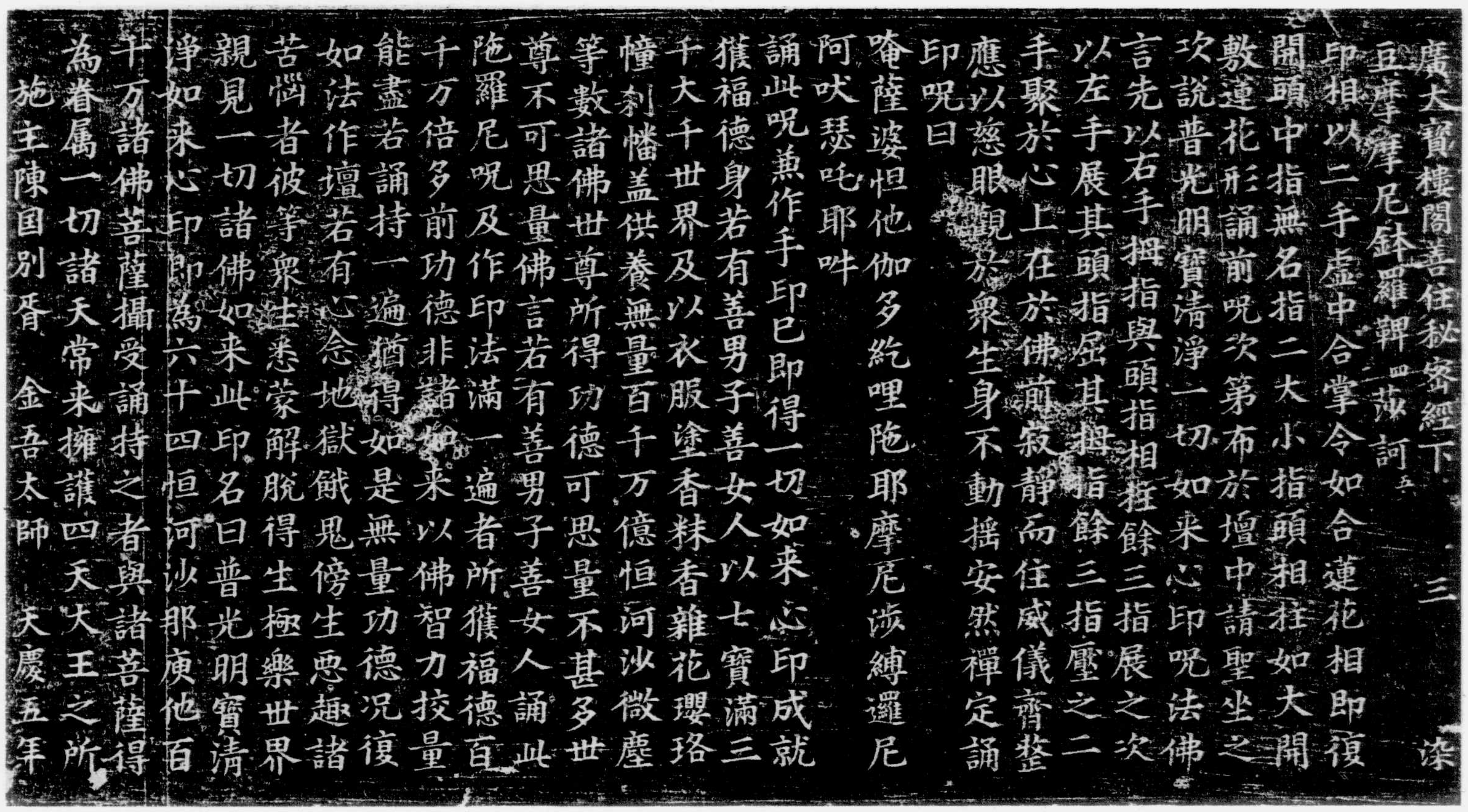


廣大寶樓閣善住秘密經下　二　滦

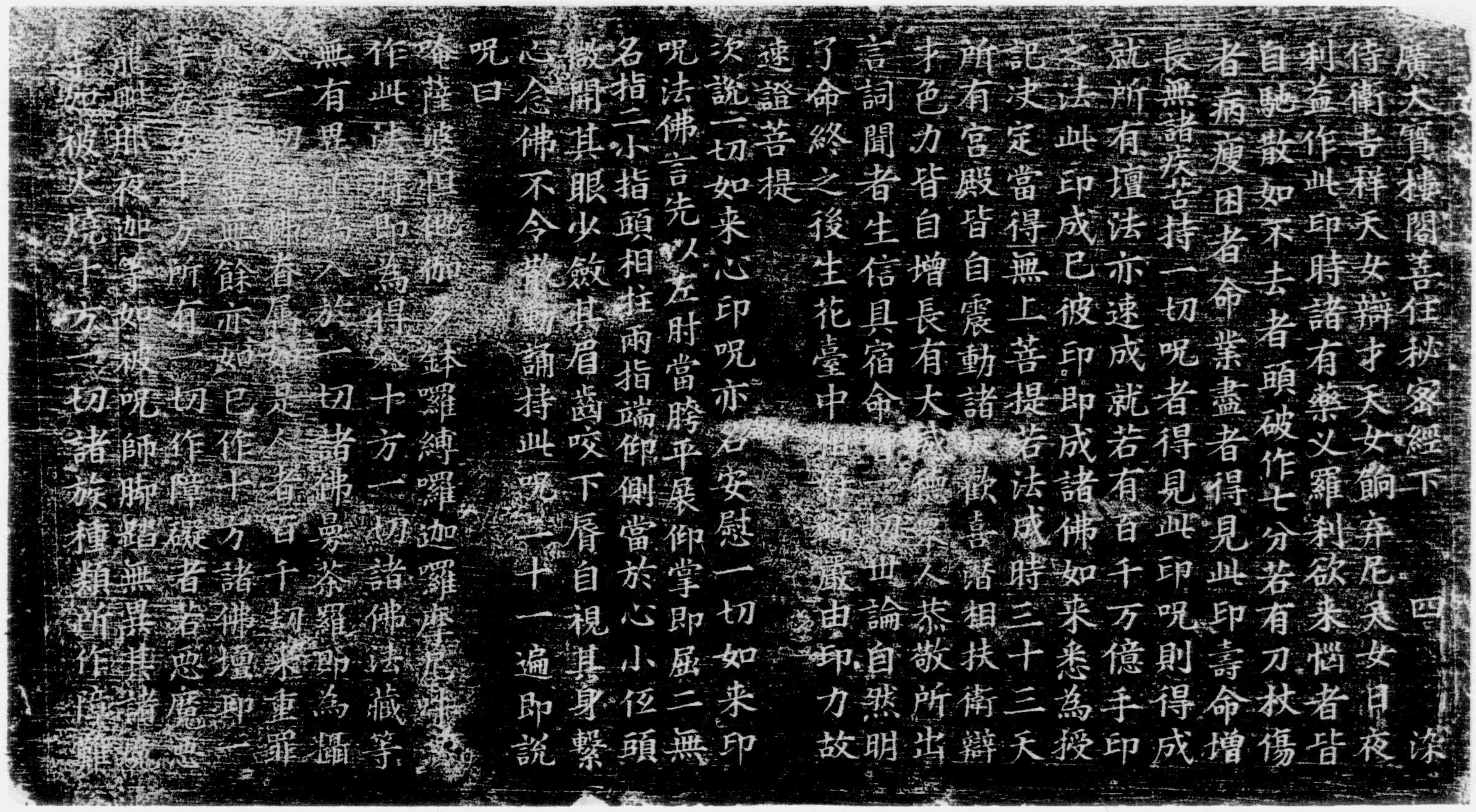
大法輪亦如守護諸佛舍利勿以此法於後世時妄相付與下劣賤人悪性衆生破戒衆生懈惰衆生邪見衆生小乗衆生貪欲衆生我慢衆生如斯之類不須為說此陁羅尼如来舍利若有薄福衆生聞我此法便令損壊當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛主菩薩應勤加護勿妄傳授此呪所在之處如佛無異尒時金剛手菩薩頂礼佛足白佛言世尊如是如是世尊所說我當專心恭敬供養以報佛恩唯願世尊為我演說悟作印之法令諸學者得法成就

尒時世尊知衆渴仰作印之法便為說言應於佛壇中作四佛心印呪復作四聖金剛心印呪以此二印啓請諸佛勿用別印[illegible]持印呪者應[illegible]洗[illegible]著鮮潔衣以[illegible]五種[illegible]用護其身[illegible]拭其體以白檀香塗其手掌[illegible]其上以五色呪索交結[illegible]為本聖尊或於佛前有舍利塔前面[illegible]上端意寂靜發慈悲心念根本呪心呪[illegible]亦復如是常以香花供養諸[illegible]剛觀世音曼殊室利弥勒菩薩手[illegible]是供養礼十方諸佛賢聖作如是[illegible]首十方過去未来現在一切諸佛[illegible]礼是尊重供養作是[illegible]蓮花[illegible]請諸佛菩薩一切壇神諸天[illegible]之印說寶蓮花呪曰唵[illegible]尼摩尼[illegible]鉢囉縛[illegible]

塔下三三七

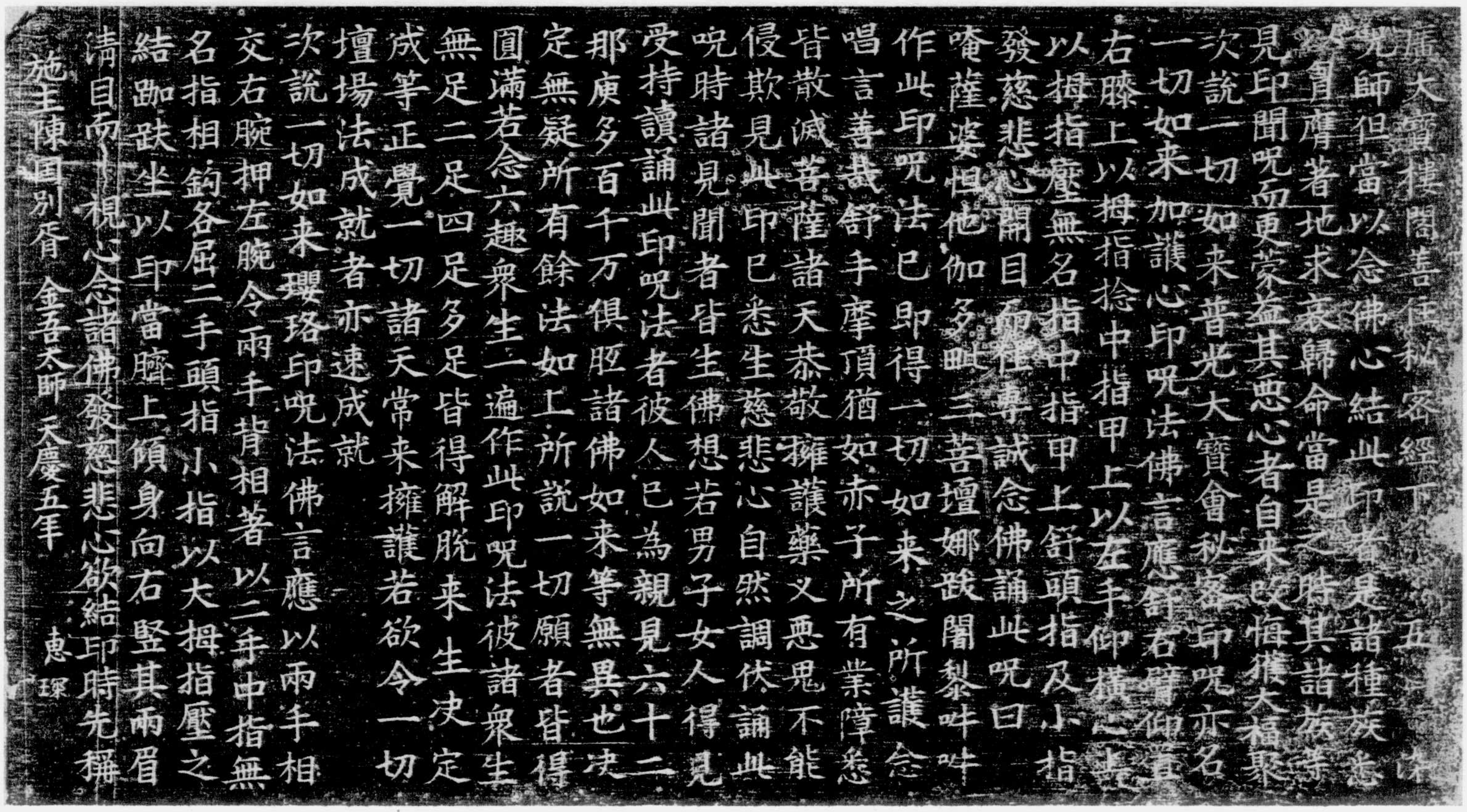


廣大寶樓閣善住秘密經下　三　柒
豆摩摩尼鉢羅鞞（四）薩訶（五）
印相以二手虛中合掌令如合蓮花相即復
開頭中指無名指二大小指頭相拄如大開
敷蓮花形誦前呪次第布於壇中請聖坐之
次說普光明寶清淨一切如来心印呪法佛
言先以右手拇指與頭指相拄餘三指展之次
以左手展其頭指屈其拇指餘三指壓之二
手聚於心上在於佛前寂靜而住威儀齊整
應以慈眼觀於衆生身不動搖安然禪定誦
印呪曰
唵薩婆怛他伽多紇哩陁耶摩尼潑縛邏尼
阿吠瑟吒耶吽
誦此呪兼作手印已即得一切如来心印成就
獲福德身若有善男子善女人以七寶滿三
千大千世界及以衣服塗香秣香雜花瓔珞
幢刹幡盖供養無量百千万億恒河沙微塵
等數諸佛世尊所得功德可思量不甚多世
尊不可思量佛言若有善男子善女人誦此
陁羅尼呪及作印法滿一遍者所獲福德百
千万倍多前功德非諸如来以佛智力挍量
能盡若誦持一遍猶得如是無量功德況復
如法作壇若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸
苦惱者彼等衆生悉蒙解脱得生極樂世界
親見一切諸佛如来此印名曰普光明寶清
淨如来心印即為六十四恒河沙那庾他百
千万諸佛菩薩攝受誦持之者與諸菩薩得
為眷屬一切諸天常来擁護四天大王之所
施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年

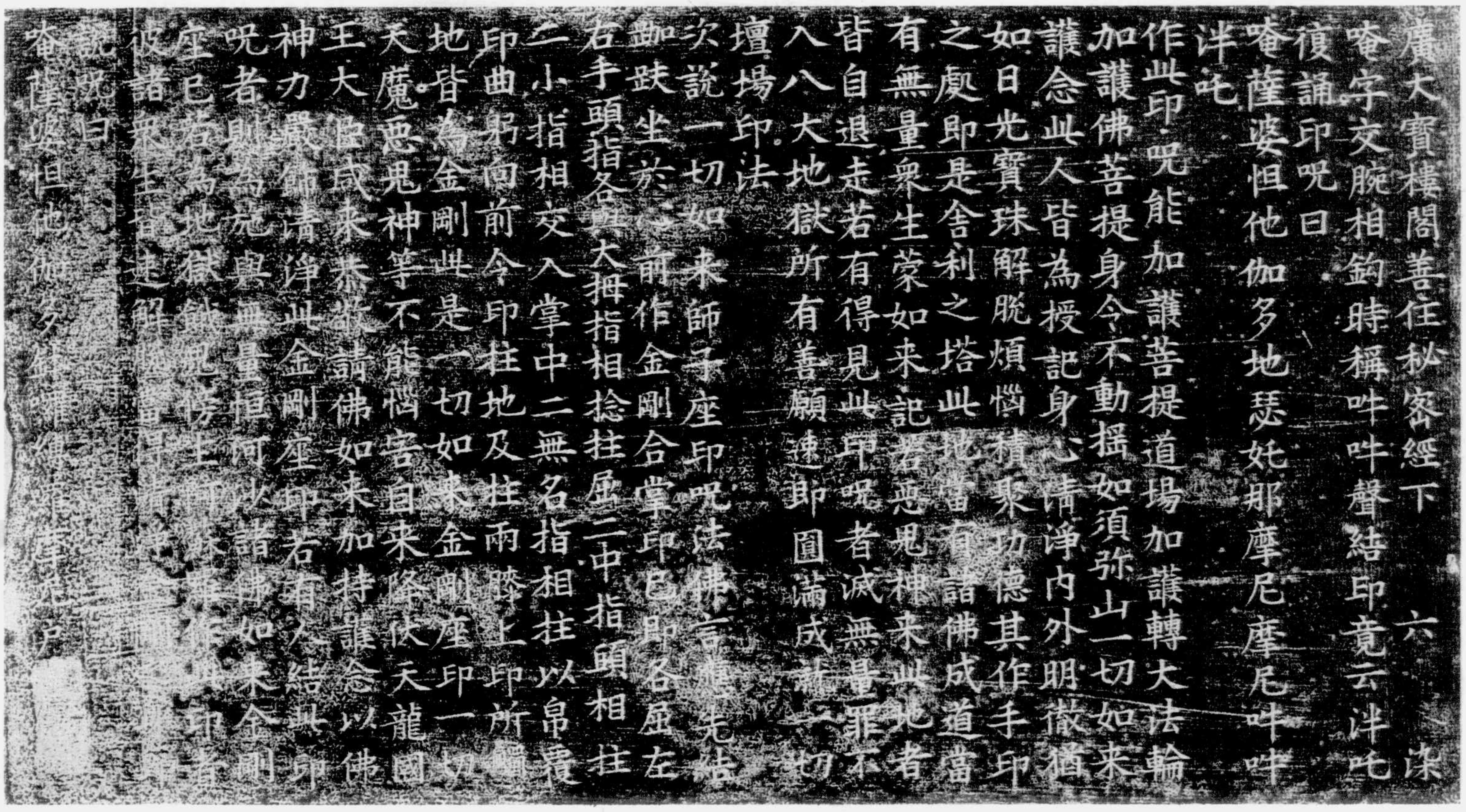


廣大寶樓閣善住秘密經下　四　柒
侍衛吉祥天女辯才天女餉弃尼天女日夜
利益作此印時諸有藥义羅刹欲来惱者皆
自馳散如不去者頭破作七分若有刀杖傷
者病瘦困者命業盡者得見此印壽命增
長無諸疾苦持一切呪者得見此印呪則得成
就所有壇法亦速成就若有百千万億手印
之法此印成已彼印即成諸佛如来悉為授
記決定當得無上菩提若法成時三十三天
所有宮殿皆自震動諸[illegible]歡喜諸相扶衛辯
才色力皆自增長有大威德衆人恭敬所出
言詞聞者生信具宿命[illegible]切世論自然明
了命終之後生花臺中相好莊嚴由印力故
速證菩提
次說一切如来心印呪亦名安慰一切如来印
呪法佛言先以左肘當䏶平展仰掌即屈二無
名指二小指頭相拄兩指端仰側當於心小低頭
微開其眼少斂其眉齒咬下脣自視其身繫
心念佛不令散動誦持此呪二十一遍即說
呪曰
唵薩婆怛他伽多鉢囉縛囉迦囉摩尼[illegible]
作此法時即為得入十方一切諸佛法藏等
無有畏[illegible]為入於一切諸佛曼荼羅即為攝
入一切[illegible][illegible]眷屬[illegible]是人者百千劫来重罪
[illegible][illegible][illegible]無餘亦如已住十方諸佛壇即一
[illegible][illegible][illegible]十方所有一切作障礙者若惡魔[illegible]
龍毗那夜迦等如被呪師脚踏無異其諸[illegible]
[illegible][illegible]被火燒十方一切諸族種類所作障難

塔下四一五

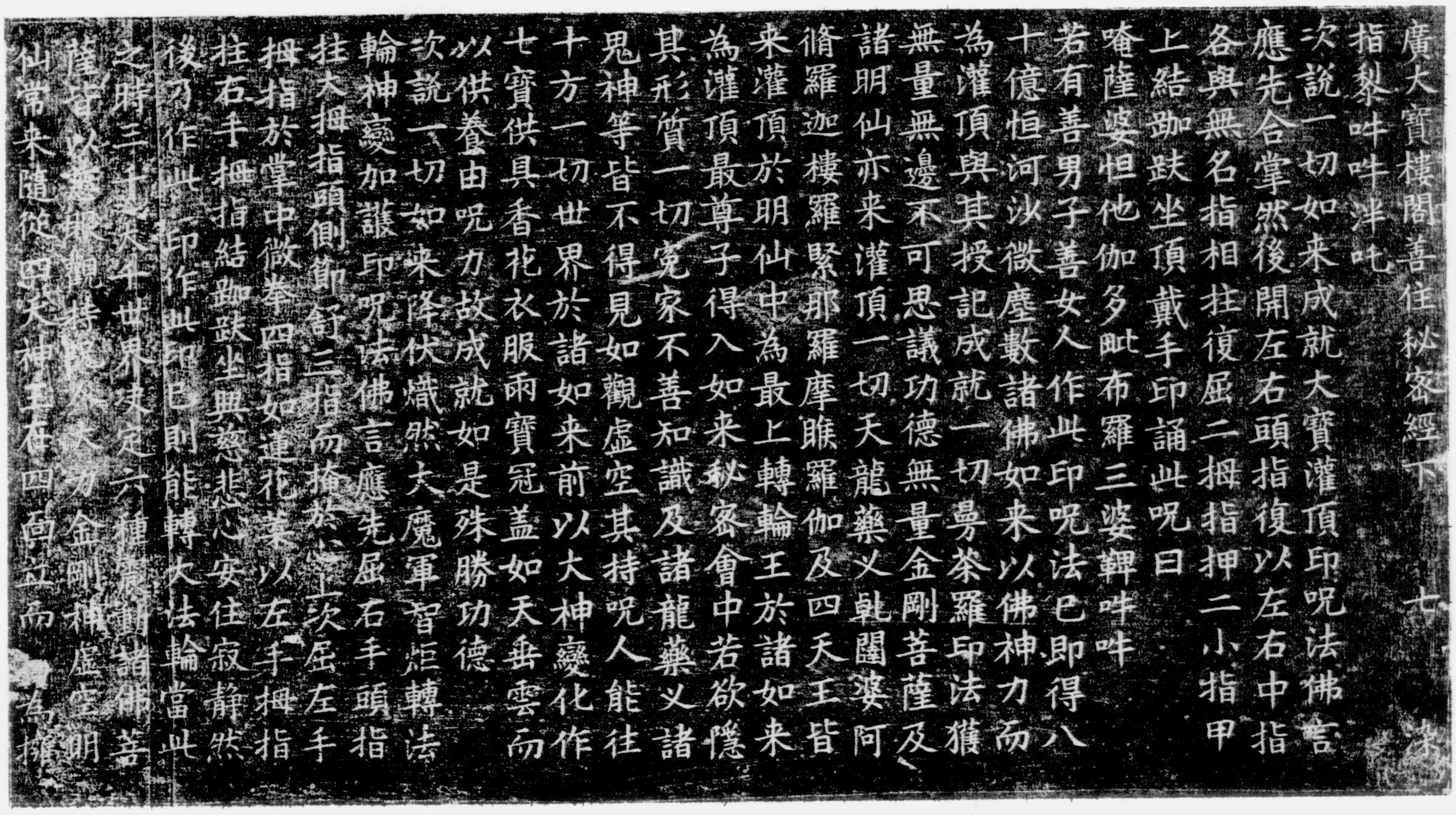


廣大寶樓閣善住秘密經下　五　涂
呪師但當以念佛心結此印者是諸種族悉
[illegible]會膺著地求哀歸命當是之時其諸族等
見印聞呪亟更蒙益其悪心者自来改悔獲大福聚
次說一切如来普光大寶會秘密印呪亦名
一切如来加護心印呪法佛言應舒右臂御置
右膝上以拇指捻中指甲上以左手御横之其
以拇指壓無名指中指甲上舒頭指及小指
發慈悲心開目而住專誠念佛誦此呪曰
唵薩婆怛他伽多毗三菩壇娜跋闍梨吽吽
作此印呪法已即得一切如来之所護念
唱言善哉舒手摩頂猶如赤子所有業障悉
皆散滅菩薩諸天恭敬擁護藥叉悪鬼不能
侵欺見此印已悉生慈悲心自然調伏誦此
呪時諸見聞者皆生佛想若男子女人得見
受持讀誦此印呪法者彼人已為親見六十二
那庾多百千万俱胝諸佛如来等無異也決
定無疑所有餘法如上所說一切願者皆得
圓滿若念六趣衆生一遍作此印呪法彼諸衆生
無足二足四足多足皆得解脫来生決定
成等正覺一切諸天常来擁護若欲令一切
壇場法成就者亦速成就
次說一切如来瓔珞印呪法佛言應以兩手相
交右腕押左腕令兩手背相著以二手中指無
名指相鈎各屈二手頭指小指以大拇指壓之
結跏趺坐以印當臍上傾身向右竪其兩眉
淸目而下視心念諸佛發慈悲心欲結印時先稱
施主陳國別胥金吾太師天慶五年　惠琛

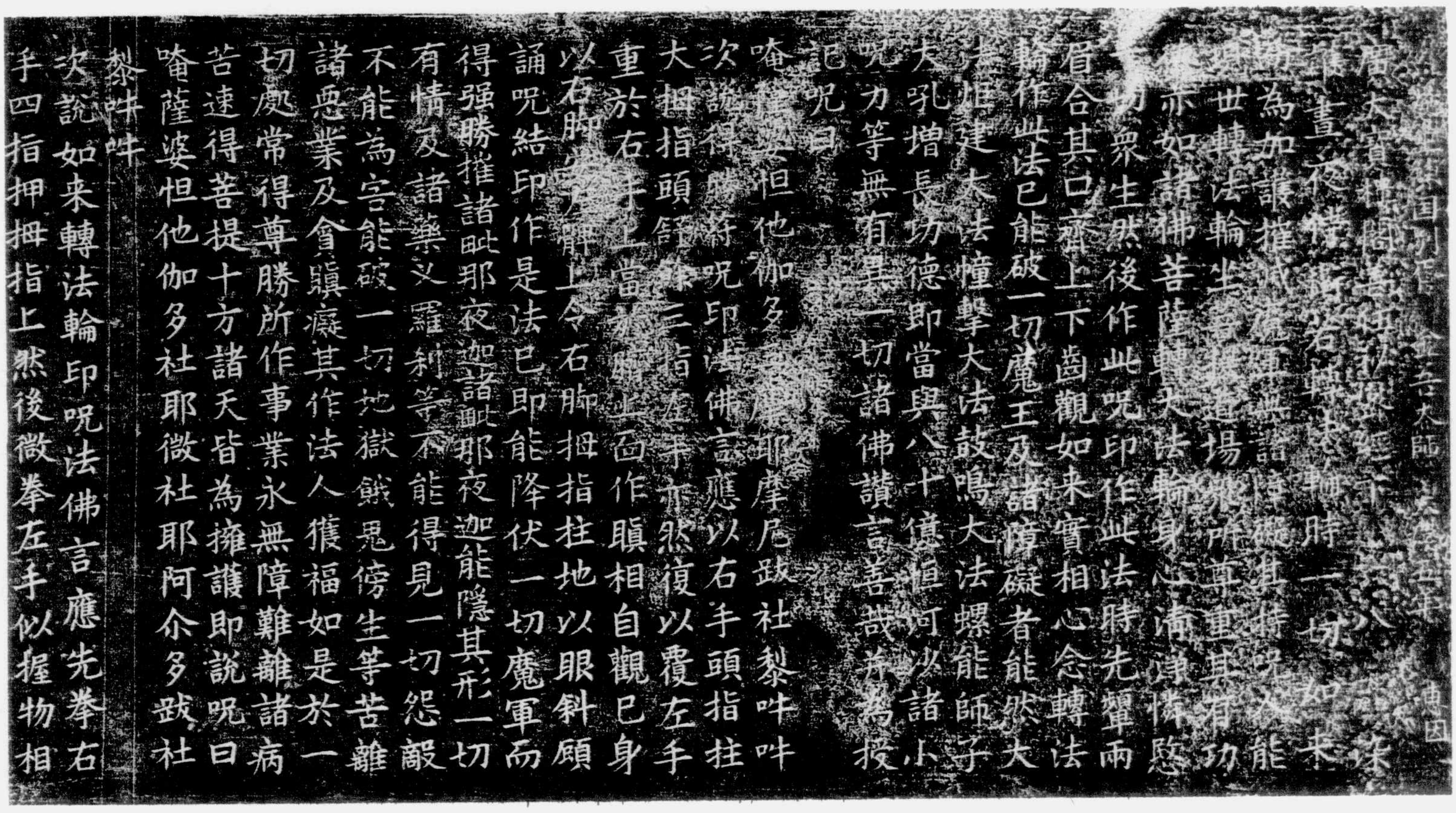


廣大寶樓閣善住秘密經下　六　涂
唵字交腕相鈎時稱吽吽聲結印竟云泮吒
復誦印呪曰
唵薩婆怛他伽多地瑟姹那摩尼摩尼吽吽
泮吒
作此印呪能加護菩提道場加護轉大法輪
加護佛菩提身令不動揺如須弥山一切如来
護念此人皆為授記身心淸淨內外明徹猶
如日光寶珠解脫煩惱積聚功德其作手印
之處即是舍利之塔此地當有諸佛成道當
有無量衆生蒙如来記若悪鬼神来此地者
皆自退走若有得見此印呪者滅無量罪不
入八大地獄所有善願速即圓滿成就一切
壇場印法
次說一切如来師子座印呪法佛言應先結
跏趺坐於[illegible]前作金剛合掌印已即各屈左
右手頭指各與大拇指相捻拄屈二中指頭相拄
二小指相交入掌中二無名指相拄以帛覆
印曲躬向前令印拄地及拄兩膝上印所[illegible]
地皆為金剛此是一切如来金剛座印一切
天魔悪鬼神等不能惱害自来降伏天龍國
王大臣咸来恭敬請佛如来加持護念以佛
神力嚴飾淸淨此金剛座印若有人結此印
呪者則為施與無量恒河沙諸佛如来金剛
座已若為地獄餓鬼傍生[illegible]此印[illegible]
彼諸衆生皆速解脫[illegible]
說呪曰
唵薩婆怛他伽多[illegible]

塔下三三八

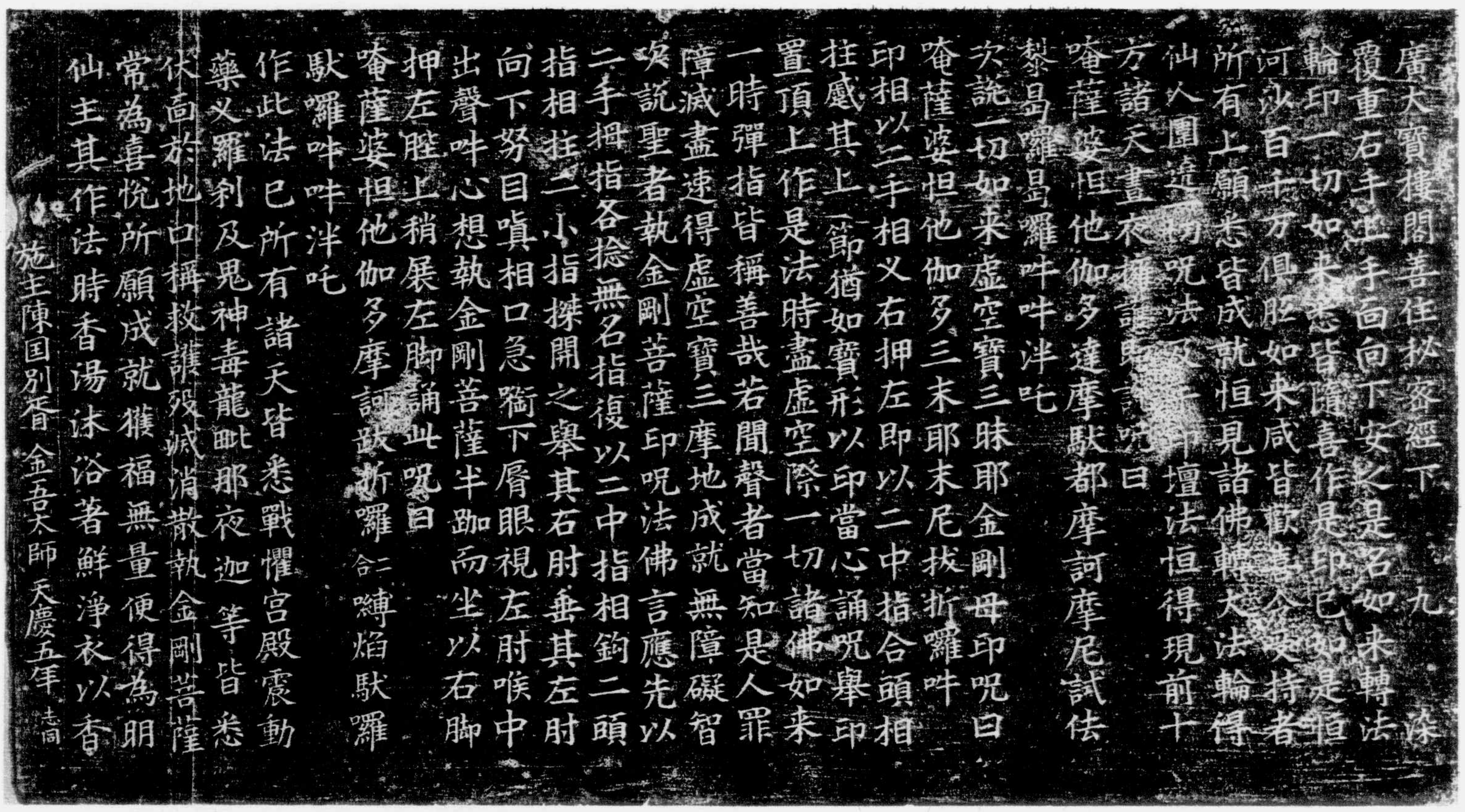


廣大寶樓閣善住秘密經下　七　柒
指棃吽吽泮吒
次說一切如来成就大寶灌頂印呪法佛言
應先合掌然後開左右頭指復以左右中指
各與無名指相拄復屈二拇指押二小指甲
上結跏趺坐頂戴手印誦此呪曰
唵薩婆怛他伽多毗布羅三婆鞞吽吽
若有善男子善女人作此印呪法已即得八
十億恒河沙微塵數諸佛如来以佛神力而
為灌頂與其授記成就一切曼荼羅印法獲
無量無邊不可思議功德無量金剛菩薩及
諸明仙亦来灌頂一切天龍藥义乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及四天王皆
来灌頂於明仙中為最上轉輪王於諸如来
為灌頂最尊子得入如来秘密會中若欲隱
其形質一切冤家不善知識及諸龍藥义諸
鬼神等皆不得見如觀虛空其持呪人能往
十方一切世界於諸如来前以大神變化作
七寶供具香花衣服雨寶冠蓋如天垂雲而
以供養由呪力故成就如是殊勝功德
次說一切如来降伏熾然大魔軍智炬轉法
輪神變加護印呪法佛言應先屈右手頭指
拄大拇指頭側節舒三指而掩於上次屈左手
拇指於掌中微拳四指如蓮花葉以左手拇指
拄右手拇指結跏趺坐興慈悲心安住寂靜然
後乃作此印作此印已則能轉大法輪當此
之時三千大千世界決定六種震動諸佛菩
薩皆以善眼觀持呪人大力金剛神虛空明
仙常来隨從四天神王在四面立而為擁



廣大寶樓閣善住秘密經下　八　柒
護晝夜侍衛若[illegible]時一切如来
為加護摧伏魔軍無諸障礙其持呪人能
世轉法輪坐道場所尊重其有功
亦如諸佛菩薩轉大法輪身心清淨憐愍
切衆生然後作此呪印作此法時先彈兩
眉合其口齊上下齒觀如来實相心念轉法
輪作此法已能破一切魔王及諸障礙者能然大
法炬建大法幢擊大法鼓鳴大法螺能師子
大吼增長功德即當與八十億恒河沙諸小
呪力等無有異一切諸佛讚言善哉并為授
記呪曰
唵薩婆怛他伽多[illegible]耶摩尼跋社棃吽吽
次說得勝[illegible]符呪印法佛言應以右手頭指拄
大拇指頭舒餘三指左手亦然復以覆左手
重於右手上當[illegible]上面作瞋相自觀已身
以右脚[illegible]上令右脚拇指拄地以眼斜顧
誦呪結印作是法已即能降伏一切魔軍而
得强勝摧諸毗那夜迦諸毗那夜迦能隱其形一切
有情及諸藥义羅刹等不能得見一切怨敵
不能為害能破一切地獄餓鬼傍生等苦離
諸惡業及貪瞋癡其作法人獲福如是於一
切處常得尊勝所作事業永無障難離諸病
苦速得菩提十方諸天皆為擁護即說呪曰
唵薩婆怛他伽多社耶微社耶阿介多戢社
棃吽吽
次說如来轉法輪印呪法佛言應先拳右
手四指押拇指上然後微拳左手似握物相

塔下五〇三



廣大寶樓閣善住秘密經下　九　滌

覆重石手押手面向下安之是名如来轉法輪印一切如来悉皆隨喜作是印已如是恒河沙百千万俱胝如来咸皆歡喜令受持者所有上願悉皆成就恒見諸佛轉大法輪得仙人園造一切呪法及一印壇法恒得現前十方諸天晝夜擁護即說呪曰

唵薩婆怛他伽多達摩馱都摩訶摩尼試佉黎曷囉曷羅吽吽泮吒

次說一切如来虛空寶三昧耶金剛母印呪曰

唵薩婆怛他伽多三末耶末尼拔折囉吽

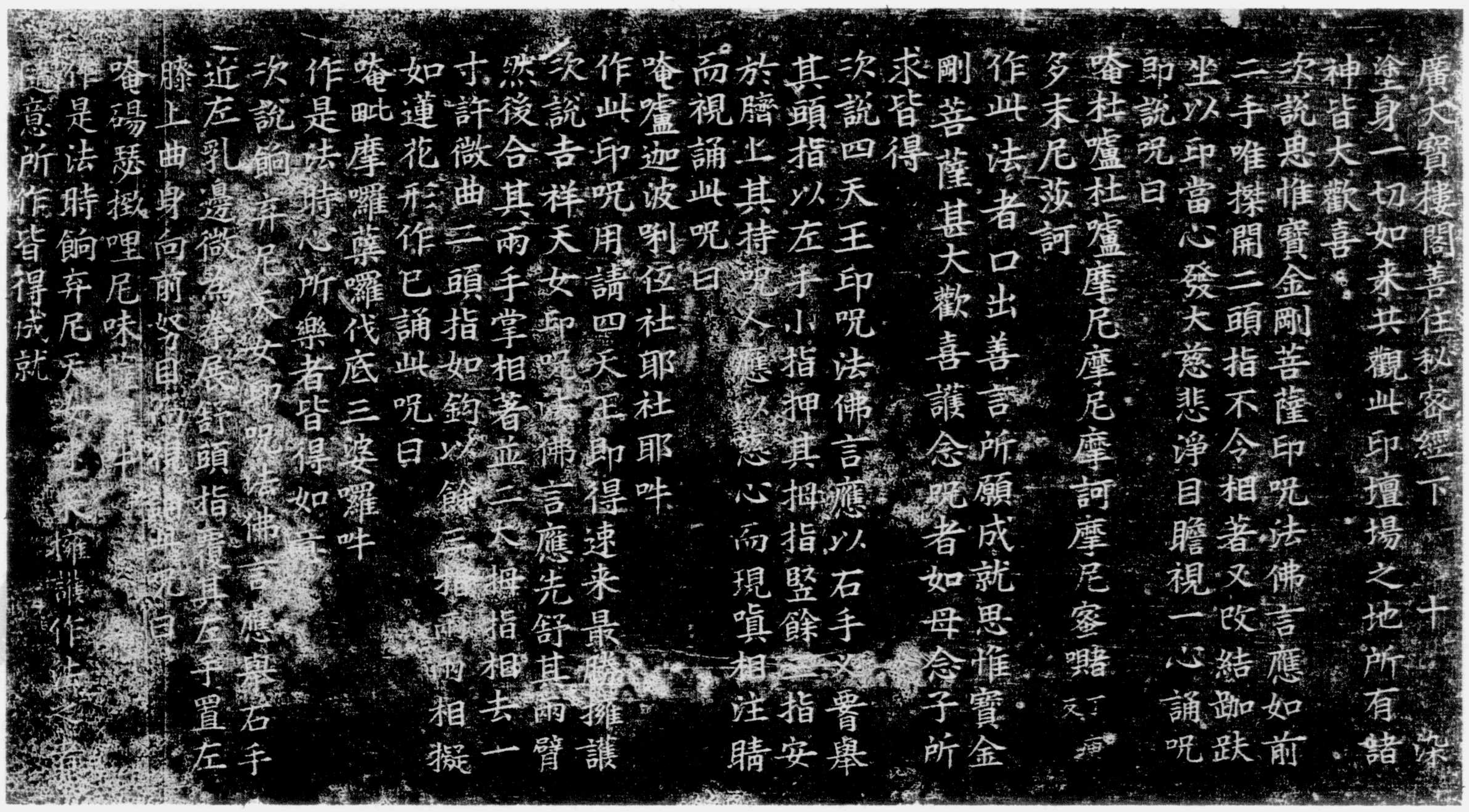
印相以二手相叉右押左即以二中指合頭相拄屈其上一節猶如寶形以印當心誦呪舉印置頂上作是法時盡虛空際一切諸佛如来一時彈指皆稱善哉若聞聲者當知是人罪障滅盡速得虛空寶三摩地成就無障礙智

次說聖者執金剛菩薩印呪法佛言應先以二手拇指各捻無名指復以二中指相鉤二頭指相拄二小指搩開之舉其右肘垂其左肘向下努目嗔相口急犄下脣眼視左肘喉中出聲吽心想執金剛菩薩半跏而坐以右脚押左腥上稍展左脚誦此呪曰

唵薩婆怛他伽多摩訶跋折囉（合二）嚩焰馱囉馱囉吽吽泮吒

作此法已所有諸天皆悉戰懼宮殿震動藥叉羅刹及鬼神毒龍毗那夜迦等皆悉伏面於地口稱救護殄滅消散執金剛菩薩常為喜悅所願成就獲福無量便得為明仙主其作法時香湯沐浴著鮮淨衣以香

施主陳国別胥金吾太師　天慶五年（志同）



廣大寶樓閣善住秘密經下　十　深

塗身一切如来共觀此印壇場之地所有諸神皆大歡喜

次說思惟寶金剛菩薩印呪法佛言應如前二手唯搩開二頭指不令相著又改結跏趺坐以印當心發大慈悲淨目瞻視一心誦呪即說呪曰

唵杜嚧杜嚧摩尼摩尼摩訶摩尼寠嚕（丁叉反）多末尼莎訶

作此法者口出善言所願成就思惟寶金剛菩薩甚大歡喜護念呪者如母念子所求皆得

次說四天王印呪法佛言應以右手又胥舉其頭指以左手小指押其拇指竪餘三指安於臍上其持呪人應以慈心而現嗔相注睛而視誦此呪曰

唵嚧迦波剌佤社耶社耶吽

作此印呪用請四天王即得速来最勝擁護

次說吉祥天女印呪法佛言應先舒其兩臂然後合其兩手掌相著並二大拇指相去一寸許微曲二頭指如鉤以餘三指兩兩相擬如蓮花形作已誦此呪曰

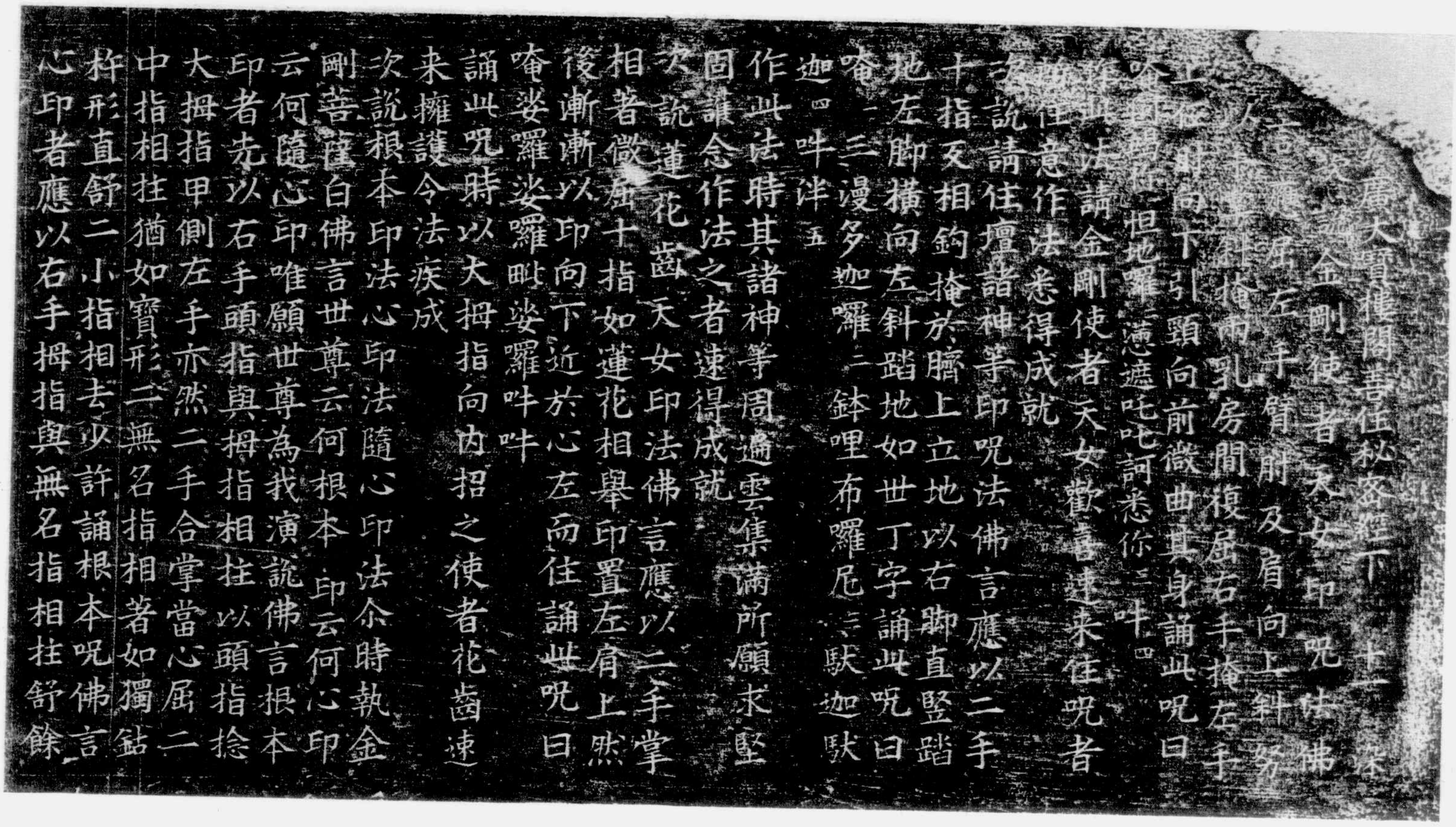
唵毗摩囉葉囉伐底三婆囉吽

作是法時心所樂者皆得如意

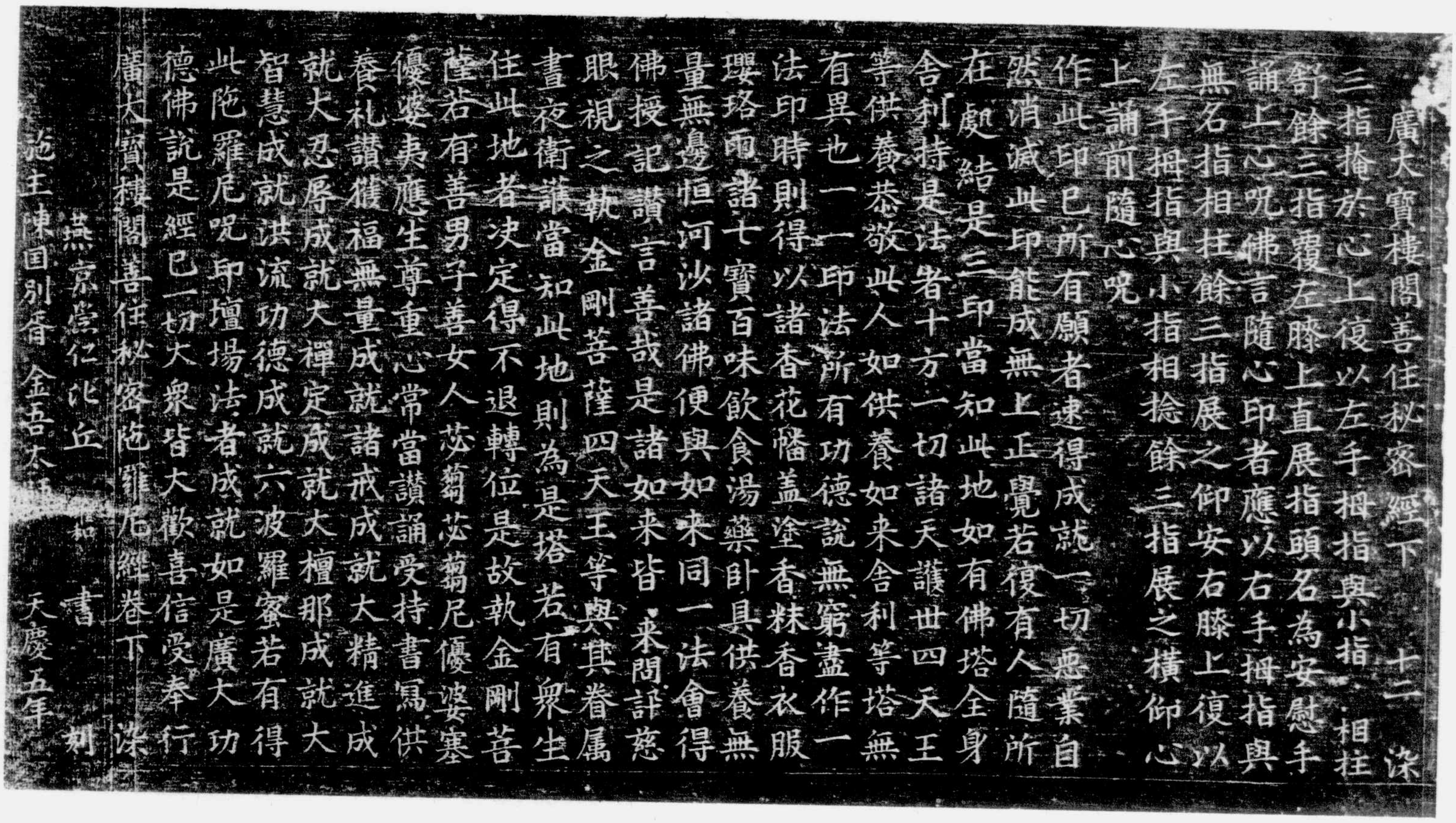
次說餉弃尼天女印呪法佛言應舉右手近左乳邊微為拳展舒頭指覆其左手置左膝上曲身向前努目而視誦此呪曰

唵碭瑟擬哩尼味[illegible]吽

作是法時餉弃尼天女[illegible]擁護作此[illegible]隨意所作皆得成就

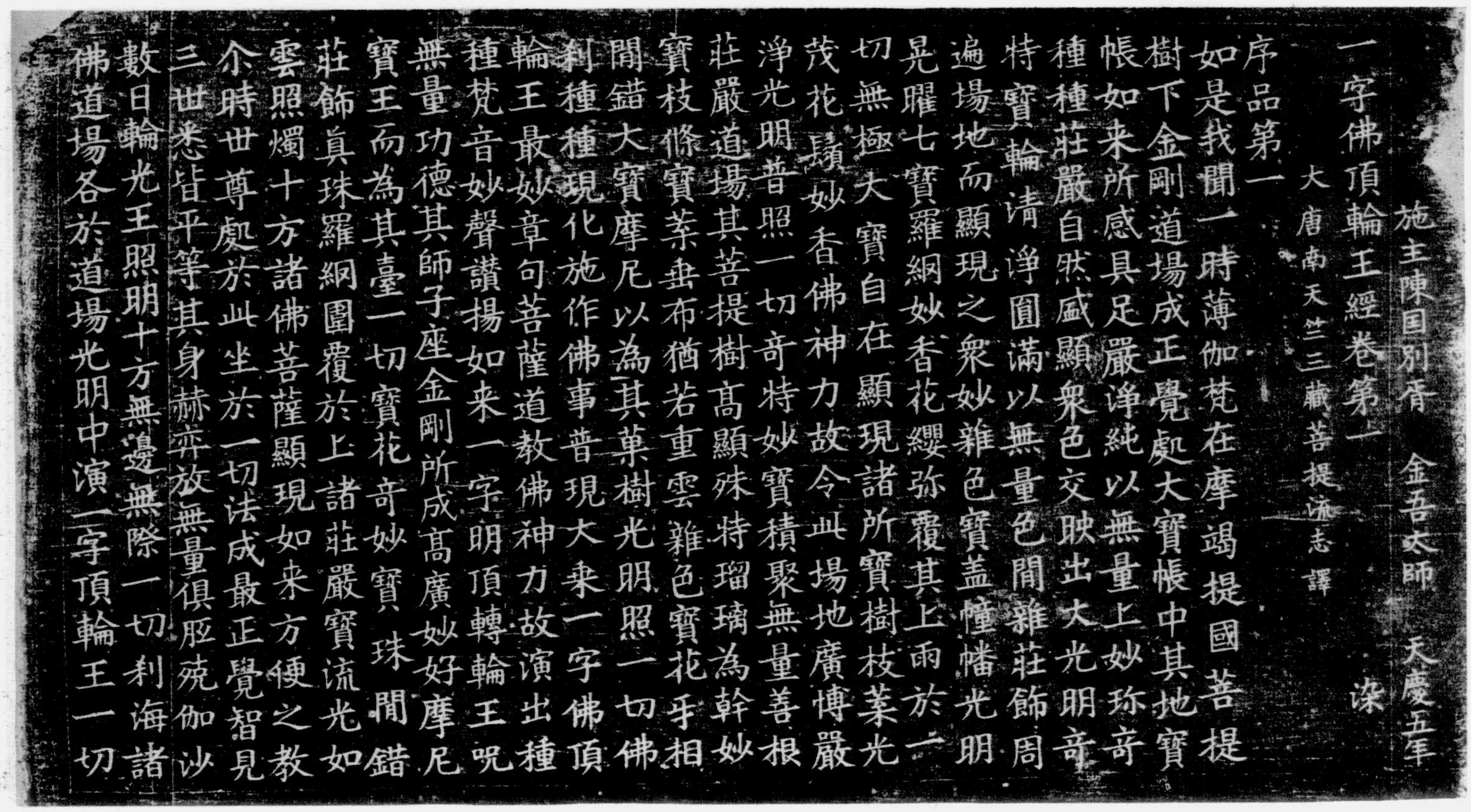


廣大寶樓閣善住秘密經下 十一 深
次說金剛使者天女印呪法佛
言應屈左手臂肘及肩向上斜努
[illegible]斜掩兩乳房間復屈右手掩左手
上臂肘向下引頸向前微曲其身誦此呪曰
唵（一）[illegible]怛地囉遮遮吒吒訶悉你（三）吽（四）
誦此法請金剛使者天女歡喜速来往呪者
隨住意作法悉得成就
次說請住壇諸神等印呪法佛言應以二手
十指叉相鉤掩於臍上立地以右脚直竪踏
地左脚橫向左斜踏地如世丁字誦此呪曰
唵（一）三漫多迦囉（二）鉢哩布囉尼（三）馱迦馱
迦（四）吽泮（五）
作此法時其諸神等周遍雲集滿所願求堅
固護念作法之者速得成就
次說蓮花齒天女印法佛言應以二手掌
相著微屈十指如蓮花相舉印置左肩上然
後漸漸以印向下近於心左而住誦此呪曰
唵婆囉婆囉毗婆囉吽吽
誦此呪時以大拇指向內招之使者花齒速
来擁護令法疾成
次說根本印法心印法隨心印法尒時執金
剛菩薩白佛言世尊云何根本印云何心印
云何隨心印唯願世尊為我演說佛言根本
印者先以右手頭指與拇指相拄以頭指捻
大拇指甲側左手亦然二手合掌當心屈二
中指相拄猶如寶形二無名指相著如獨鈷
杵形直舒二小指相去少許誦根本呪佛言
心印者應以右手拇指與無名指相拄舒餘

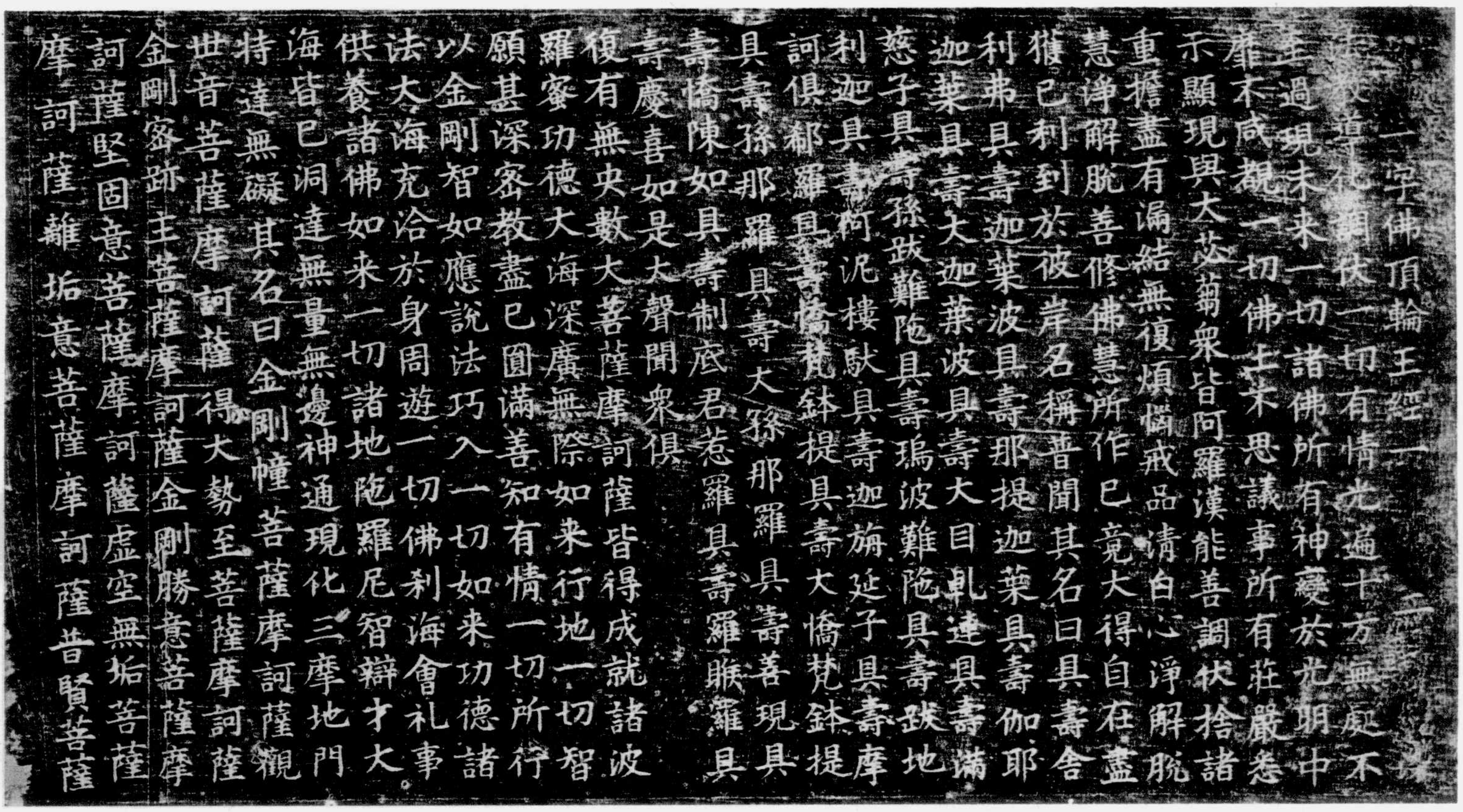


廣大寶樓閣善住秘密經下 十二 深
三指掩於心上復以左手拇指與小指相拄
舒餘三指覆左膝上直展指頭名為安慰手
誦上心呪佛言隨心印者應以右手拇指與
無名指相拄餘三指展之仰安右膝上復以
左手拇指與小指相捻餘三指展之橫仰心
上誦前隨心呪
作此印已所有願者速得成就一切惡業自
然消滅此印能成無上正覺若復有人隨所
在處結是三印當知此地如有佛塔全身
舍利持是法者十方一切諸天護世四天王
等供養恭敬此人如供養如来舍利等塔無
有異也一一印法所有功德說無窮盡作一
法印時則得以諸香花幡蓋塗香粖香衣服
瓔珞雨諸七寶百味飲食湯藥卧具供養無
量無邊恒河沙諸佛便與如来同一法會得
佛授記讚言善哉是諸如来皆来問訊慈
眼視之執金剛菩薩四天王等與其眷屬
晝夜衛護當知此地則為是塔若有衆生
住此地者決定得不退轉位是故執金剛菩
薩若有善男子善女人苾蒭苾蒭尼優婆塞
優婆夷應生尊重心常當讚誦受持書寫供
養礼讚獲福無量成就諸戒成就大精進成
就大忍辱成就大禪定成就大檀那成就大
智慧成就洪流功德成就六波羅蜜若有得
此陁羅尼呪印壇揚法者成就如是廣大功
德佛說是經已一切大衆皆大歡喜信受奉行
廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼經卷下 深
燕京崇仁比丘[illegible]和 書 刻
施主陳国別胥 金吾太[illegible] 天慶五年

塔下五〇四

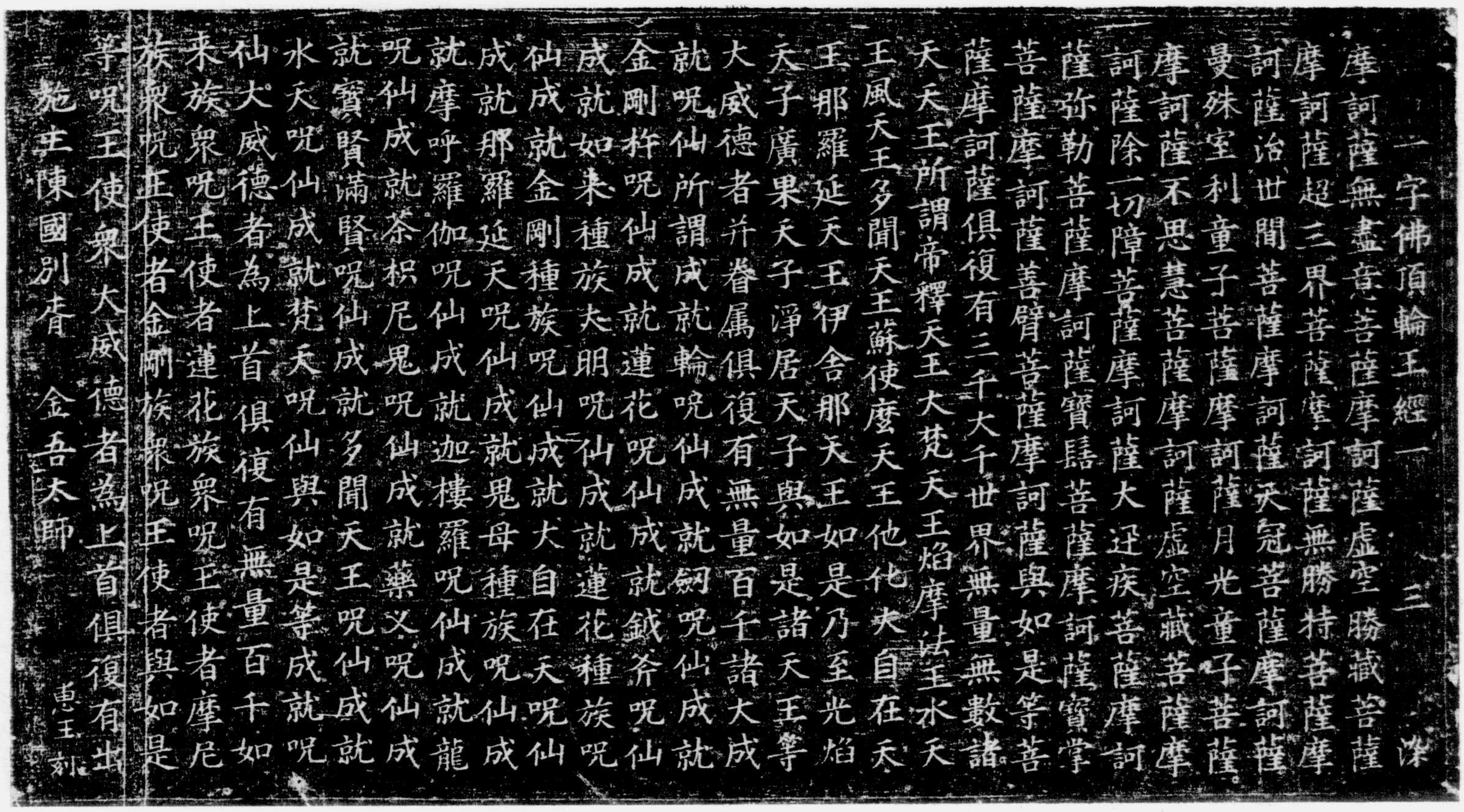


施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年
一字佛頂輪王經卷第一　淶
大唐南天竺三藏菩提流志譯
序品第一
如是我聞一時薄伽梵在摩竭提國菩提
樹下金剛道場成正覺處大寶帳中其地寶
帳如来所感具足嚴淨純以無量上妙珎竒
種種莊嚴自然盛顯衆色交映出大光明竒
特寶輪清淨圓満以無量色間雜莊飾周
遍場地而顯現之衆妙雜色寶蓋幢幡光明
晃曜七寶羅網妙香花纓弥覆其上雨於一
切無極大寶自在顯現諸所寶樹枝葉光
茂花鬚妙香佛神力故令此場地廣博嚴
淨光明普照一切竒特妙寶積聚無量善根
莊嚴道場其菩提樹高顯殊特瑠璃為幹妙
寶枝條寶葉垂布猶若重雲雜色寶花手相
間錯大寶摩尼以為其菓樹光明照一切佛
刹種種現化施作佛事普現大乘一字佛頂
輪王最妙章句菩薩道教佛神力故演出種
種梵音妙聲讃揚如来一字明頂轉輪王呪
無量功德其師子座金剛所成髙廣妙好摩尼
寶王而為其臺一切寶花竒妙寶珠間錯
莊飾眞珠羅網圍覆於上諸莊嚴寶流光如
雲照燭十方諸佛菩薩顯現如来方便之教
尒時世尊處於此坐於一切法成最正覺智見
三世悉皆平等其身赫弈放無量俱胝殑伽沙
數日輪光王照明十方無邊無際一切刹海諸
佛道場各於道場光明中演一字頂輪王一切

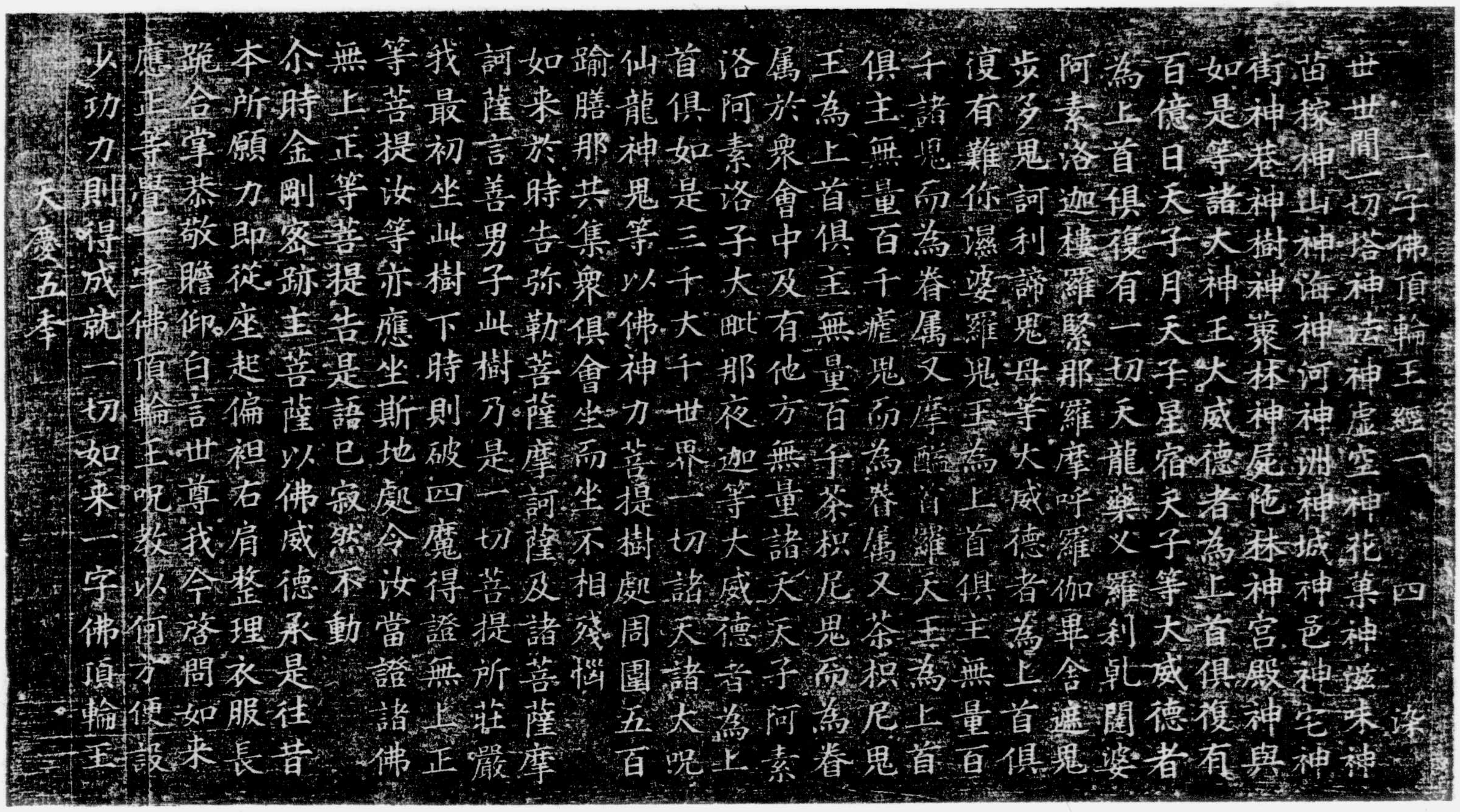


一字佛頂輪王經一　二　淶
法教導化調伏一切有情光遍十方無處不
至過現未来一切諸佛所有神變於光明中
靡不咸覩一切佛土不思議事所有莊嚴悉
示顯現與大苾蒭衆皆阿羅漢能善調伏捨諸
重擔盡有漏結無復煩惱戒品清白心淨解脫
慧淨解脫善修佛慧所作已竟大得自在盡
獲已利到於彼岸名稱普聞其名曰具壽舍
利弗具壽迦葉波具壽那提迦葉具壽伽耶
迦葉具壽大迦葉波具壽大目乹連具壽満
慈子具壽孫跢難陁具壽瑦波難陁具壽跋地
利迦具壽阿泥樓馱具壽迦旃延子具壽摩
訶俱郗羅具壽憍梵鉢提具壽大憍梵鉢提
具壽孫那羅具壽大孫那羅具壽善現具
壽憍陳如具壽制底君惹羅具壽羅睺羅具
壽慶喜如是大聲聞衆俱
復有無央數大菩薩摩訶薩皆得成就諸波
羅蜜功德大海深廣無際如来行地一切智
願甚深密教盡已圓満善知有情一切所行
以金剛智如應說法巧入一切如来功德諸
法大海充洽於身周遊一切佛刹海會礼事
供養諸佛如来一切諸地陁羅尼智辯才大
海皆已洞達無量無邊神通現化三摩地門
特達無礙其名曰金剛幢菩薩摩訶薩觀
世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩
金剛密跡主菩薩摩訶薩金剛勝意菩薩摩
訶薩堅固意菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩
摩訶薩離垢意菩薩摩訶薩普賢菩薩

塔下二六〇

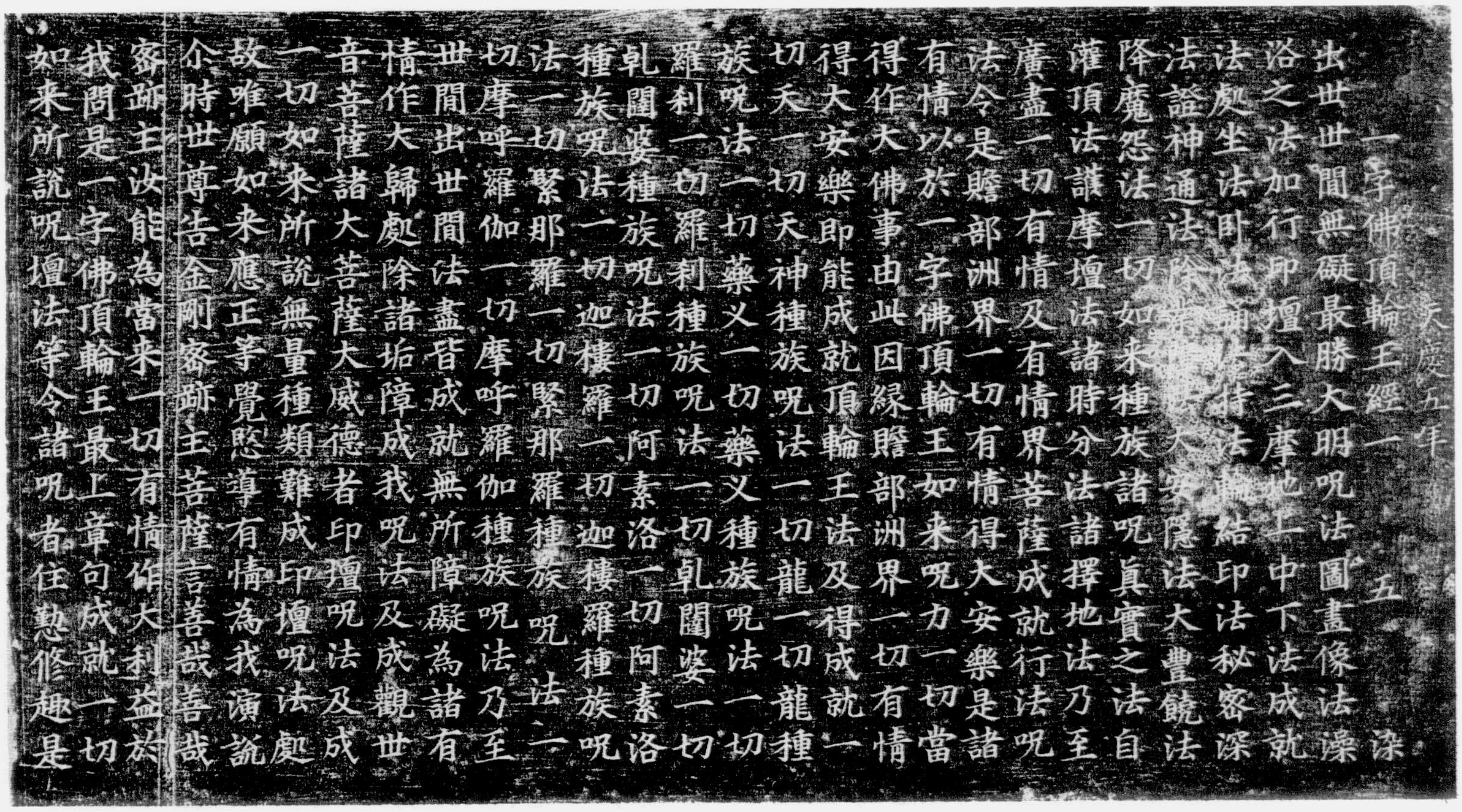


一字佛頂輪王經一　三　涤
摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛空勝藏菩薩
摩訶薩超三界菩薩摩訶薩無勝持菩薩摩
訶薩治世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩
曼殊室利童子菩薩摩訶薩月光童子菩薩
摩訶薩不思慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩
訶薩除一切障菩薩摩訶薩大迅疾菩薩摩訶
薩弥勒菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶掌
菩薩摩訶薩善臂菩薩摩訶薩與如是等菩
薩摩訶薩俱復有三千大千世界無量無數諸
天天王所謂帝釋天王大梵天王焰摩法王水天
王風天王多聞天王蘇使麼天王他化大自在天
王那羅延天王伊舍那天王如是乃至光焰
天子廣果天子淨居天子與如是諸天王等
大威德者并眷屬俱復有無量百千諸大成
就呪仙所謂成就輪呪仙成就劍呪仙成就
金剛杵呪仙成就蓮花呪仙成就鉞斧呪仙
成就如来種族大明呪仙成就蓮花種族呪
仙成就金剛種族呪仙成就大自在天呪仙
成就那羅延天呪仙成就鬼母種族呪仙成
就摩呼羅伽呪仙成就迦樓羅呪仙成就龍
呪仙成就荼枳尼鬼呪仙成就藥叉呪仙成
就寶賢滿賢呪仙成就多聞天王呪仙成就
水天呪仙成就梵天呪仙與如是等成就呪
仙大威德者為上首俱復有無量百千如
来族衆呪王使者蓮花族衆呪王使者摩尼
族衆呪王使者金剛族衆呪王使者與如是
等呪王使衆大威德者為上首俱復有出
施主陳國別胥　金吾太師　恵王刻



一字佛頂輪王經一　四　涤
世世間一切塔神法神虛空神花菓神藥味神
苗稼神山神海神河神洲神城神邑神宅神
街神巷神樹神叢林神屍陁林神宮殿神與
如是等諸大神王大威德者為上首俱復有
百億日天子月天子星宿天子等大威德者
為上首俱復有一切天龍藥叉羅刹乾闥婆
阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽畢舍遮鬼
步多鬼訶利諦鬼母等大威德者為上首俱
復有難你邊婆羅鬼王為上首俱主無量百
千諸鬼而為眷屬又摩醯首羅天王為上首
俱主無量百千瘧鬼而為眷屬又荼枳尼鬼
王為上首俱主無量百千荼枳尼鬼而為眷
屬於衆會中及有他方無量諸天天子阿素
洛阿素洛子大毗那夜迦等大威德者為上
首俱如是三千大千世界一切諸天諸大呪
仙龍神鬼等以佛神力菩提樹處周圍五百
踰膳那共集衆俱會坐而坐不相殘惱
如来於時告弥勒菩薩摩訶薩及諸菩薩摩
訶薩言善男子此樹乃是一切菩提所莊嚴
我最初坐此樹下時則破四魔得證無上正
等菩提汝等亦應坐斯地處令汝當證諸佛
無上正等菩提告是語已寂然不動
尒時金剛密跡主菩薩以佛威德承是往昔
本所願力即從座起偏袒右肩整理衣服長
跪合掌恭敬瞻仰白言世尊我今啓問如来
應正等覺一字佛頂輪王呪教以何方便設
以功力則得成就一切如来一字佛頂輪王
天慶五年

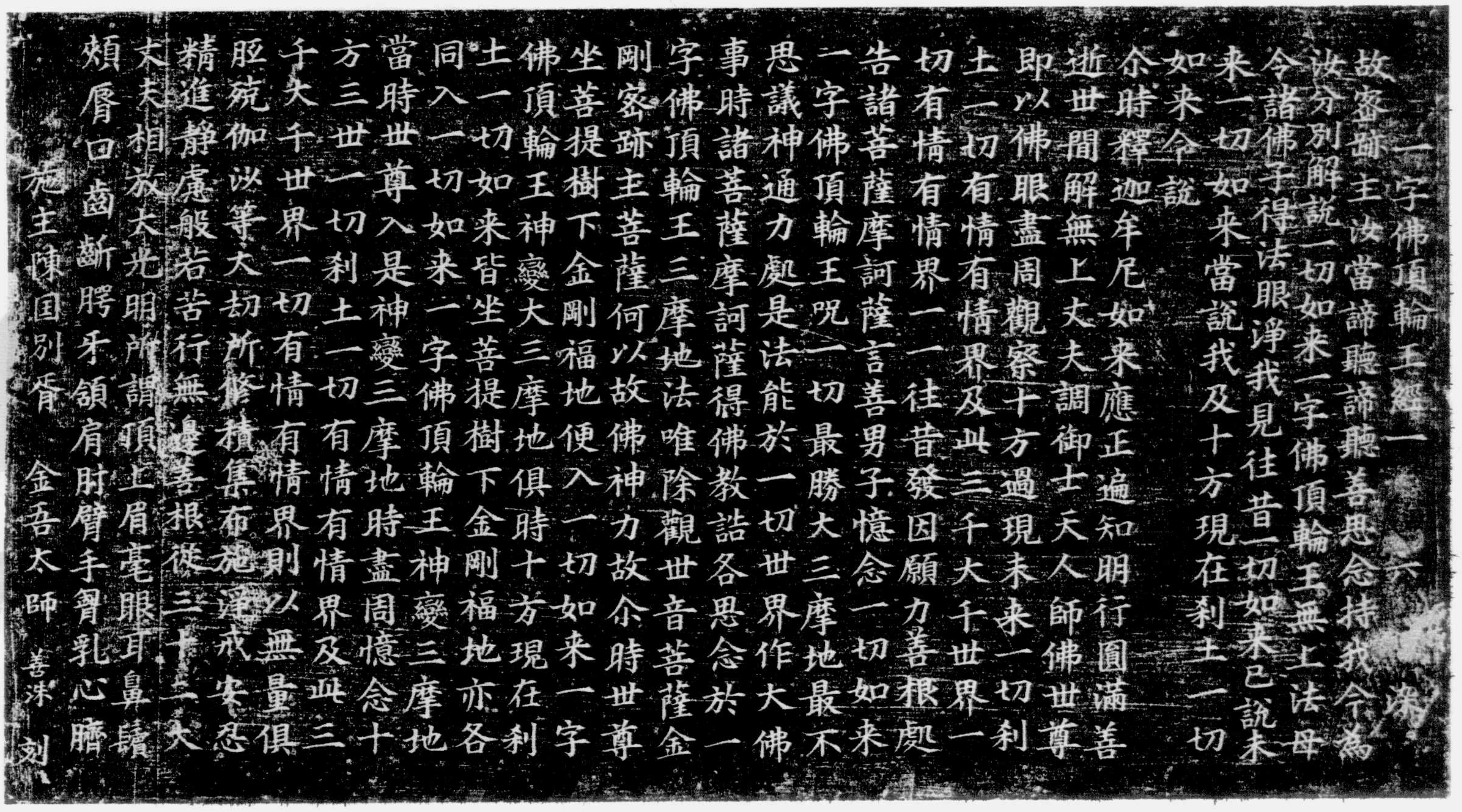
塔下一一九



天慶五年

一字佛頂輪王經一　五　柒

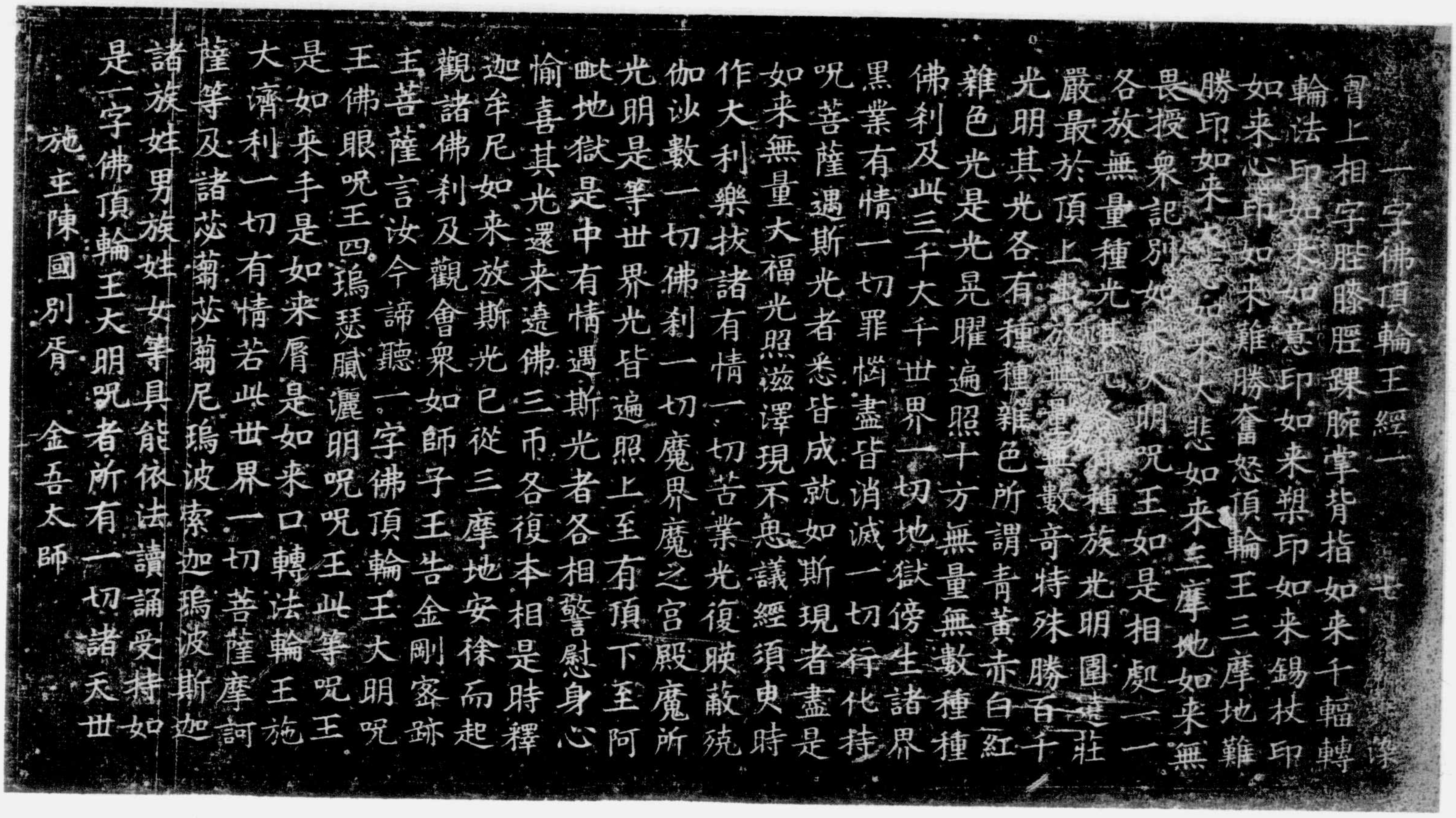
出世世間無礙最勝大明呪法圖畫像法澡
浴之法加行印壇入三摩地上中下法成就
法處生法時法誦法持法輪結印法秘密深
法證神通法除災法大安隱法大豐饒法
降魔怨法一切如来種族諸呪眞實之法自
灌頂法護摩壇法諸時分法諸擇地法乃至
廣盡一切有情及有情界菩薩成就行法呪
法令是贍部洲界一切有情得大安樂是諸
有情以於一字佛頂輪王如来呪力一切當
得作大佛事由此因緣贍部洲界一切有情
得大安樂即能成就頂輪王法及得成就一
切天一切天神種族呪法一切龍一切龍種
族呪法一切藥叉一切藥叉種族呪法一切
羅刹一切羅刹種族呪法一切乾闥婆一切
乾闥婆種族呪法一切阿素洛一切阿素洛
種族呪法一切迦樓羅一切迦樓羅種族呪
法一切緊那羅一切緊那羅種族呪法一
切摩呼羅伽一切摩呼羅伽種族呪法乃至
世間出世間法盡皆成就無所障礙為諸有
情作大歸處除諸垢障成我呪法及成觀世
音菩薩諸大菩薩大威德者印壇呪法及成
一切如来所說無量種類難成印壇呪法處
故唯願如来應正等覺愍導有情為我演說
尒時世尊告金剛密跡主菩薩言善哉善哉
密跡主汝能為當来一切有情作大利益於
我問是一字佛頂輪王最上章句成就一切
如来所說呪壇法等令諸呪者住懃修趣是



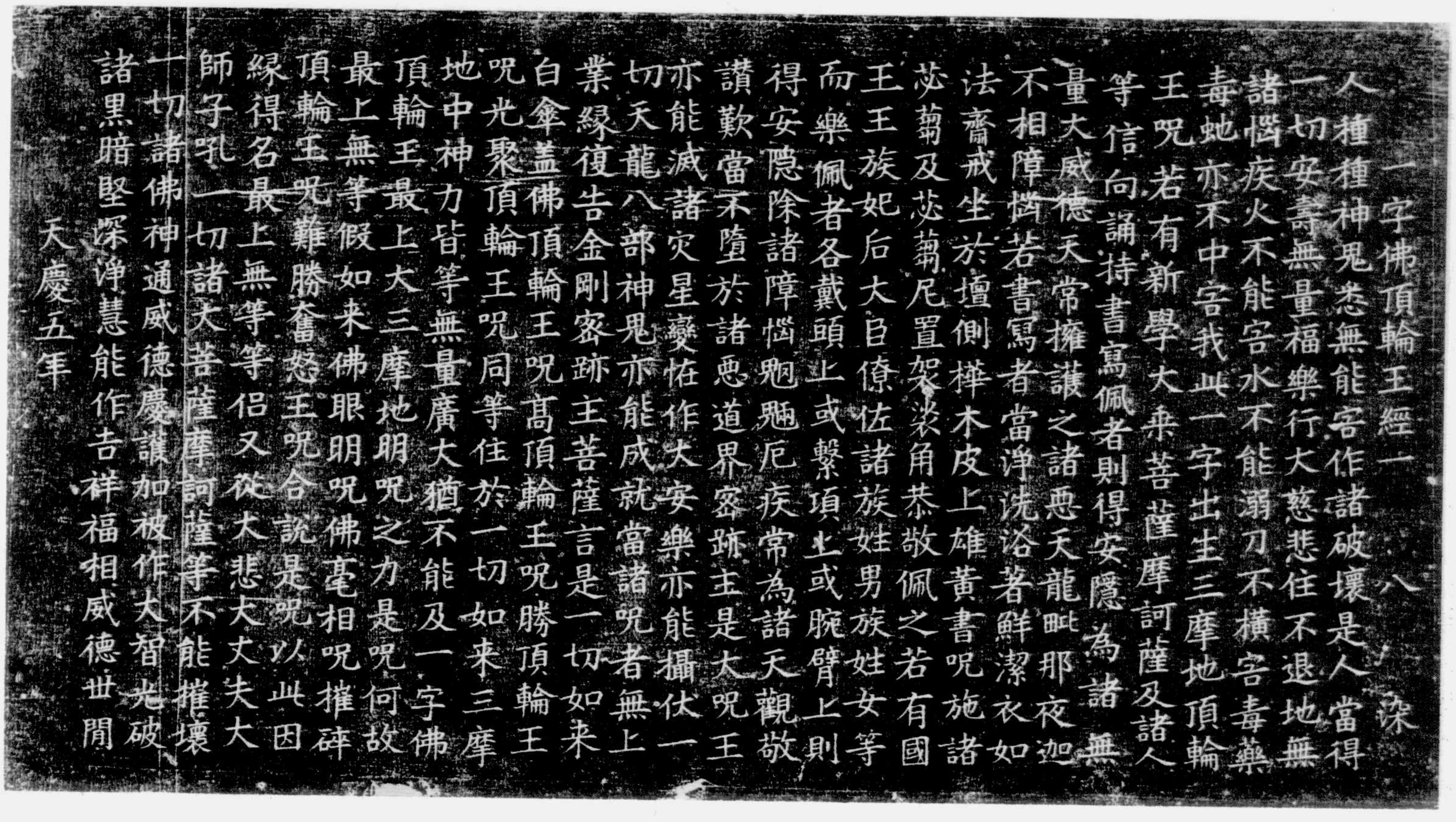
一字佛頂輪王經一　六　柒

故密跡主汝當諦聽諦聽善思念持我今為
汝分別解說一切如来一字佛頂輪王無上法母
令諸佛子得法眼淨我見往昔一切如来已說未
来一切如来當說我及十方現在剎土一切
如来今說
尒時釋迦牟尼如来應正遍知明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊
即以佛眼盡周觀察十方過現未来一切剎
土一切有情有情界及此三千大千世界一
切有情有情界一一往昔發因願力善根處
告諸菩薩摩訶薩言善男子憶念一切如来
一字佛頂輪王呪一切最勝大三摩地最不
思議神通力處是法能於一切世界作大佛
事時諸菩薩摩訶薩得佛教詔各思念於一
字佛頂輪王三摩地法唯除觀世音菩薩金
剛密跡主菩薩何以故佛神力故尒時世尊
坐菩提樹下金剛福地便入一切如来一字
佛頂輪王神變大三摩地俱時十方現在剎
土一切如来皆坐菩提樹下金剛福地亦各
同入一切如来一字佛頂輪王神變三摩地
當時世尊入是神變三摩地時盡周憶念十
方三世一切剎土一切有情有情界及此三
千大千世界一切有情有情界則以無量俱
胝殑伽沙等大劫所修積集布施淨戒安忍
精進靜慮般若苦行無邊善根從三十二大
丈夫相放大光明所謂頂上眉毫眼耳鼻鬚
頰脣口齒齗膊手頷肩肘臂手胷乳心臍
施主陳国別胥　金吾太師　善洙刻

塔下一九〇

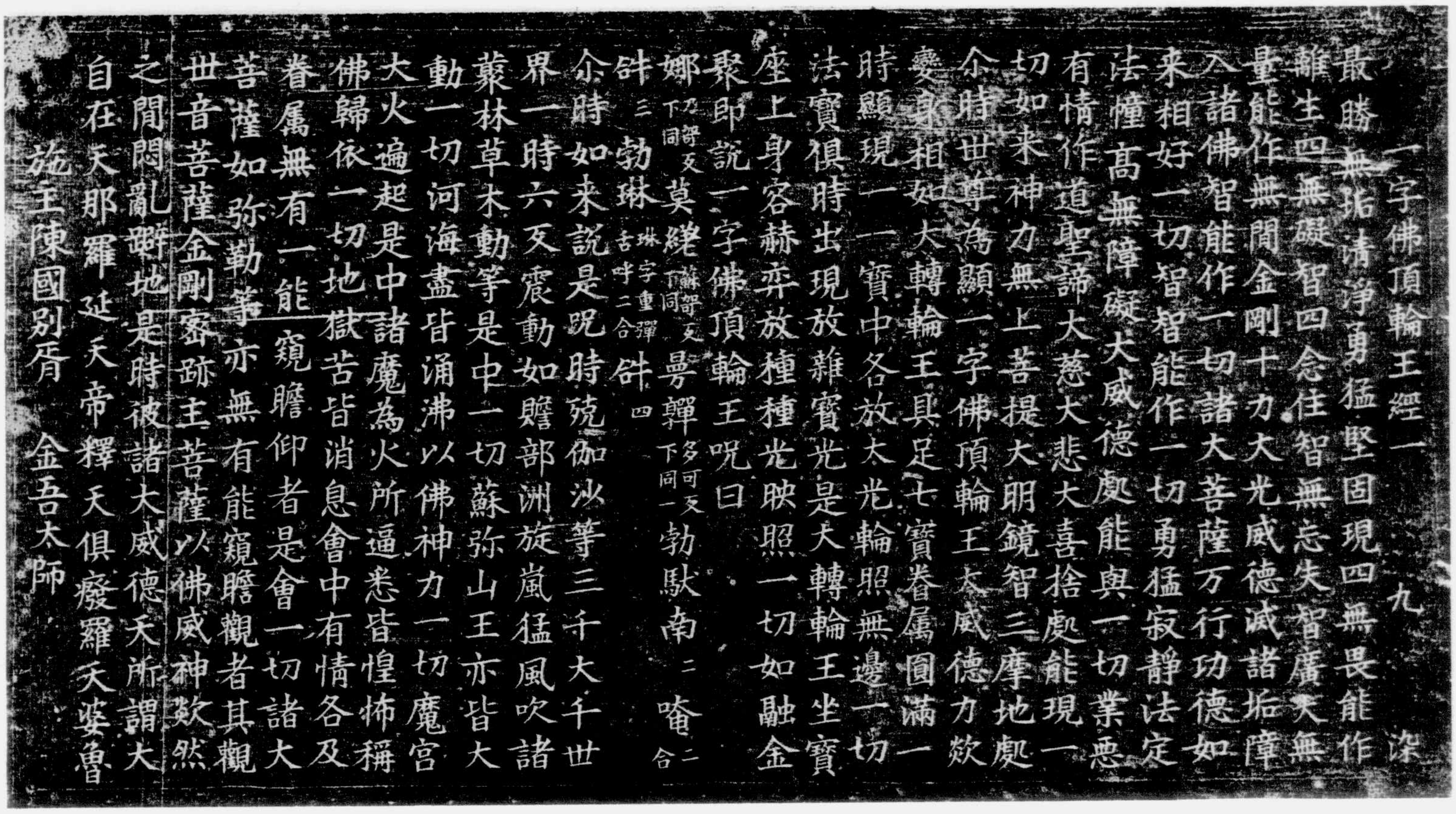


一字佛頂輪王經一　七　涤
胷上相字胜膝脛踝腕掌背指如来千輻轉
輪法印如来如意印如来槊印如来錫杖印
如来心印如来難勝奮怒頂輪王三摩地難
勝印如来大[illegible]如来大悲如来三摩地如来無
畏授衆記別如来大明呪王如是相皃一一
各放無量種光其光[illegible]種族光明圓遶莊
嚴最於頂上出放無量無數奇特殊勝百千
光明其光各有種種雜色所謂青黃赤白紅
雜色光是光晃曜遍照十方無量無數種種
佛刹及此三千大千世界一切地獄傍生諸界
黑業有情一切罪惱盡皆消滅一切行化持
呪菩薩遇斯光者悉皆成就如斯現者盡是
如来無量大福光照滋澤現不思議經須臾時
作大利樂拔諸有情一切苦業光復暎蔽殑
伽沙數一切佛刹一切魔界魔之宮殿魔所
光明是等世界光皆遍照上至有頂下至阿
毗地獄是中有情遇斯光者各相警慰身心
愉喜其光還来遶佛三帀各復本相是時釋
迦牟尼如来放斯光已從三摩地安徐而起
觀諸佛刹及觀會衆如師子王告金剛密跡
主菩薩言汝今諦聽一字佛頂輪王大明呪
王佛眼呪王四瑀瑟膩灑明呪呪王此等呪王
是如来手是如来脣是如来口轉法輪王施
大濟利一切有情若此世界一切菩薩摩訶
薩等及諸苾蒭苾蒭尼瑀波索迦瑀波斯迦
諸族姓男族姓女等具能依法讀誦受持如
是一字佛頂輪王大明呪者所有一切諸天世
施主陳國別胥　金吾太師

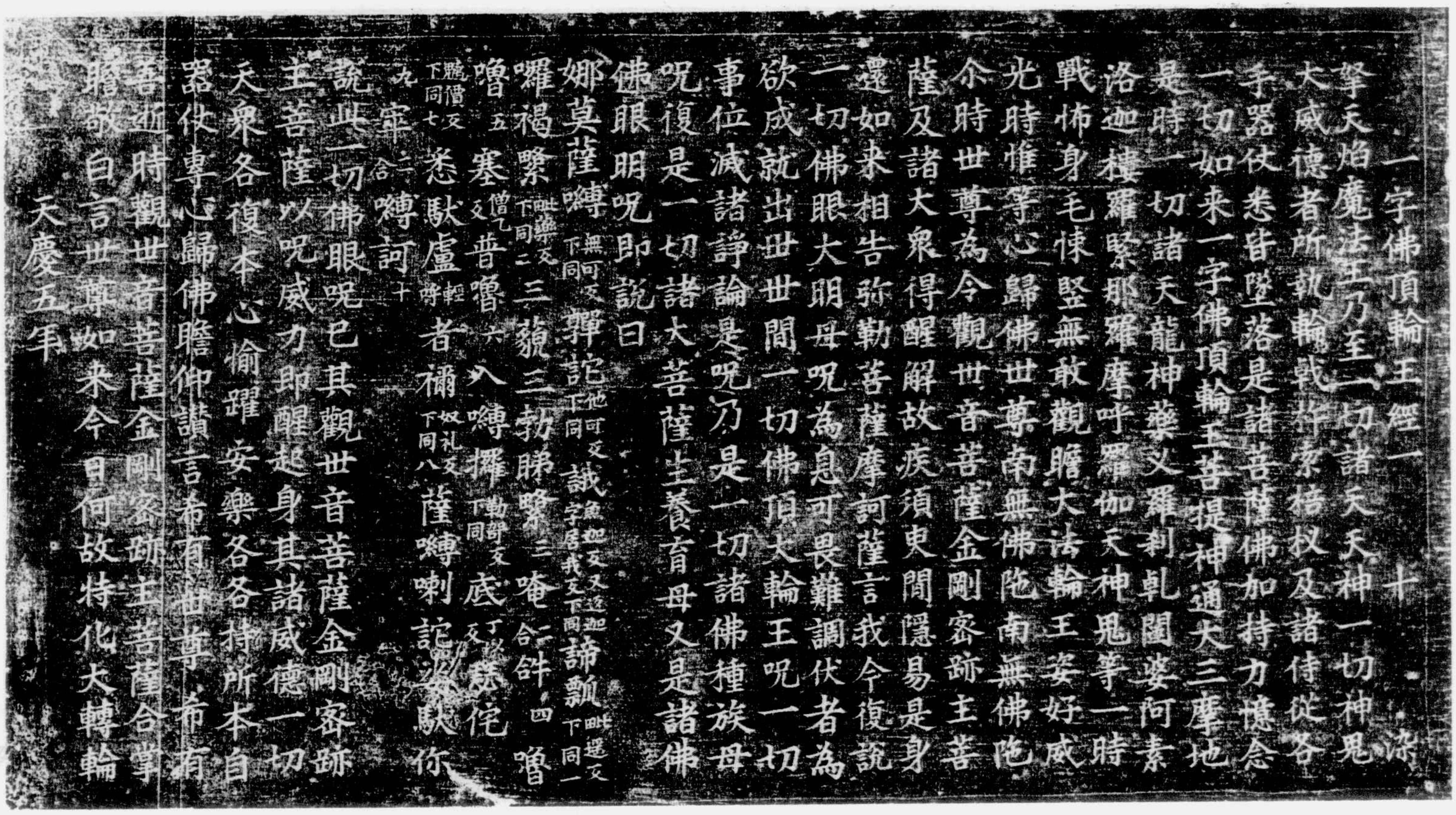


一字佛頂輪王經一　八　涤
人種種神鬼悉無能害作諸破壞是人當得
一切安壽無量福樂行大慈悲住不退地無
諸惱疾火不能害水不能溺刀不橫害毒藥
毒虵亦不中害我此一字出生三摩地頂輪
王呪若有新學大乘菩薩摩訶薩及諸人
等信向誦持書寫佩者則得安隱為諸無
量大威德天常擁護之諸惡天龍毗那夜迦
不相障惱若書寫者當淨洗浴著鮮潔衣如
法齋戒坐於壇側樺木皮上雄黃書呪施諸
苾蒭及苾蒭尼置袈裟角恭敬佩之若有國
王王族妃后大臣僚佐諸族姓男族姓女等
而樂佩者各戴頭上或繫項上或腕臂上則
得安隱除諸障惱魍魎厄疾常為諸天觀敬
讚歎當不墮於諸惡道界密跡主是大呪王
亦能滅諸災星變恠作大安樂亦能攝伏一
切天龍八部神鬼亦能成就當諸呪者無上
業緣復告金剛密跡主菩薩言是一切如来
白傘蓋佛頂輪王呪高頂輪王呪勝頂輪王
呪光聚頂輪王呪同等住於一切如来三摩
地中神力皆等無量廣大猶不能及一字佛
頂輪王最上大三摩地明呪之力是呪何故
最上無等假如来佛眼明呪佛毫相呪摧碎
頂輪王呪難勝奮怒王呪合說是呪以此因
緣得名最上無等等侶又從大悲大丈夫大
師子吼一切諸大菩薩摩訶薩等不能摧壞
一切諸佛神通威德慶讃加被作大智光破
諸黑暗堅深淨慧能作吉祥福相威德世間
天慶五年

塔下三三一

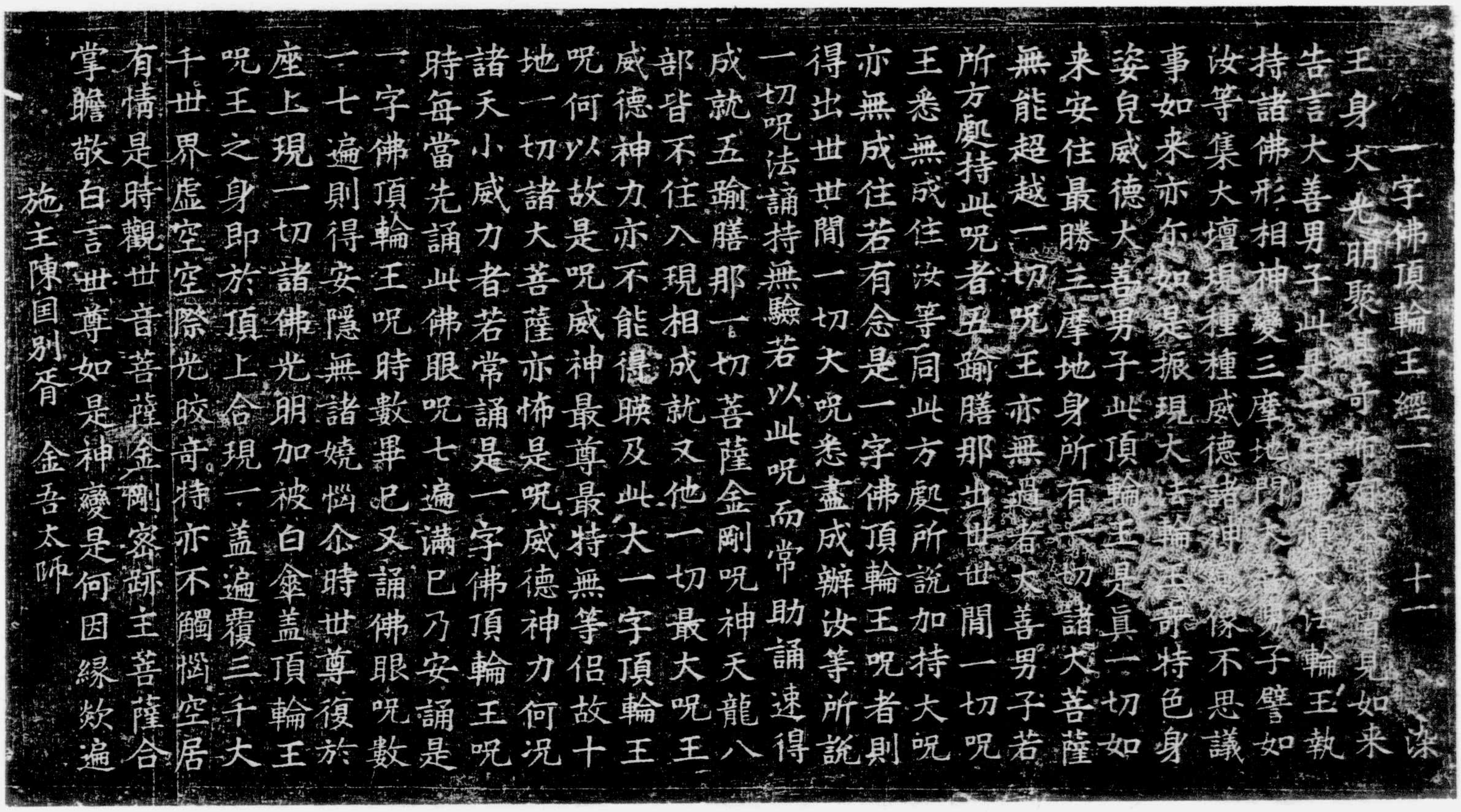


一字佛頂輪王經一　九　涂
最勝無垢清淨勇猛堅固現四無畏能作
離生四無礙智四念住智無忘失智廣大無
量能作無間金剛十力大光威德滅諸垢障
入諸佛智能作一切諸大菩薩万行功德如
来相好一切智智能作一切勇猛寂靜法定
法幢高無障礙大威德處能與一切業惡
有情作道聖諦大慈大悲大喜捨處能現一
切如来神力無上菩提大明鏡智三摩地處
尒時世尊為顯一字佛頂輪王大威德力欸
變身相如大轉輪王具足七寶眷屬圓滿一
時顯現一一寶中各放大光輪照無邊一切
法寶俱時出現放雜寶光是大轉輪王坐寶
座上身容赫弈放種種光映照一切如融金
聚即說一字佛頂輪王呪曰
娜（乃哿反下同）莫縒（蘇哿反下同）曼彈（多可反下同一）勃馱南（二）唵（二合）
鈝（三）勃琳（琳字重彈舌呼二合）鈝（四）
尒時如来說是呪時殑伽沙等三千大千世
界一時六反震動如贍部洲旋嵐猛風吹諸
藂林草木動等是中一切蘇弥山王亦皆大
動一切河海盡皆涌沸以佛神力一切魔宮
大火遍起是中諸魔為火所逼悉皆惶怖稱
佛歸依一切地獄苦皆消息會中有情各及
眷屬無有一能窺瞻仰者是會一切諸大
菩薩如弥勒等亦無有能窺瞻觀者其觀
世音菩薩金剛密跡主菩薩以佛威神欸然
之間悶亂躃地是時彼諸大威德天所謂大
自在天那羅延天帝釋天俱癈羅天娑魯
施主陳國別胥　金吾太師

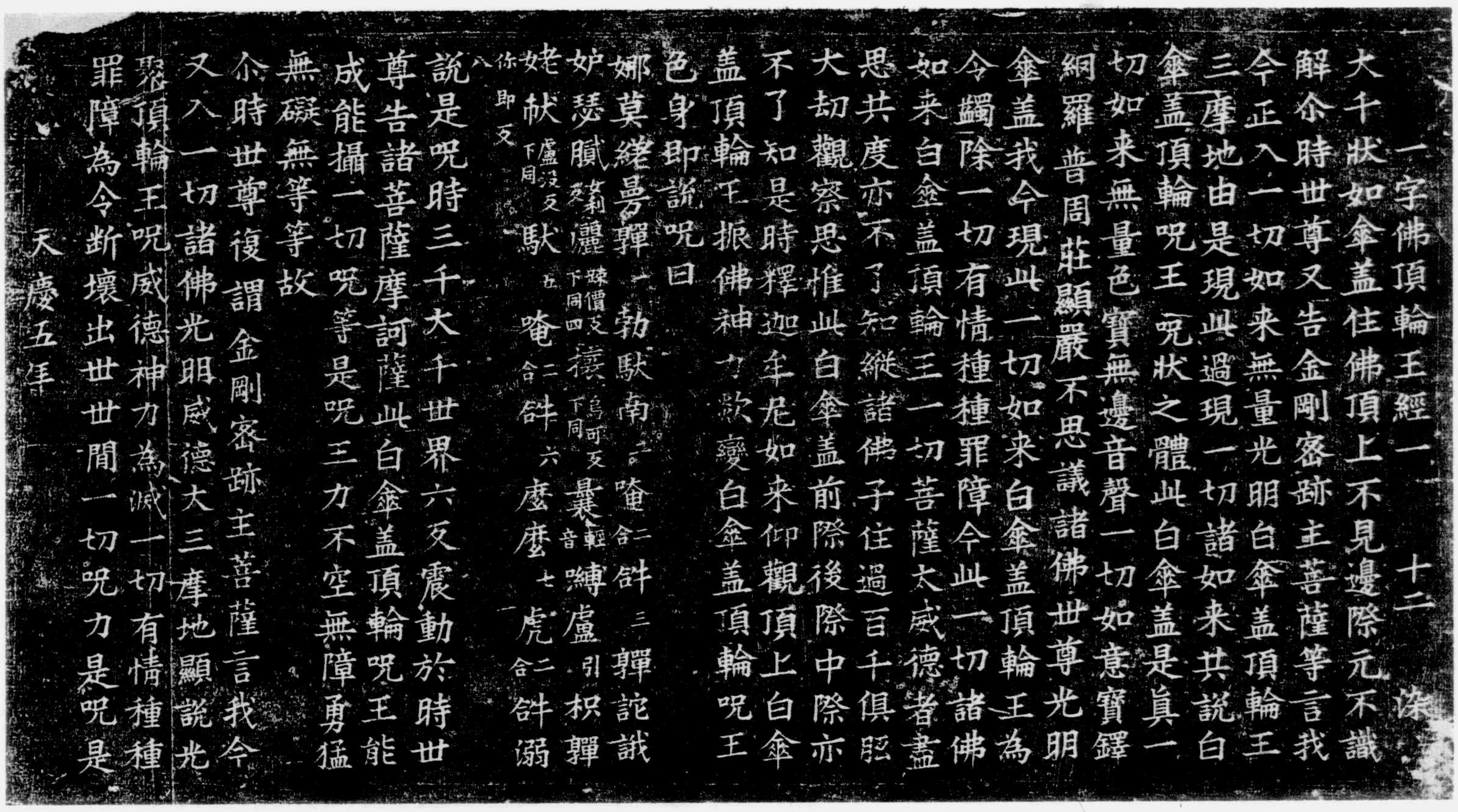


一字佛頂輪王經一　十　涂
挐天焰魔法王乃至一切諸天天神一切神鬼
大威德者所執輪戟杵索棓杖及諸侍從各
手器仗悉皆墜落是諸菩薩佛加持力憶念
一切如来一字佛頂輪王菩提神通大三摩地
是時一切諸天龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素
洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽天神鬼等一時
戰怖身毛悚竪無敢觀瞻大法輪王娑好威
光時惟等心歸佛世尊南無佛陁南無佛陁
尒時世尊為令觀世音菩薩金剛密跡主菩
薩及諸大衆得醒解故疾須臾間隱易是身
還如来相告弥勒菩薩摩訶薩言我今復說
一切佛眼大明母呪為息可畏難調伏者為
欲成就出世世間一切佛頂大輪王呪一切
事位滅諸諍論是呪乃是一切諸佛種族母
呪復是一切諸大菩薩生養育母又是諸佛
佛眼明呪即說曰
娜莫薩嚩（無可反下同）彈詑（他可反下同）誐（魚迦反又迦字居我反下同）諦瓢（毗遥反下同一）
囉褐縏（毗藥反下同二）三藐三勃睇縏（三）唵（二合）鈝（四）嚕
嚕（五）塞（僧乙反）普嚕（六）入嚩攞（勒哿反下同）底（丁以反）瑟侘
（騐僧反下同七）悉馱盧（輕呼）者禰（奴礼反下同八）薩嚩喇詑娑馱你
（九）窣（二合）嚩訶（十）
說此一切佛眼呪已其觀世音菩薩金剛密跡
主菩薩以呪威力即醒起身其諸威德一切
天衆各復本心愉躍安樂各各持所本自
器仗專心歸佛瞻仰讚言希有世尊希有
善逝時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩合掌
瞻敬白言世尊如来今日何故特化大轉輪
天慶五年

塔下二六一

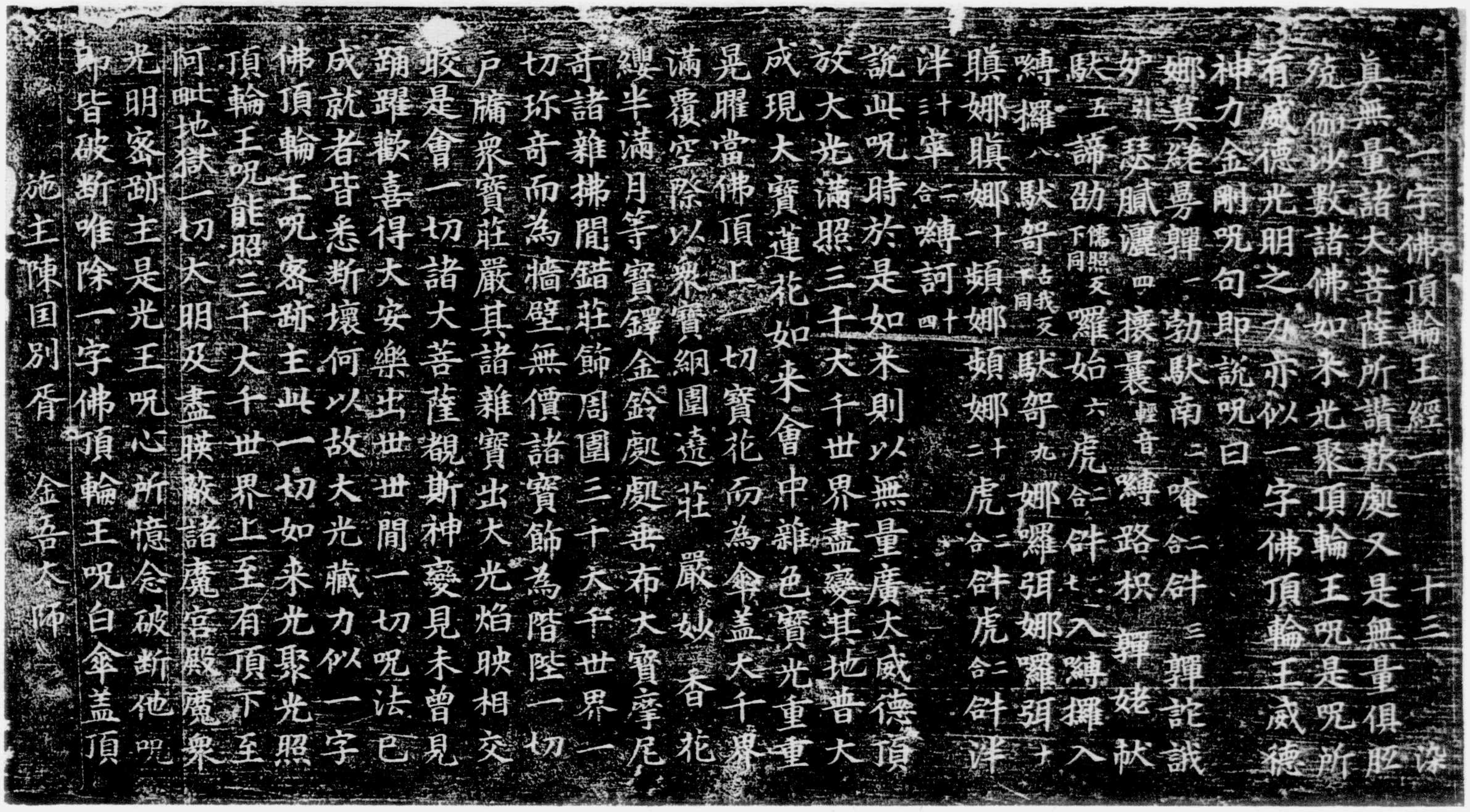


一字佛頂輪王經一　十一　涤
王身大光明聚甚奇希有未曾見如来
告言大善男子此是一字佛頂法輪王執
持諸佛形相神變三摩地門大男子譬如
汝等集大壇現種種威德諸神[illegible]像不思議
事如来亦尓如是振現大法輪王奇特色身
姿皃威德大善男子此頂輪王是眞一切如
来安住最勝三摩地身所有一切諸大菩薩
無能超越一切呪王亦無過者大善男子若
所方處持此呪者五踰膳那出世世間一切呪
王悉無成住汝等同此方處所說加持大呪
亦無成住若有念是一字佛頂輪王呪者則
得出世世間一切大呪悉盡成辦汝等所說
一切呪法誦持無驗若以此呪而常助誦速得
成就五踰膳那一切菩薩金剛呪神天龍八
部皆不住入現相成就又他一切最大呪王
威德神力亦不能得睽及此大一字頂輪王
呪何以故是呪威神最尊最特無等侶故十
地一切諸大菩薩亦怖是呪威德神力何況
諸天小威力者若常誦是一字佛頂輪王呪
時每當先誦此佛眼呪七遍滿已乃安誦是
一字佛頂輪王呪時數畢已又誦佛眼呪數
一七遍則得安隱無諸嬈惱尓時世尊復於
座上現一切諸佛光明加被白傘蓋頂輪王
呪王之身即於頂上合現一蓋遍覆三千大
千世界虛空際光皎奇特亦不觸惱空居
有情是時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩合
掌瞻敬白言世尊如是神變是何因緣欻遍
施主陳国別胥　金吾太師



一字佛頂輪王經一　十二　涤
大千狀如傘蓋住佛頂上不見邊際元不識
解尓時世尊又告金剛密跡主菩薩等言我
今正入一切如来無量光明白傘蓋頂輪王
三摩地由是現此過現一切諸如来共說白
傘蓋頂輪呪王呪狀之體此白傘蓋是眞一
切如来無量色寶無邊音聲一切如意寶鐸
網羅普周莊嚴不思議諸佛世尊光明
傘蓋我今現此一切如来白傘蓋頂輪王為
令蠲除一切有情種種罪障今此一切諸佛
如来白傘蓋頂輪三一切菩薩太威德者盡
思共度亦不了知縱諸佛子住過百千俱胝
大刼觀察思惟此白傘蓋前際後際中際亦
不了知是時釋迦牟尼如来仰觀頂上白傘
蓋頂輪王振佛神力欻變白傘蓋頂輪呪王
色身即說呪曰
娜莫縒曼驒（一）勃䭾南（二）唵（合二）𤙖（三）驒詑誐
妒瑟膩（女莉反）灑（疎價反下同）（四）攘（烏可反下同）曩（輕音）囀盧（引）枳驒
姥枤（盧沒反下同）䭾（五）唵（合二）𤙖（六）麼麼（七）虎（合二）𤙖溺
（你即反）（八）
說是呪時三千大千世界六反震動於時世
尊告諸菩薩摩訶薩此白傘蓋頂輪呪王能
成能攝一切呪等是呪三力不空無障勇猛
無礙無等等故
尓時世尊復謂金剛密跡主菩薩言我今
又入一切諸佛光明威德大三摩地顯說光
聚頂輪王呪威德神力為滅一切有情種種
罪障為令斷壞出世世間一切呪力是呪是
天慶五年

塔下三三二



一字佛頂輪王經一　十三　涂

真無量諸大菩薩所讃歎處又是無量俱胝

殑伽沙數諸佛如来光聚頂輪王呪是呪所

有威德光明之力亦似一字佛頂輪王威德

神力金剛呪句即説呪曰

娜莫縒曼鞞一勃馱南二唵合二𤙖三鞞詑識

妒引瑟膩灑四摟曩輕音縛路枳鞞姥袂

馱五諦劭（儞照反下同）囉始六虎合二𤙖七入縛攞入

嚩攞八馱哿（古我反下同）馱哿九娜囉弭娜囉弭十

瞋娜瞋娜一十頻娜頻娜二十虎合二𤙖虎合二𤙖泮

泮三十窣合二嚩訶四十

説此呪時於是如来則以無量廣大威德頂

放大光滿照三千大千世界盡變其地普大

成現大寶蓮花如来會中雜色寶光重重

晃耀當佛頂上一切寶花而為傘蓋大千界

滿覆空際以衆寶網圍遶莊嚴妙香花

纓半滿月等寶鐸金鈴處處垂布大寶摩尼

奇諸雜拂閒錯莊飾周圍三千大千世界一

切珎奇而為牆壁無價諸寶飾為階陛一切

戶牖衆寶莊嚴其諸雜寶出大光焰映相交

映是會一切諸大菩薩覩斯神變見未曾見

踊躍歡喜得大安樂出世世間一切呪法已

成就者皆悉斷壞何以故大光藏力似一字

佛頂輪王呪宻跡主此一切如来光聚光照

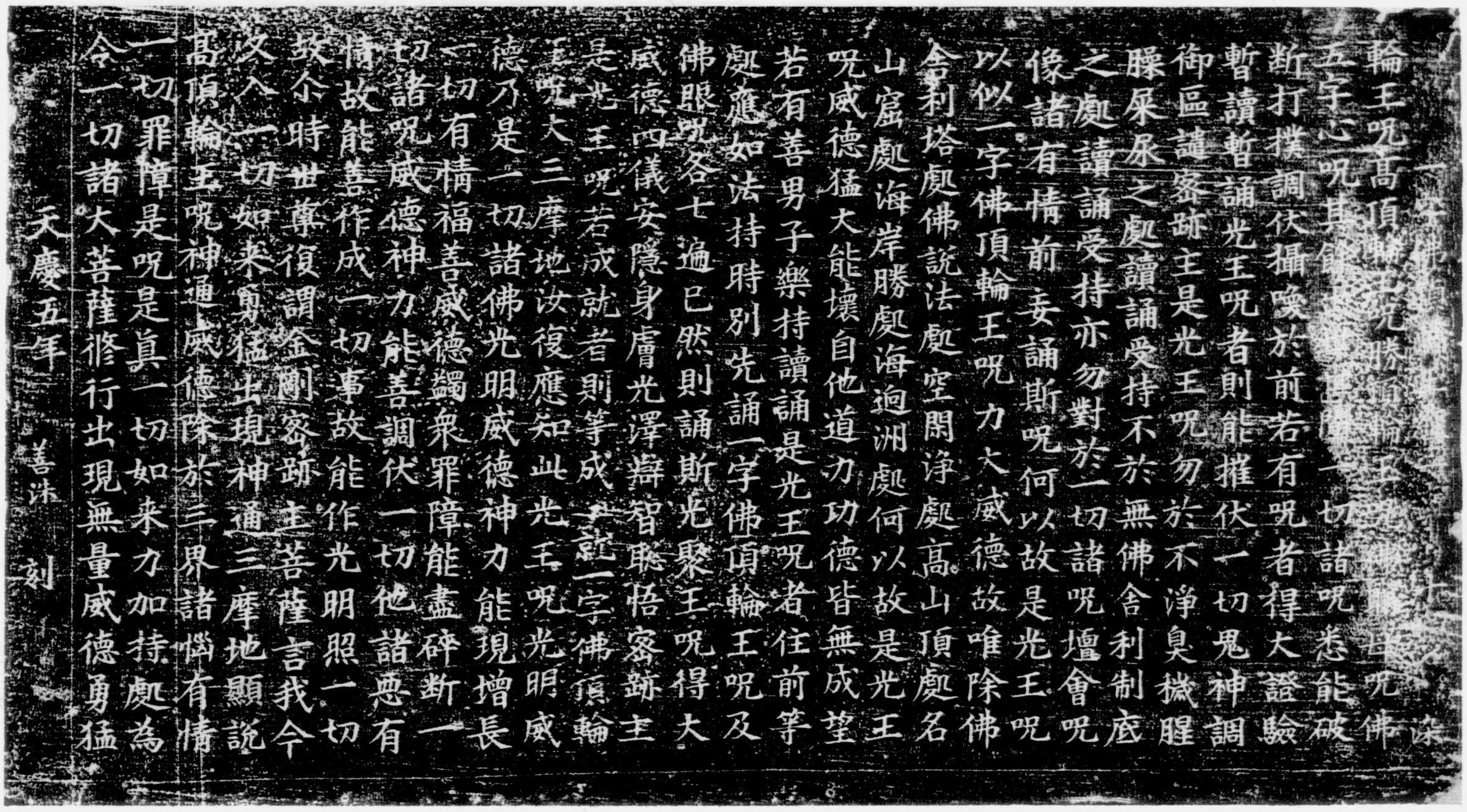
頂輪王呪能照三千大千世界上至有頂下至

阿毗地獄一切大明及盡暎蔽諸魔宮殿魔衆

光明宻跡主是光王呪心所憶念破斷他呪

即皆破斷唯除一字佛頂輪王呪白傘蓋頂

施主陳国別胥　金吾大師



一字佛頂[illegible]　涂

輪王呪高頂輪王呪勝頂輪王[illegible]呪佛

五字心呪其餘[illegible]一切諸呪悉能破

斷打撲調伏攝唆於前若有呪者得大證驗

暫讀暫誦光王呪者則能摧伏一切鬼神調

御區遣宻跡主是光王呪勿於不淨臭穢腥

臊屎尿之處讀誦受持不於無佛舍利制底

之處讀誦受持亦勿對於一切諸呪壇會呪

像諸有情前妄誦斯呪何以故是光王呪

以似一字佛頂輪王呪力大威德故唯除佛

舍利塔處佛説法處空閑淨處高山頂處名

山窟處海岸勝處海迴洲處何以故是光王

呪威德猛大能壞自他道力功德皆無成就

若有善男子樂持讀誦是光王呪者往前等

處應如法持時別先誦一字佛頂輪王呪及

佛眼呪各七遍已然則誦斯光聚王呪得大

威德四儀安隱身膚光澤辯智聡悟宻跡主

是光王呪若成就者則等成就一字佛頂輪

王呪大三摩地汝復應知此光王呪光明威

德乃是一切諸佛光明威德神力能現增長

一切有情福善威德蠲衆罪障能盡碎斷一

切諸呪威德神力能善調伏一切他諸惡有

情故能善作成一切事故能作光明照一切

故尒時世尊復謂金剛宻跡主菩薩言我今

次入一切如来勇猛出現神通三摩地顯説

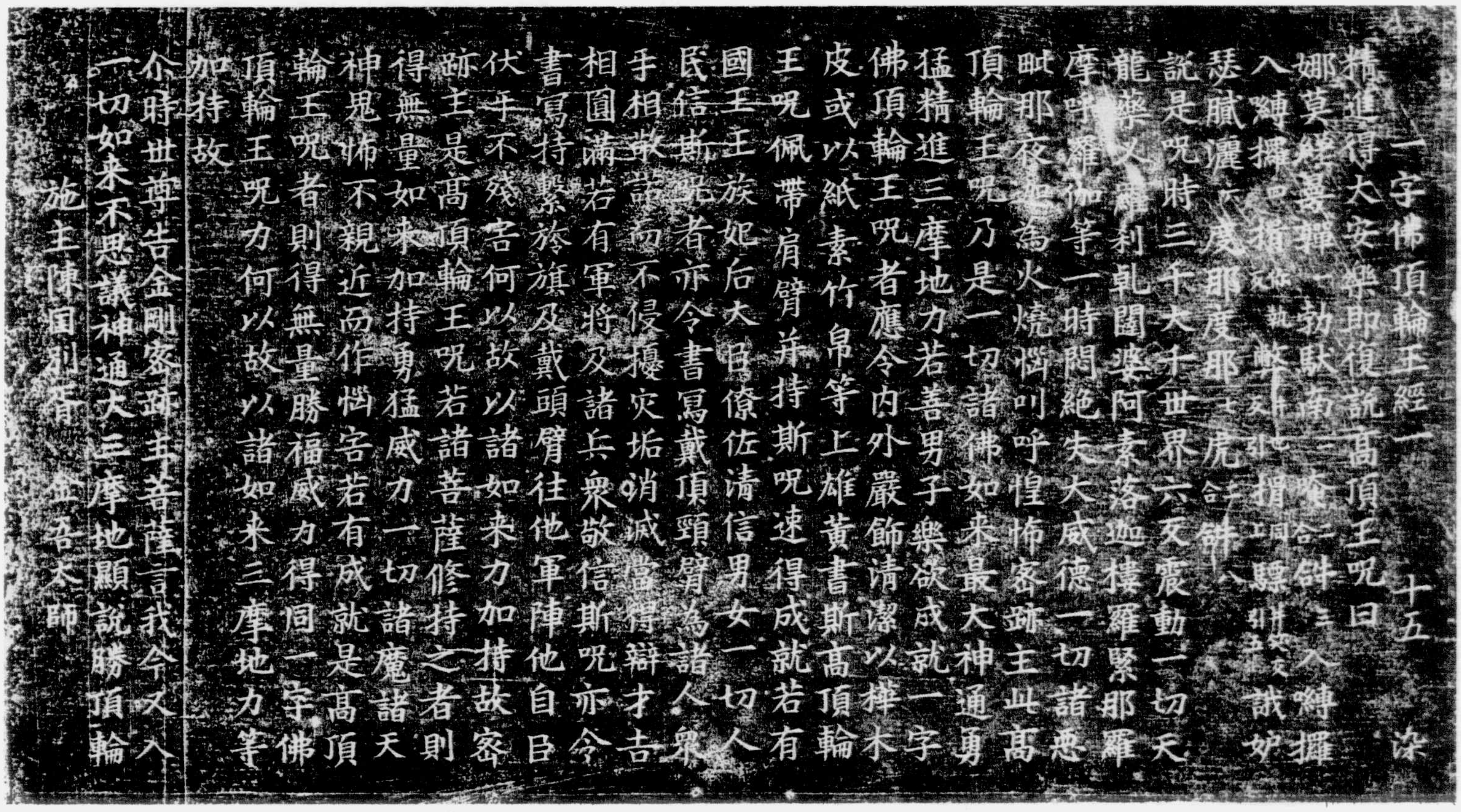
髙頂輪王呪神通威德除於三界諸惱有情

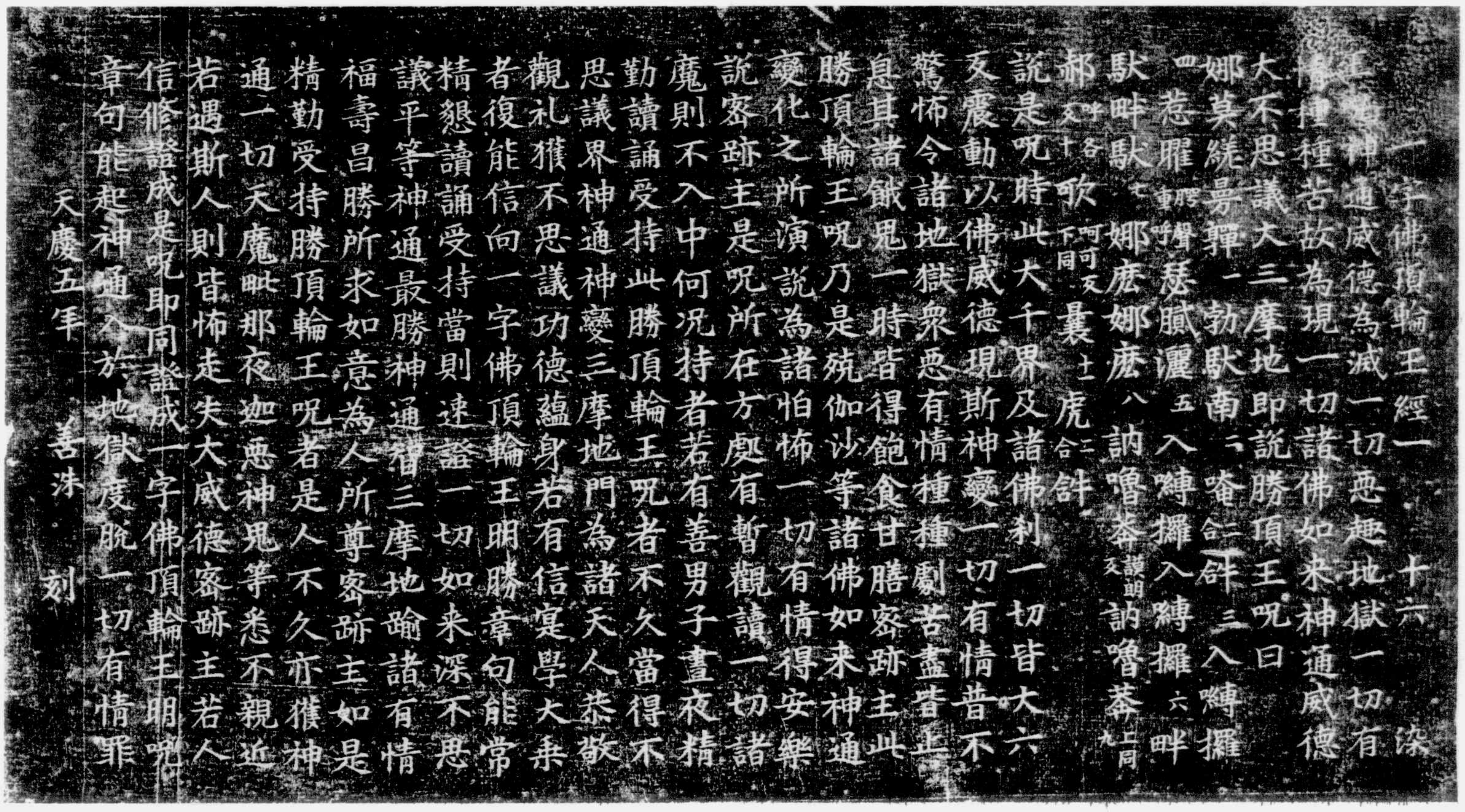
一切罪障是呪是眞一切如来力加持處為

令一切諸大菩薩修行出現無量威德勇猛

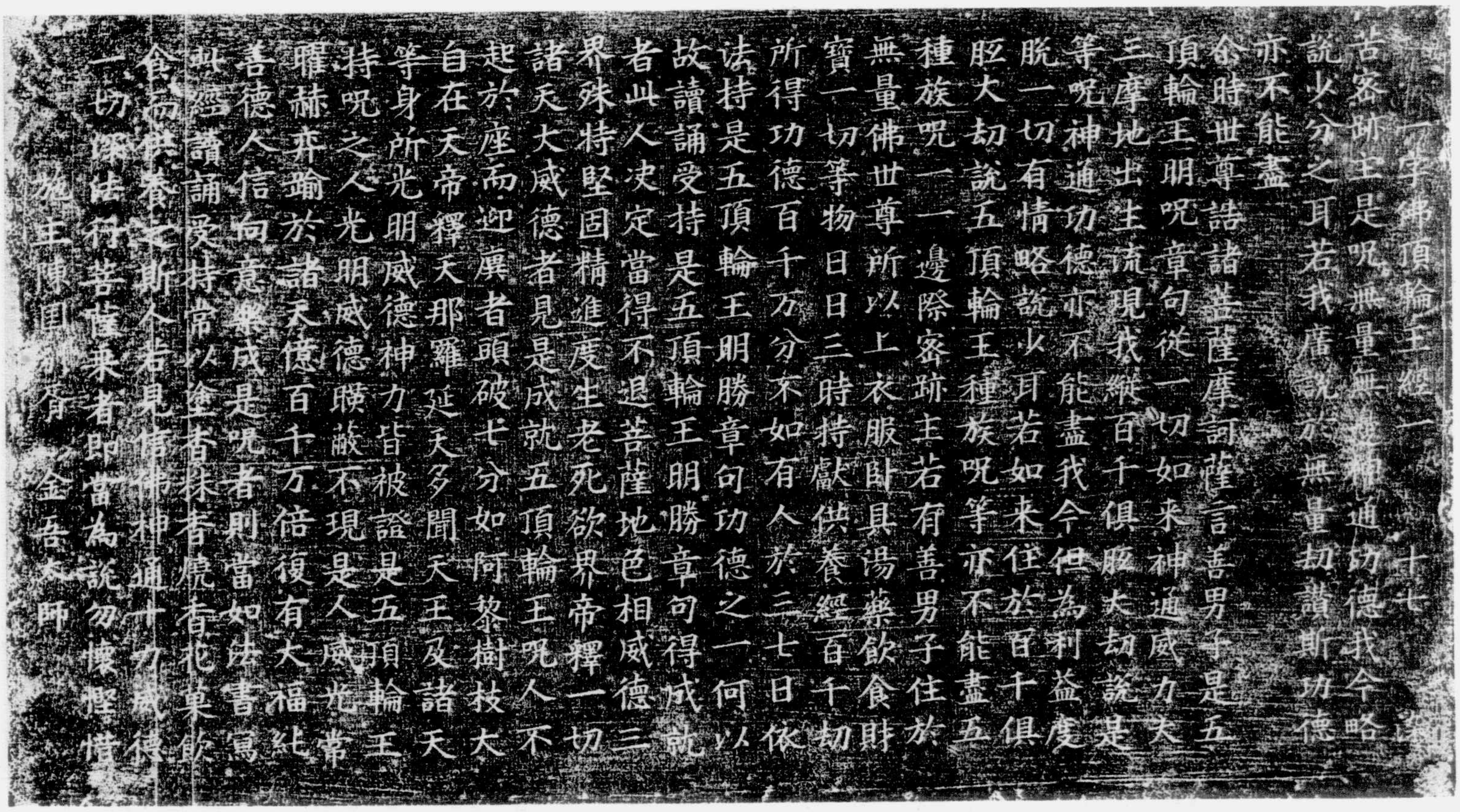
天慶五年　善洙　刻

塔下（加号）一九〇


一字佛頂輪王經一　十五　涂
精進得大安樂即復說高頂王呪曰
娜莫繞曇鞞（一）勃馱南（二）唵（二合）鉡（三）入嚩攞
入嚩攞（四）揗（你執反）弊（井也反引）揖（同上）驃（井也反引五）識妒
瑟膩灑（六）度那度那（七）虎（二合）鉡（八）
說是呪時三千大千世界六反震動一切天
龍藥叉羅刹乾闥婆阿素落迦摟羅緊那羅
摩呼羅伽等一時悶絕失大威德一切諸惡
毗那夜迦為火燒惱叫呼惶怖密跡主此高
頂輪王呪乃是一切諸佛如来最大神通勇
猛精進三摩地力若善男子樂欲成就一字
佛頂輪王呪者應令内外嚴飾清潔以樺木
皮或以紙素竹帛等上雄黄書斯高頂輪
王呪佩帶肩臂并持斯呪速得成就若有
國王王族妃后大臣僚佐清信男女一切人
民信斯呪者亦令書寫戴頂頸臂為諸人衆
手相敬諾而不侵擾灾垢消滅當得辯才吉
相圓滿若有軍將及諸兵衆敬信斯呪亦令
書寫持繫旍旗及戴頭臂往他軍陣他自臣
伏手不殘害何以故以諸如来力加持故密
跡主是高頂輪王呪若諸菩薩修持之者則
得無量如来加持勇猛威力一切諸魔諸天
神鬼怖不親近而作惱害若有成就是高頂
輪王呪者則得無量勝福威力得同一字佛
頂輪王呪力何以故以諸如来三摩地力等
加持故
尒時世尊告金剛密跡主菩薩言我今又入
一切如来不思議神通大三摩地顯說勝頂輪
施主陳国别胥　金吾太師


一字佛頂輪王經一　十六　涂
王神通威德為滅一切惡趣地獄一切有
情種種苦故為現一切諸佛如来神通威德
大不思議大三摩地即說勝頂王呪曰
娜莫繞曇鞞（一）勃馱南（二）唵（二合）鉡（三）入嚩攞
（四）惹曜（腭聲重呼）瑟膩灑（五）入嚩攞入嚩攞（六）畔
馱畔馱（七）娜麽娜麽（八）訥嚕萘（讀朗反）訥嚕萘（上同九）
郝（呼各反十）歌（呵可反下同）囊（十一）虎（二合）鉡
說是呪時此大千界及諸佛刹一切皆大六
反震動以佛威德現斯神變一切有情昔不
驚怖令諸地獄衆惡有情種種劇苦盡皆止
息其諸餓鬼一時皆得飽食甘膳密跡主此
勝頂輪王呪乃是殑伽沙等諸佛如来神通
變化之所演說為諸怕怖一切有情得安樂
說密跡主是呪所在方處有暫觀讀一切諸
魔則不入中何况持者若有善男子晝夜精
勤讀誦受持此勝頂輪王呪者不久當得不
思議界神通神變三摩地門為諸天人恭敬
觀礼獲不思議功德蘊身若有信寔學大乘
者復能信向一字佛頂輪王明勝章句能常
精懇讀誦受持當則速證一切如来深不思
議平等神通最勝神通福三摩地踰諸有情
福壽昌勝所求如意為人所尊密跡主如是
精勤受持勝頂輪王呪者是人不久亦獲神
通一切天魔毗那夜迦惡神鬼等悉不親近
若遇斯人則皆怖走失大威德密跡主若人
信修證成是呪即同證成一字佛頂輪王明呪
章句能起神通入於地獄度脫一切有情罪
天慶五年　善沫　刻

塔下二六二

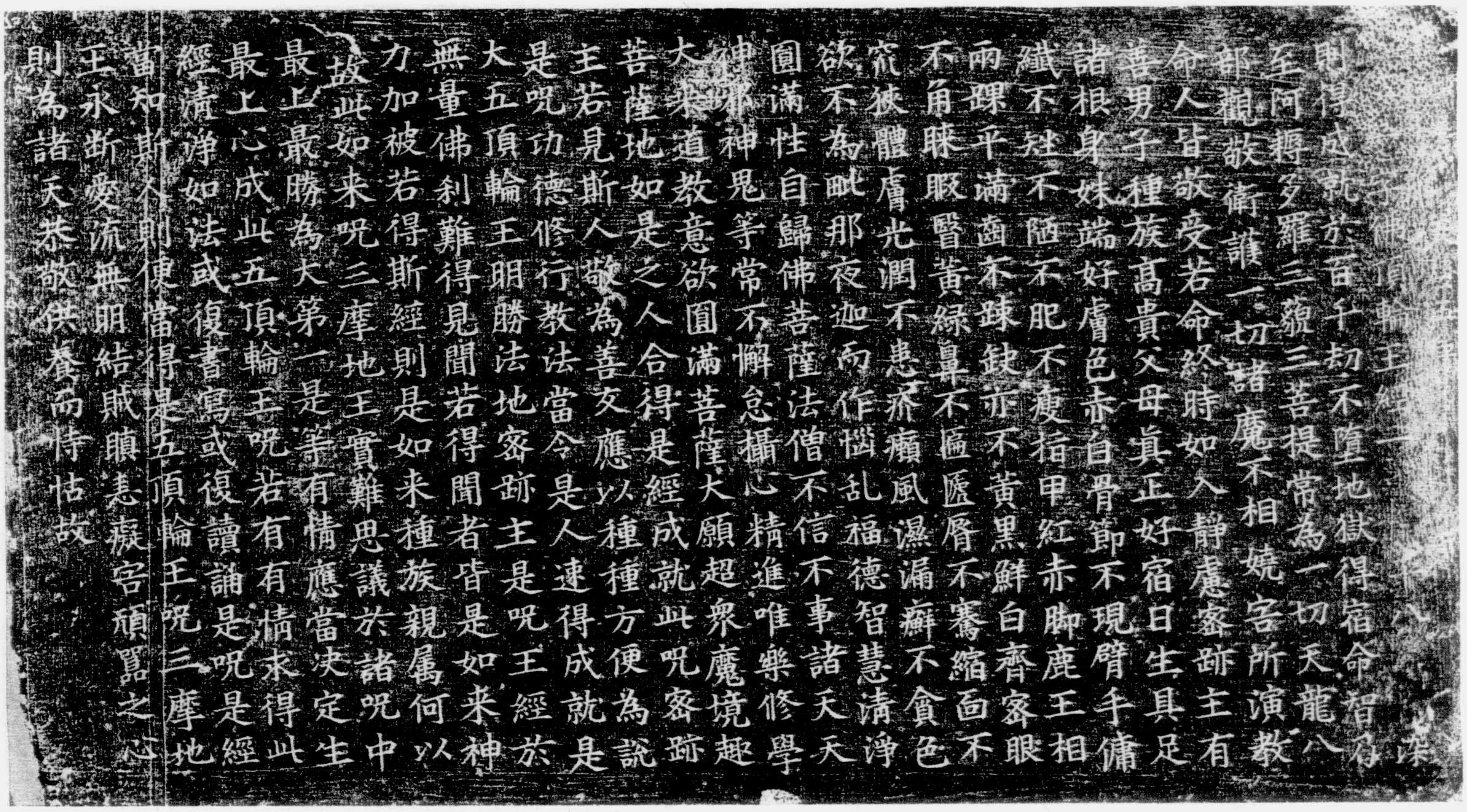


一字佛頂輪王經一　十七

若密跡主是呪無量無邊神通功德我今略說少分之耳若我廣說於無量劫讚斯功德亦不能盡

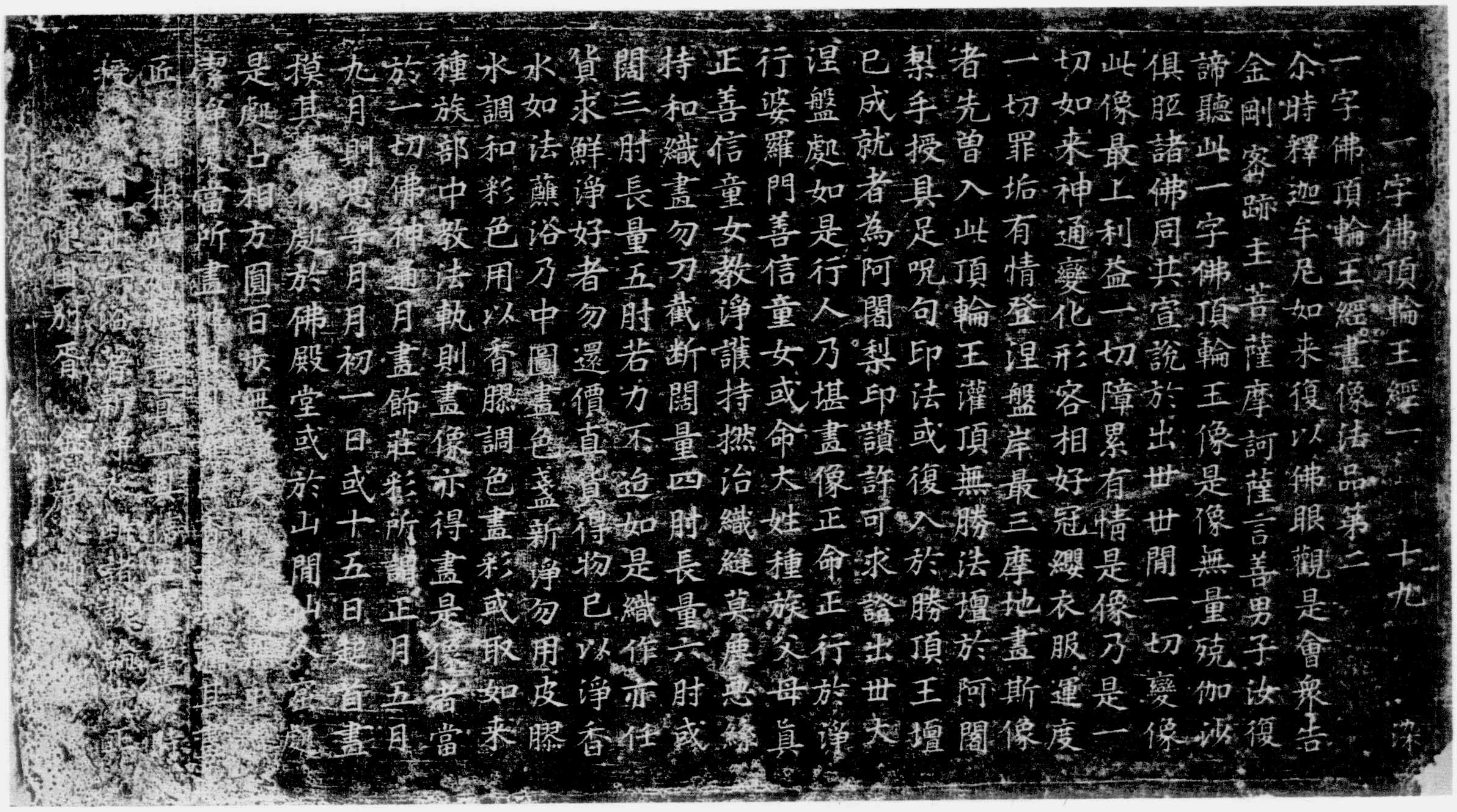
尒時世尊語諸菩薩摩訶薩言善男子是五頂輪王明呪章句從一切如来神通威力大三摩地出生流現我縱百千俱胝大劫說是等呪神通功德亦不能盡我今但為利益度脫一切有情略說少耳若如来住於百千俱胝大劫說五頂輪王種族呪等亦不能盡五種族呪一一邊際密跡主若有善男子住於無量佛世尊所以上衣服臥具湯藥飲食財寶一切等物日日三時持獻供養經百千劫所得功德百千万分不如有人於三七日依法持是五頂輪王明勝章句功德之一何以故讀誦受持是五頂輪王明勝章句得成就者此人決定當得不退菩薩地色相威德三界殊特堅固精進度生老死欲界帝釋一切諸天大威德者見是成就五頂輪王呪人不起於座而迎廣者頭破七分如阿棃樹枝大自在天帝釋天那羅延天多聞天王及諸天等身所光明威德神力皆被證是五頂輪王持呪之人光明威德瞖蔽不現是人威光常曜赫弈踰於諸天億百千万倍復有大福純善德人信向意樂成是呪者則當如法書寫此經讀誦受持常以塗香抹香燒香花菓飲食而供養之斯人若見信佛神通十力威德一切深法行菩薩乘者即當為說勿懷慳惜

施主陳国[illegible]育金吾大師

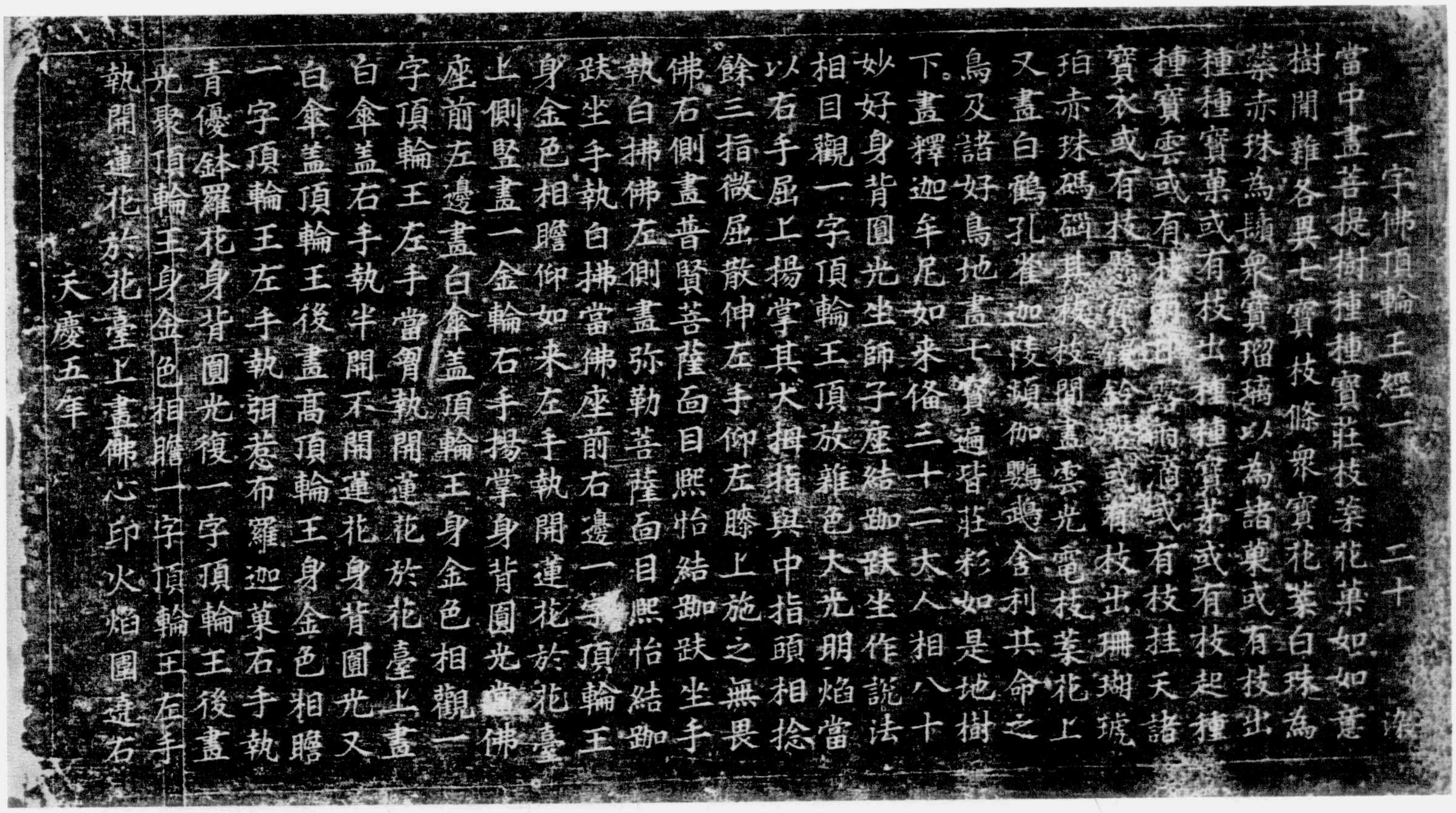


一字佛頂輪王經一　十八　深

則得成就於百千劫不墮地獄得宿命智召至阿耨多羅三藐三菩提常為一切天龍八部觀敬衛護一切諸魔不相嬈害所演教命人皆敬受若命終時如入靜處密跡主有善男子種族高貴父母眞正好宿日生具足諸根身姝端好膚色赤白骨節不現臂手傭纖不羸不陋不肥不瘦指甲紅赤脚鹿王相兩踝平滿齒不踈鈌亦不黃黑鮮白齊密眼不角睞瞖黃綠鼻不匾匽脣不騫縮面不究被體膚光潤不患疥癩風濕漏癬不貪色欲不為毗那夜迦而作惱乱福德智慧清淨圓滿性自歸佛菩薩法僧不信不事諸天天神那神鬼等常不懈怠攝心精進唯樂修學大乘道教意欲圓滿菩薩大願超衆魔境趣菩薩地如是之人合得是經成就此呪密跡主若見斯人敬為善友應以種種方便為說是呪功德修行教法當令是人速得成就是大五頂輪王明勝法地密跡主是呪王經於無量佛剎難得見聞若得聞者皆是如来神力加被若得斯經則是如来種族親屬何以故此如来呪三摩地王實難思議於諸呪中最上最勝為大第一是等有情應當決定生最上心成此五頂輪王呪若有有情求得此經清淨如法或復書寫或復讀誦是呪是經當知斯人則便當得是五頂輪王呪三摩地王永斷愛流無明結賊瞋恚癡害頑嚚之心則為諸天恭敬供養而恃怙故

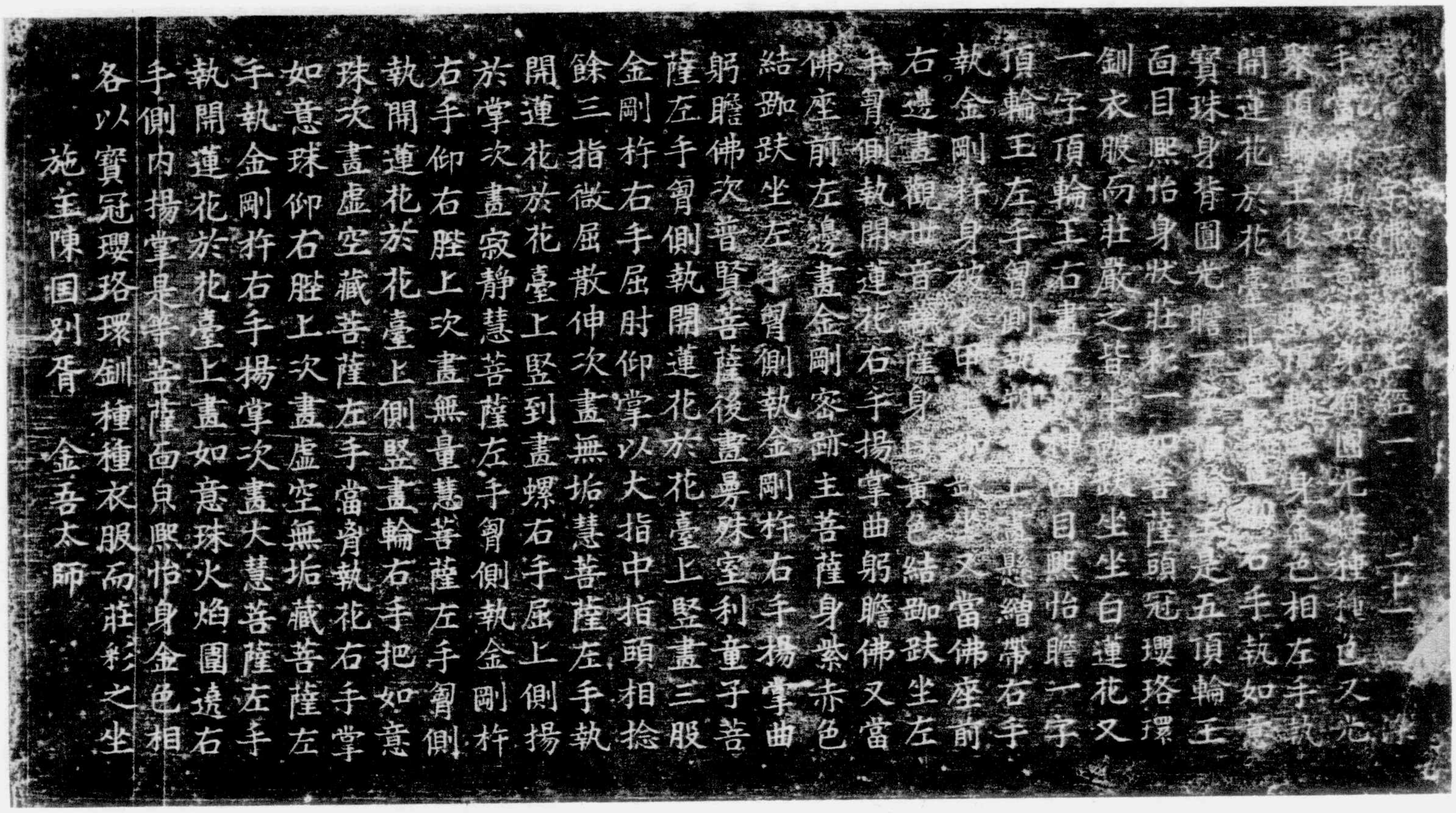


一字佛頂輪王經一　十九　深
尒時釋迦牟尼如来復以佛眼觀是會衆告
金剛密跡主菩薩摩訶薩言善男子汝復
諦聽此一字佛頂輪王像是像無量殑伽沙
俱胝諸佛同共宣說於出世世間一切變像
此像最上利益一切障累有情是像乃是一
切如来神通變化形容相好冠纓衣服運度
一切罪垢有情登涅盤岸最三摩地畫斯像
者先曾入此頂輪王灌頂無勝法壇於阿闍
梨手授具足呪句印法或復入於勝頂王壇
已成就者為阿闍梨印讃許可求證出世大
涅盤處如是行人乃堪畫像正命正行於淨
行婆羅門善信童女或命大姓種族父母眞
正善信童女教淨護持撚治織縫莫慶悪緣
持和織畫勿刀截斷闊量四肘長量六肘或
闊三肘長量五肘若力不迨如是織作亦任
貿求鮮淨好者勿還價直貿得物已以淨香
水如法蘸浴乃中圖畫色盞新淨勿用皮膠
水調和彩色用以香膠調色畫彩或取如来
種族部中教法執則畫像亦得畫是像者當
於一切佛神通月畫飾莊彩所謂正月五月
九月則是等月月初一日或十五日起首畫
摸其[illegible]像處於佛殿堂或於山間山人[illegible]處
是處占相方圓百步無[illegible]
潔淨[illegible]當所畫[illegible]
匠[illegible]根[illegible]善[illegible]具[illegible]
授[illegible]

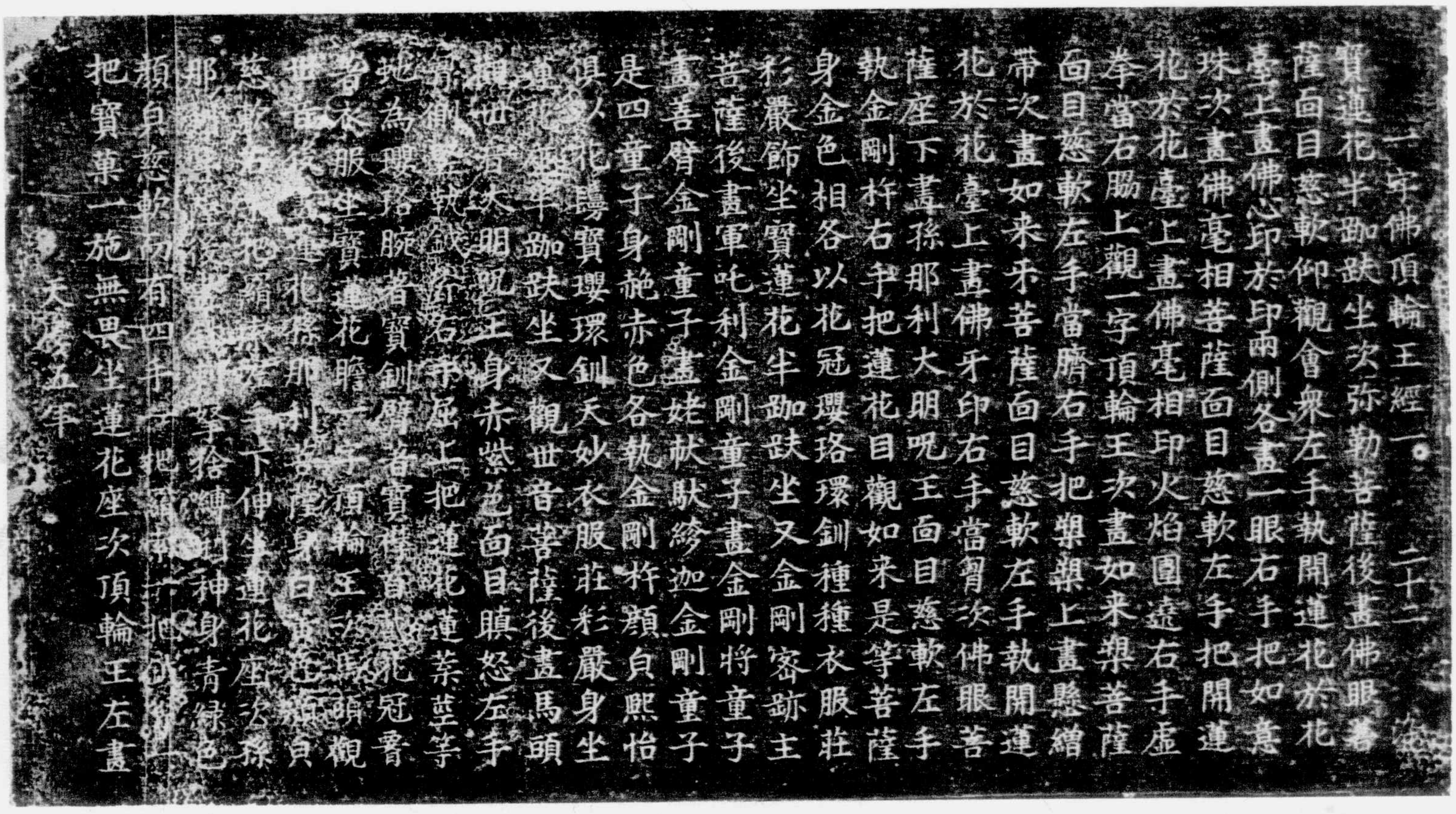


一字佛頂輪王經一　二十　深
當中畫菩提樹種種寶莊枝葉花菓如意
樹間雜各異七寶枝條衆寶花葉白珠為
葉赤珠為顆衆寶瑠璃以為諸菓或有枝出
種種寶菓或有枝出種種寶華或有枝起種
種寶雲或有枝[illegible]種種[illegible]或有枝挂天諸
寶衣或有枝[illegible]鈴[illegible]或有枝出珊瑚琥
珀赤珠碼碯其枝枝間畫雲光電枝葉花上
又畫白鶴孔雀迦陵頻伽鸚鵡舍利共命之
鳥及諸好鳥地畫七寶遍皆莊彩如是地樹
下畫釋迦牟尼如来俻三十二大人相八十
妙好身背圓光坐師子座結跏趺坐作說法
相目觀一字頂輪王頂放雜色大光明焰當
以右手屈上揚掌其大拇指與中指頭相捻
餘三指微屈散伸左手仰左膝上施之無畏
佛右側畫普賢菩薩面目熈怡結跏趺坐手
執白拂佛左側畫弥勒菩薩面目熈怡結跏
趺坐手執白拂當佛座前右邊一字頂輪王
身金色相瞻仰如来左手執開蓮花於花臺
上側竪畫一金輪右手揚掌身背圓光當佛
座前左邊畫白傘蓋頂輪王身金色相觀一
字頂輪王左手當胷執開蓮花於花臺上畫
白傘蓋右手執半開不開蓮花身背圓光又
白傘蓋頂輪王後畫高頂輪王身金色相瞻
一字頂輪王左手執弭惹布羅迦菓右手執
青優鉢羅花身背圓光復一字頂輪王後畫
光聚頂輪王身金色相瞻一字頂輪王左手
執開蓮花於花臺上畫佛心印火焰圍遶右
天慶五年

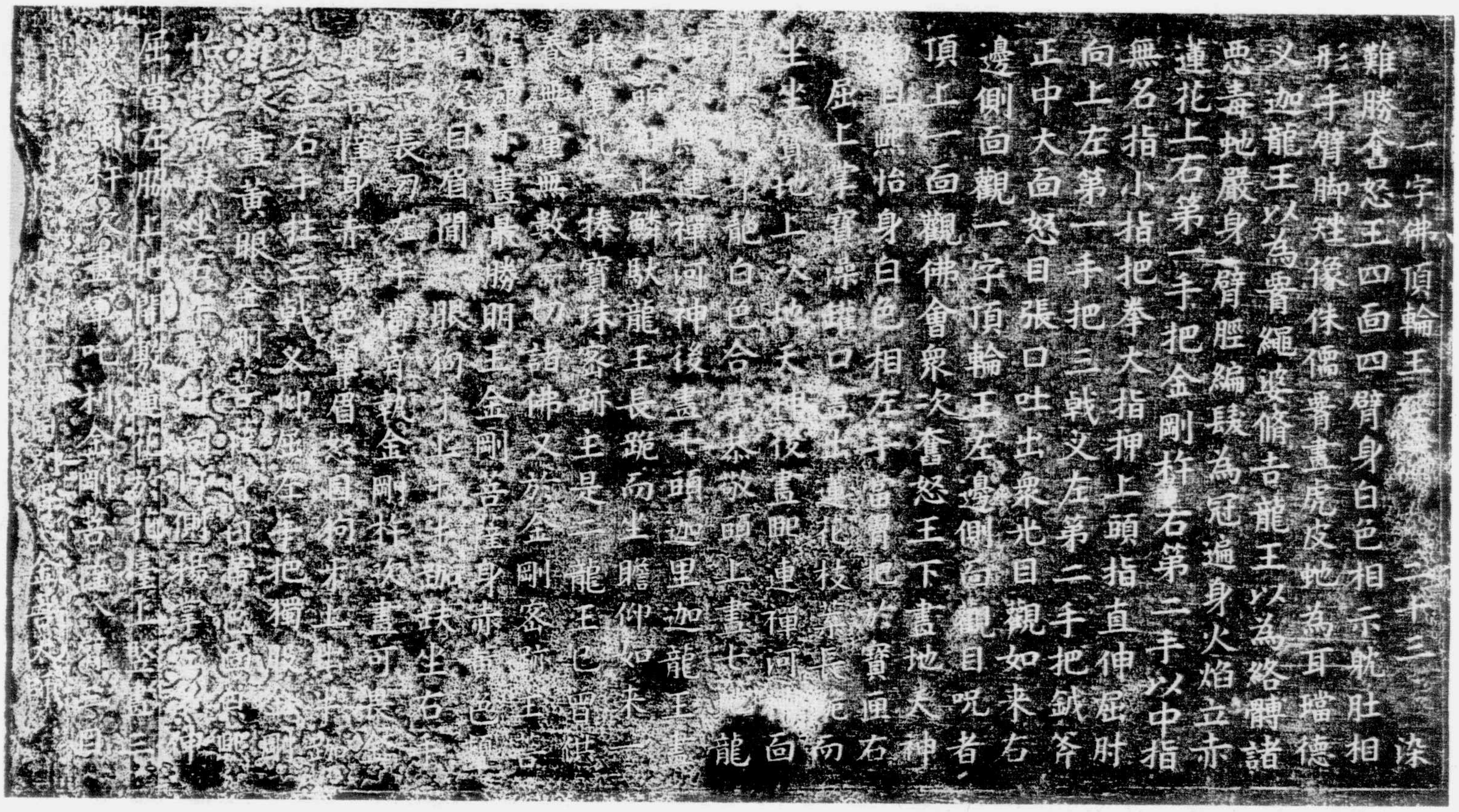
塔下三三六



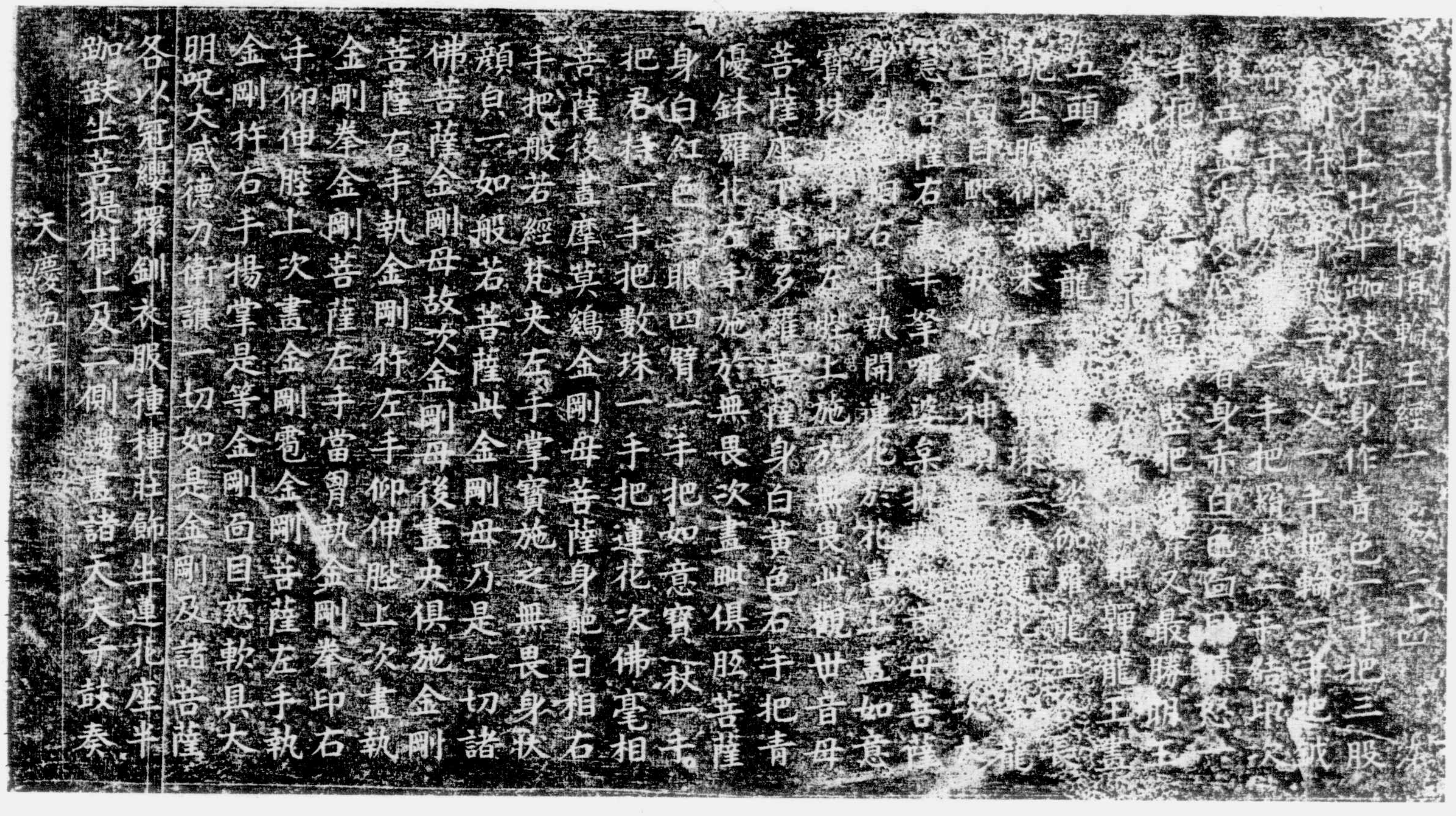
一字佛頂輪王經一　二十一　淨
手當[illegible]執如意[illegible]圓光[illegible]雜種色又光
聚頂輪王後畫[illegible]頂輪[illegible]身金色相左手執
開蓮花於花臺上[illegible]右手執如意
寶珠身背圓光瞻一[illegible]是五頂輪王
面目熙怡身狀莊彩一[illegible]菩薩頭冠瓔珞環
釧衣服而莊嚴之皆[illegible]趺坐坐白蓮花又
一字頂輪王右畫[illegible]面目熙怡瞻一字
頂輪王左手胷側[illegible]上畫懸繒帶右手
執金剛杵身被衣甲[illegible]又當佛座前
右邊畫觀世音菩薩身[illegible]黃色結跏趺坐左
手胷側執開蓮花右手揚掌曲躬瞻佛又當
佛座前左邊畫金剛密跡主菩薩身紫赤色
結跏趺坐左手胷側執金剛杵右手揚掌曲
躬瞻佛次普賢菩薩後畫曼殊室利童子菩
薩左手胷側執開蓮花於花臺上竪畫三股
金剛杵右手屈肘仰掌以大指中指頭相捻
餘三指微屈散伸次畫無垢慧菩薩左手執
開蓮花於花臺上竪到畫螺右手屈上側揚
於掌次畫寂靜慧菩薩左手胷側執金剛杵
右手仰右髀上次畫無量慧菩薩左手胷側
執開蓮花於花臺上側竪畫輪右手把如意
珠次畫虛空藏菩薩左手當胷執花右手掌
如意珠仰右髀上次畫虛空無垢藏菩薩左
手執金剛杵右手揚掌次畫大慧菩薩左手
執開蓮花於花臺上畫如意珠火焰圍遶右
手側內揚掌是等菩薩面貌熙怡身金色相
各以寶冠瓔珞環釧種種衣服而莊彩之坐
施主陳国別胥　金吾太師



一字佛頂輪王經一　二十二
寶蓮花半跏趺坐次弥勒菩薩後畫佛眼菩
薩面目慈軟仰觀會衆左手執開蓮花於花
臺上畫佛心印於印兩側各畫一眼右手把如意
珠次畫佛毫相菩薩面目慈軟左手把開蓮
花於花臺上畫佛毫相印火焰圍遶右手虛
拳當右脇上觀一字頂輪王次畫如来槊菩薩
面目慈軟左手當臍右手把槊槊上畫懸繒
帶次畫如来舌菩薩面目慈軟左手執開蓮
花於花臺上畫佛牙印右手當胷次佛眼菩
薩座下畫孫那利大明呪王面目慈軟左手
執金剛杵右手把蓮花目觀如来是等菩薩
身金色相各以花冠瓔珞環釧種種衣服莊
彩嚴飾坐寶蓮花半跏趺坐又金剛密跡主
菩薩後畫軍吒利金剛童子畫金剛將童子
畫善臂金剛童子畫姥枳馱縿迦金剛童子
是四童子身艷赤色各執金剛杵顏貌熙怡
俱以花鬘寶瓔環釧天妙衣服莊彩嚴身坐
蓮花半跏趺坐又觀世音菩薩後畫馬頭
觀世音大明呪王身赤紫色面目瞋怒左手
胷側執鉞斧右手屈上把蓮花蓮葉莖等
施為環珞腕著寶釧臂著寶[illegible]首戴花冠胥
着衣服坐寶蓮花瞻一字頂輪王次馬頭觀
世音後畫蓮花孫那利菩薩身白黃色顏貌
慈軟右[illegible]把[illegible]手下伸坐蓮花座次孫
那[illegible]等捨縛[illegible]神身青綠色
顏貌慈軟有四手[illegible]把[illegible]手把[illegible]
把寶菓一施無畏坐蓮花座次頂輪王左畫
天慶五年

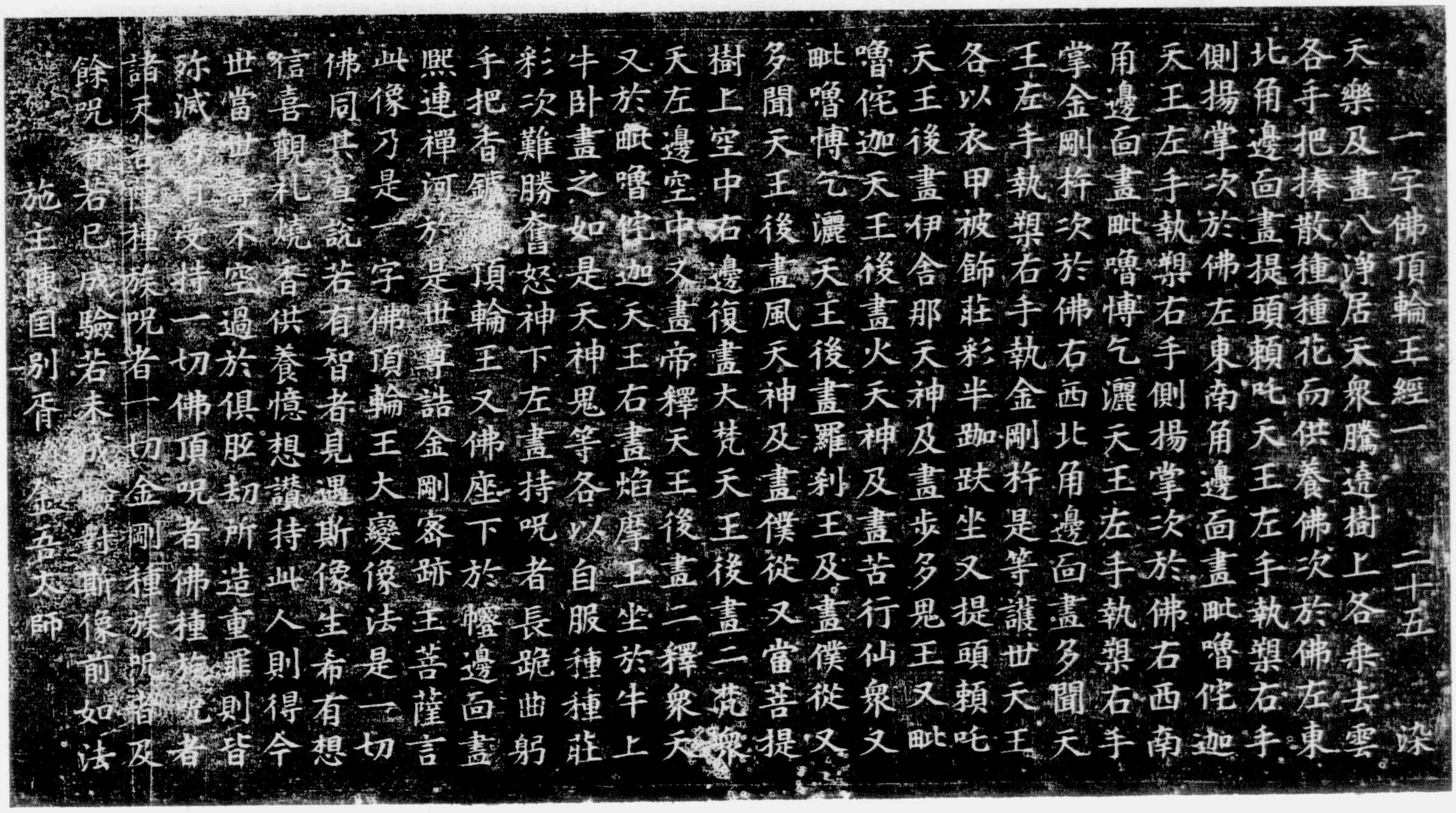


一字佛頂輪王[illegible]三　涂
難勝奮怒王四面四臂身白色相示飢肚相
形手臂脚矬像侏儒胷畫虎皮虵為耳璫德
叉迦龍王以為胷繩婆脩吉龍王以為絡髆諸
惡毒虵嚴身臂脛編鬘為冠遍身火焰立赤
蓮花上右第一手把金剛杵右第二手以中指
無名指小指把拳大指押上頭指直伸屈肘
向上左第一手把三戟叉左第二手把鉞斧
王中大面怒目張口吐出衆光目觀如來右
邊側面觀一字頂輪王左邊側面觀目呪者
頂上一面觀佛會衆次奮怒王下畫地天神
[illegible]目[illegible]怡身白色相左手當胷把於寶函右
[illegible]屈上掌寶[illegible]口[illegible]出蓮花枝[illegible]長[illegible]而
坐[illegible]地上次地天神後畫毗連禪河[illegible]面
[illegible]能白色合[illegible]恭敬頭上畫七[illegible]龍
[illegible]禪河神後畫七頭迦里迦龍王[illegible]
[illegible]上[illegible]駄龍王長跪而上瞻仰如來[illegible]
[illegible]捧寶珠容顏主是二龍王已[illegible]
[illegible]無數一切諸佛又於金剛[illegible]
[illegible]畫最勝明王金剛菩薩身赤[illegible]
[illegible]自眉間眼狗牙上出[illegible]
[illegible]長刀右[illegible]執金剛杵次畫可畏[illegible]
[illegible]薩身赤黃色[illegible]眉[illegible]
[illegible]右手拄三戟叉仰[illegible]左手把獨股[illegible]
[illegible]畫黃眼金剛[illegible]
[illegible]趺坐[illegible]
屈當左脇上把[illegible]
[illegible]杵[illegible]畫[illegible]吒[illegible]金剛菩薩[illegible]

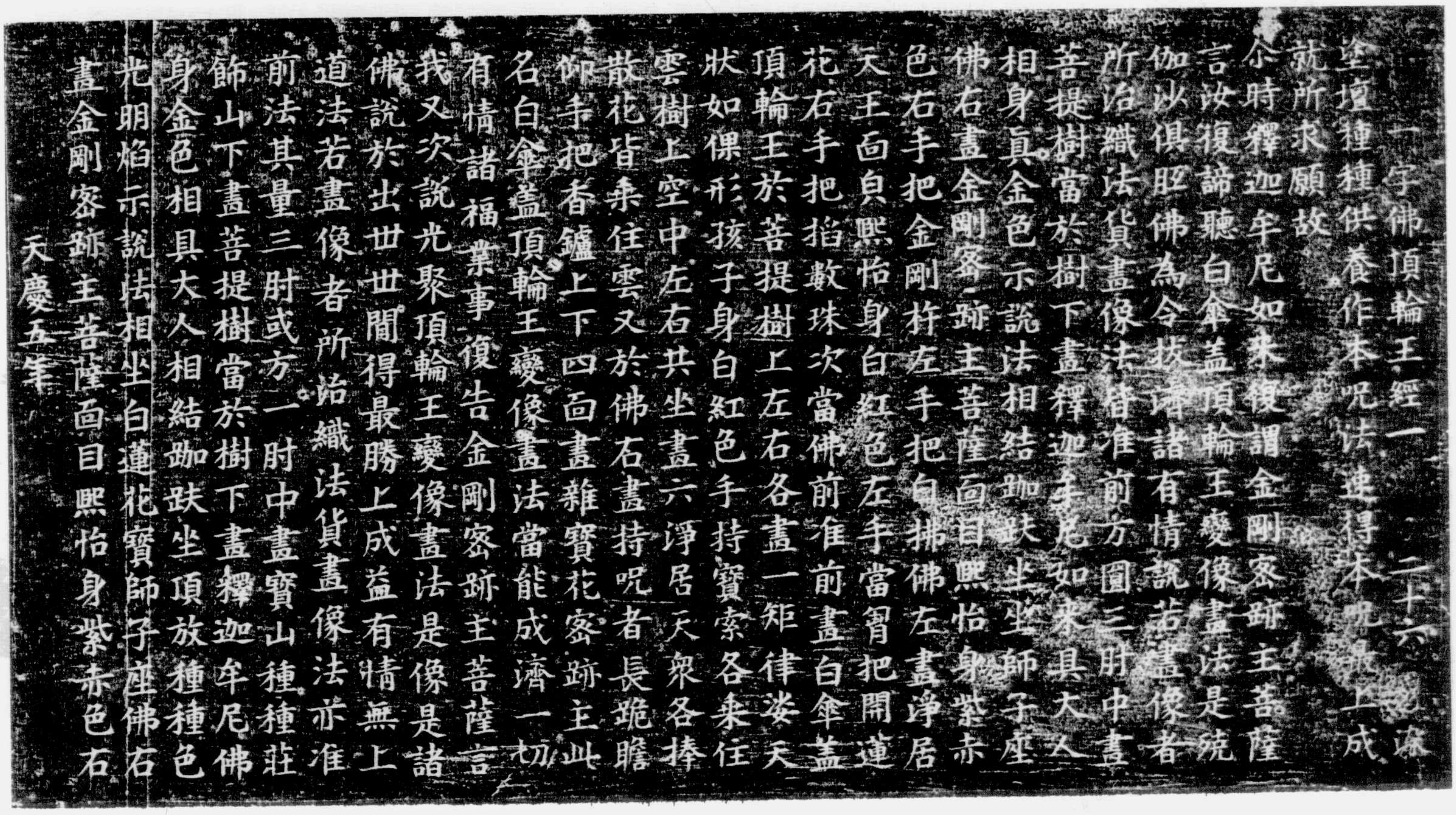


一字佛頂輪王經[illegible]
[illegible]牙上出半跏趺坐身作青色[illegible]手把三股
[illegible]剛杵[illegible]叉一手把[illegible]
[illegible]手把[illegible]
[illegible]五頭[illegible]龍[illegible]
[illegible]意音菩薩右手執開蓮花[illegible]花上畫如意
寶珠[illegible]手仰左手[illegible]施於無畏此觀世音母
菩薩座下畫多羅菩薩身白黃色右手把青
優鉢羅花右手施於無畏次畫毗俱胝菩薩
身白紅色[illegible]眼四臂一手把如意寶杖一手
把君持一手把數珠一手把蓮花次佛毫相
菩薩後畫摩莫鷄金剛母菩薩身能白相右
手把般若經梵夾左手掌寶施之無畏身趺
顏貞一如般若菩薩此金剛母乃是一切諸
佛菩薩金剛母故次金剛母後畫央俱施金剛
菩薩右手執金剛杵左手仰伸胜上次畫執
金剛拳金剛菩薩左手當胷執金剛拳印右
手仰伸胜上次畫金剛雹金剛菩薩左手執
金剛杵右手揭掌是等金剛面目慈軟具大
明呪大威德力衛護一切如是金剛及諸菩薩
各以寶纓環釧衣服種種莊飾坐蓮花座半
跏趺坐菩提樹上及二側邊畫諸天天子鼓奏
天慶五年

塔下五〇一

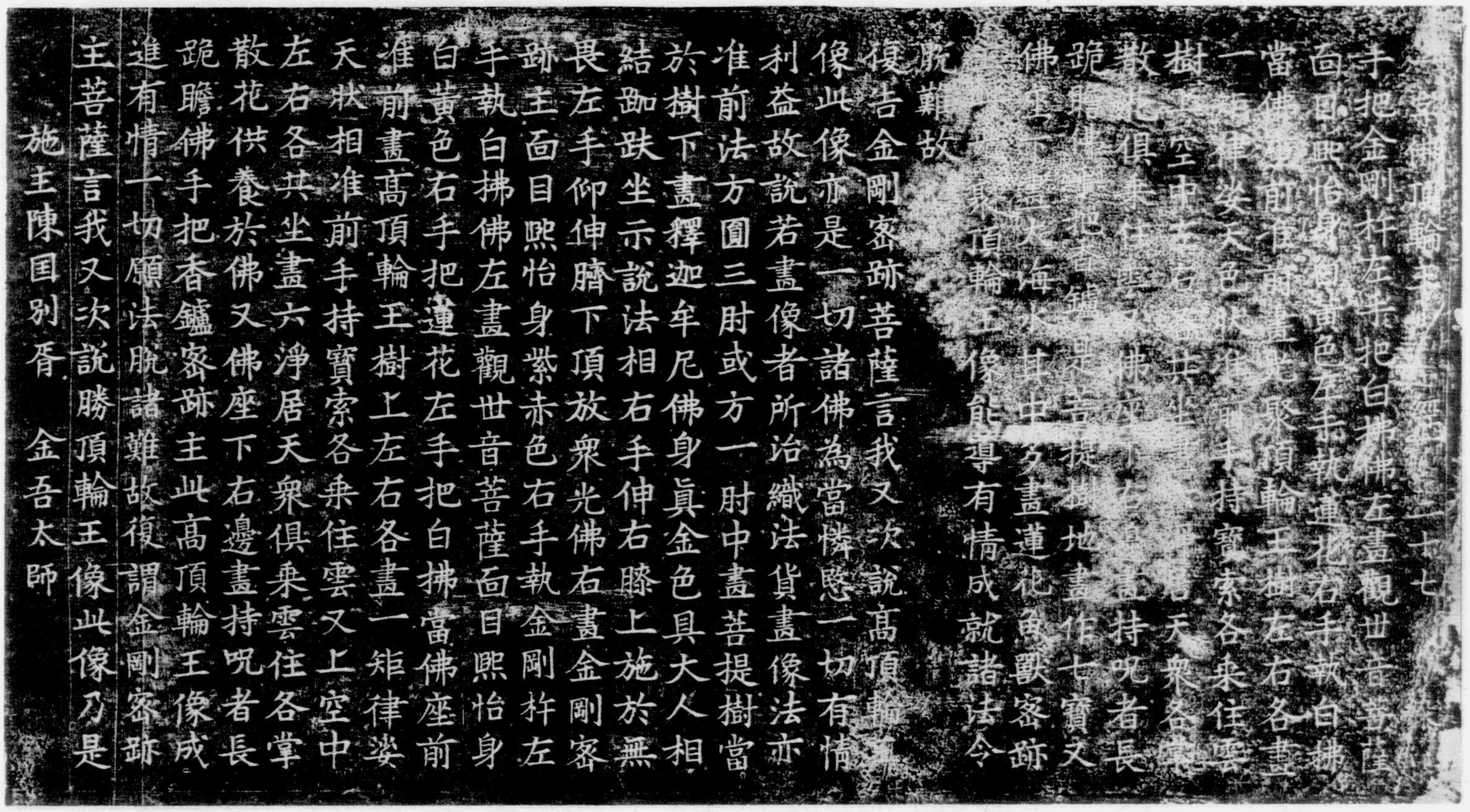


一字佛頂輪王經一　二十五　涂
天樂及畫八淨居天衆騰遶樹上各乘去雲
各手把捧散種種花而供養佛次於佛左東
北角邊面畫提頭賴吒天王左手執槊右手
側揚掌次於佛左東南角邊面畫毗嚕侼迦
天王左手執槊右手側揚掌次於佛右西南
角邊面畫毗嚕博乞灑天王左手執槊右手
掌金剛杵次於佛右西北角邊面畫多聞天
王左手執槊右手執金剛杵是等護世天王
各以衣甲被飾莊彩半跏趺坐又提頭賴吒
天王後畫伊舍那天神及畫步多鬼王又毗
嚕侼迦天王後畫火天神及畫苦行仙衆又
毗嚕博乞灑天王後畫羅刹王及畫僕從又
多聞天王後畫風天神及畫僕從又當菩提
樹上空中右邊復畫大梵天王後畫二梵衆
天左邊空中又畫帝釋天王後畫二釋衆天
又於毗嚕侼迦天王右畫焰摩王坐於牛上
牛臥畫之如是天神鬼等各以自服種種莊
彩次難勝奮怒神下左畫持呪者長跪曲躬
手把香鑪[illegible]頂輪王又佛座下於幢邊面畫
熙連禪河方是世尊詰金剛密跡主菩薩言
此像乃是一字佛頂輪王大變像法是一切
佛同共宣說若有智者見遇斯像生希有想
信喜觀礼燒香供養憶想讚持此人則得今
世當世壽不空過於俱胝劫所造重罪則皆
殄滅若自受持一切佛頂呪者佛種族呪者
諸天[illegible]種族呪者一切金剛種族呪者及
餘呪者若已成驗若未成驗對斯像前如法
施主陳国別胥　金吾太師



一字佛頂輪王經一　二十六　涂
塗壇種種供養作本呪法速得本呪最上成
就所求願故
尒時釋迦牟尼如來復謂金剛密跡主菩薩
言汝復諦聽白傘蓋頂輪王變像畫法是殑
伽沙俱胝佛為令拔濟諸有情說若畫像者
所治織法貨畫像法皆准前方圓三肘中畫
菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼如來具大人
相身真金色示說法相結跏趺坐坐師子座
佛右畫金剛密跡主菩薩面目熙怡身紫赤
色右手把金剛杵左手把白拂佛左畫淨居
天王面負熙怡身白紅色左手當胷把開蓮
花右手把指數珠次當佛前准前畫白傘蓋
頂輪王於菩提樹上左右各畫一矩律婆天
狀如倮形孩子身白紅色手持寶索各乘任
雲樹上空中左右共坐畫六淨居天衆各捧
散花皆乘任雲又於佛右畫持呪者長跪瞻
仰手把香鑪上下四面畫雜寶花密跡主此
名白傘蓋頂輪王變像畫法當能成濟一切
有情諸福業事復告金剛密跡主菩薩言
我又次說光聚頂輪王變像畫法是像是諸
佛說於出世世間得最勝上成益有情無上
道法若畫像者所紿織法貨畫像法亦准
前法其量三肘或方一肘中畫寶山種種莊
飾山下畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛
身金色相具大人相結跏趺坐頂放種種色
光明焰示說法相坐白蓮花寶師子座佛右
畫金剛密跡主菩薩面目熙怡身紫赤色石
天慶五年

塔下四一四

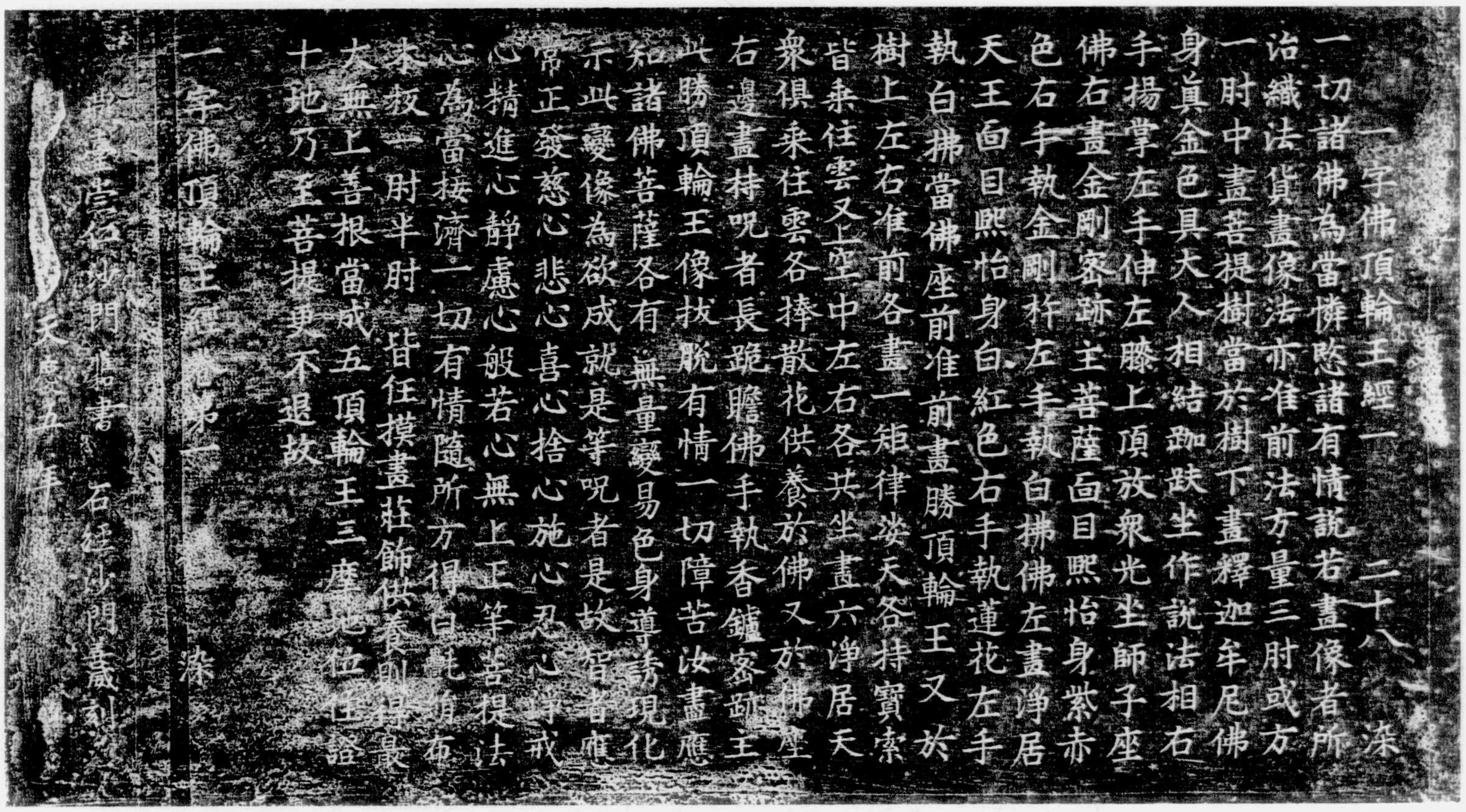


[illegible]佛頂輪王經[illegible]　二十七

手把金剛杵左手把白拂佛左畫觀世音菩薩面目熙怡身白黄色左手執蓮花右手執白拂當佛座前准前畫聚頂輪王樹左右各畫一矩律娑天狀相准前手持寶索各乘住雲樹上空中左右各共坐畫六淨居天衆各乘散花俱乘住雲又佛座下右邊畫持呪者長跪瞻佛手把香鑪是菩提樹地畫作七寶又佛座下畫大海水其中多畫蓮花魚獸寄跡[illegible]聚頂輪王像能導有情成就諸法令脫難故

復告金剛寄跡菩薩言我又次說高頂輪王像此像亦是一切諸佛為當憐愍一切有情利益故說若畫像者所治織法貨畫像法亦准前法方圓三肘或方一肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛身眞金色具大人相結跏趺坐示說法相右手伸右膝上施於無畏左手仰伸臍下頂放衆光佛右畫金剛寄跡主面目熙怡身紫赤色右手執金剛杵左手執白拂佛左畫觀世音菩薩面目熙怡身白黄色右手把蓮花左手把白拂當佛座前准前畫高頂輪王樹上左右各畫一矩律娑天狀相准前手持寶索各乘住雲又上空中左右各共坐畫六淨居天衆俱乘雲住各掌散花供養於佛又佛座下右邊畫持呪者長跪瞻佛手把香鑪寄跡主此高頂輪王像成進有情一切願法脫諸難故復謂金剛寄跡主菩薩言我又次說勝頂輪王像此像乃是

施主陳国別胥　金吾太師



一字佛頂輪王經一　二十八　滦

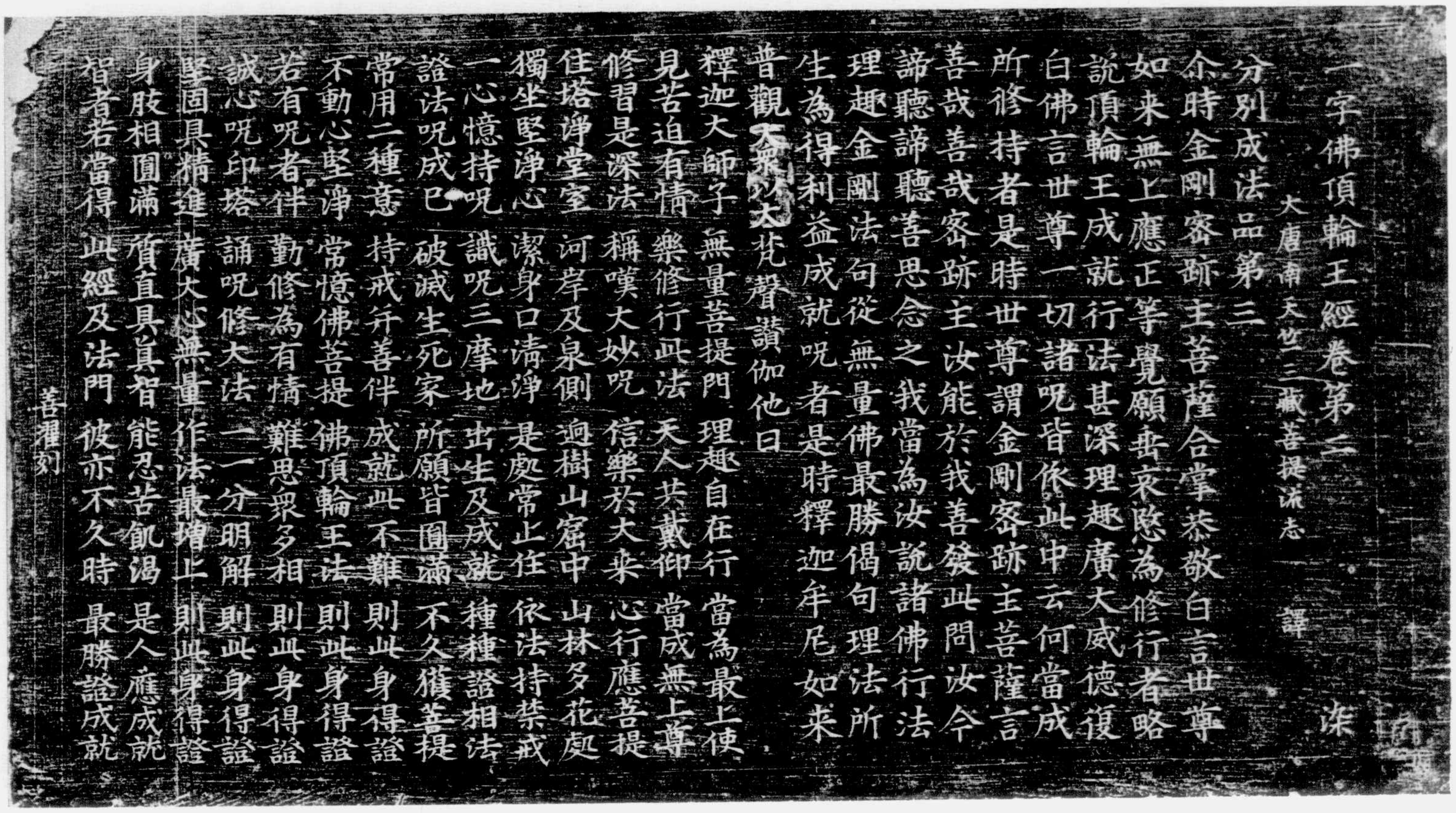
一切諸佛為當憐愍諸有情說若畫像者所治織法貨畫像法亦准前法方量三肘或方一肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛身眞金色具大人相結跏趺坐作說法相右手揚掌左手伸左膝上頂放衆光坐師子座佛右畫金剛寄跡主菩薩面目熙怡身紫赤色右手執金剛杵左手執白拂佛左畫淨居天王面目熙怡身白紅色右手執蓮花左手執白拂當佛座前准前畫勝頂輪王又於樹上左右准前各畫一矩律娑天各持寶索皆乘住雲又上空中左右各共坐畫六淨居天衆俱乘住雲各捧散花供養於佛又於佛座右邊畫持呪者長跪瞻佛手執香鑪寄跡主此勝頂輪王像拔脫有情一切障苦汝畫應知諸佛菩薩各有無量變易色身導誘現化示此變像為欲成就是等呪者是故智者應常正發慈心悲心喜心捨心施心忍心淨戒心精進心靜慮心般若心無上正等菩提法心為當接濟一切有情隨所方得白氎滑布未叔一肘半肘皆任摸畫莊飾供養則得最大無上善根當成五頂輪王三摩地位住證十地乃至菩提更不退故

一字佛頂輪王經卷第一　滦

[illegible]臺[illegible]沙門[illegible]書　石經沙門[illegible]刻

天慶五年

塔下五〇二



一字佛頂輪王經卷第二　涂

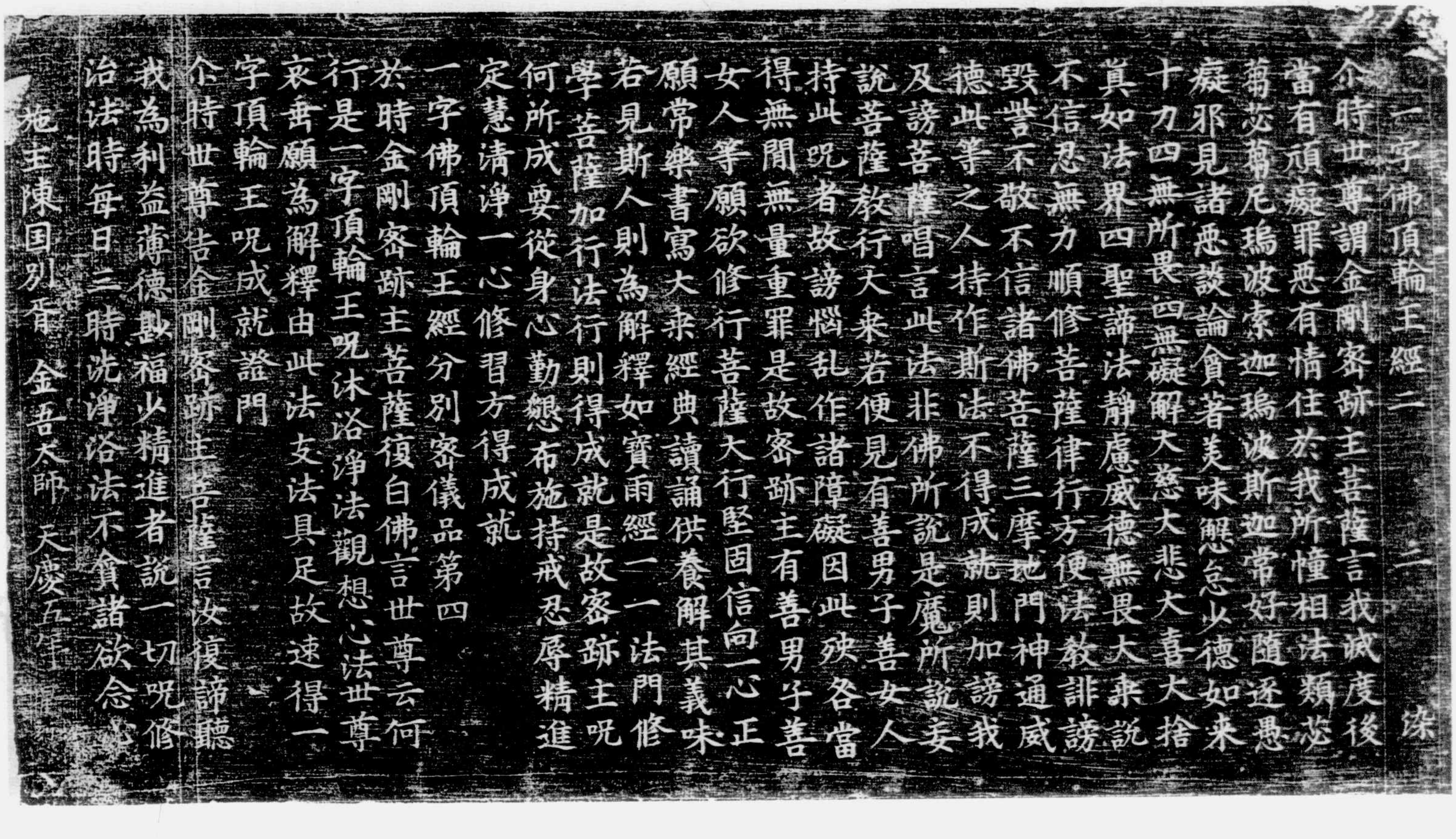
大唐南天竺三藏菩提流志　譯

分別成法品第三

尒時金剛密跡主菩薩合掌恭敬白言世尊
如来無上應正等覺願垂哀愍為修行者略
說頂輪王成就行法甚深理趣廣大威德復
白佛言世尊一切諸呪皆依此中云何當成
所修持者是時世尊謂金剛密跡主菩薩言
善哉善哉密跡主汝能於我善發此問汝今
諦聽諦聽善思念之我當為汝說諸佛行法
理趣金剛法句從無量佛最勝偈句理法所
生為得利益成就呪者是時釋迦牟尼如来
普觀大衆以大梵聲讚伽他曰

釋迦大師子　無量菩提門　理趣自在行　當為最上使
見苦迫有情　樂修行此法　天人共戴仰　當成無上尊
修習是深法　稱嘆大妙呪　信樂於大乘　心行應菩提
住塔淨堂室　河岸及泉側　迥樹山窟中　山林多花處
獨坐堅淨心　潔身口清淨　是處常止住　依法持禁戒
一心憶持呪　識呪三摩地　出生及成就　種種證相法
證法呪成已　破滅生死家　所願皆圓滿　不久獲菩提
常用二種意　持戒并善伴　成就此不難　則此身得證
不動心堅淨　常憶佛菩提　佛頂輪王法　則此身得證
若有呪者伴　勤修為有情　難思衆多相　則此身得證
誠心呪印塔　誦呪修大法　一一分明解　則此身得證
堅固具精進　廣大心無量　作法最增上　則此身得證
身肢相圓滿　質直具眞智　能忍苦飢渴　是人應成就
智者若當得　此經及法門　彼亦不久時　最勝證成就

善濯刻



一字佛頂輪王經二　二　涂

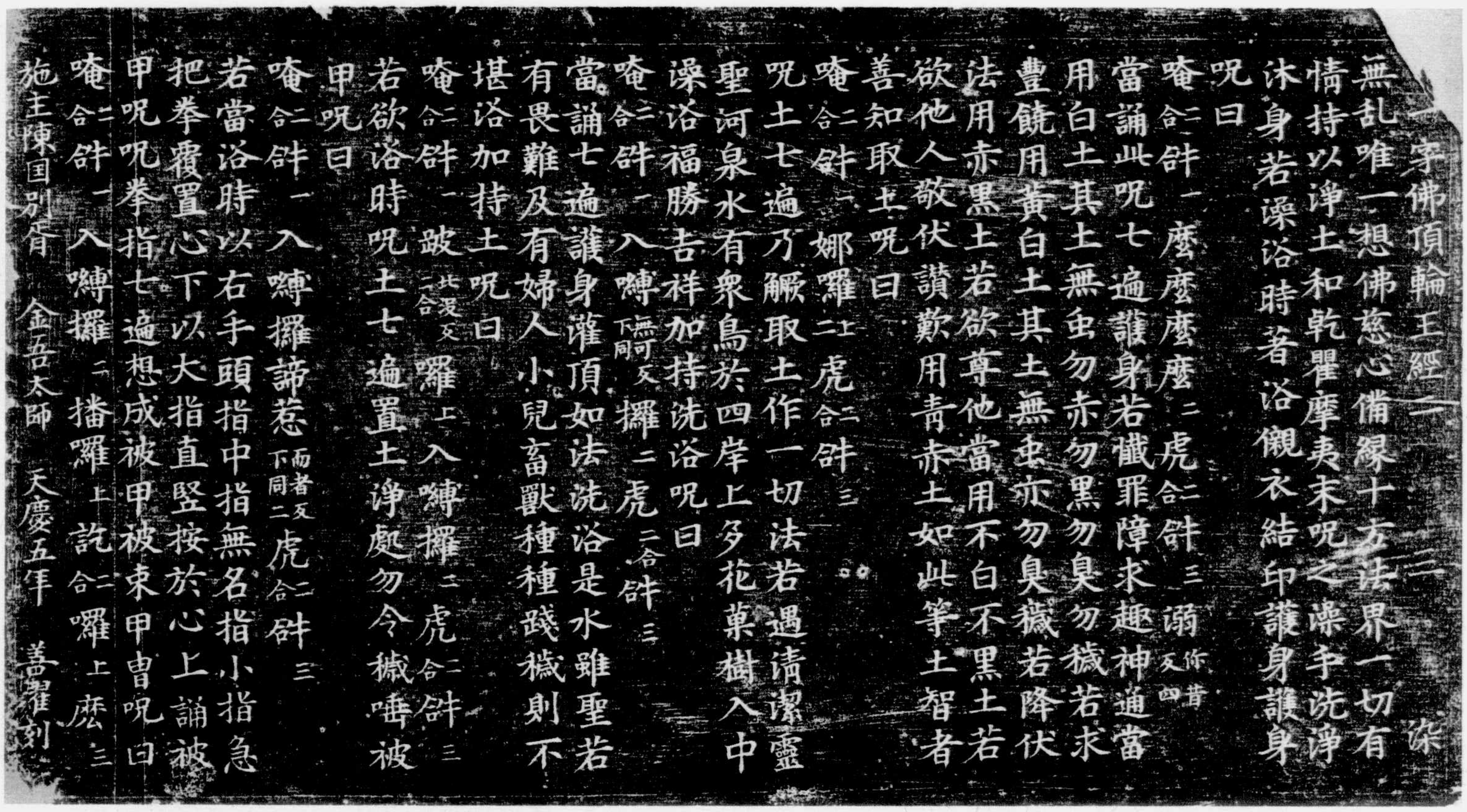
尒時世尊謂金剛密跡主菩薩言我滅度後
當有頑癡罪惡有情住於我所幢相法類苾
蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦常好隨逐愚
癡邪見諸惡談論貪著美味懈怠少德如来
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
眞如法界四聖諦法靜慮威德無畏大乘說
不信忍無力順修菩薩律行方便法教誹謗
毀訾不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威
德此等之人持作斯法不得成就則加謗我
及謗菩薩唱言此法非佛所說是魔所說妄
說菩薩教行天衆若便見有善男子善女人
持此呪者故謗惱乱作諸障礙因此殃咎當
得無間無量重罪是故密跡主有善男子善
女人等願欲修行菩薩大行堅固信向一心正
願常樂書寫大乘經典讀誦供養解其義味
若見斯人則為解釋如寶雨經一一法門修
學菩薩加行法行則得成就是故密跡主呪
何所成要從身心勤懇布施持戒忍辱精進
定慧清淨一心修習方得成就

一字佛頂輪王經分別密儀品第四

於時金剛密跡主菩薩復白佛言世尊云何
行是一字頂輪王呪沐浴淨法觀想心法世尊
哀垂願為解釋由此法支法具足故速得一
字頂輪王呪成就證門
尒時世尊告金剛密跡主菩薩言汝復諦聽
我為利益薄德尠福少精進者說一切呪修
治法時每日三時洗淨浴法不貪諸欲念心

施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年

塔下一八七



一字佛頂輪王經二　三　滐

無乱唯一想佛慈心備緣十方法界一切有情持以淨土和乾瞿摩夷末呪之澡手洗淨沐身若澡浴時著浴衩衣結印護身護身呪曰

唵（合二）吽（一）麼麼麼麼（二）虎（合二）吽（三）溺（作昔反四）

當誦此呪七遍護身若懺罪障求趣神通當用白土其土無虫勿赤勿黑勿臭勿穢若求豐饒用黃白土其土無虫亦勿臭穢若降伏法用赤黑土若欲尊他當用不白不黑土若欲他人敬伏讚歎用青赤土如此等土智者善知取土呪土呪曰

唵（合二）吽（一）娜羅（二上）虎（合二）吽（三）

呪土七遍乃撮取土作一切法若遇清潔靈聖河泉水有衆鳥於四岸上多花菓樹入中澡浴福勝吉祥加持洗浴呪曰

唵（合二）吽（一）入嚩（無可反下同）攞（二）虎（二合）吽（三）

當誦七遍護身灌頂如法洗浴是水雖聖若有畏難及有婦人小兒畜獸種種践穢則不堪浴加持土呪曰

唵（合二）吽（一）跛（比末反二合）囉（上）入嚩攞（二）虎（合二）吽（三）

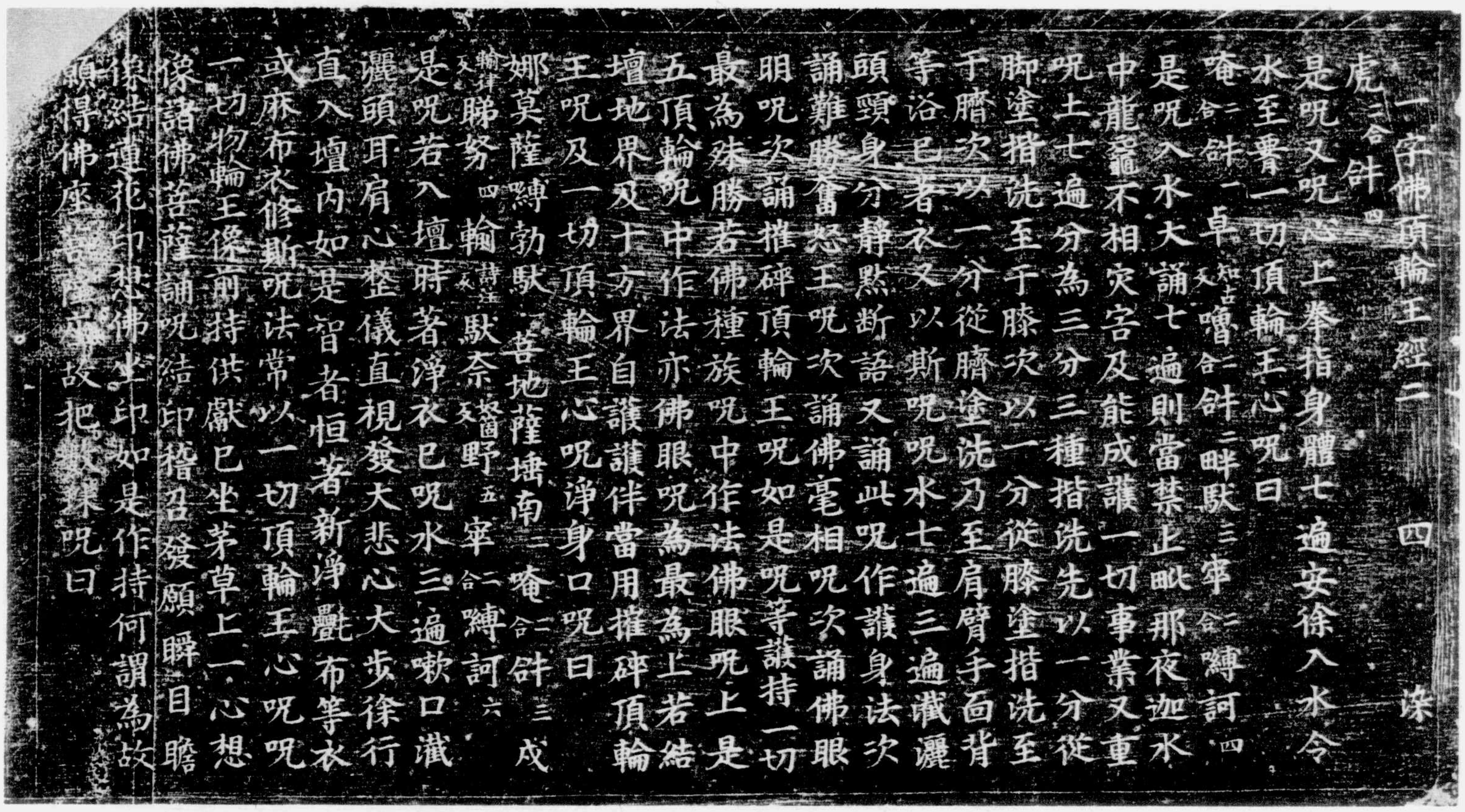
若欲浴時呪土七遍置土淨處勿令穢唾被甲呪曰

唵（合二）吽（一）入嚩攞諦惹（而者反下同二）虎（合二）吽（三）

若當浴時以右手頭指中指無名指小指急把拳覆置心下以大指直竪按於心上誦被甲呪呪拳指七遍想成被甲被束甲冑呪曰

唵（合二）吽（一）入嚩攞（二）播囉（上）訖（合二）囉（上）麼（三）

施主陳国別胥　金吾太師　天慶五年　善擢刻



一字佛頂輪王經二　四　滐

虎（三合）吽（四）

是呪又呪心上拳指身體七遍安徐入水令水至胷一切頂輪王心呪曰

唵（合二）吽（一）卓（知古反）嚕（合二）吽（二）畔馱（三）寧（合二）嚩訶（四）

是呪入水大誦七遍則當禁上毗那夜迦水中龍黿不相灾害及能成護一切事業又重呪土七遍分為三分三種揩洗先以一分從脚塗揩洗至于膝次以一分從膝塗揩洗至于臍次以一分從臍塗洗乃至肩臂手面背等浴已者衣又以斯呪呪水七遍三遍灑頭頸身分靜默斷語又誦此呪作護身法次誦難勝奮怒王呪次誦佛毫相呪次誦佛眼明呪次誦摧碎頂輪王呪如是呪等護持一切最為殊勝若佛種族呪中作法佛眼呪上是五頂輪呪中作法亦佛眼呪為最為上若結壇地界及十方界自護護伴當用摧碎頂輪王呪及一切頂輪王心呪淨身口呪曰

娜莫薩嚩勃馱（一）菩地薩埵南（二）唵（合二）吽（三）戍（輸律反）睇努（四）輪（詩注反）馱奈（齧反）野（五）寧（合二）嚩訶（六）

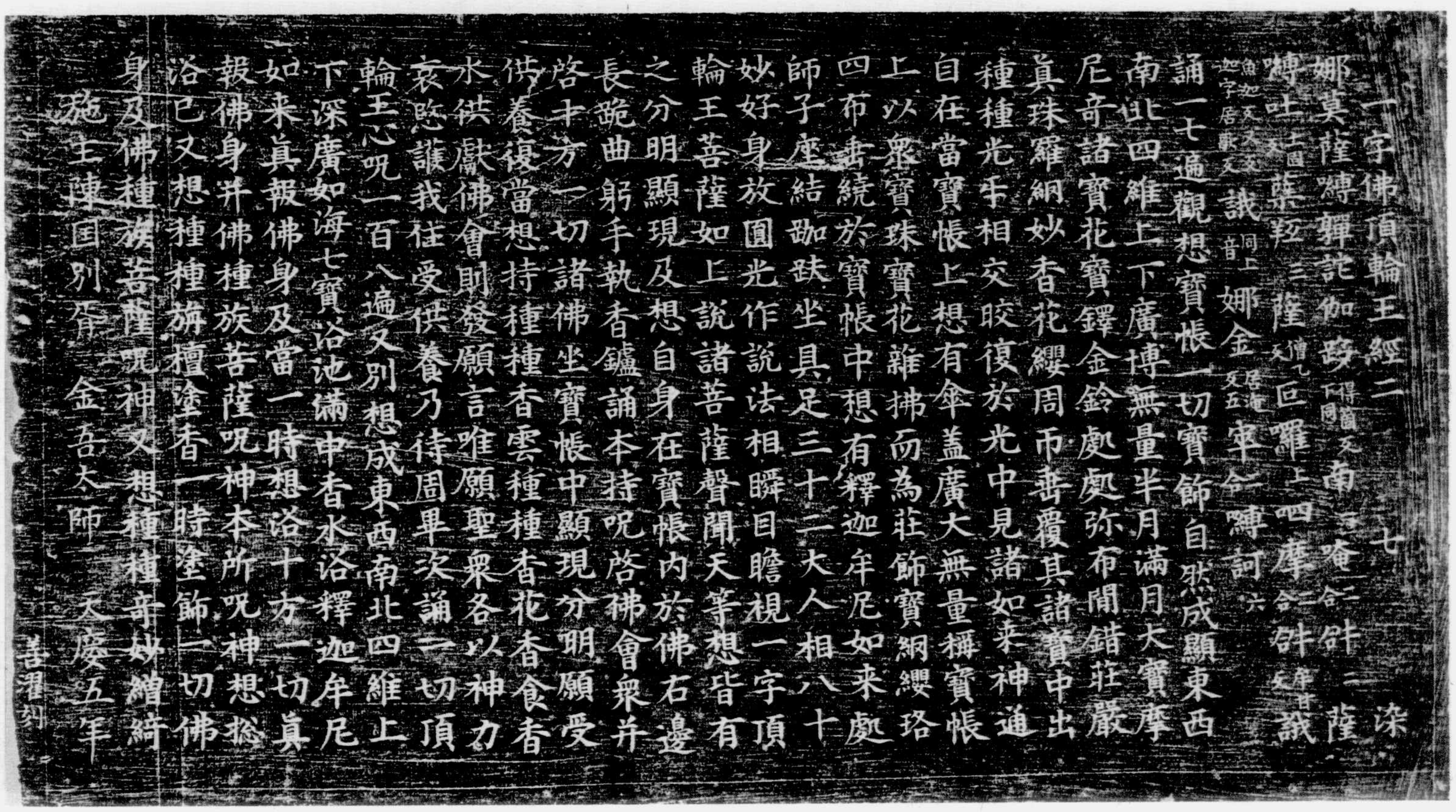
是呪若入壇時著淨衣已呪水三遍嗽口灑灑頭耳肩心整儀直視發大悲心大步徐行直入壇內如是智者恒著新淨氎布等衣或麻布衣修斷呪法常以一切頂輪王心呪呪一切物輪王像前持供獻已坐茅草上一心想像諸佛菩薩誦呪結印稽召發願瞬目瞻像結蓮花印想佛坐印如是作持何謂為故願得佛座菩薩座故把數珠呪曰

塔下二五八

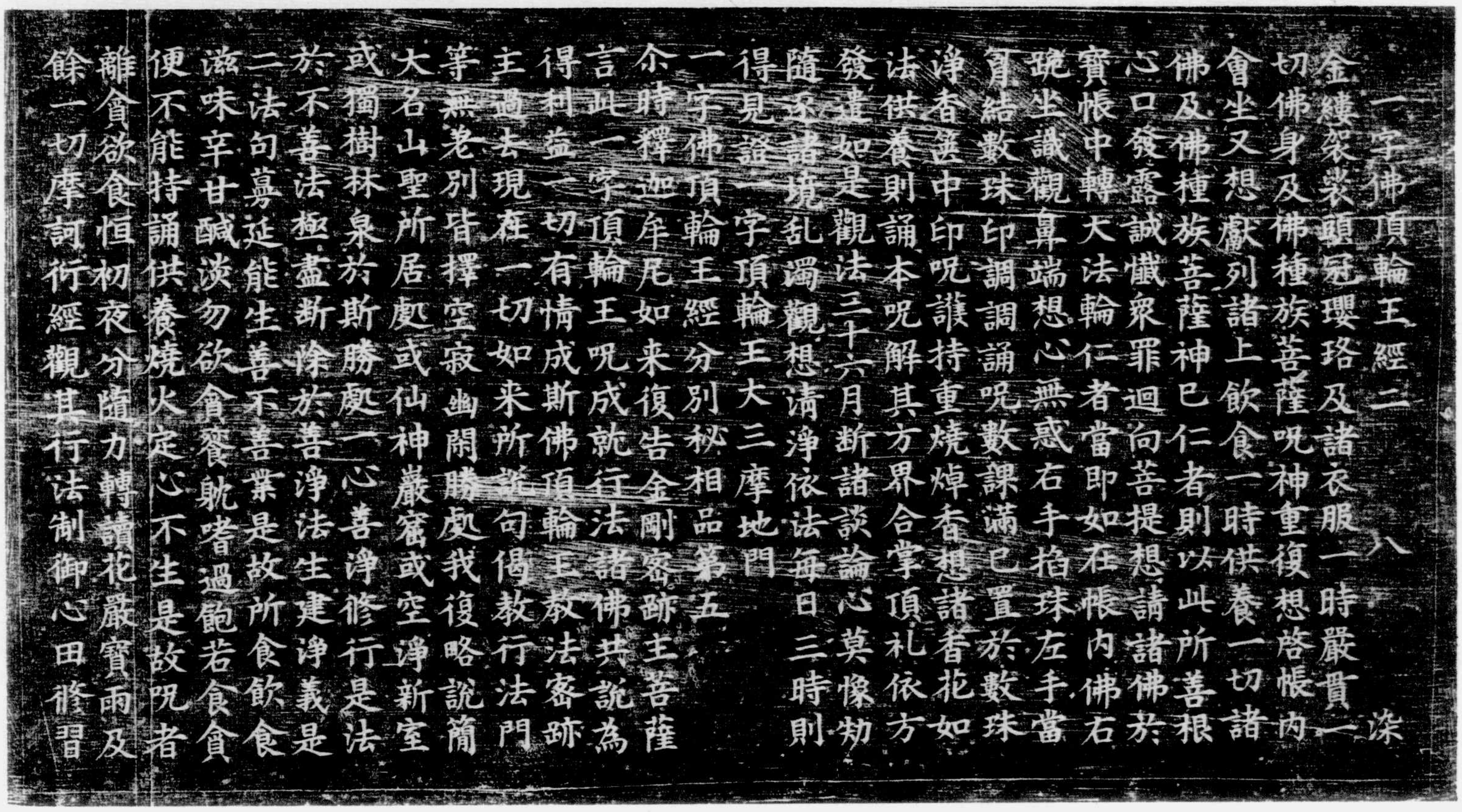
施主陳国別胥　金吾太師　大慶五年

一字佛頂輪王經二　五　涤
唵（二合）鉡（一）遏部羝（二）弭惹曳（三）悉地悉馱
遏梯（聽兮反上聽字平聲呼）四窣（二合）縛訶五
是佛族呪用菩提珠每念持珠皆呪三
遍速得成向正等菩提三等證法其一
切呪陀羅尼法亦如此三成就等法求
富豐饒用金銀珠求當成熟一切勝事用頗
梨珠所穿珠索童女合持各誦本呪呪珠貫
繫呪數珠呪曰
娜謨皤（蒲餓反）伽（渠迦反又音迦字居奈反又音奈字奴簡反下同）嚩底（丁他反）一
悉睇娑馱野二娑馱野三悉馱遏梯（同上）四窣（二合）
嚩訶五
是佛族呪呪珠貫已掬珠合掌又呪七
遍如是事作名受持珠常坐茅草心
靜寂默著茅草衣持誦課數作安隱法
若時數畢當又呪持室利末或搵攞木
或白栴檀木或搵末或楓香木橫十二
指量頭齊斫截作安隱法作富饒法皆
上成就若酸棗木佉陀羅木迦羅弭羅
木等橫十二指量頭銛斫截作調伏法
亦上成就無斯三木但得其葉葉無虫
者作亦成就當以瞿摩夷和諸香水每日
塗灑坐卧等處及灌頂處所用水時皆
淨洗細纏內外衣服常淨澣濯如斯作
法若不成就則加一切頂輪王心呪遍遍
同誦又不成就復加佛眼呪等三皆同

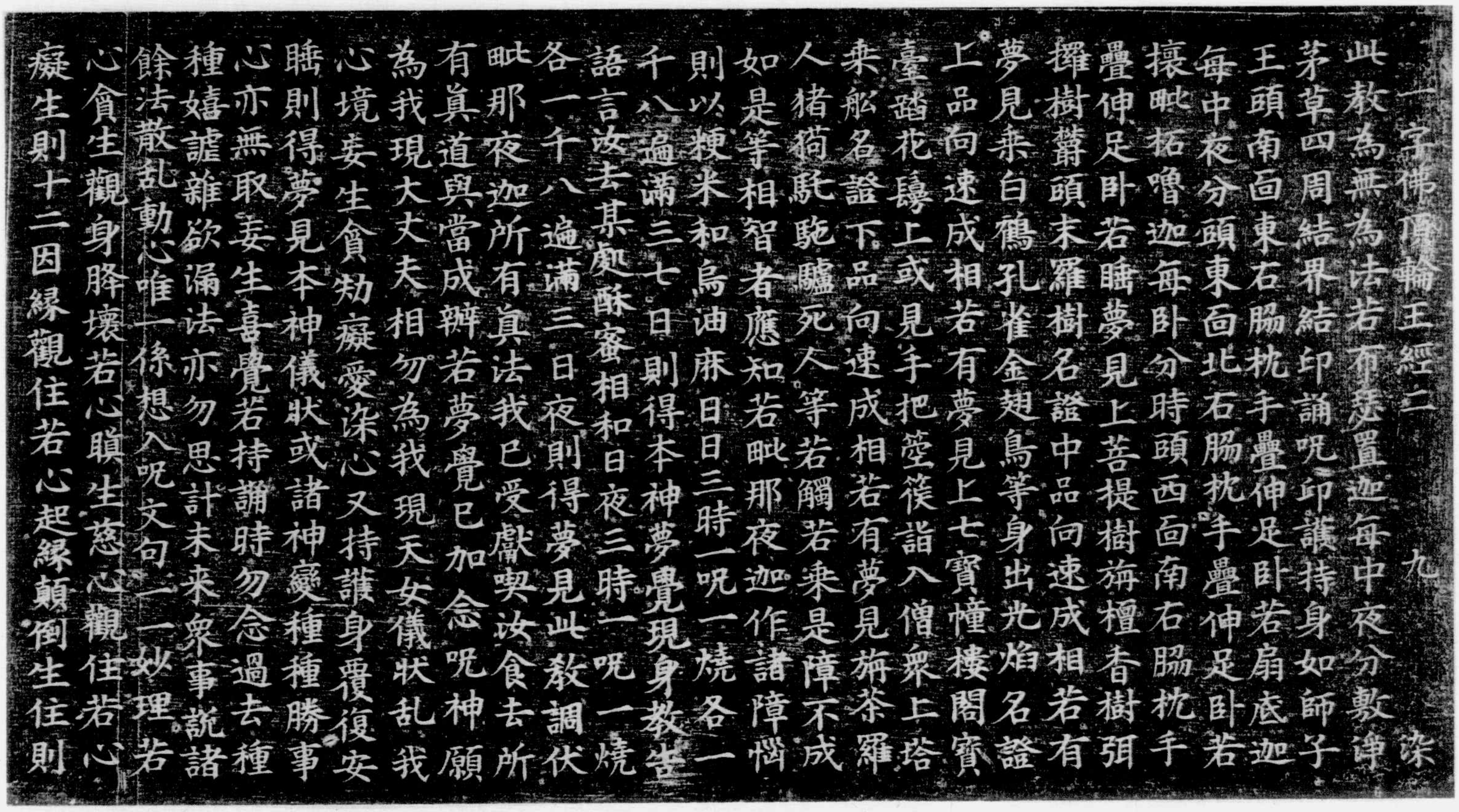
一字佛頂輪王經二　六　涤
誦心莫縱像是佛眼呪過去諸佛已說
示故我今復說為當成就救五逆者持
此一字佛頂輪王呪得大證成何況性淨
具信根者受持讀誦而不成就若持呪
者無此五頂輪王像對坐持念如佛說
像想像目前一心瞻仰合掌礼已跏趺端坐
定想心呪曰
娜謨羅（上）怛（二合）娜怛（二合）囉耶野一擬者攞弭
噝二窣嚩訶三
誦一七遍結太根本印呪七遍隨想思印
金剛所成想印壇地成大海水深廣無涯觀
想大海呪曰
唵（二合）鉡一弭麼路娜地二虎（二合）鉡三
誦一七遍觀想大海深廣無岸清淨明
徹無有動濁顯現分明當海心中有大寶山
觀想寶山呪曰
唵（二合）鉡一擬者攞二虎（二合）鉡
誦一七遍觀想七寶須弥寶山周圓高
廣無量無邊具足衆寶光飾顯現稱
其山上有大蓮花衆寶所成觀想寶蓮
花呪曰
唵（二合）鉡一虎（二合）鉡迦麼攞二窣（二合）嚩訶三
誦一七遍觀想無量百千大葉七寶蓮花臺
鬚蘂莖光飾顯現其臺廣大亦如山等
蘂葉相稱於其臺上有大寶帳觀想寶
帳呪曰



一字佛頂輪王經二　七　柒
娜莫薩嚩䩭訖伽跢（下得同反）南（三）唵（二合）𤙖（二）薩
嚩吐（去同）藥䟕（三）薩（增乙反）巨羅（上）四摩（二合）𤙖（年甘反）誐
（魚加反）（如字居歡反）誐（同上音）娜金（居奄反五）率（二合）嚩訶（六）
誦一七遍觀想寶帳一切寶飾自然成顯東西
南北四維上下廣博無量半月滿月大寶摩
尼奇諸寶花寶鐸金鈴處處弥布間錯莊嚴
眞珠羅網妙香花纓周帀垂覆其諸寶中出
種種光手相交晈復於光中見諸如来神通
自在當寶帳上想有傘蓋廣大無量稱寶帳
上以衆寶珠寶花雜拂而為莊飾寶網纓珞
四布垂繞於寶帳中想有釋迦牟尼如来處
師子座結跏趺坐具足三十二大人相八十
妙好身放圓光作說法相瞬目瞻視一字頂
輪王菩薩如上說諸菩薩聲聞天等想皆有
之分明顯現及想自身在寶帳内於佛右邊
長跪曲躬手執香鑪誦本持呪啓佛會衆并
啓十方一切諸佛坐寶帳中顯現分明願受
供養復當想持種種香雲種種香花香食香
水供獻佛會則發願言唯願聖衆各以神力
哀愍護我往受供養乃待周畢次誦一切頂
輪王心呪一百八遍又別想成東西南北四維上
下深廣如海七寶浴池備中香水浴釋迦牟尼
如来眞報佛身及當一時想浴十方一切眞
報佛身并佛種族菩薩呪神本所呪神想㧾
浴已又想種種旃檀塗香一時塗飾一切佛
身及佛種族菩薩呪神又想種種奇妙繒綺
施主陳国別胥金吾太師　天慶五年
善濯刻

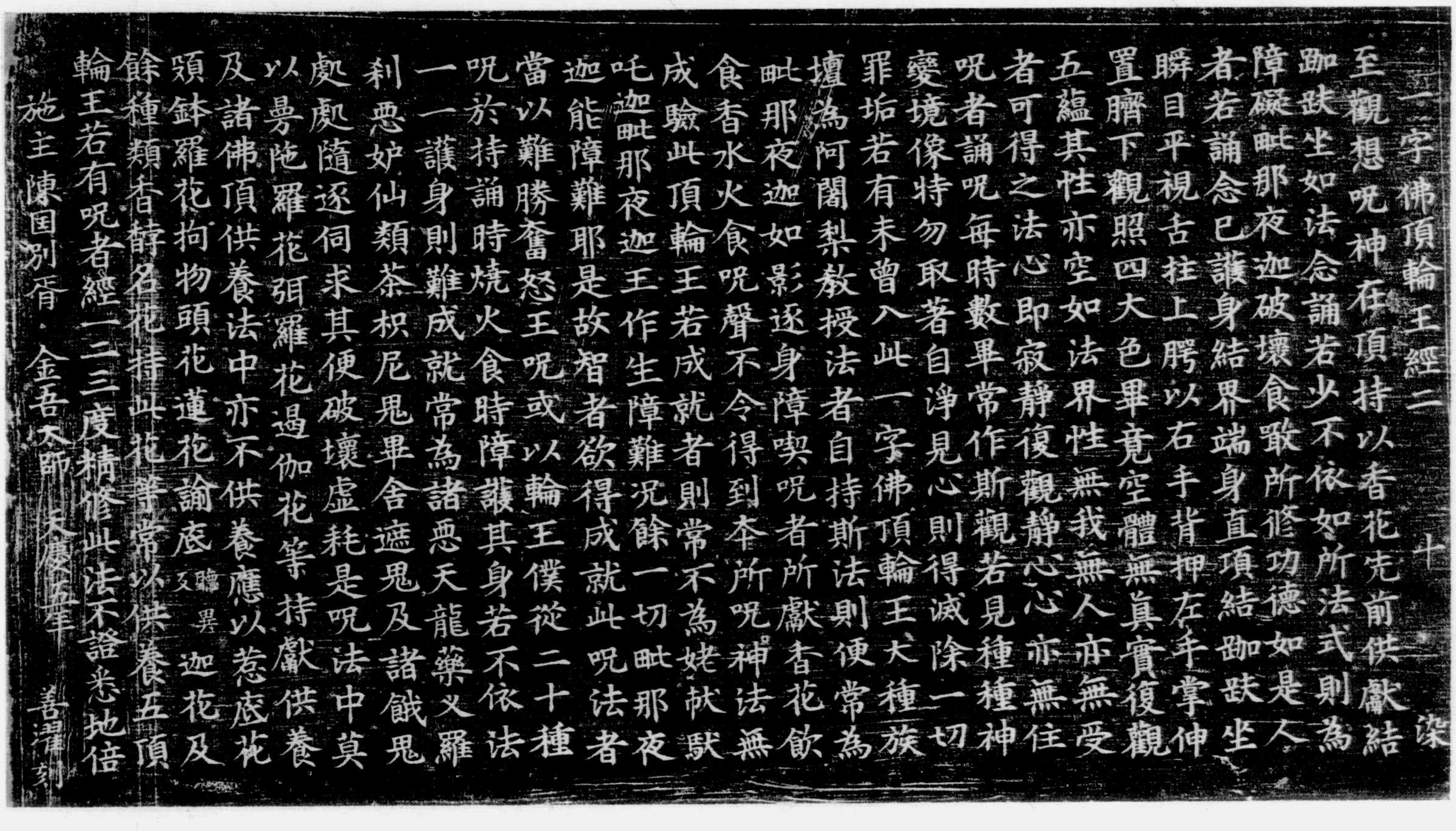


一字佛頂輪王經二　八　柒
金縷袈裟頭冠瓔珞及諸衣服一時嚴貫一
切佛身及佛種族菩薩呪神重復想啓帳内
會坐又想獻列諸上飲食一時供養一切諸
佛及佛種族菩薩神已仁者則以此所善根
心口發露誠懺衆罪迴向菩提想請諸佛於
寶帳中轉大法輪仁者當即如在帳内佛右
跪坐識觀鼻端想心無惑右手掐珠左手當
胷結數珠印調誦呪數課滿已置於數珠
淨香函中印呪護持重燒焯香想諸香花如
法供養則誦本呪解其方界合掌頂礼依方
發遣如是觀法三十六月斷諸談論心莫像劝
隨逐諸境乱躅觀想清淨依法每日三時則
得見證一字頂輪王大三摩地門
一字佛頂輪王經分別秘相品第五
尒時釋迦牟尼如来復告金剛密跡主菩薩
言此一字頂輪王呪成就行法諸佛共說為
得利益一切有情成斯佛頂輪王教法密跡
主過去現在一切如来所說句偈教行法門
等無差別皆擇空寂幽閑勝處我復略說簡
大名山聖所居處或仙神巖窟或空淨新室
或獨樹林泉於斯勝處一心善淨修行是法
於不善法極盡斷除於善淨法生建淨義是
二法句募延能生善不善業是故所食飲食
滋味辛甘醎淡勿欲貪饕躭嗜過飽若食貪
便不能持誦供養燒火定心不生是故呪者
離貪欲食恒初夜分隨力轉讀花嚴寶雨及
餘一切摩訶衍經觀其行法制御心田修習



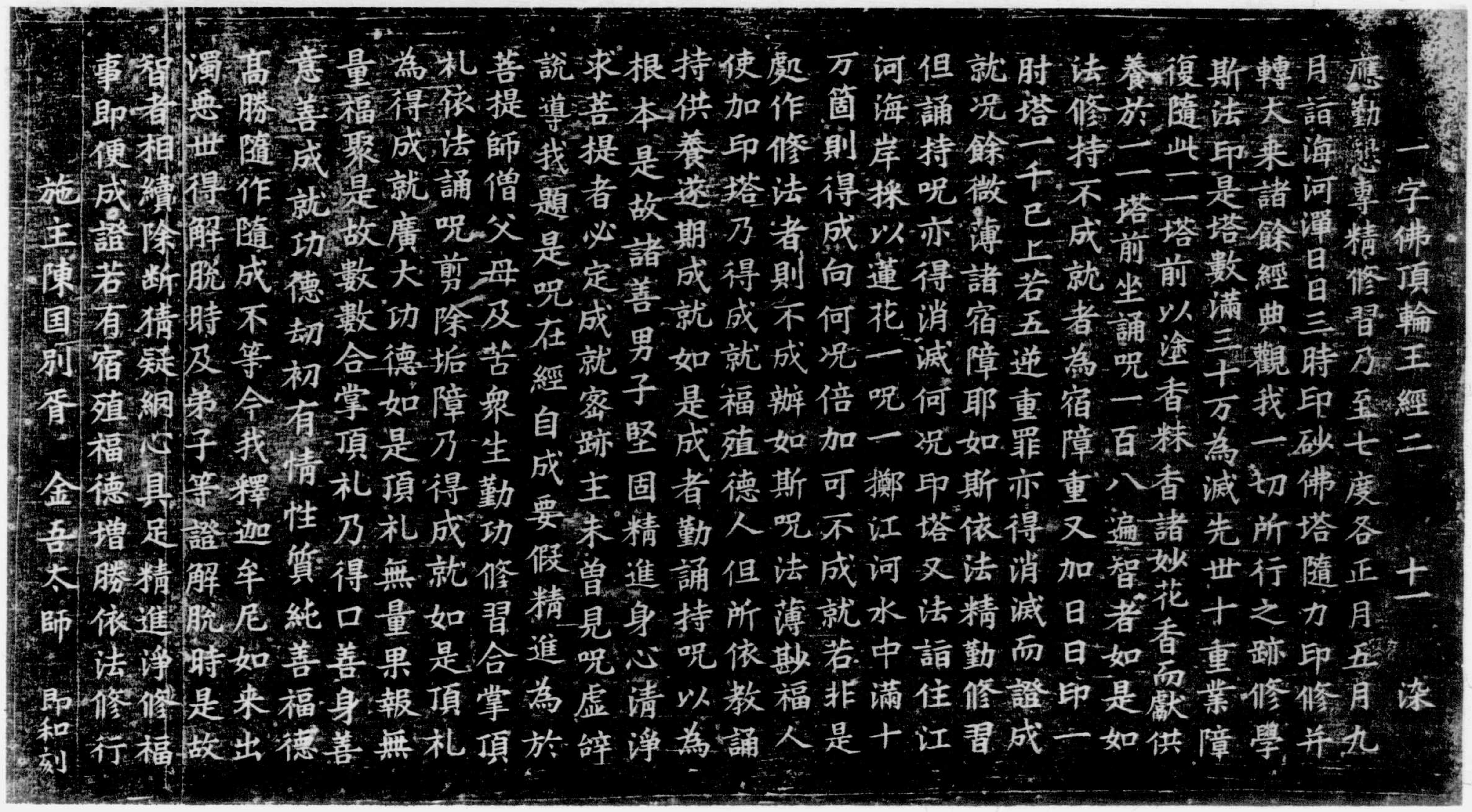
一字佛頂輪王經二　九　深

此教為無為法若布瑟置迦每中夜分數淨
茅草四周結界結印誦呪印護持身如師子
王頭南靣東右脇枕手疊伸足卧若扇底迦
每中夜分頭東靣北右脇枕手疊伸足卧若
攘毗拓嚕迦每卧分時頭西靣南右脇枕手
疊伸足卧若睡夢見上菩提樹旃檀香樹弭
攞樹蘙頭末羅樹名證中品向速成相若有
夢見乘白鶴孔雀金翅鳥等身出光焰名證
上品向速成相若有夢見上七寶幢樓閣寶
臺踏花蹬上或見手把箜篌詣入僧衆上塔
乘船名證下品向速成相若有夢見旃荼羅
人猪狗駝驢死人等若觸若乘是障不成
如是等相智者應知若毗那夜迦作諸障惱
則以粳米和烏油麻日日三時一呪一燒各一
千八遍滿三七日則得本神夢覺現身教告
語言汝去某處酥蜜相和日夜三時一呪一燒
各一千八遍滿三日夜則得夢見此教調伏
毗那夜迦所有真法我已受獻與汝食去所
有真道與當成辦若夢覺已加念呪神願
為我現大丈夫相勿為我現天女儀狀乱我
心境妄生貪欲癡愛染心又持護身覆復安
睡則得夢見本神儀狀或諸神變種種勝事
心亦無取妄生喜覺若持誦時勿念過去種
種嬉謔雜欲漏法亦勿思計未来衆事説諸
餘法散乱動心唯一係想入呪文句一一妙理若
心貪生觀身胮壞若心瞋生慈心觀住若心
癡生則十二因緣觀住若心起緣顛倒生住則

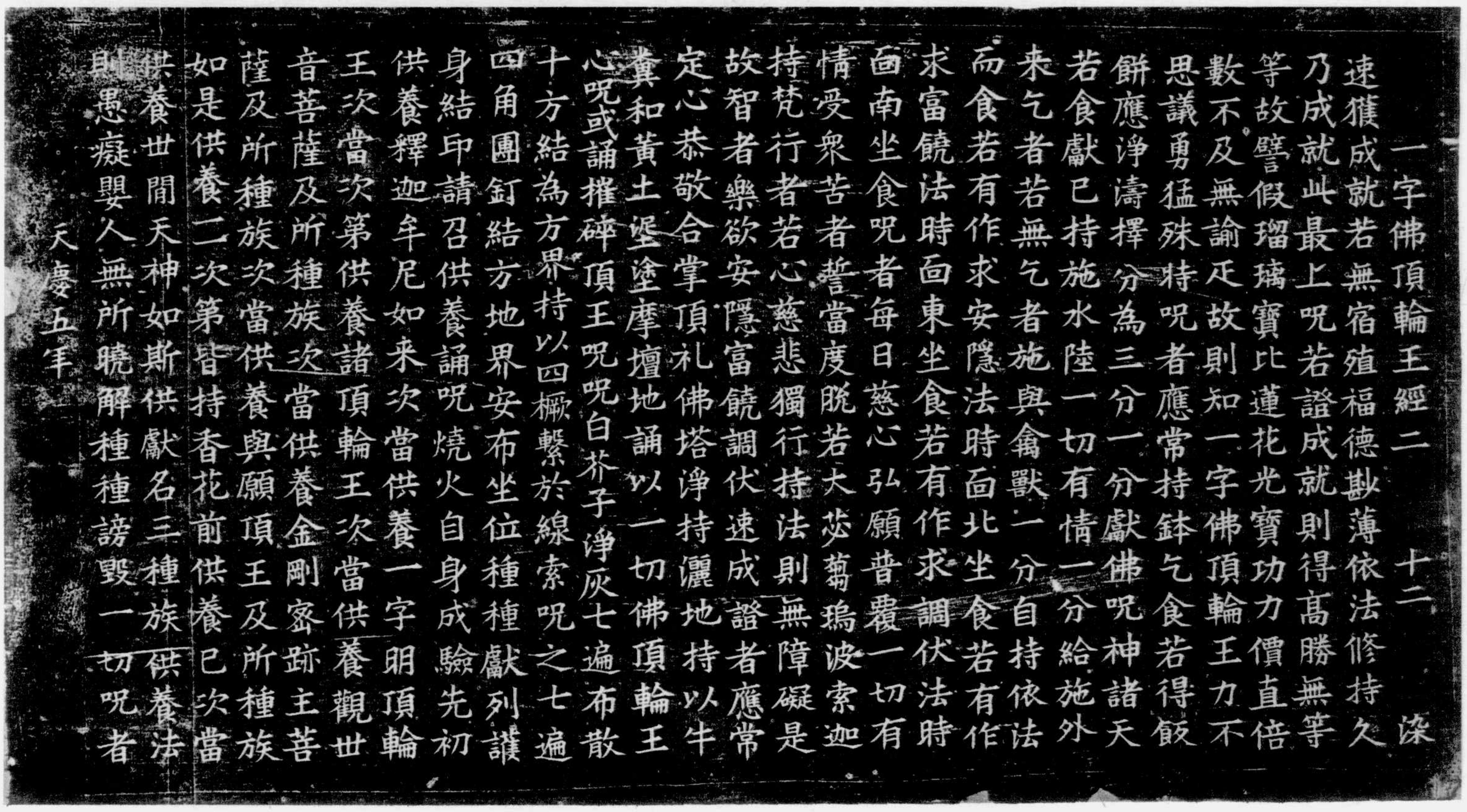


一字佛頂輪王經二　十　深

至觀想呪神在頂持以香花先前供獻結
跏趺坐如法念誦若少不依如所法式則為
障礙毗那夜迦破壞食啖所修功德如是人
者若誦念已護身結界端身直項結跏趺坐
瞬目平視舌拄上腭以右手背押左手掌伸
置臍下觀照四大色畢竟空體無真實復觀
五蘊其性亦空如法界性無我無人亦無受
者可得之法心即寂靜復觀静心心亦無住
呪者誦呪每時數畢常作斯觀若見種種神
變境像特勿取著自淨見心則得滅除一切
罪垢若有未曾入此一字佛頂輪王大種族
壇為阿闍梨教授法者自持斯法則便常為
毗那夜迦如影逐身障喫呪者所獻香花飲
食香水火食呪聲不令得到夲所呪神法無
成驗此頂輪王若成就者則常不為姥䭾馱
吒迦毗那夜迦王作生障難況餘一切毗那夜
迦能障難耶是故智者欲得成就此呪法者
當以難勝奮怒王呪或以輪王僕從二十種
呪於持誦時燒火食時障護其身若不依法
一一護身則難成就常為諸惡天龍藥叉羅
刹惡妒仙類茶枳尼鬼畢舍遮鬼及諸餓鬼
處處隨逐伺求其便破壞虛耗是呪法中莫
以曼陁羅花弭羅花過伽花等持獻供養
及諸佛頂供養法中亦不供養應以惹底花
頌鉢羅花拘物頭花蓮花諭底（又聽異）迦花及
餘種類香馞名花持此花等常以供養五頂
輪王若有呪者經一二三度精修此法不證悉地倍
施主陳国別胥・金吾大師　天慶五年　善津刻

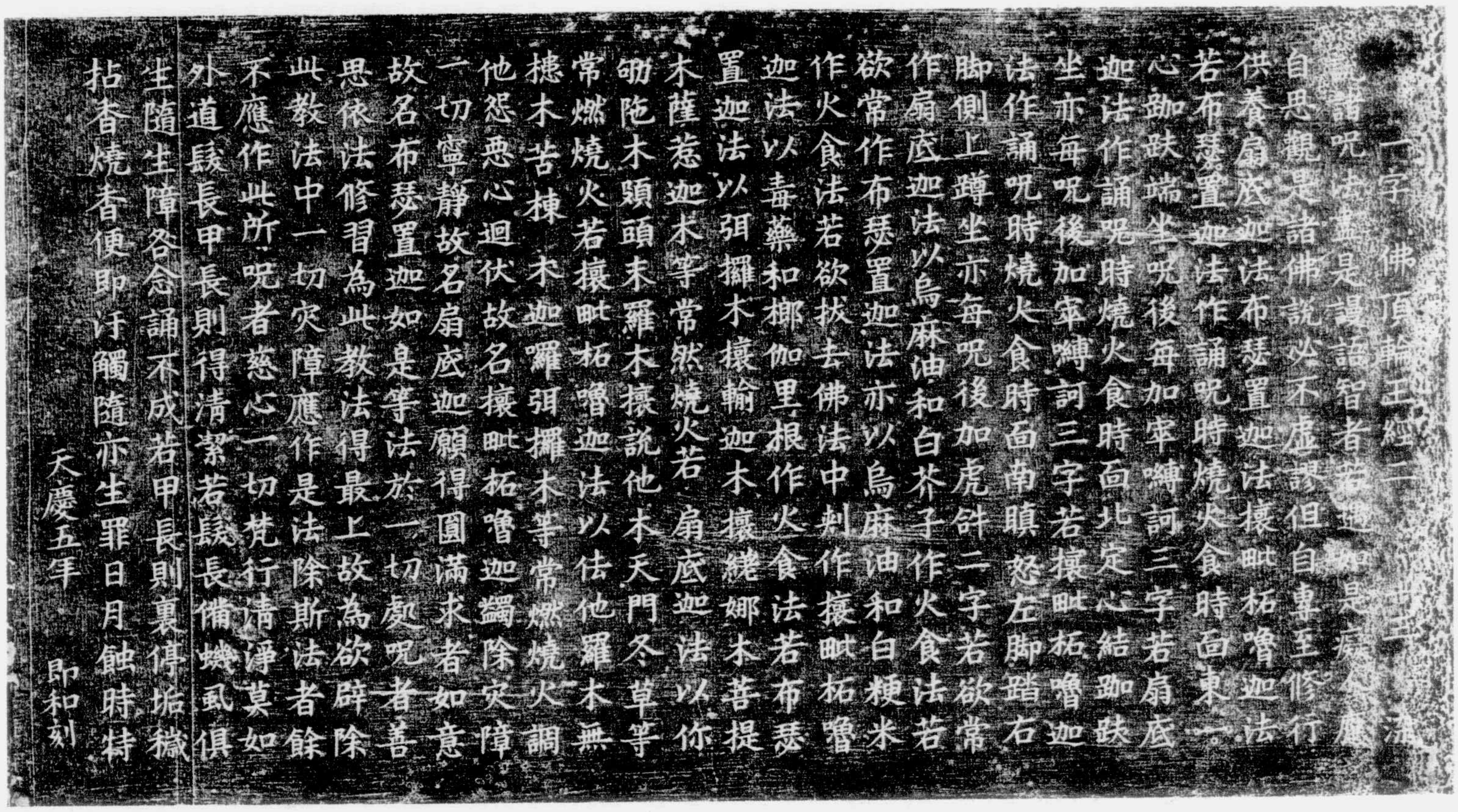


一字佛頂輪王經二　十一　涂
應勤懇專精修習乃至七度各正月五月九
月詣海河潭日三時印砂佛塔隨力印修并
轉大乗諸餘經典觀我一切所行之跡修學
斯法印是塔數滿三十万為滅先世十重業障
復隨此二一塔前以塗香抹香諸妙花香而獻供
養於一一塔前坐誦呪一百八遍智者如是如
法修持不成就者為宿障重又加日日印一
肘塔一千已上若五逆重罪亦得消滅而證成
就况餘微薄諸宿障耶如斯依法精勤修習
但誦持呪亦得消滅何况印塔又法詣住江
河海岸採以蓮花一呪一擲江河水中滿十
万箇則得成向何况倍加可不成就若非是
慇作修法者則不成辦如斯呪法薄尠福人
使加印塔乃得成就福殖德人但所依教誦
持供養遂期成就如是成者勤誦持呪以為
根本是故諸善男子堅固精進身心清淨
求菩提者必定成就密跡主未曾見呪虛辞
說導我題是呪在經自成要假精進為於
菩提師僧父母及苦衆生勤功修習合掌頂
礼依法誦呪剪除垢障乃得成就如是頂礼
為得成就廣大功德如是頂礼無量果報無
量福聚是故數數合掌頂礼乃得口善身善
意善成就功德劫初有情性質純善福德
髙勝隨作隨成不等今我釋迦牟尼如来出
濁惡世得解脫時及弟子等證解脫時是故
智者相續除斷猜疑網心具足精進淨修福
事即便成證若有宿殖福德增勝依法修行
施主陳国別胥　金吾太師　即和刻



一字佛頂輪王經二　十二　涂
速獲成就若無宿殖福德尠薄依法修持久
乃成就此最上呪若證成就則得髙勝無等
等故譬假瑠璃寶比蓮花光寶功力價直倍
數不及無諭足故則知一字佛頂輪王力不
思議勇猛殊特呪者應常持鉢乞食若得飯
餅應淨濤擇分為三分一分獻佛呪神諸天
若食獻已持施水陸一切有情一分給施外
来乞者若無乞者施與禽獸一分自持依法
而食若有作求安隱法時面北坐食若有作
求富饒法時面東坐食若有作求調伏法時
面南坐食呪者每日慈心弘願普覆一切有
情愛衆苦者誓當度脫若大苾蒭鄔波索迦
持梵行者若心慈悲獨行持法則無障礙是
故智者樂欲安隱富饒調伏速成證者應常
定心恭敬合掌頂礼佛塔淨持灑地持以牛
糞和黃土堅塗摩壇地誦以一切佛頂輪王
心呪或誦摧碎頂王呪呪白芥子淨灰七遍布散
十方結為方界持以四橛繫於線索呪之七遍
四角團釘結方地界安布坐位種種獻列讌
身結印請召供養誦呪燒火自身成驗先初
供養釋迦牟尼如来次當供養一字明頂輪
王次當次第供養諸頂輪王次當供養觀世
音菩薩及所種族次當供養金剛密跡主菩
薩及所種族次當供養與願頂王及所種族
如是供養二次第皆持香花前供養已次當
供養世間天神如斯供獻名三種族供養法
則愚癡嬰人無所曉解種種謗毀一切呪者
天慶五年

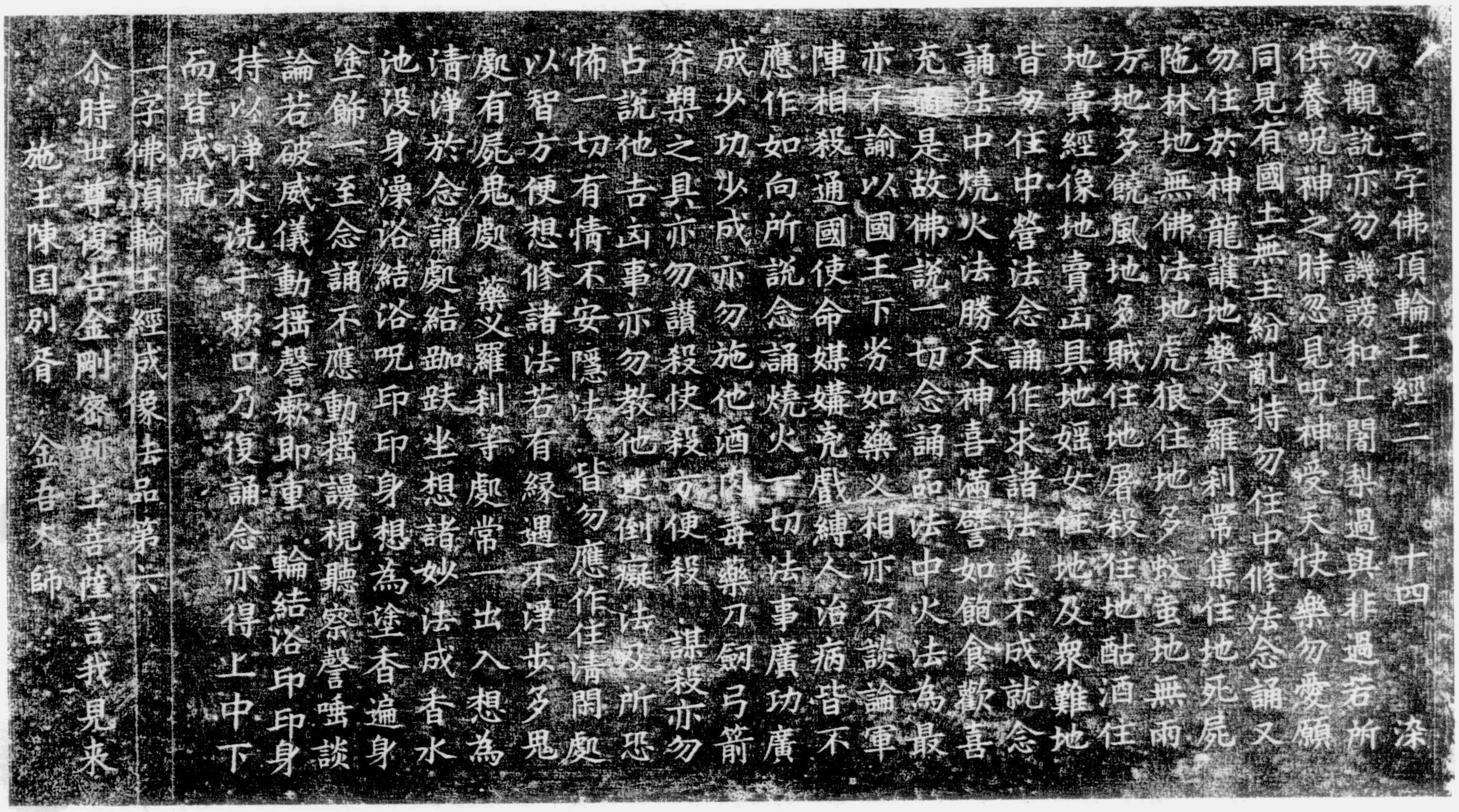
塔下二五九



一字佛頂輪王經二　十三　洊

諸呪法盡是謾語智者若違如是疾[illegible]應自思觀是諸佛說必不虛謬但自專至修行供養扇底迦法布瑟置迦法擾毗柘嚕迦法若布瑟置迦法作誦呪時燒火食時面東一心跏趺端坐呪後每加牢嚩訶三字若扇底迦法作誦呪時燒火食時面北定心結跏趺坐亦每呪後加牢嚩訶三字若擾毗柘嚕迦法作誦呪時燒火食時面南瞋怒左脚踏右脚側上蹲坐亦每呪後加虎𤙖二字若欲常作扇底迦法以烏麻油和白芥子作火食法若欲常作布瑟置迦法亦以烏麻油和白粳米作火食法若欲拔去佛法中剌作擾毗柘嚕迦法以毒藥和榔伽里根作火食法若布瑟置迦法以弭攞木擾輸迦木繞娜木菩提木薩惹迦木等常然燒火若扇底迦法以你砌陁木頭頭末羅木擾說他木天門冬草等常燃燒火若擾毗柘嚕迦法以佉他羅木無摠木苦棟木迦囉弭攞木等常燃燒火調他怨惡心迴伏故名擾毗柘嚕迦蠲除灾障一切寧靜故名扇底迦願得圓滿求者如意故名布瑟置迦如是等法於一切處呪者善思依法修習為此教法得最上故為欲辟除此教法中一切灾障應作是法除斯法者餘不應作此所呪者慈心一切梵行清淨莫如外道鬚長甲長則得清潔若鬚長備蟣虱俱生隨生障咎念誦不成若甲長則裏停垢穢拈香燒香便即汙觸隨亦生罪日月蝕時特

天慶五年　即和刻



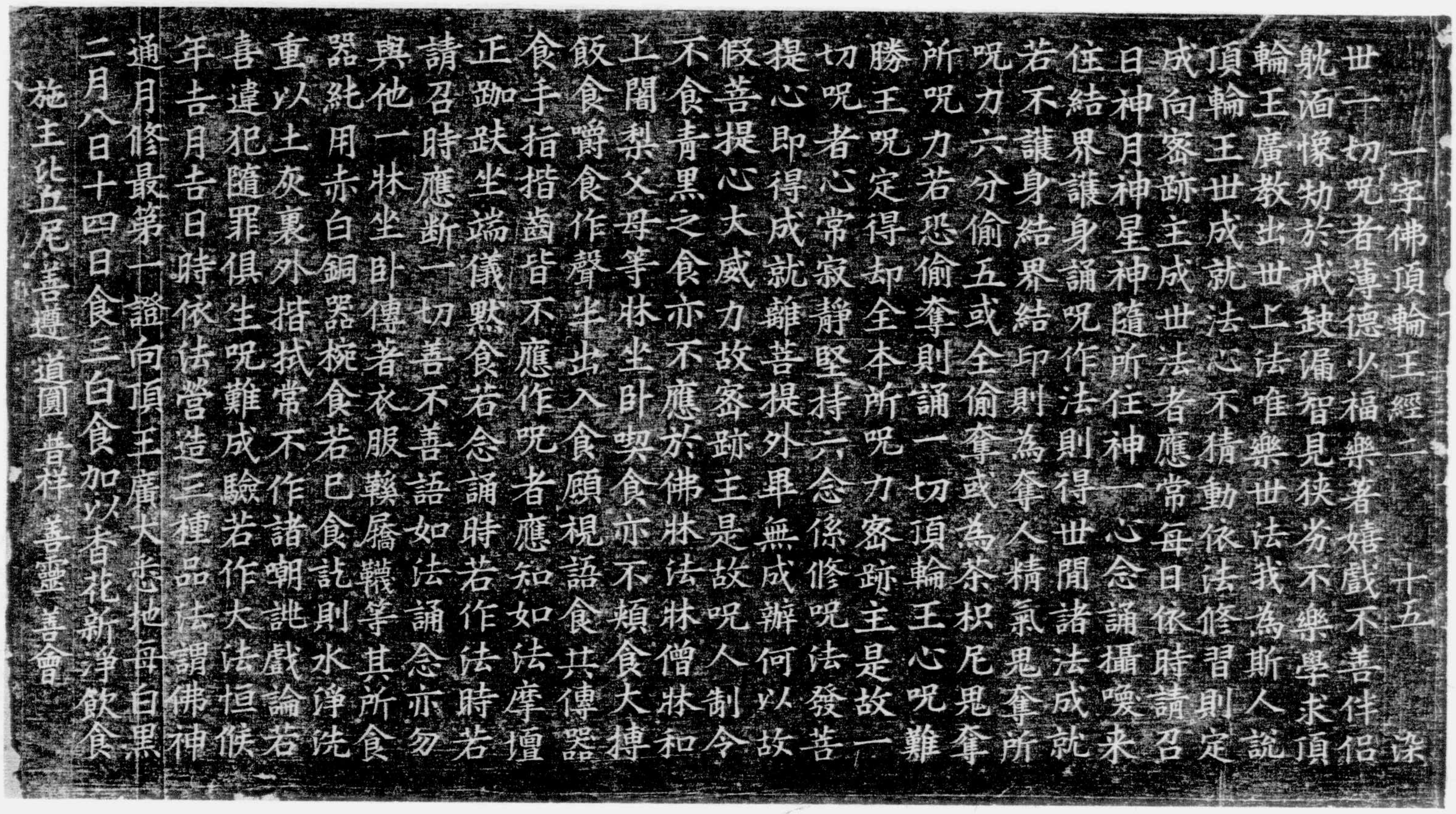
一字佛頂輪王經二　十四　洊

勿觀說亦勿譏謗和上闍梨過與非過若所供養呪神之時忽見呪神愛天使樂勿愛願同見有國土無主紛亂特勿住中修法念誦又勿住於神龍護地藥叉羅剎常集住地死屍陁林地無佛法地虎狼住地多蚊虻地無雨方地多饑風地多賊住地屠殺住地酤酒住地賣經像地賣凶具地婬女住地及衆難地皆勿住中營法念誦作求諸法悉不成就念誦法中燒火法勝天神喜滿饗如飽食歡喜充遍是故佛說一切念誦品法中火法為最亦不諭以國王下劣如藥叉相亦不談論軍陣相殺通國使命媒媾充戲縛人治病皆不應作如向所說念誦燒火一切法事廣功廣成少功少成亦勿施他酒肉毒藥刀劍弓箭斧槊之具亦勿讚殺使殺方便殺謀殺亦勿占說他吉凶事亦勿教他迷倒癡法及所恐怖一切有情不安隱法皆勿應作住清閑處以智方便想修諸法若有緣遇不淨步多鬼處有屍鬼處藥叉羅剎等處常一出入想為清淨於念誦處結跏趺坐想諸妙法成香水池沒身澡浴結浴呪印印身想為塗香遍身塗飾一至念誦不應動搖讇視聽察謦嗢談論若破威儀動搖謦欬即重輪結浴印印身持以淨水洗手漱口乃復誦念亦得上中下而皆成就

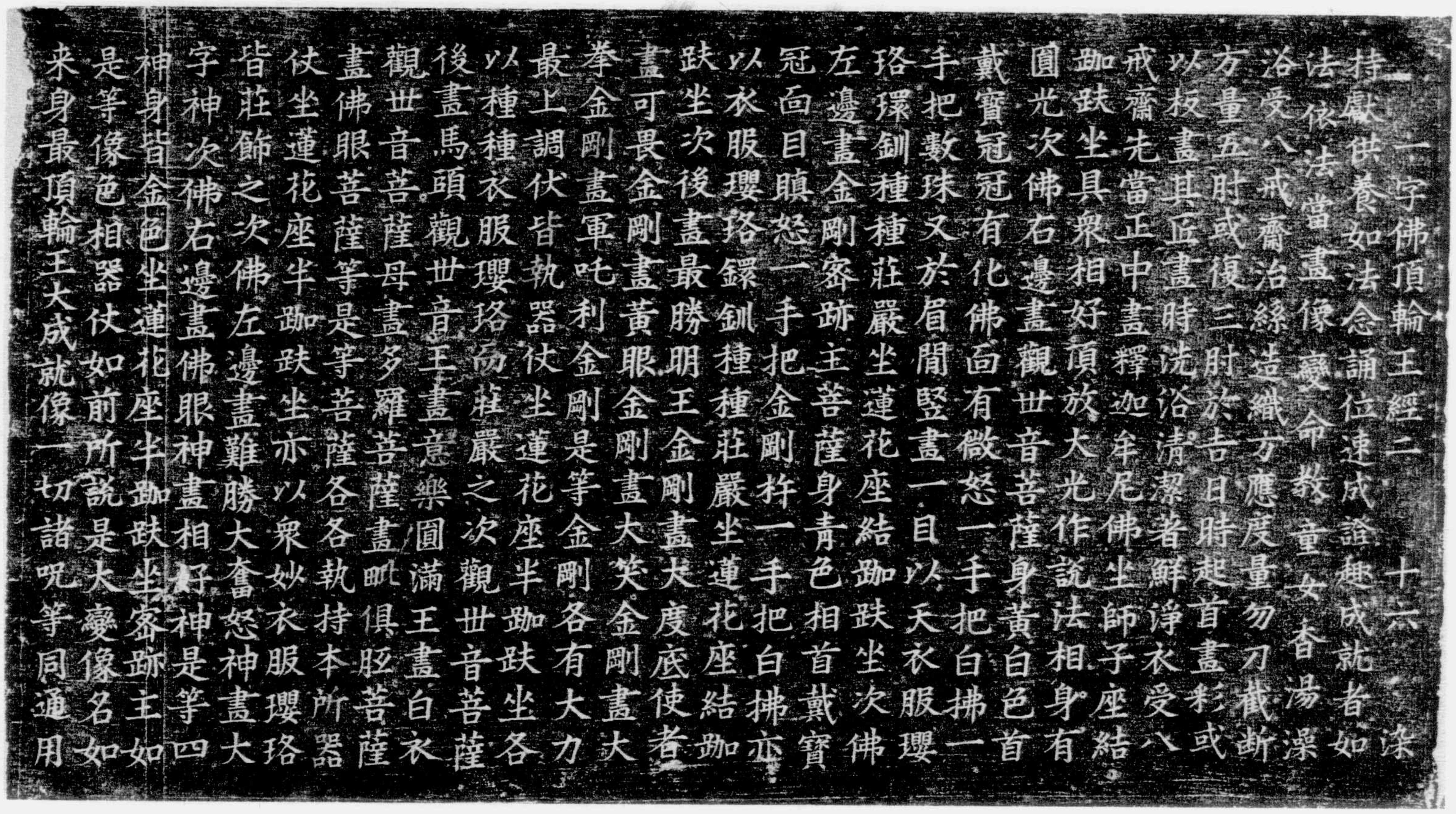
一字佛頂輪王經成像法品第六

尒時世尊復告金剛密跡主菩薩言我見来

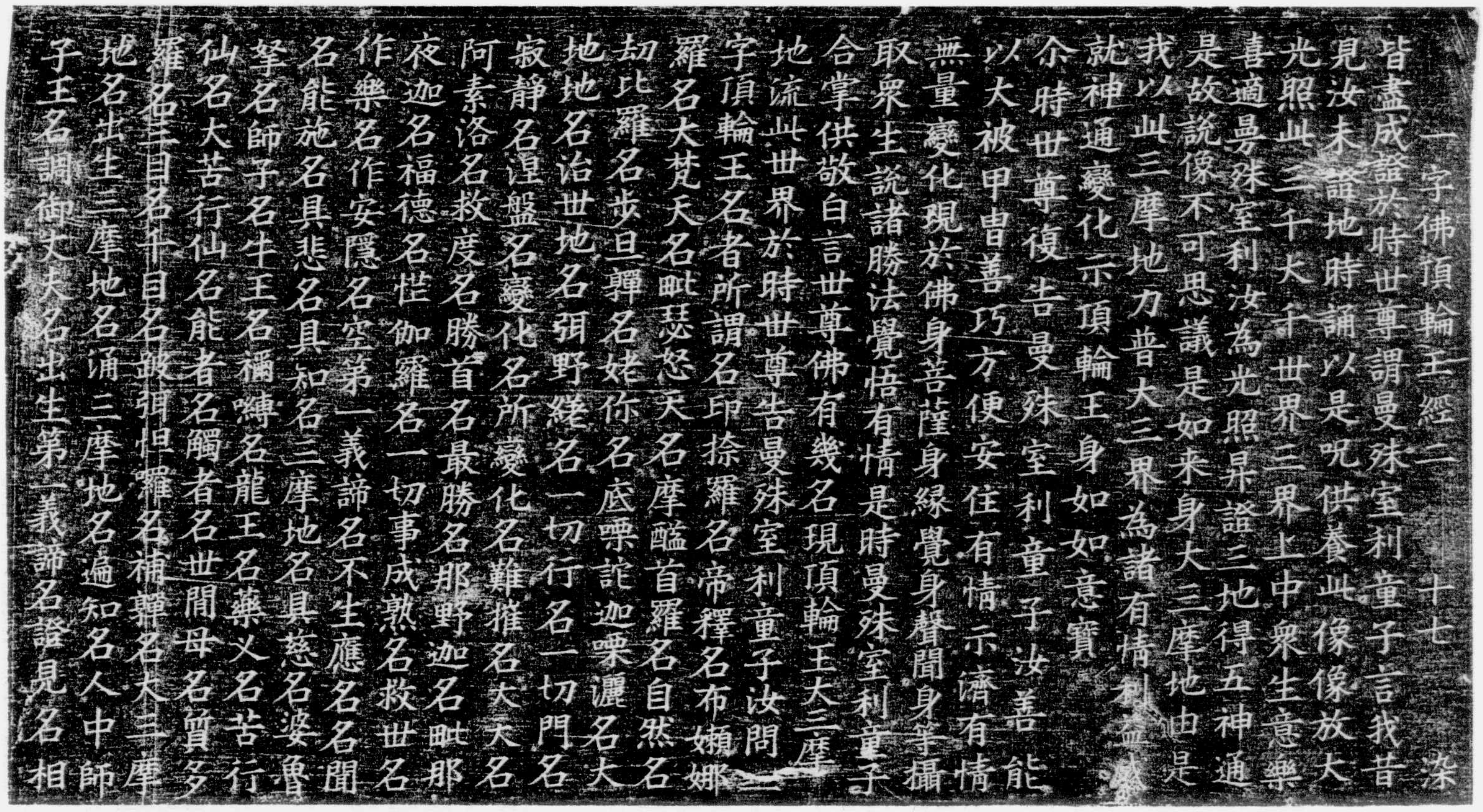
施主陳国別香　金吾大師



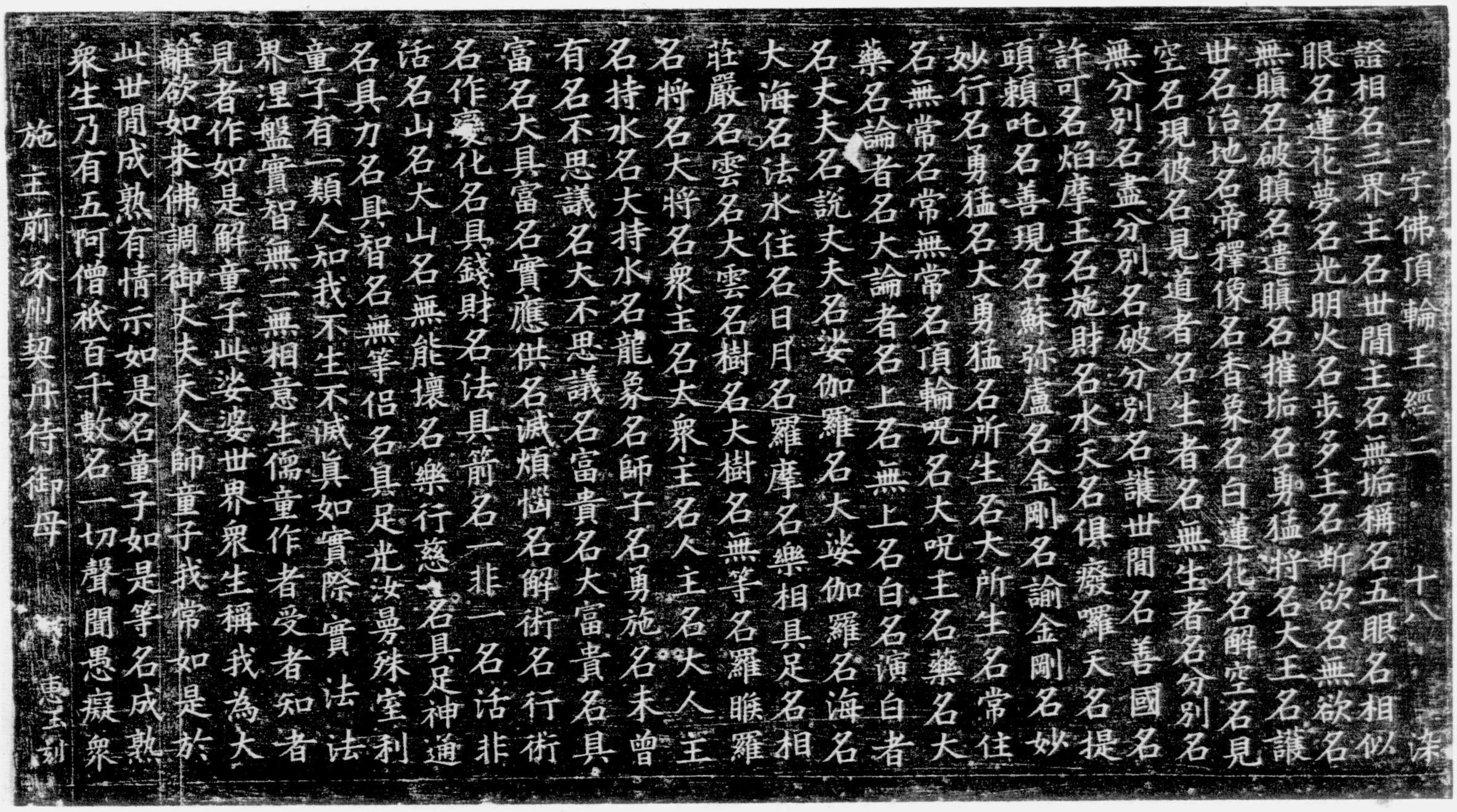
一字佛頂輪王經二　十五　涤
世一切呪者薄德少福樂著嬉戲不善件侶
躭湎像物於戒鈌偏智見狭劣不樂學求頂
輪王廣教出世上法唯樂世法我為斯人說
頂輪王世成就法心不精動依法修習則定
成向密跡主成世法者應常每日依時請召
日神月神星神隨所住神一心念誦攝喚来
任結界護身誦呪作法則得世間諸法成就
若不護身結界結印則為奪人精氣鬼奪所
呪力六分偷五或全偷奪或為荼枳尼鬼奪
所呪力若恐偷奪則誦一切頂輪王心呪難
勝王呪定得却全本所呪力密跡主是故一
切呪者心常寂靜堅持六念係修呪法發菩
提心即得成就離菩提外畢無成辦何以故
假菩提心大威力故密跡主是故呪人制令
不食青黑之食亦不應於佛牀法牀僧牀和
上闍梨父母等牀坐卧喫食亦不煩食大摶
飯食嚼食作聲半出入食顧視語食共傳器
食手指指齒皆不應作呪者應知如法摩壇
正跏趺坐端儀默食若念誦時若作法時若
請召時應斷一切善不善語如法誦念亦勿
與他一牀坐卧傳著衣服鞵屩韈等其所食
器純用赤白銅器椀食若已食訖則水淨洗
重以土灰裏外揩拭常不作諸嘲誂戲論若
喜違犯隨罪俱生呪難成驗若作大法恒候
年吉月吉日時依法營造三種品法謂佛神
通月修最第一證向頂王廣大悲地母白黑
二月八日十四日食三白食加以香花新淨飲食
施主比丘尼善遵道圓　普祥　善靈　善會



一字佛頂輪王經二　十六　涤
持獻供養如法念誦位速成證趣成就者如
法依法當畫像變命教童女香湯澡
浴受八戒齋治綵造織方應度量勿刀截斷
方量五肘或復三肘於吉日時起首畫彩或
以板畫其匠畫時洗浴清潔著鮮淨衣受八
戒齋先當正中畫釋迦牟尼佛坐師子座結
跏趺坐具衆相好頂放大光作說法相身有
圓光次佛右邊畫觀世音菩薩身黃白色首
戴寶冠冠有化佛面有微怒一手把白拂一
手把數珠又於眉間豎畫一目以天衣服瓔
珞環釧種種莊嚴坐蓮花座結跏趺坐次佛
左邊畫金剛密跡主菩薩身青色相首戴寶
冠面目瞋怒一手把金剛杵一手把白拂亦
以衣服瓔珞鐶釧種種莊嚴坐蓮花座結跏
趺坐次後畫最勝明王金剛畫大度底使者
畫可畏金剛畫黃眼金剛畫大笑金剛畫大
拳金剛畫軍吒利金剛是等金剛各有大力
最上調伏皆執器仗坐蓮花座半跏趺坐各
以種種衣服瓔珞而莊嚴之次觀世音菩薩
後畫馬頭觀世音王畫意樂圓滿王畫白衣
觀世音菩薩母畫多羅菩薩畫毗俱胝菩薩
畫佛眼菩薩等是等菩薩各各執持本所器
仗坐蓮花座半跏趺坐亦以衆妙衣服瓔珞
皆莊飾之次佛左邊畫難勝大奮怒神畫大
字神次佛右邊畫佛眼神畫相好神是等四
神身皆金色坐蓮花座半跏趺坐密跡主如
是等像色相器仗如前所說是大變像名如
来身最頂輪王大成就像一切諸呪等同通用

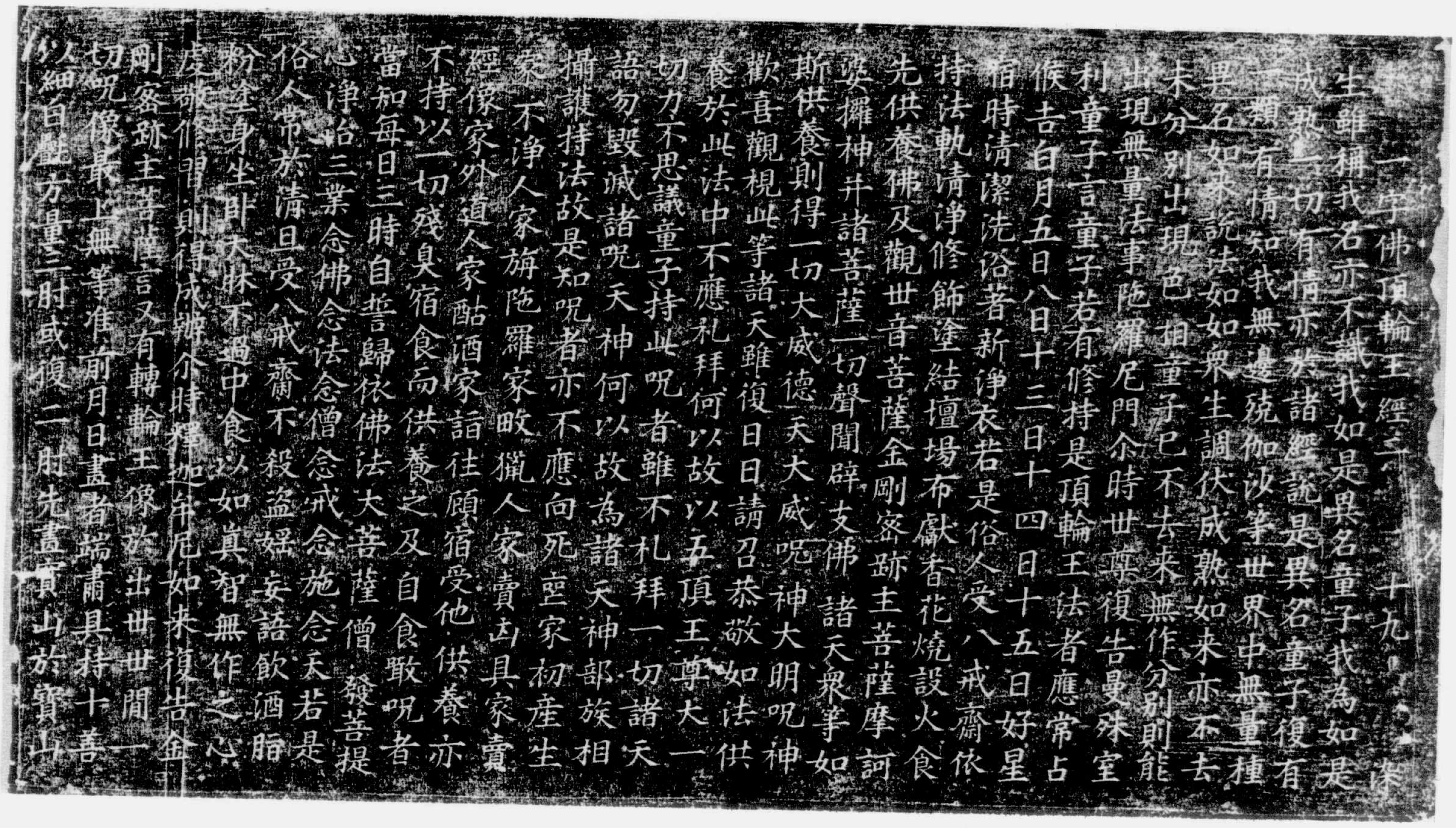


一字佛頂輪王經二　十七　涂
皆盡成證於時世尊謂曼殊室利童子言我昔
見汝未證地時誦以是呪供養此像像放大
光照此三千大千世界三界上中衆生意樂
喜適曼殊室利汝為光照昇證三地得五神通
是故說像不可思議是如来身大三摩地由是
我以此三摩地力普大三界為諸有情利益成
就神通變化示頂輪王身如如意寶
尒時世尊復告曼殊室利童子汝善能
以大被甲胄善巧方便安住有情示濟有情
無量變化現於佛身菩薩身緣覺身聲聞身等攝
取衆生說諸勝法覺悟有情是時曼殊室利童子
合掌供敬白言世尊佛有幾名現頂輪王大三摩
地流此世界於時世尊告曼殊室利童子汝問
字頂輪王名者所謂名印捺羅名帝釋名布嬾娜
羅名大梵天名毗瑟怒天名摩醯首羅名自然名
刧比羅名步旦彈名姥你名底嘌詑迦嘌灑名大
地地名治世地名彌野縒名一切行名一切門名
寂靜名涅盤名變化名所變化名難摧名大大名
阿素洛名救度名勝首名最勝名那野迦名毗那
夜迦名福德名惟伽羅名一切事成熟名救世名
作樂名作安隱名空第一義諦名不生應名聞
名能施名具悲名具知名三摩地名具慈名婆魯
拏名師子名牛王名禰嚩名龍王名藥义名苦行
仙名大苦行仙名能者名觸者名世間母名質多
羅名三目名千目名皷彌怛囉名補彈名大三摩
地名出生三摩地名涌三摩地名遍知名人中師
子王名調御丈夫名出生第一義諦名證見名相

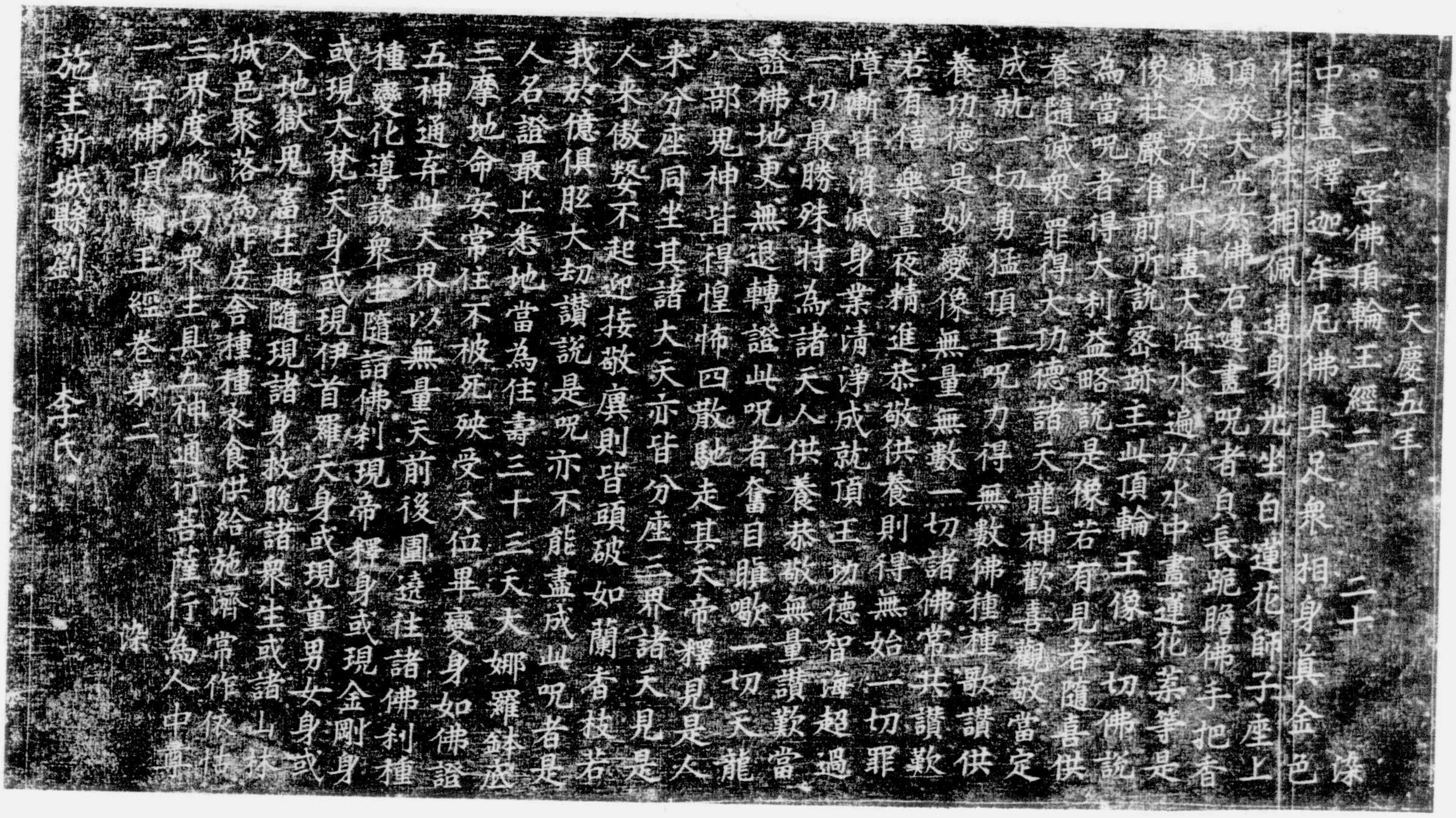


一字佛頂輪王經二　十八　涂
證相名三界主名世間主名無垢稱名五眼名相似
眼名蓮花夢名光明火名步多主名斷欲名無欲名
無瞋名破瞋名遣瞋名摧垢名勇猛將名大王名讓
世名治地名帝釋像名香象名白蓮花名解空名見
空名現彼名見道者名生者名無生者名分別名
無分別名盡分別名破分別名讓世間名善國名
許可名焰摩王名施財名水天名俱癈羅天名提
頭賴吒名善現名蘇弥盧名金剛名諭金剛名妙
妙行名勇猛名大勇猛名所生名大所生名常住
名無常名常無常名頂輪呪名大呪主名藥名大
藥名論者名大論者名上名無上名白名演白者
名丈夫名說丈夫名娑伽羅名大娑伽羅名海名
大海名法水住名日月名羅摩名樂相具足名相
莊嚴名雲名大雲名樹名大樹名無等名羅睺羅
名將名大將名衆主名大衆主名人主名大人王
名持水名大持水名龍象名師子名勇施名未曾
有名不思議名大不思議名富貴名大富貴名具
富名大具富名實應供名滅煩惱名解術名行術
名作變化名具錢財名法具箭名一非一名活非
活名山名大山名無能壞名樂行慈名具足神通
名具力名具智名無等侶名具足光汝曼殊室利
童子有一類人知我不生不滅真如實際實法法
界涅盤實智無二無相意生儒童作者受者知者
見者作如是解童子此娑婆世界衆生稱我為大
離欲如来佛調御丈夫天人師童子我常如是於
此世間成熟有情示如是名童子如是等名成熟
衆生乃有五阿僧衹百千數名一切聲聞愚癡衆
施主前涿州契丹侍御母　惠玉刻

塔下一八九

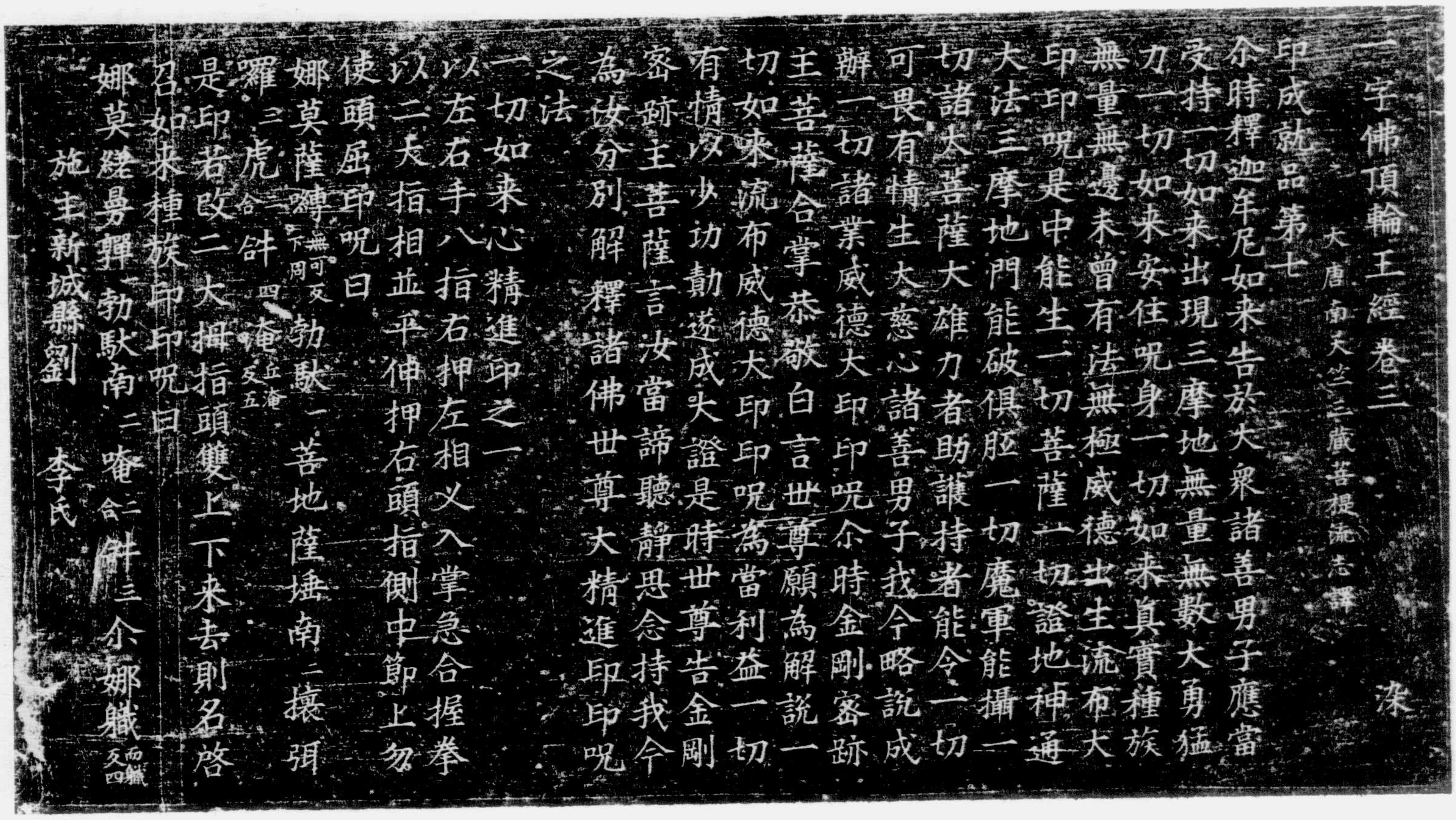


一字佛頂輪王經二　十九　涂
生雖稱我名亦不識我如是異名童子我為如是
成熟一切有情亦於諸經說是異名童子復有
一類有情知我無邊殑伽沙等世界中無量種
異名如来說法如如衆生調伏成熟如来亦不去
未分別出現色相童子已不去来無作分別則能
出現無量法事陁羅尼門尒時世尊復告曼殊室
利童子言童子若有修持是頂輪王法者應常占
候吉白月五日八日十三日十四日十五日好星
宿時清潔洗浴著新淨衣若是俗人受八戒齋依
持法軌清淨修飾塗結壇場布獻香花燒設火食
先供養佛及觀世音菩薩金剛密跡主菩薩摩訶
娑攞神并諸菩薩一切聲聞辟支佛諸天衆等如
斯供養則得一切大威德天大威呪神大明呪神
歡喜觀視此等諸天雖復日日請召恭敬如法供
養於此法中不應礼拜何以故以五頂王尊大一
切力不思議童子持此呪者雖不礼拜一切諸天
語勿毀滅諸呪天神何以故為諸天神部族相
攝護持法故是知呪者亦不應向死亡家初産生
家不淨人家旃陁羅家畋獵人家賣宍具家賣
經像家外道人家酤酒家詣往顧宿受他供養亦
不持以一切殘臭宿食而供養之及自食敢呪者
當知每日三時自誓歸依佛法大菩薩僧發菩提
心淨治三業念佛念法念僧念戒念施念天若是
俗人常於清旦受八戒齋不殺盜婬妄語飲酒脂
粉塗身坐臥大牀不過中食以如真智無作之心
虔敬作習則得成辦尒時釋迦牟尼如来復告金
剛密跡主菩薩言又有轉輪王像於出世世間一
切呪像最上無等准前月日晝者端肅具持十善
以細白氎方量三肘或復二肘先畫寶山於寶山



天慶五年
一字佛頂輪王經二　二十　涂
中畫釋迦牟尼佛具足衆相身真金色
作說法相佩通身光坐白蓮花師子座上
頂放大光於佛右邊畫呪者負長跪瞻佛手把香
鑪又於山下畫大海水遍於水中畫蓮花菓等是
像莊嚴准前所說密跡主此頂輪王像一切佛說
為當呪者得大利益略說是像若有見者隨喜供
養隨滅衆罪得大功德諸天龍神歡喜觀敬當定
成就一切勇猛頂王呪力得無數佛種種歌讚供
養功德是妙變像無量無數一切諸佛常共讚歎
若有信樂晝夜精進恭敬供養則得無始一切罪
障斷皆消滅身業清淨成就頂王功德智海超過
一切最勝殊特為諸天人供養恭敬無量讚歎當
證佛地更無退轉證此呪者奮目瞋嘝一切天龍
八部鬼神皆得惶怖四散馳走其天帝釋見是人
来分座同坐其諸大天亦皆分座三界諸天見是
人来傲嫛不起迎接敬廣則皆頭破如蘭香枝若
我於億俱胝大刧讚說是呪亦不能盡成此呪者是
人名證最上悉地當為住壽三十三天大娜羅鉢底
三摩地命安常住不被死殃受天位畢變身如佛證
五神通弃此天界以無量天前後圍遶往諸佛刹種
種變化導誘衆生隨詣佛刹現帝釋身或現金剛身
或現大梵天身或現伊首羅天身或現童男女身或
入地獄鬼畜生趣隨現諸身救脫諸衆生或諸山林
城邑聚落為作房舍種種衣食供給施濟常作依怙
三界度脫一切衆生具五神通行菩薩行為人中尊
一字佛頂輪王經卷第二　涂
施主新城縣劉　李氏

塔下一一八



一字佛頂輪王經卷三　涤

（大唐南天竺三藏菩提流志譯）

印成就品第七

尒時釋迦牟尼如来告於大衆諸善男子應當受持一切如来出現三摩地無量無數大勇猛力一切如来安住呪身一切如来真實種族無量無邊未曾有法無極威德出生流布大印印呪是中能生一切菩薩一切證地神通大法三摩地門能破俱胝一切魔軍能攝一切諸大菩薩大雄力者助護持者能令一切可畏有情生大慈心諸善男子我今略說成辦一切諸業威德大印印呪尒時金剛密跡主菩薩合掌恭敬白言世尊願為解說一切如来流布威德大印印呪為當利益一切有情以少功勳遂成大證是時世尊告金剛密跡主菩薩言汝當諦聽靜思念持我今為汝分別解釋諸佛世尊大精進印印呪之法

一切如来心精進印之一

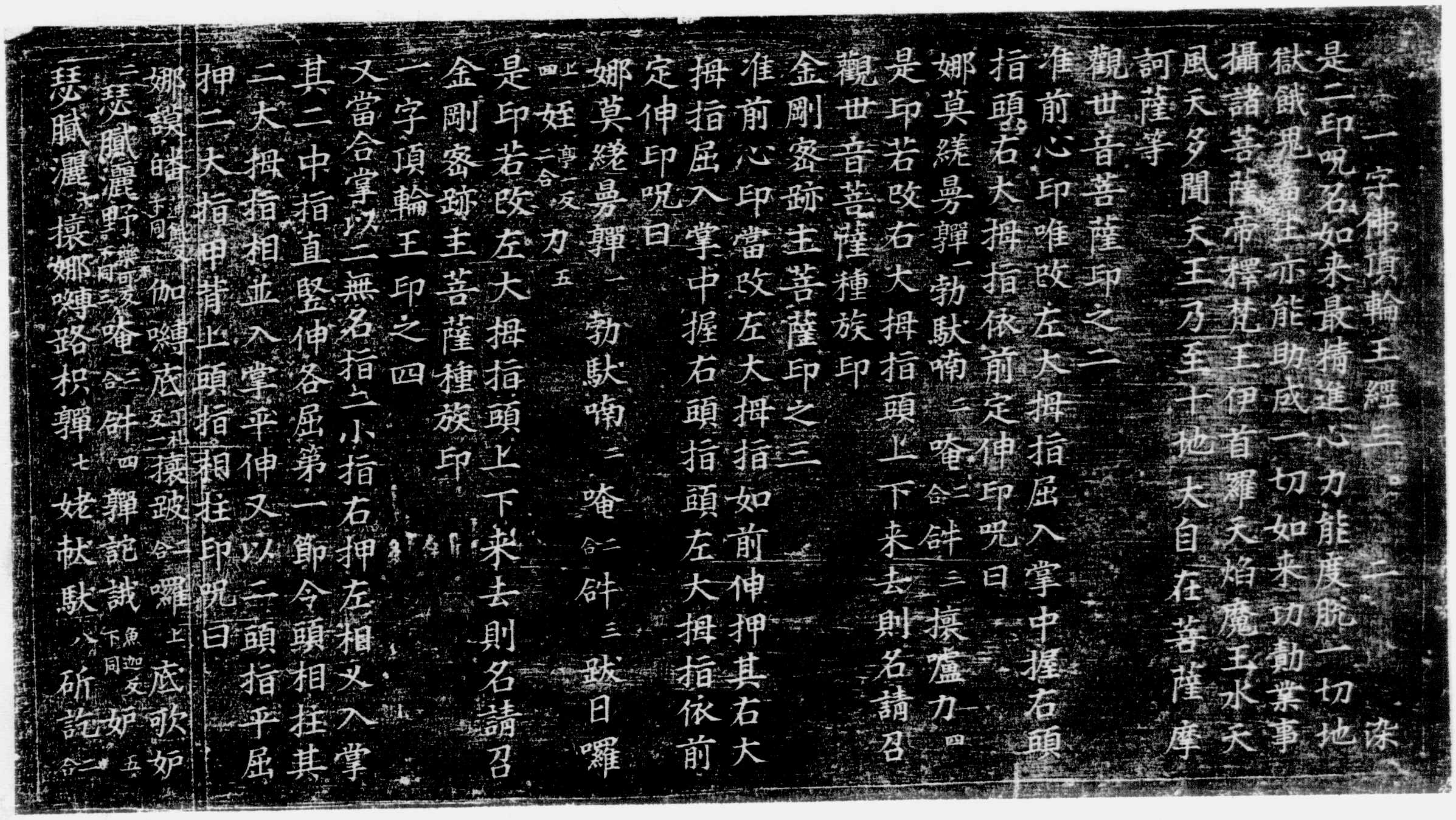
以左右手八指右押左相叉入掌急合握拳以二大指相並平伸押右頭指側中節上勿使頭屈印呪曰

娜莫薩嚩（無可反下同）勃馱（一）菩地薩埵南（二）擴弭囉（三）虎（二合）鉡（四）淹（丘淹反五）

是印若改二大拇指頭雙上下来去則名啓召如来種族印印呪曰

娜莫繞曼鞞（一）勃馱南（二）唵（二合）鉡（三）尒娜蠟（而蠟反四）

施主新城縣劉　李氏



一字佛頂輪王經三　二　涤

是二印呪名如来最精進心力能度脫一切地獄餓鬼畜生亦能助成一切如来功勳業事攝諸菩薩帝釋梵王伊首羅天焰魔王水天風天多聞天王乃至十地大自在菩薩摩訶薩等

觀世音菩薩印之二

准前心印唯改左大拇指屈入掌中握右頭指頭右大拇指依前定伸印呪曰

娜莫繞曼鞞（一）勃馱喃（二）唵（二合）鉡（三）擴盧力（四）

是印若改右大拇指頭上下来去則名請召觀世音菩薩種族印

金剛密跡主菩薩印之三

准前心印當改左大拇指如前伸押其右大拇指屈入掌中握右頭指頭左大拇指依前定伸印呪曰

娜莫繞曼鞞（一）勃馱喃（二）唵（二合）鉡（三）跋日囉（上四）姪（亭一反二合）力（五）

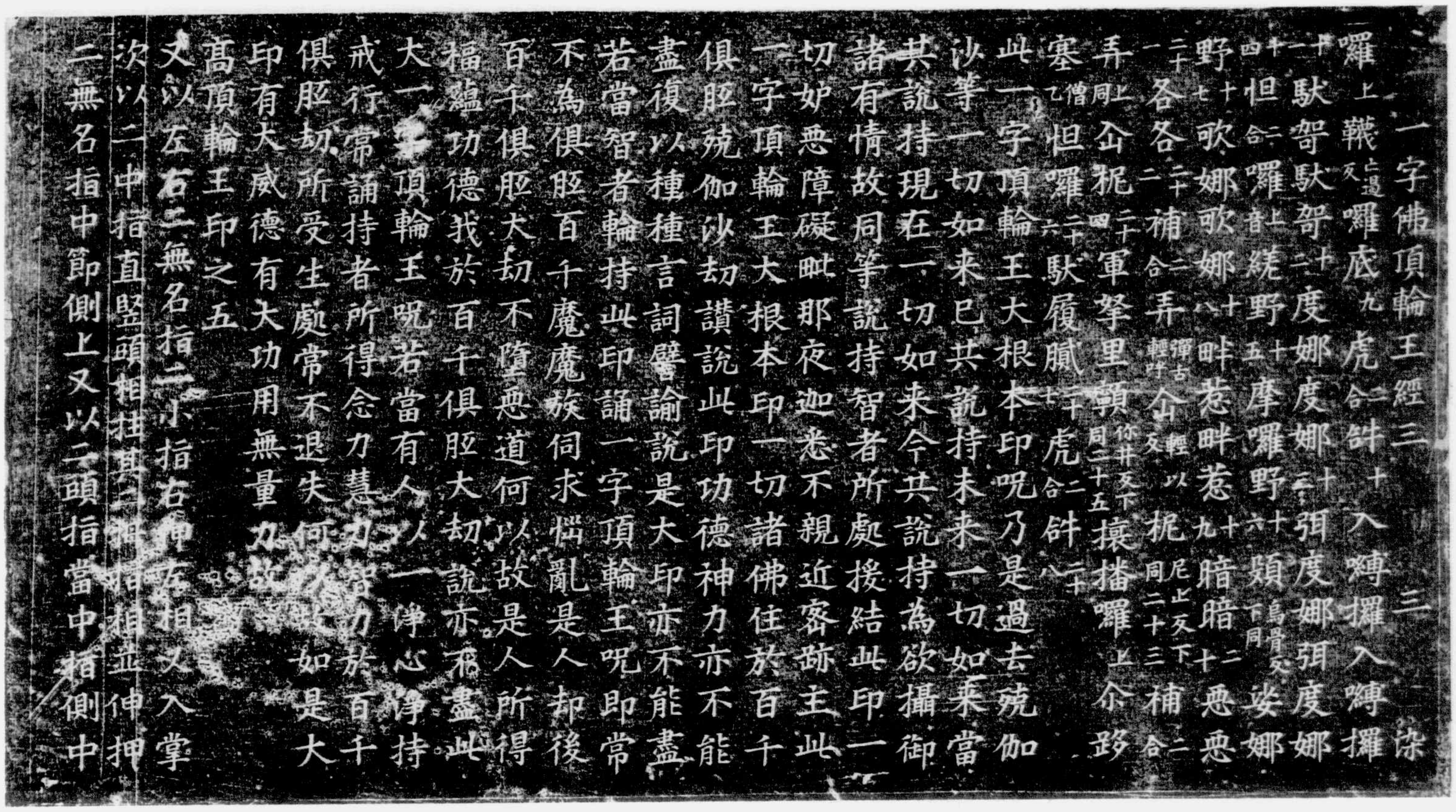
是印若改左大拇指頭上下来去則名請召金剛密跡主菩薩種族印

一字頂輪王印之四

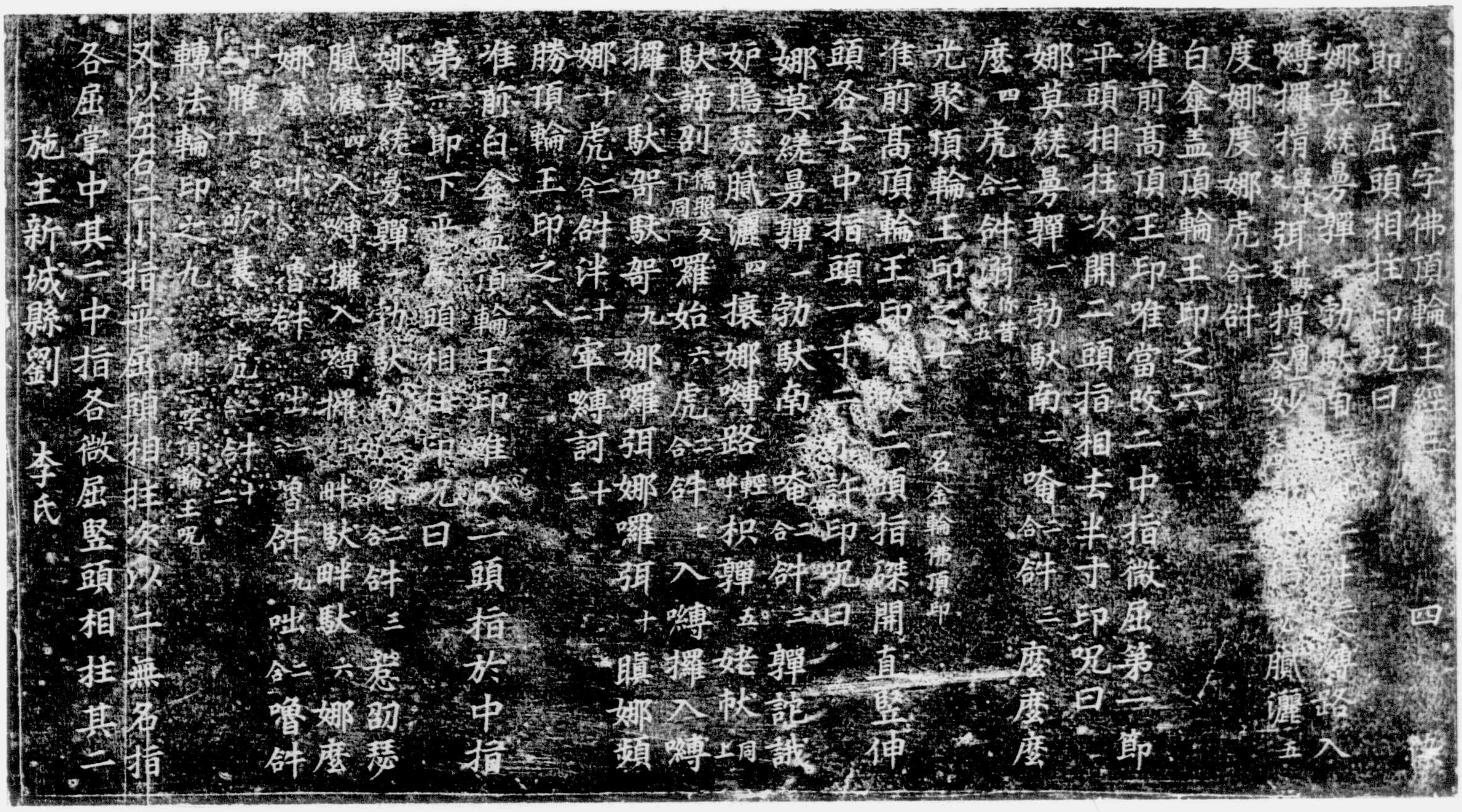
又當合掌以二無名指二小指右押左相叉入掌其二中指直竪伸各屈第一節令頭相拄其二大拇指相並入掌平伸又以二頭指平屈押二大指甲背上頭指相拄印呪曰

娜謨皤（[illegible]）伽嚩底（丁祇反一）擴跛（二合）囉（上）底歌妒（二）瑟膩灑野（藥可反下同三）唵（二合）鉡（四）鞞詑識（魚迦反下同）妒（五）瑟膩灑（六）擴娜嚩路枳鞞（七）姥柭馱（八）斫詑（二合）

塔下一八四

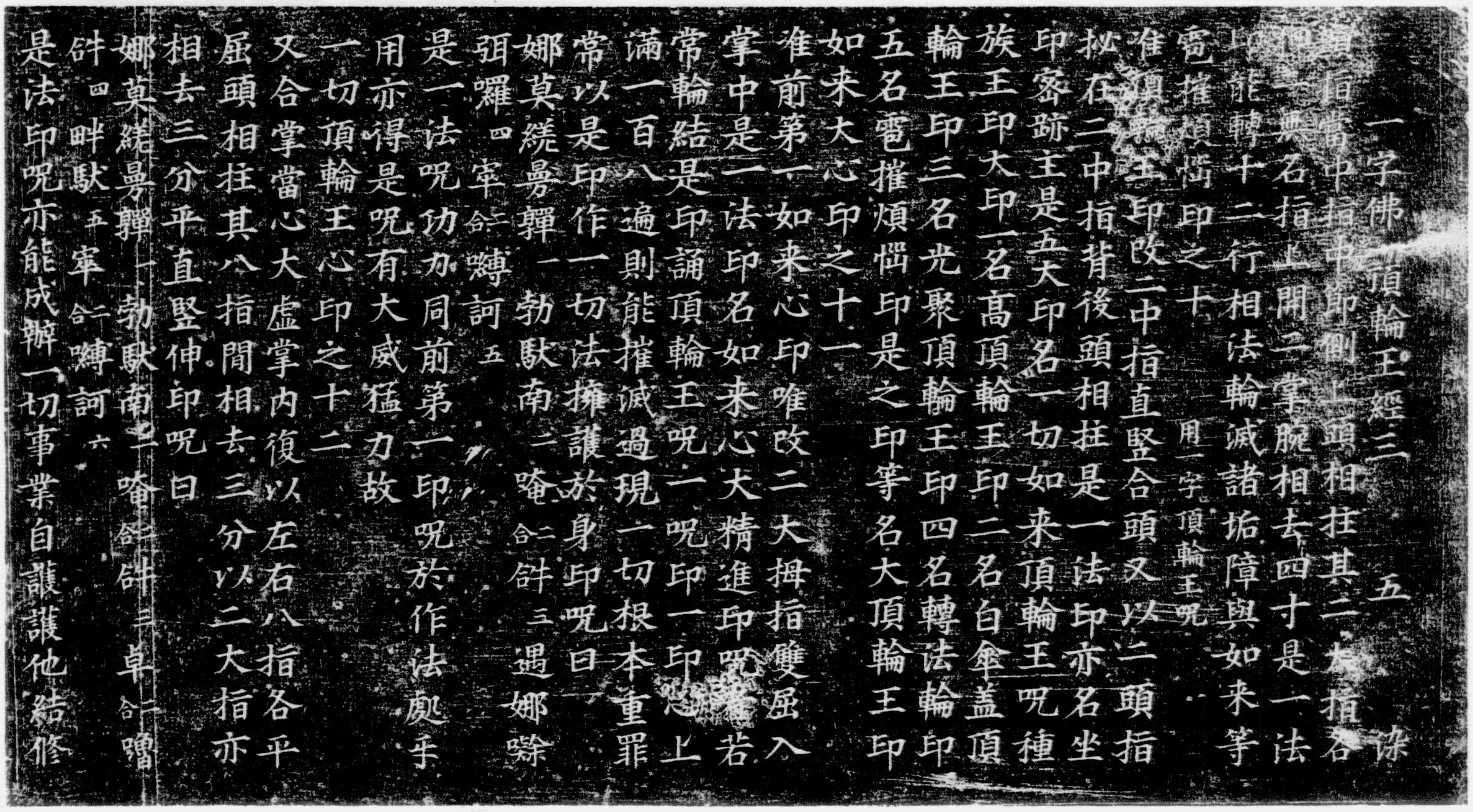


一字佛頂輪王經三　三　除
囉（上）轗（亡遏反）囉底（九）虎（二合）鉢（十）入嚩攞入嚩攞
（十一）駄賀駄賀（十二）度娜度娜（十三）弭度娜弭度娜
（十四）怛（二合）囉（上音）繞野（十五）摩囉野（十六）頞（烏骨反下同）婆娜
野（十七）歌娜歌娜（十八）畔惹畔惹（十九）暗暗（二十）惡惡
（二十一）各各（二十二）補（二合）弄（彈舌輕呼）夵（輕以反）梶（尼止反下同二十三）補（二合）
弄（上同）夵梶（二十四）軍拏里頞（你井反下同二十五）攘播囉（上）尒跢
塞（僧乙）怛囉（二十六）駄履膩（二十七）虎（二合）鉢（二十八）
此一字頂輪王大根本印呪乃是過去殑伽
沙等一切如来已共說持未来一切如来當
共說持現在一切如来今共說持為欲攝御一
諸有情故同等說持智者所處接結此印一
切妒惡障礙毗那夜迦悉不親近竄跡主此
一字頂輪王大根本印一切諸佛住於百千
俱胝殑伽沙劫讚說此印功德神力亦不能
盡復以種種言詞譬諭說是大印亦不能盡
若當智者輪持此印誦一字頂輪王呪即常
不為俱胝百千魔魔族伺求惱亂是人却後
百千俱胝大劫不墮惡道何以故是人所得
福蘊功德我於百千俱胝大劫說亦不盡此
大一字頂輪王呪若當有人以一淨心淨持
戒行常誦持者所得念力慧力智力於百千
俱胝劫所受生處常不退失何以故如是大
印有大威德有大功用無量力故
高頂輪王印之五
又以左右二無名指二小指右押左相叉入掌
次以二中指直竪頭相拄其二頭指相並伸押
二無名指中節側上又以二頭指當中指側中

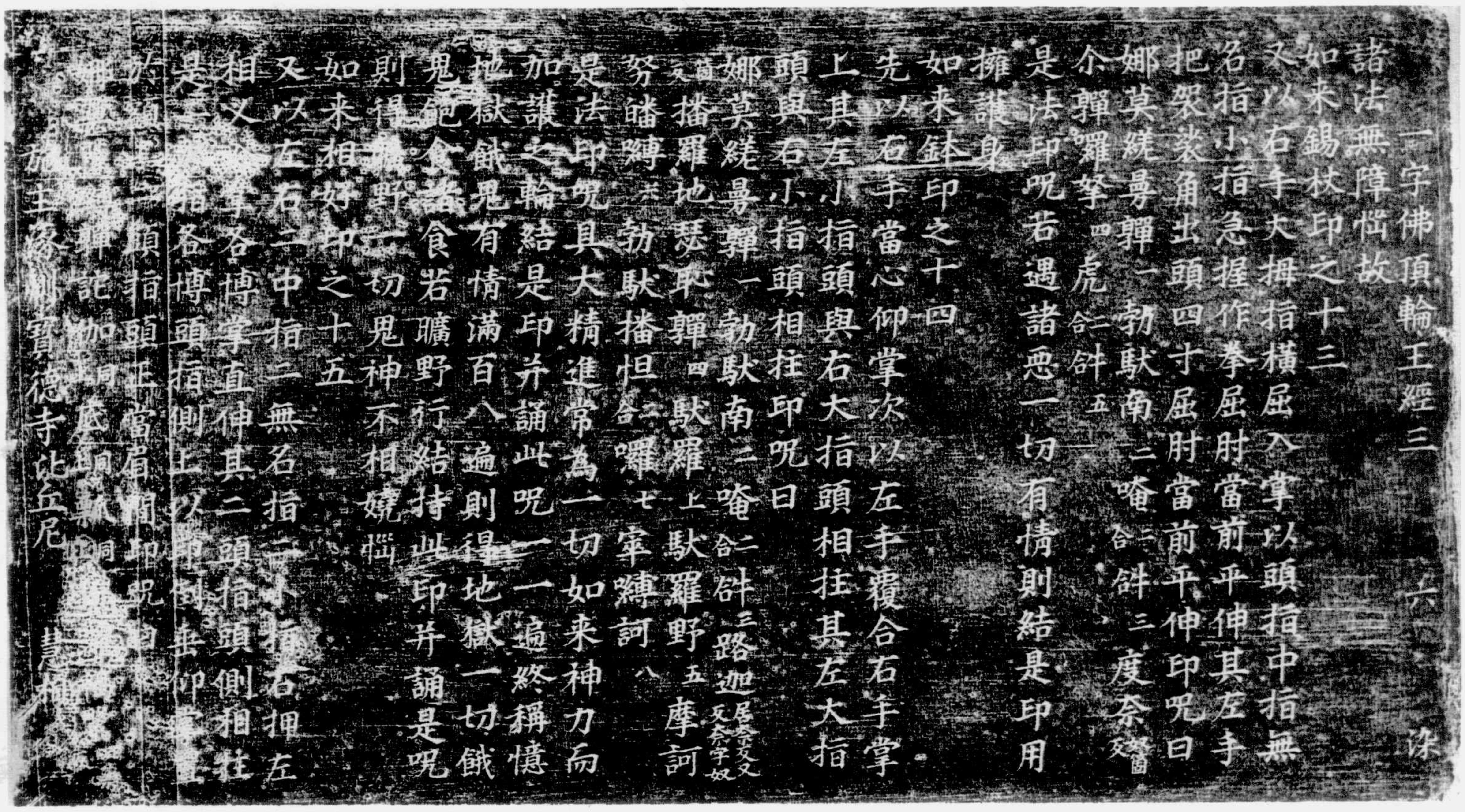


一字佛頂輪王經三　四　[illegible]
節上屈頭相拄印呪曰
娜莫繞㬋彈（一）勃馱南（二）[illegible]鉢（三）[illegible]嚩路入
嚩攞揞（寧上反）弭（寧井反）揞（二合）妙（[illegible]）[illegible]膩灑（五）
度娜度娜虎（二合）鉢
白傘蓋頂輪王印之六
准前高頂王印唯當改二中指微屈第二節
平頭相拄次開二頭指相去半寸印呪曰
娜莫繞㬋彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉢（三）麼麼麼
麼（四）虎（二合）鉢溺（你昔反五）
光聚頂輪王印之七（一名金輪佛頂印）
准前高頂輪王印唯改二頭指磔開直竪伸
頭各去中指頭一寸許印呪曰
娜莫繞㬋彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉢（三）彈訖識
妒瑪瑟膩灑（四）攘娜嚩路（輕呼）枳彈（五）姥枤（同上）
馱諦刹（儒罷反下同）囉始（六）虎（二合）鉢（七）入嚩攞入嚩
攞（八）馱賀馱賀（九）娜囉弭娜囉弭（十）瞋娜頻
娜（十一）虎（二合）鉢泮（十二）牢縛訶（十三）
勝頂輪王印之八
准前白傘蓋頂輪王印唯改二頭指於中指
第一節下平屈頭相拄印呪曰
娜莫繞㬋彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉢（三）惹詡瑟
膩灑（四）入嚩攞入嚩攞[illegible]畔駄畔駄（六）娜麼
娜麼（七）吽[illegible]嚕鉢吐（八）嚕鉢（九）吐（二合）嚕鉢
（[illegible]十）[illegible]臛（[illegible]呼各反）歌囊[illegible]虎（二合）鉢（二十）
轉法輪印之九（用一字頂輪王呪）
又以左右二小指平屈頭相拄次以二無名指
各屈掌中其二中指各微屈竪頭相拄其二
施主新城縣劉　李氏

塔下二五六

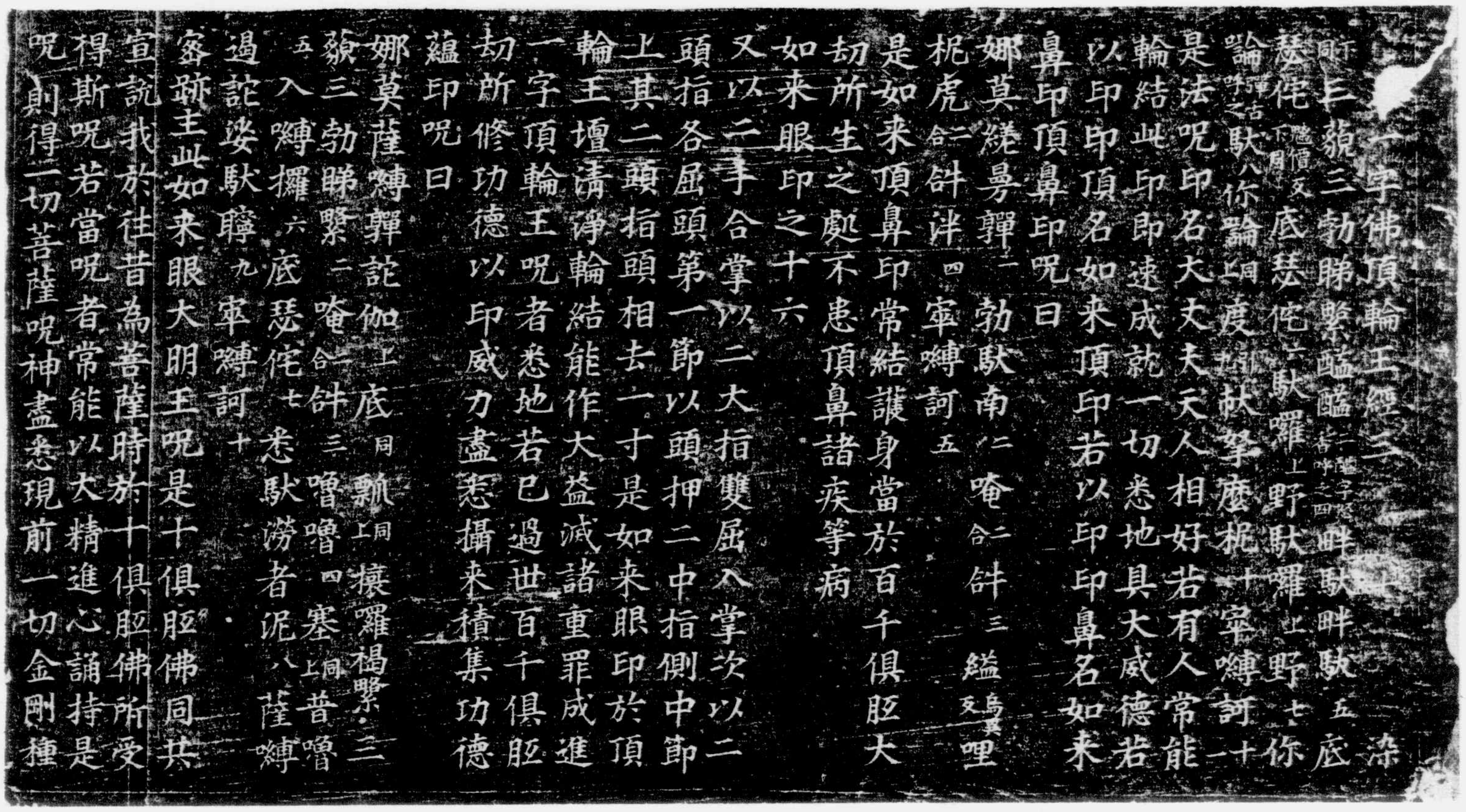


一字佛頂輪王經三　五　涂
頭指當中指中節側上頭相拄其二大指各
[illegible]二無名指上開二掌腕相去四寸是一法
印能轉十二行相法輪滅諸垢障與如来等
雹摧煩惱印之十　（用一字頂輪王呪）
准頂輪王印改二中指直竪合頭又以二頭指
捻在二中指背後頭相拄是一法印亦名坐
印窰跡王是五大印名一切如来頂輪王呪種
族王印大印一名高頂輪王印二名白傘蓋頂
輪王印三名光聚頂輪王印四名轉法輪印
五名雹摧煩惱印是之印等名大頂輪王印
如来大心印之十一
准前第一如来心印唯改二大拇指雙屈入
掌中是一法印名如来心大精進印呪若
常輪結是印誦頂輪王呪一呪印一印[illegible]上
滿一百八遍則能摧滅過現一切根本重罪
常以是印作一切法擁護於身印呪曰
娜莫縒曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）餅（三）遇娜嚓
弭囉（四）窣（合二）嚩訶（五）
是一法呪功力同前第一印呪於作法處手
用亦得是呪有大威猛力故
一切頂輪王心印之十二
又合掌當心大虛掌内復以左右八指各平
屈頭相拄其八指間相去三分以二大指亦
相去三分平直竪伸印呪曰
娜莫縒曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）餅（三）卓（合二）嚕
餅（四）畔馱（五）窣（合二）嚩訶（六）
是法印呪亦能成辦一切事業自護護他結修



一字佛頂輪王經三　六　涂
諸法無障惱故
如来錫杖印之十三
又以右手大拇指横屈入掌以頭指中指無
名指小指急握作拳屈肘當前平伸其左手
把袈裟角出頭四寸屈肘當前平伸印呪曰
娜莫縒曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）餅（三）度奈（[illegible]反）
介彈囉弩（四）虎（合二）餅（五）
是法印呪若遇諸惡一切有情則結是印用
擁護身
如来鉢印之十四
先以右手當心仰掌次以左手覆合右手掌
上其左小指頭與右大指頭相拄其左大指
頭與右小指頭相拄印呪曰
娜莫縒曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）餅（三）路迦（居[illegible]反又奈字奴）
（[illegible]）播羅地瑟耻彈（四）馱羅（上）馱羅野（五）摩訶
努睹縛（六）勃馱播怛（合二）囉（七）窣嚩訶（八）
是法印呪具大精進常為一切如来神力而
加護之輪結是印并誦此呪一遍終稱憶
地獄餓鬼有情滿百八遍則得地獄一切餓
鬼飽[illegible]食若曠野行結持此印并誦是呪
則得曠野一切鬼神不相嬈惱
如来相好印之十五
又以左右二中指二無名指二小指右押左
相叉[illegible]掌各博掌直伸其二頭指頭側相拄
是[illegible]指各博頭指側上以印側垂仰當[illegible]
於頂[illegible]頭指頭正當眉間印呪曰
娜[illegible]彈訖伽（上同）底（上同）馭（上同）[illegible]
[illegible]施主豫州寶德寺比丘尼　慧樞[illegible]

塔下三二七



一字佛頂輪王經三　涤

（下同）三藐三勃睇繫醯醯（二醯字音呼之四）畔馱畔馱（五）底

瑟侘（醯價反下同）底瑟侘（六）馱囉（上）野馱囉（上）野（七）儞

論（彈舌呼之）馱（八）儞論（上同）度（九）杖拏麼梲（十）寧嚩訶（十一）

是法呪印名大丈夫天人相好若有人常能

輪結此印即速成就一切悉地具大威德若

以印印頂名如来頂印若以印印鼻名如来

鼻印頂鼻印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉡（三）縊（烏異反）哩

柷虎（二合）鉡泮（四）寧嚩訶（五）

是如来頂鼻印常結護身當於百千俱胝大

劫所生之處不患頂鼻諸疾等病

如来眼印之十六

又以二手合掌以二大指雙屈入掌次以二

頭指各屈頭第一節以頭押二中指側中節

上其二頭指頭相去一寸是如来眼印於頂

輪王壇清淨輪結能作大益滅諸重罪成進

一字頂輪王呪者悉地若已過世百千俱胝

劫所修功德以印威力盡悉攝来積集功德

蘊印呪曰

娜莫薩嚩彈詑伽（上）底（同）瓢（上同）攘囉褐繫（一）三

藐三勃睇繫（二）唵（二合）鉡（三）噜噜（四）塞（上同）普噜

（五）入嚩攞（六）底瑟侘（七）悉馱澇者泥（八）薩嚩

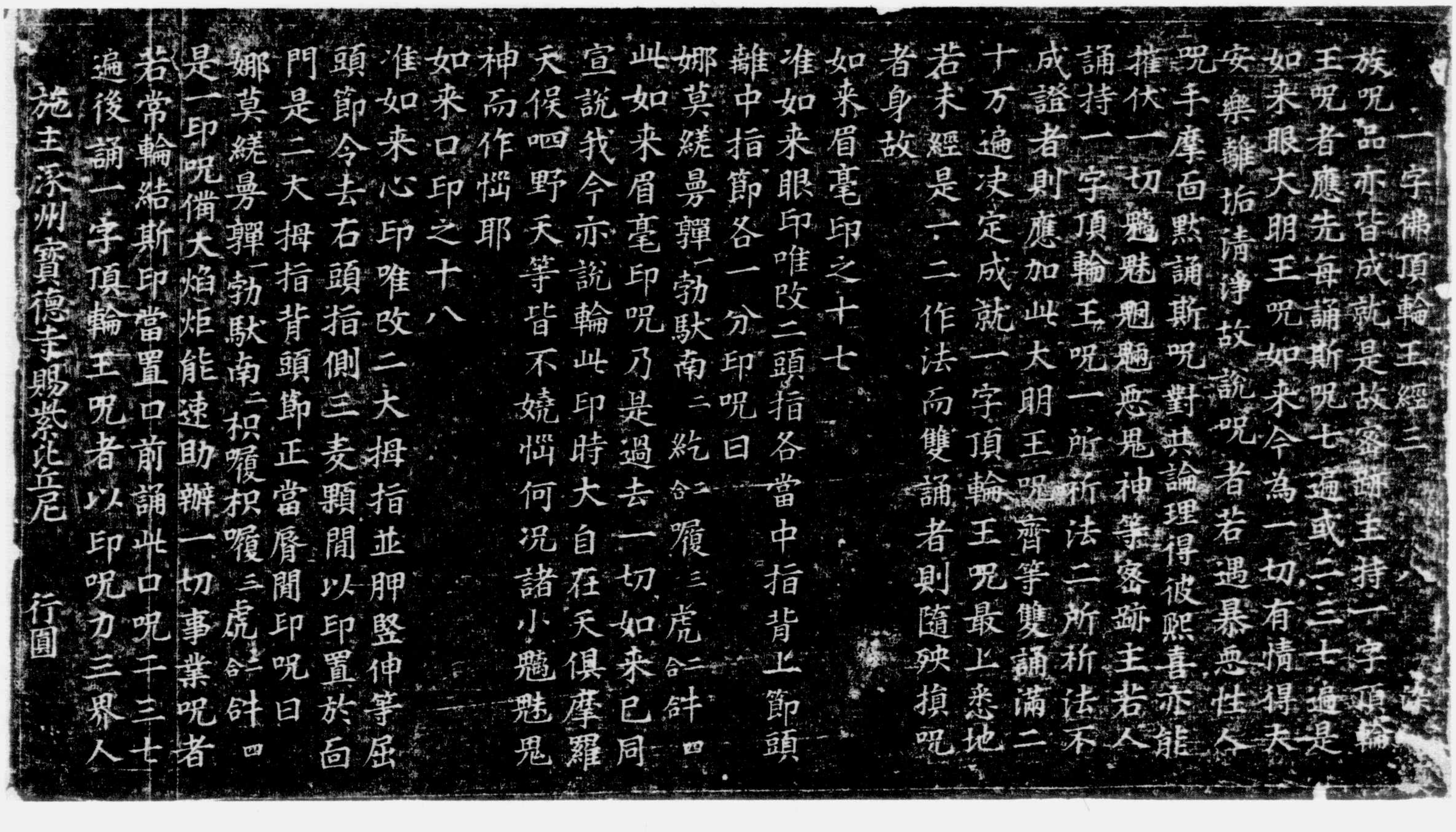
過詑娑馱瞭（九）寧嚩訶（十）

窣跡主此如来眼大朋王呪是十俱胝佛同共

宣說我於往昔為菩薩時於十俱胝佛所受

得斯呪若當呪者常能以大精進心誦持是

呪則得一切菩薩呪神盡悉現前一切金剛種



一字佛頂輪王經三　涤

族呪品亦皆成就是故窣跡主持一字頂輪

王呪者應先每誦斯呪七遍或二三七遍是

如来眼大朋王呪如来今為一切有情得大

安樂離垢清淨故說呪者若遇暴惡性人

呪手摩面默誦斯呪對共論理得彼熙喜亦能

摧伏一切魑魅魍魎惡鬼神等窣跡主若人

誦持一字頂輪王呪一所祈法二所祈法不

成證者則應加此大朋王呪齊等雙誦滿二

十万遍决定成就一字頂輪王呪最上悉地

若未經是一二作法而雙誦者則隨殃損呪

者身故

如来眉毫印之十七

准如来眼印唯改二頭指各當中指背上節頭

離中指節各一分印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）紇（二合）㘑（三）虎（二合）鉡（四）

此如来眉毫印呪乃是過去一切如来已同

宣說我今亦說輪此印時大自在天俱摩羅

天俣呬野天等皆不嬈惱何況諸小魑魅鬼

神而作惱耶

如来口印之十八

准如来心印唯改二大拇指並胛竪伸等屈

頭節令去右頭指側三麦顆間以印置於面

門是二大拇指背頭節正當脣間印呪曰

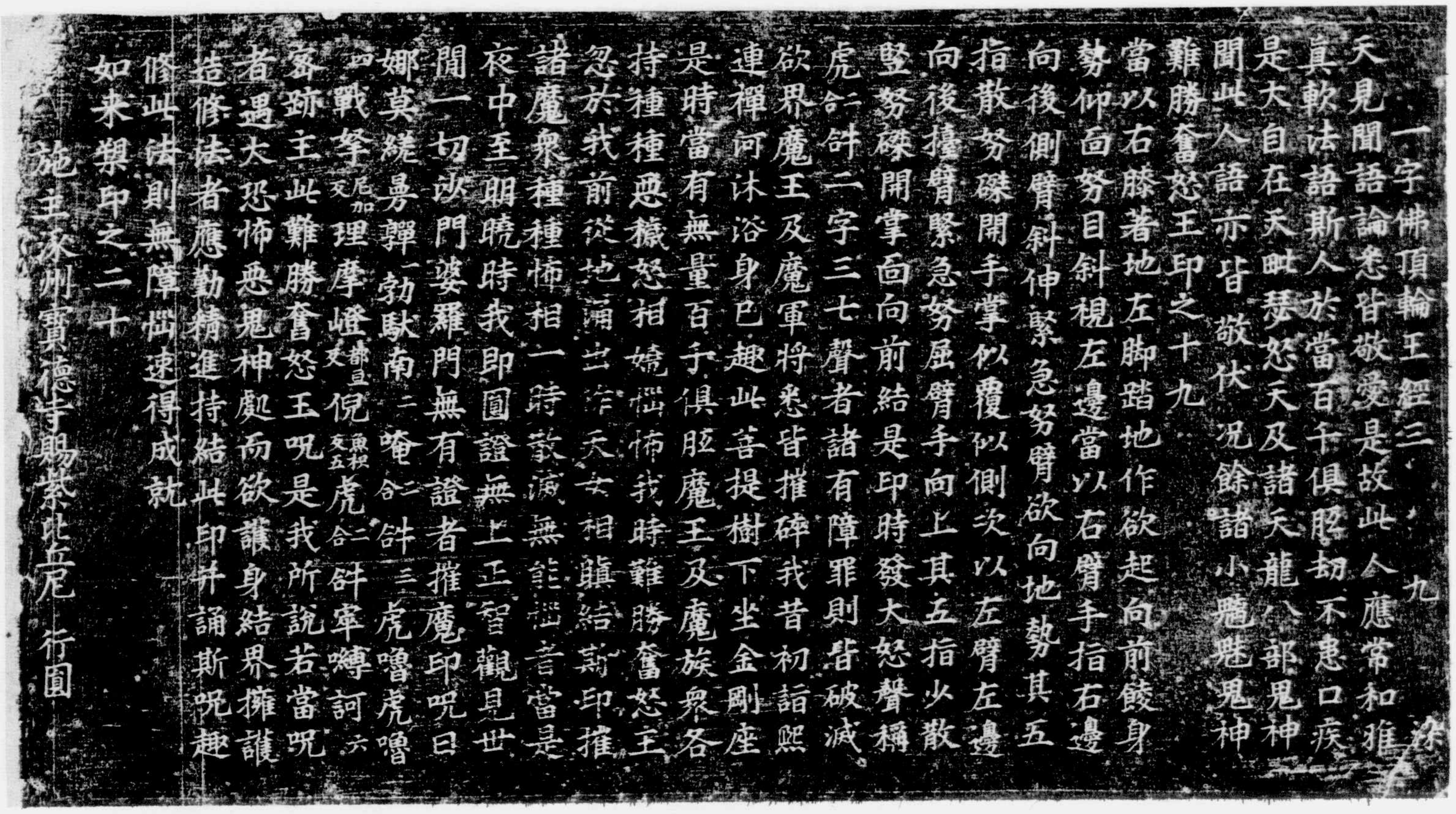
娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）枳㘑枳㘑（三）虎（二合）鉡（四）

是一印呪備大焰炬能速助辦一切事業呪者

若常輪結斯印當置口前誦此口呪二三七

遍後誦一字頂輪王呪者以印呪力三界人

施主涿州寶德寺賜紫比丘尼　行圓



一字佛頂輪王經三　九　添

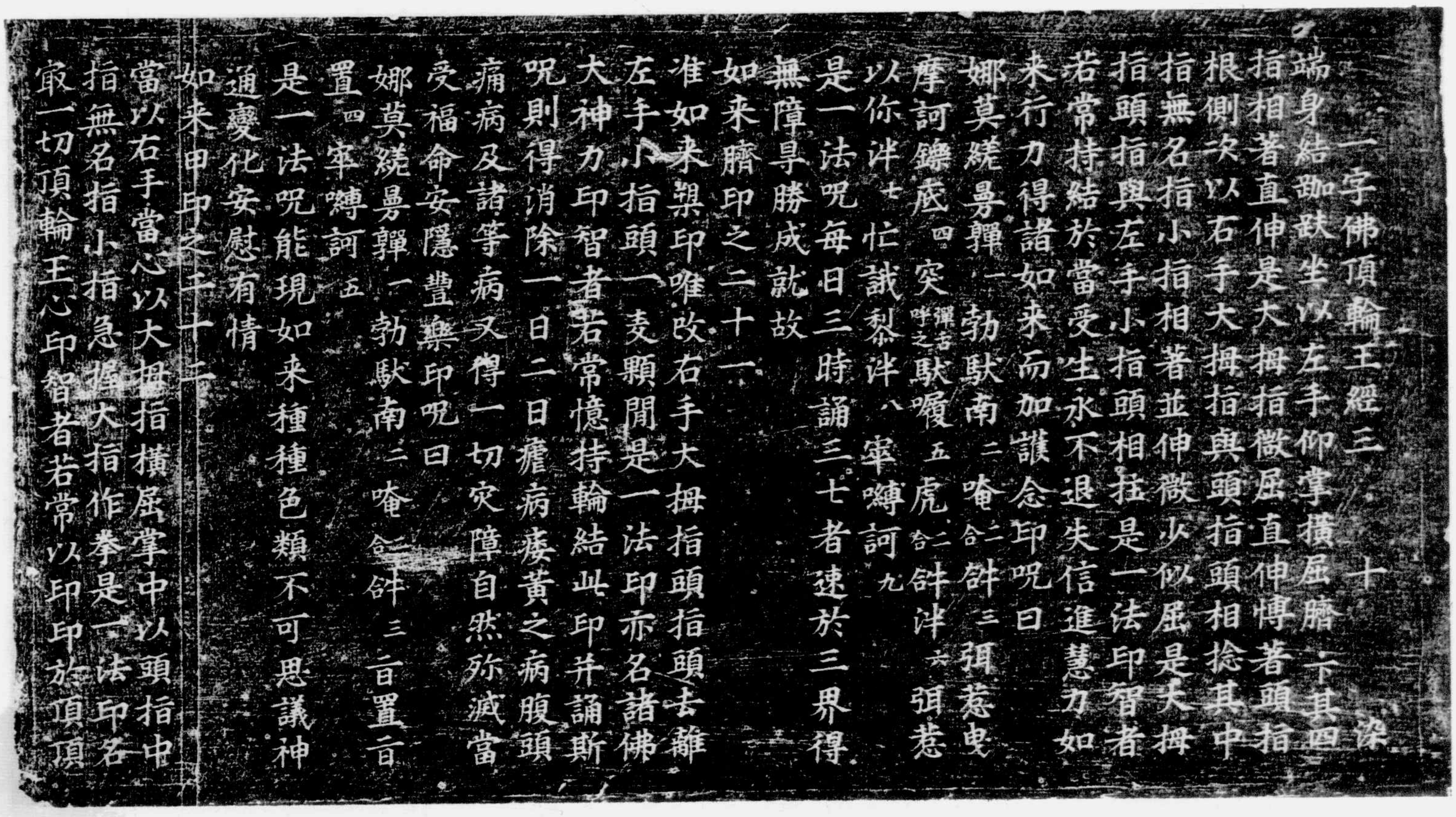
天見聞語論悉皆敬愛是故此人應常和雅
眞軟法語斯人於當百千俱胝劫不患口疾
是大自在天毗瑟怒天及諸天龍八部鬼神
聞此人語亦皆敬伏况餘諸小魑魅鬼神

難勝奮怒王印之十九

當以右膝著地左脚踏地作欲起向前饒身
勢仰面努目斜視左邊當以右臂手指右邊
向後側臂斜伸緊急努臂欲向地勢其五
指散努磔開手掌似覆似側次以左臂左邊
向後擡臂緊急努屈臂手向上其五指少散
竪努磔開掌面向前結是印時發大怒聲稱
虎（二合）𤙖二字三七聲者諸有障罪則皆破滅
欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎我昔初詣熙
連禪河沐浴身已趣此菩提樹下坐金剛座
是時當有無量百千俱胝魔王及魔族衆各
持種種惡穢怒相嬈惱怖我時難勝奮怒王
忽於我前從地涌出作天女相瞋結葪印摧
諸魔衆種種怖相一時散滅無能惱害當是
夜中至明曉時我即圓證無上正智觀見世
間一切沙門婆羅門無有證者摧魔印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）唵（二合）𤙖（三）虎嚕虎嚕
（四）戰拏（尼加反）理摩蹬（都亘反）倪（魚枳反五）虎（二合）𤙖窣嚩訶（六）
寗跡王此難勝奮怒王呪是我所說若當呪
者遇大恐怖惡鬼神魁而欲讎身結界擁護
造修法者應勤精進持結此印幷誦斯呪趣
修此法則無障惱速得成就

如来槃印之二十

施主涿州寶德寺賜紫比丘尼　行圓



一字佛頂輪王經三　十　添

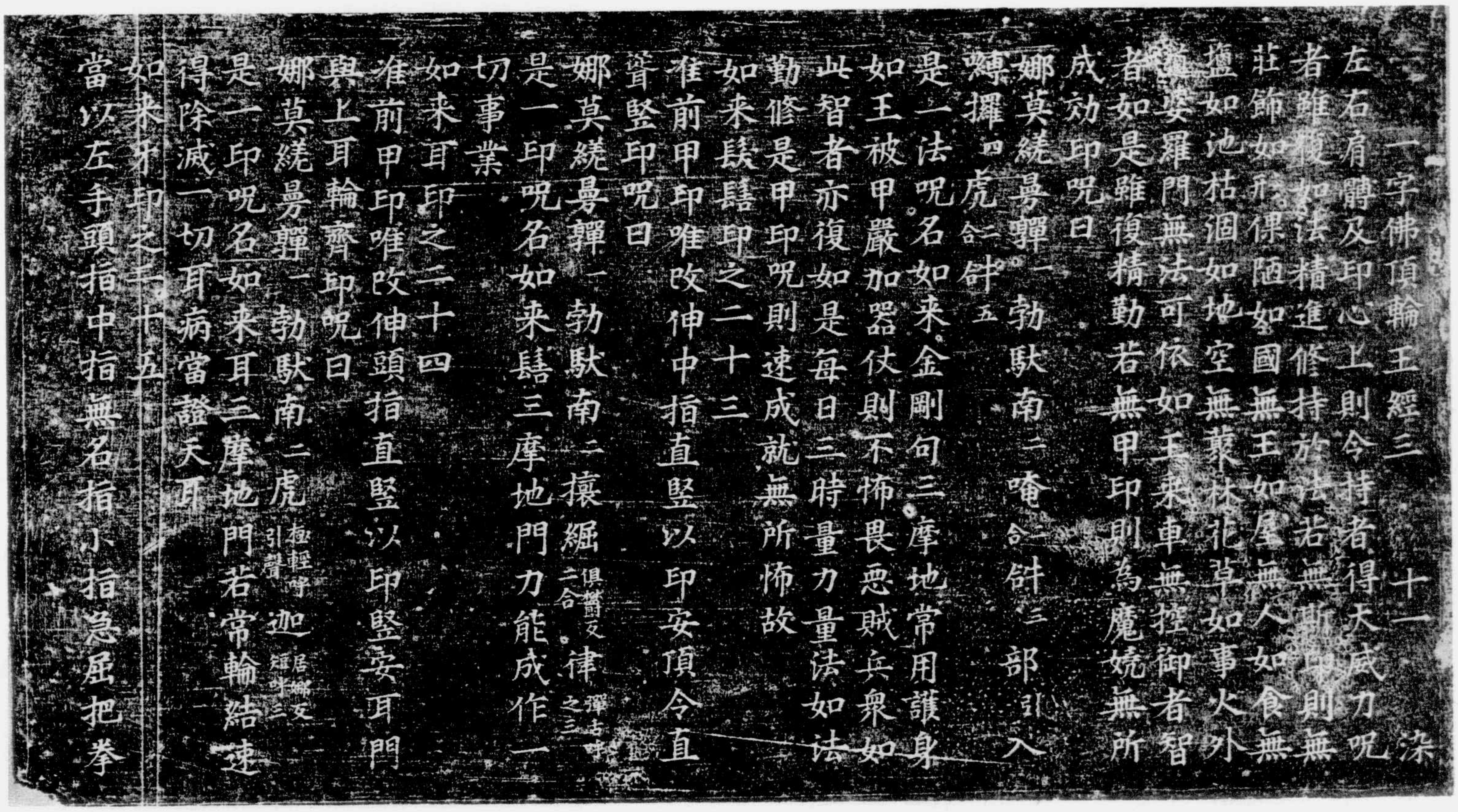
端身結跏趺坐以左手仰掌橫屈臍（下）其四
指相著直伸是大拇指微屈直伸博著頭指
根側次以右手大拇指與頭指頭相捻其中
指無名指小指相著並伸微少似屈是大拇
指頭指與左手小指頭相拄是一法印智者
若常持結於當受生永不退失信進慧力如
来行力得諸如来而加護念印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）唵（二合）𤙖（三）弭惹曳
摩訶鑠底（四）突（彈舌呼之）馱囉（五）虎（二合）𤙖泮（六）弭惹
以你泮（七）忙誐梨泮（八）窣嚩訶（九）
是一法呪每日三時誦三七者速於三界得
無障㝵勝成就故

如来臍印之二十一

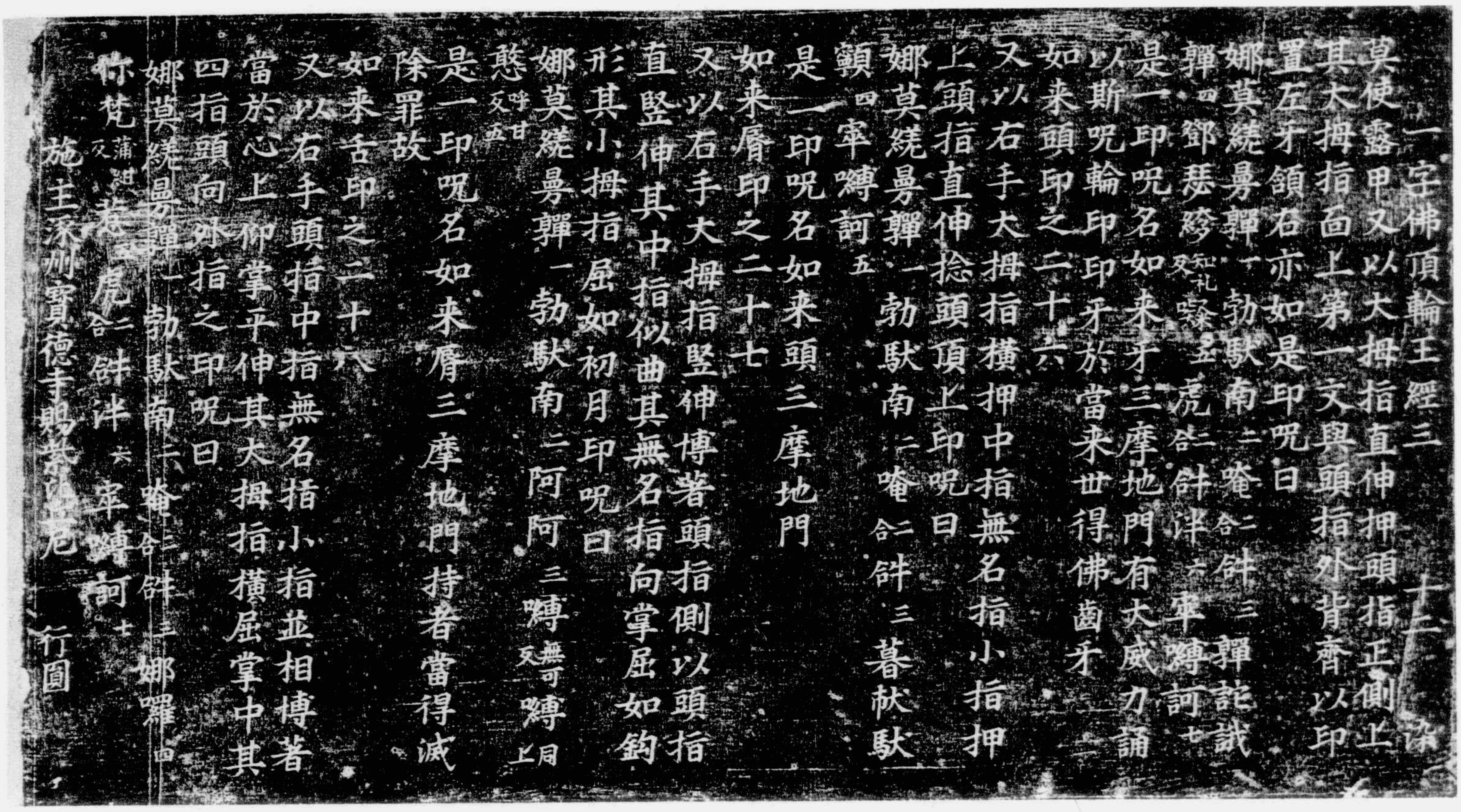
准如来槃印唯改右手大拇指頭指頭去離
左手小指頭一麦顆間是一法印亦名諸佛
大神力印智者若常憶持輪結此印幷誦斯
呪則得消除一日二日瘧病瘻黃之病腹頭
痛病及諸等病又得一切灾障自然殄滅當
受福命安隱豐樂印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）唵（二合）𤙖（三）旨置旨
置（四）窣嚩訶（五）
是一法呪能現如来種種色類不可思議神
通變化安慰有情

如来甲印之二十二

當以右手當心以大拇指橫屈掌中以頭指中
指無名指小指急握大指作拳是一法印名
㝡一切頂輪王心印智者若常以印印於頂頂

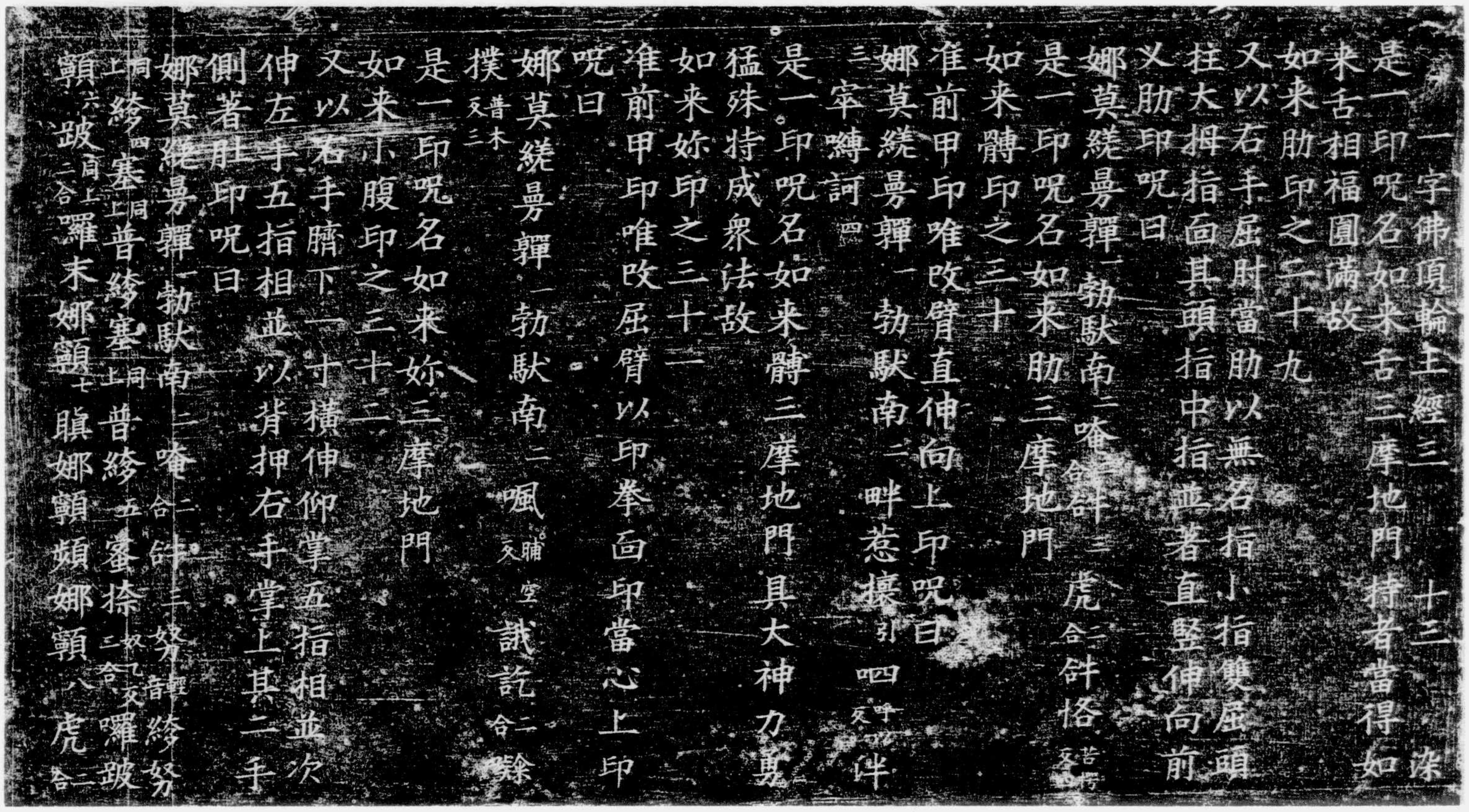


一字佛頂輪王經三　十一　滐
左右肩髆及印心上則令持者得天威力呪
者雖復如法精進修持於法若無斯印則無
莊飾如形倮陋如國無王如屋無人如食無
鹽如地枯涸如地空無蘗林花草如事火外
道婆羅門無法可依如王乘車無控御者智
者如是雖復精勤若無甲印則為魔嬈無所
成効印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）鉡（三）部（引）入
嚩攞（四）虎（合二）鉡（五）
是一法呪名如来金剛句三摩地常用護身
如王被甲嚴加器仗則不怖畏惡賊兵衆如
此智者亦復如是每日三時量力量法如法
勤修是甲印呪則速成就無所怖故
如来鬘髻印之二十三
准前甲印唯改伸中指直竪以印安頂令直
聳竪印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）擴繩（俱蠻反二合）律（彈舌呼之三）
是一印呪名如来髻三摩地門力能成作一
切事業
如来耳印之二十四
准前甲印唯改伸頭指直竪以印竪安耳門
與上耳輪齊印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）虎（極輕呼引聲）迦（居娜反短呼三）
是一印呪名如来耳三摩地門若常輪結速
得除滅一切耳病當證天耳
如来牙印之二十五
當以左手頭指中指無名指小指急屈把拳



一字佛頂輪王經三　十二　滐
莫使露甲又以大拇指直伸押頭指正側上
其大拇指面上第一文與頭指外背齊以印
置左牙頷右亦如是印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）鉡（三）彈詑識
彈（四）鄧瑟瓈（知礼反）嚓（五）虎（合二）鉡泮（六）窣嚩訶（七）
是一印呪名如来牙三摩地門有大威力誦
以斯呪輪印印牙於當来世得佛齒牙
如来頭印之二十六
又以右手大拇指横押中指無名指小指押
上頭指直伸捻頭頂上印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）鉡（三）暮杕馱
顗（四）窣嚩訶（五）
是一印呪名如来頭三摩地門
如来脣印之二十七
又以右手大拇指竪伸博著頭指側以頭指
直竪伸其中指似曲其無名指向掌屈如鉤
形其小拇指屈如初月印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）阿阿（三）嚩（無可反）嚩（上同）
憨（呼甘反五）
是一印呪名如来脣三摩地門持者當得滅
除罪故
如来舌印之二十八
又以右手頭指中指無名指小指並相博著
當於心上仰掌平伸其大拇指横屈掌中其
四指頭向外指之印呪曰
娜莫繞曩彈（一）勃馱南（二）唵（合二）鉡（三）娜羅（四）
你梵（蒲紺反）惹（二合五）虎（合二）鉡泮（六）窣嚩訶（七）
施主涿州寳德寺賜紫沙[illegible]苑　行圓

塔下二五七



一字佛頂輪王經三　十三　涤

是一印呪名如来舌三摩地門持者當得如来舌相福圓滿故

如来肋印之二十九

又以右手屈肘當肋以無名指小指雙屈頭拄大拇指面其頭指中指並著直竪伸向前

又肋印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉢（三）虎（二合）鉢佫（苦訝反四）

是一印呪名如来肋三摩地門

如来髀印之三十

准前甲印唯改臂直伸向上印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）畔惹攘（引）呬（呼以反）泮（三）窣嚩訶（四）

是一印呪名如来髀三摩地門具大神力勇猛殊持成衆法故

如来妳印之三十一

准前甲印唯改屈臂以印拳面印當心上印呪曰

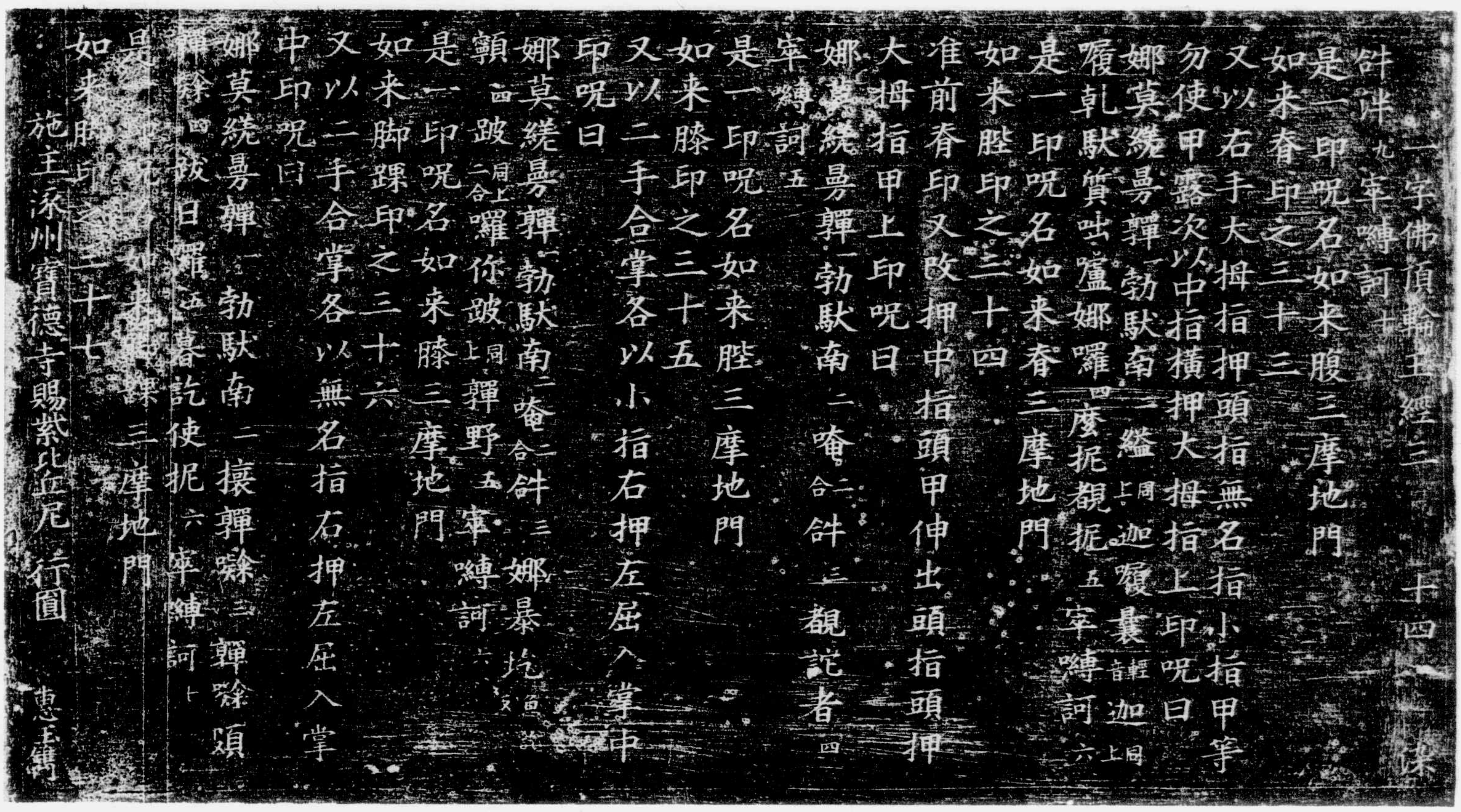
娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）颯（脯空反）誐訖（二合）𡄈撲（普木反三）

是一印呪名如来妳三摩地門

如来小腹印之三十二

又以右手臍下一寸横伸仰掌五指相並次伸左手五指相並以背押右手掌上其二手側著肚印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉢（三）努（輕音）縒努（同上）縒（四）塞（同上）普縒塞（同上）普縒（五）蜜捺（奴乙反二合）囉跛顭（同上六）跛（同上二合）囉末娜顭（七）瞋娜顭頻娜顭（八）虎（二合）



一字佛頂輪王經三　十四　涤

鉢泮（九）窣嚩訶（十）

是一印呪名如来腹三摩地門

如来脊印之三十三

又以右手大拇指押頭指無名指小指甲等勿使甲露次以中指横押大拇指上印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）鑑（同上）迦履囊（輕音）迦（同上）履乾馱質呰盧娜囉（四）麼扼覩扼（五）窣嚩訶（六）

是一印呪名如来脊三摩地門

如来脞印之三十四

准前脊印又改押中指頭甲伸出頭指頭押大拇指甲上印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉢（三）覩詑者（四）窣嚩訶（五）

是一印呪名如来脞三摩地門

如来膝印之三十五

又以二手合掌各以小指右押左屈入掌中印呪曰

娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）唵（二合）鉢（三）娜暴垸（烏說反）顭（四）跛（同上二合）囉你跛（同上）彈野（五）窣嚩訶（六）

是一印呪名如来膝三摩地門

如来脚踝印之三十六

又以二手合掌各以無名指右押左屈入掌中印呪曰

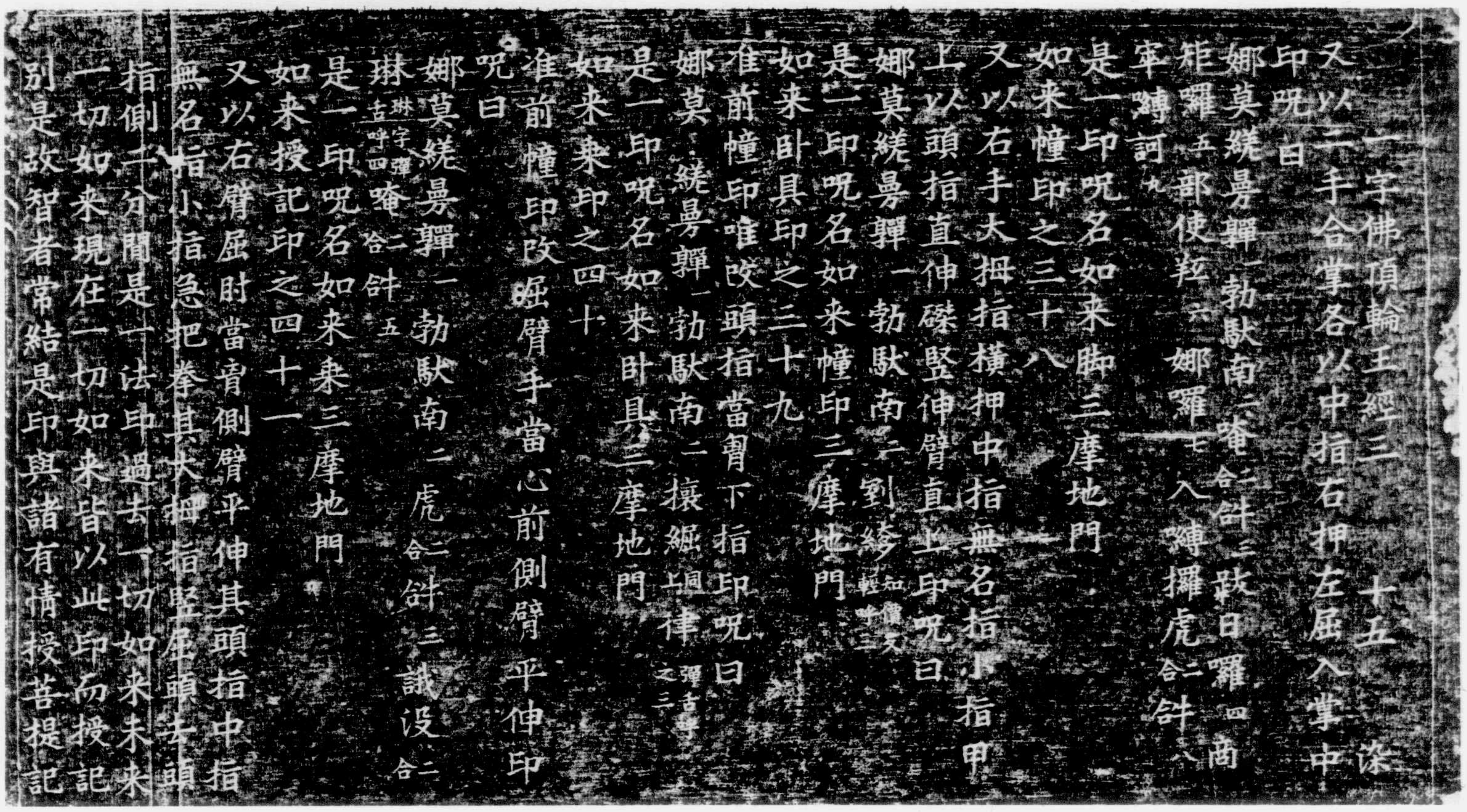
娜莫縒曼彈（一）勃馱南（二）攘彈𡄈（三）彈𡄈頌彈𡄈（四）跋日羅（五）暮訖使扼（六）窣嚩訶（七）

是一印呪名如来脚踝三摩地門

如来肚印之三十七

施主涿州寶德寺賜紫比丘尼　行圓

惠王鐫



一字佛頂輪王經三　十五　涂

又以二手合掌各以中指右押左屈入掌中

印呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）唵（二合）吽（三）跋日羅（四）商

矩羅（五）部使羝（六）娜羅（七）入縛攞虎（二合）吽（八）

牢縛訶（九）

是一印呪名如来脚三摩地門

如来幢印之三十八

又以右手大拇指横押中指無名指小指甲

上以頭指直伸磔豎伸臂直上印呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）劉綾（知偃反輕呼三）

是二印呪名如来幢印三摩地門

如来卧具印之三十九

准前幢印唯改頭指當胷下指印呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）擬縕（同上）律（彈舌呼之三）

是一印呪名如来卧具三摩地門

如来乘印之四十

准前幢印改屈臂手當心前側臂平伸印

呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）虎（二合）吽（三）誐没（二合）

琳（琳字彈舌呼四）唵（二合）吽（五）

是一印呪名如来乘三摩地門

如来授記印之四十一

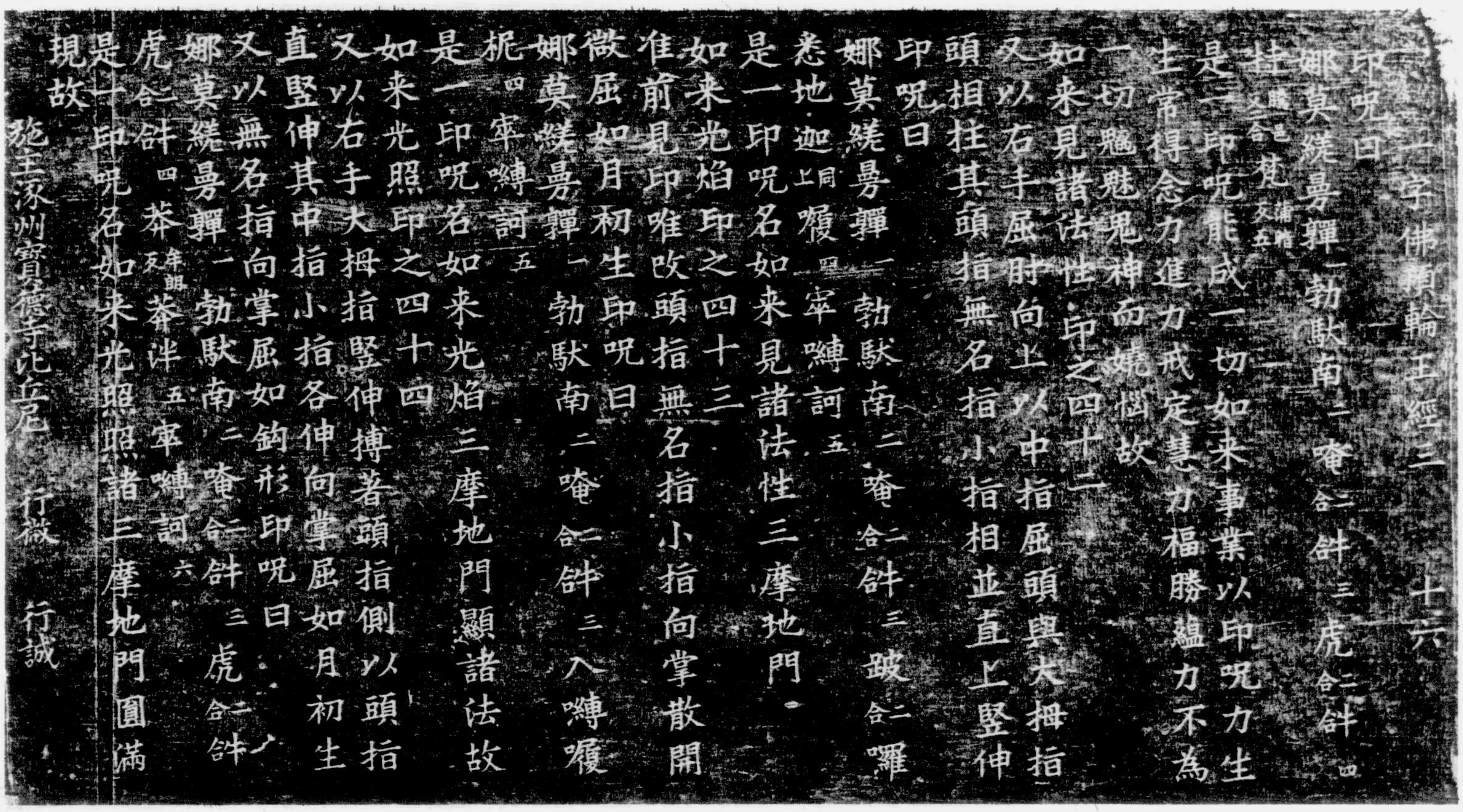
又以右臂屈肘當胷側臂平伸其頭指中指

無名指小指急把拳其大拇指竪屈頭去頭

指側十分間是一法印過去一切如来未来

一切如来現在一切如来皆以此印而授記

別是故智者常結是印與諸有情授菩提記



一字佛頂輪王經三　十六

印呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）唵（二合）吽（三）虎（二合）吽（四）

拄（騰邑反合三）梵（蒲喑反五）

是一印呪能成一切如来事業以印呪力生

生常得念力進力戒定慧力福勝縕力不為

一切魑魅鬼神而嬈惱故

如来見諸法性印之四十二

又以右手屈肘向上以中指屈頭與大拇指

頭相拄其頭指無名指小指相並直上竪伸

印呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）唵（二合）吽（三）跛（二合）囉

惹地迦（同上）㘑（四）牢嚩訶（五）

是一印呪名如来見諸法性三摩地門

如来光焰印之四十三

准前見印唯改頭指無名指小指向掌散開

微屈如月初生印呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）唵（二合）吽（三）入嚩㘑

柅（四）牢嚩訶（五）

是一印呪名如来光焰三摩地門顯諸法故

如来光照印之四十四

又以右手大拇指竪伸摶著頭指側以頭指

直竪伸其中指小指各伸向掌屈如月初生

又以無名指向掌屈如鉤形印呪曰

娜莫縒曼單（一）勃馱南（二）唵（二合）吽（三）虎（二合）吽丿

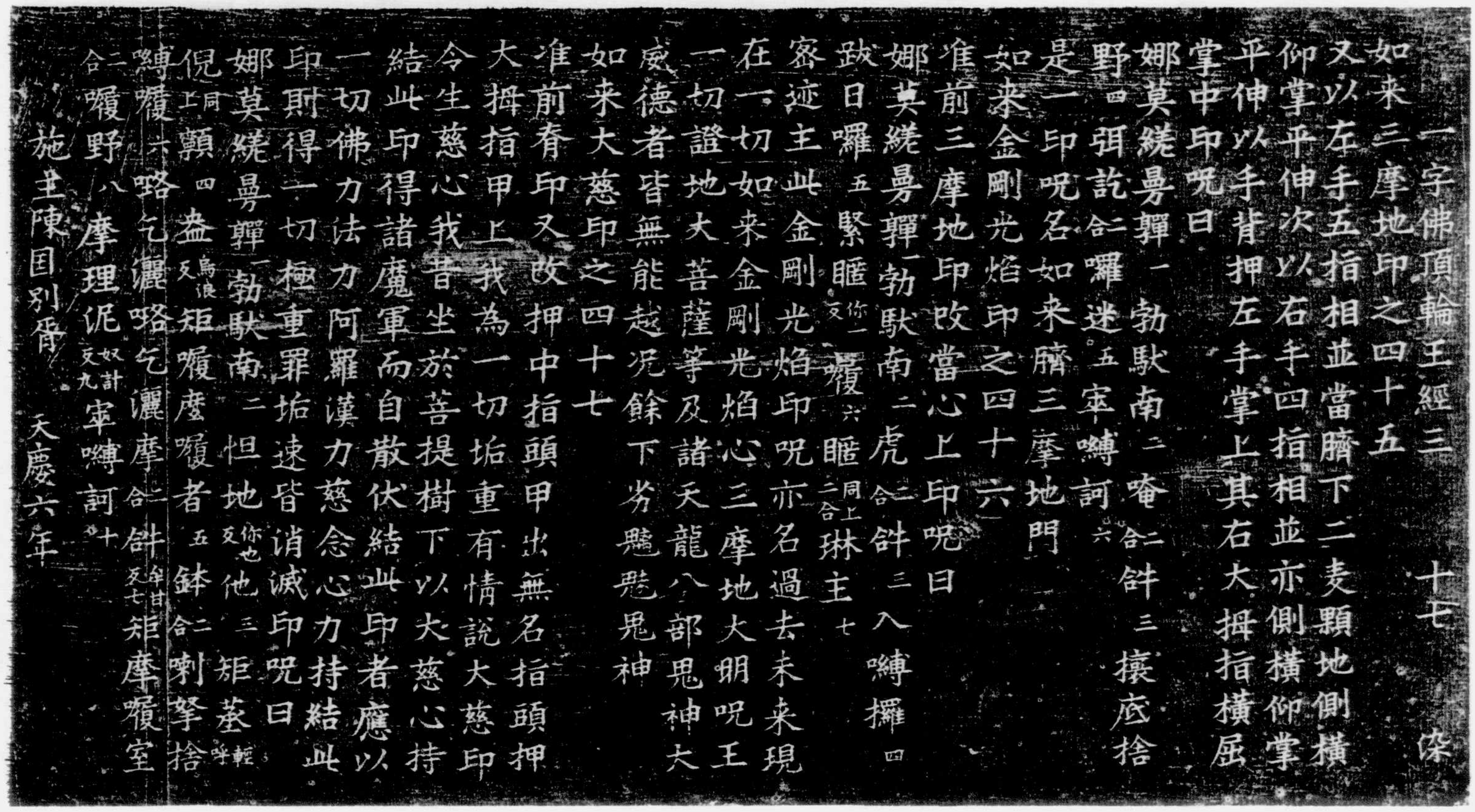
虎（二合）吽（四）莽（年朗反）莽泮（五）牢嚩訶（六）

是一印呪名如来光照諸三摩地門圓滿

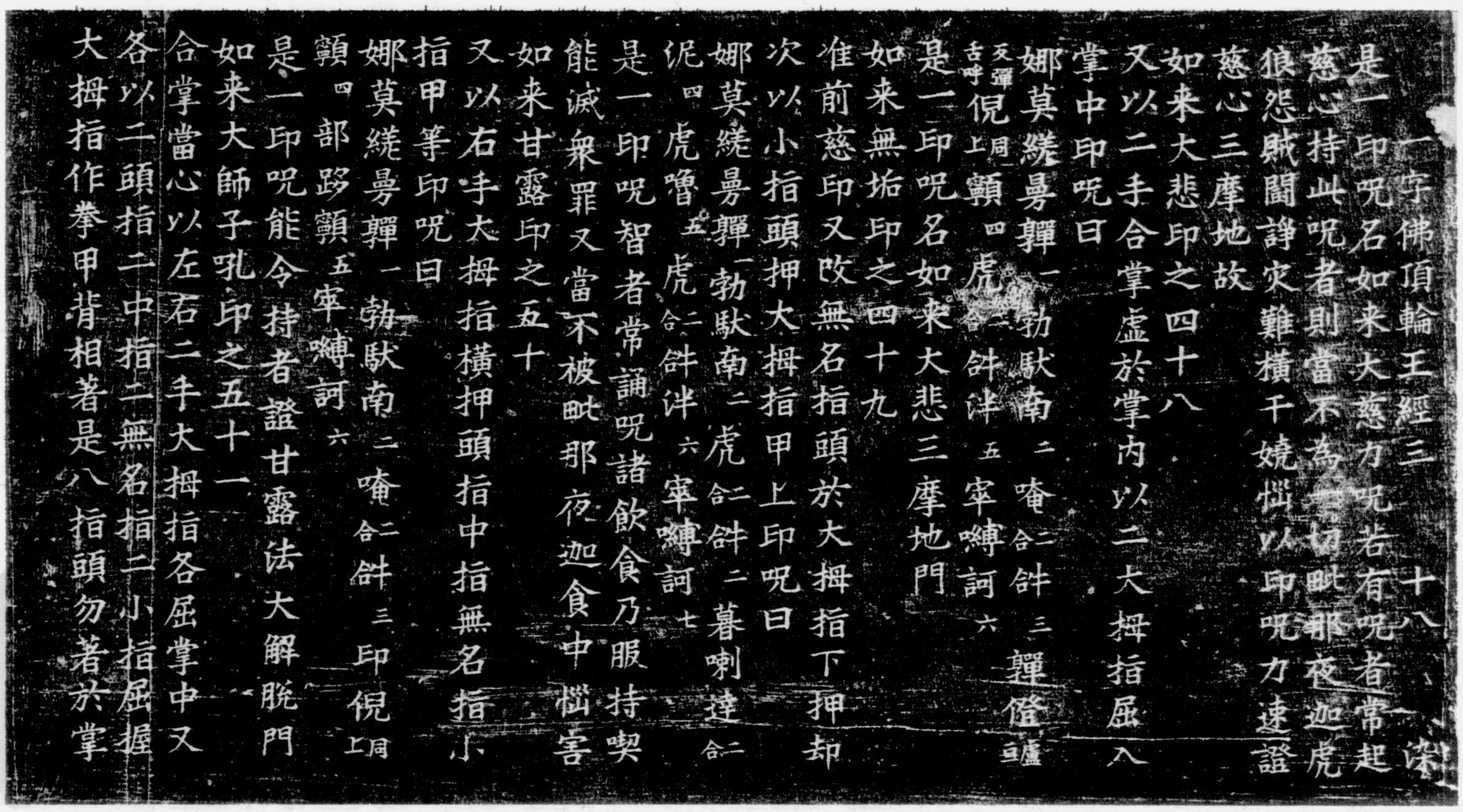
現故

施主涿州寶德寺比丘尼　行微　行誠

塔下一一四

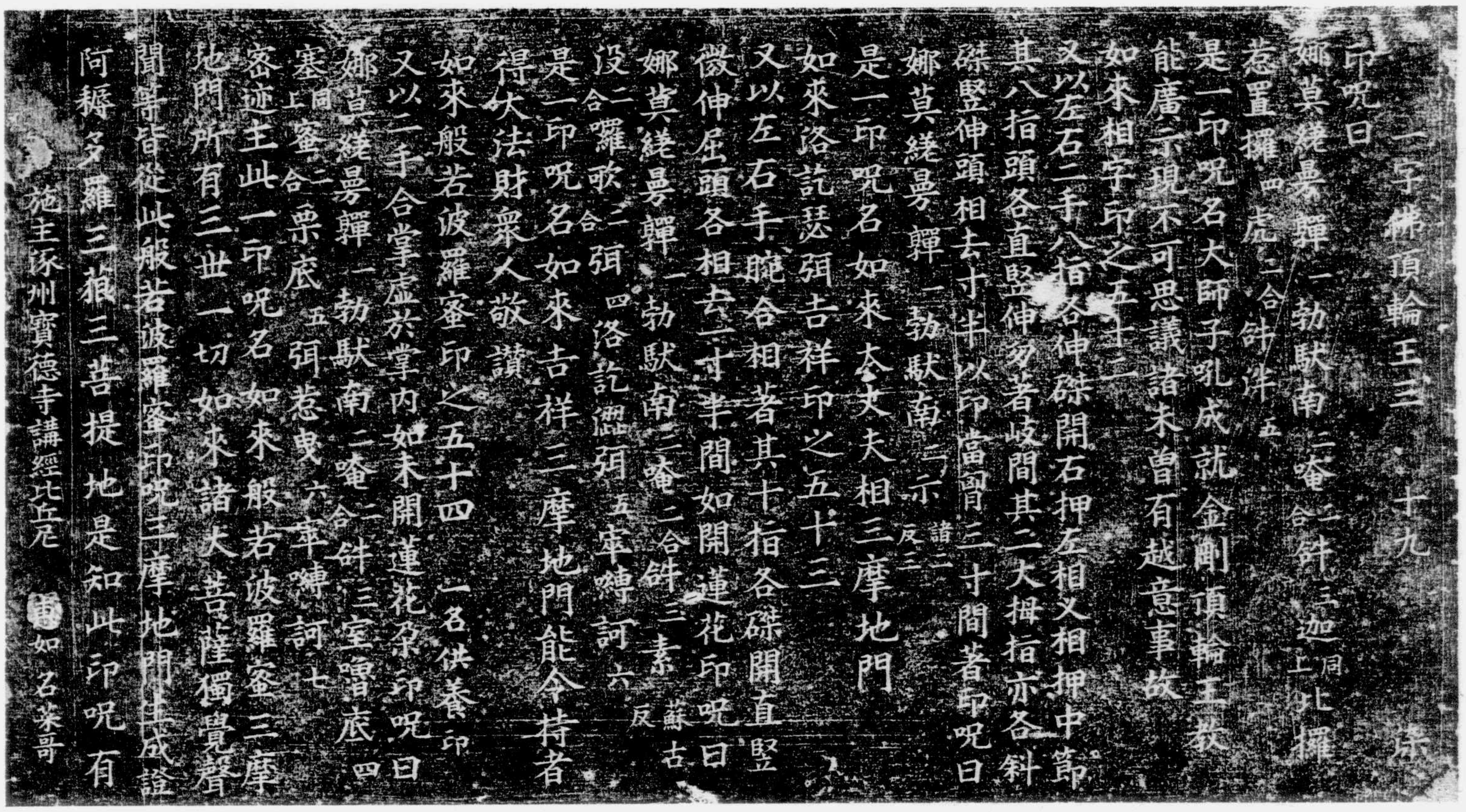


一字佛頂輪王經三　十七　深
如来三摩地印之四十五
又以左手五指相並當臍下二麦顆地側横
仰掌平伸次以右手四指相並亦側横仰掌
平伸以手背押左手掌上其右大拇指横屈
掌中印呪曰
娜莫縒曼䩞（一）勃馱南（二）唵（合二）鉡（三）攘底捨
野（四）弭訖（合二）囉迷（五）窣嚩訶（六）
是一印呪名如来臍三摩地門
如来金剛光焰印之四十六
准前三摩地印改當心上印呪曰
娜莫縒曼䩞（一）勃馱南（二）虎（合二）鉡（三）入嚩攞（四）
跋日囉（五）緊暱（反你二）𠻝（六）暱（同上二合）琳主（七）
窣迹主此金剛光焰印呪亦名過去未来現
在一切如来金剛光焰心三摩地大明呪王
一切證地大菩薩等及諸天龍八部鬼神大
威德者皆無能越況餘下劣魑魅鬼神
如来大慈印之四十七
准前眘印又改押中指頭甲出無名指頭押
大拇指甲上我為一切垢重有情說大慈印
令生慈心我昔坐於菩提樹下以大慈心持
結此印得諸魔軍而自散伏結此印者應以
一切佛力法力阿羅漢力慈念心力持結此
印則得一切極重罪垢速皆消滅印呪曰
娜莫縒曼䩞（一）勃馱南（二）怛地（反你也）他（三）矩莖（輕呼）
俔（同上）顙（四）盎（反烏浪）矩𠻝麼𠻝者（五）鉢（合二）喇拏捨
嚩𠻝（六）路乞灑路乞灑摩（合二）鉡（反牟甘七）矩摩𠻝室
（合二）𠻝野（八）摩理泥（反奴計九）窣嚩訶（十）
施主陳固别胥　天慶六年



一字佛頂輪王經三　十八　深
是一印呪名如来大慈力呪若有呪者常起
慈心持此呪者則當不為一切毗那夜迦虎
狼怨賊闘諍灾難横干娆惱以印呪力速證
慈心三摩地故
如来大悲印之四十八
又以二手合掌虛於掌内以二大拇指屈入
掌中印呪曰
娜莫縒曼䩞（一）勃馱南（二）唵（合二）鉡（三）䩞僜（嚧）
（反彈舌呼）倪（同上）顙（四）虎（合二）鉡泮（五）窣嚩訶（六）
是一印呪名如来大悲三摩地門
准前慈印又改無名指頭於大拇指下押却
如来無垢印之四十九
次以小指頭押大拇指甲上印呪曰
娜莫縒曼䩞（一）勃馱南（二）虎（合二）鉡（二）暮喇達（合二）
泥（四）虎嚕（五）虎（合二）鉡泮（六）窣嚩訶（七）
是一印呪智者常誦呪諸飲食乃服持喫
能滅衆罪又當不被毗那夜迦食中惱害
如来甘露印之五十
又以右手大拇指横押頭指中指無名指小
指甲等印呪曰
娜莫縒曼䩞（一）勃馱南（二）唵（合二）鉡（三）印倪（同上）
顙（四）部跢顙（五）窣嚩訶（六）
是一印呪能令持者證甘露法大解脱門
如来大師子吼印之五十一
合掌當心以左右二手大拇指各屈掌中又
各以二頭指二中指二無名指二小指屈握
大拇指作拳甲背相著是八指頭勿著於掌

塔下一八六



一字佛頂輪王三　十九　帙

印呪曰

娜莫繞曇鞞（一）勃䭾南（二）唵（二合）鉡（三）迦（上同上）攞

惹置攞（四）虎（二合）鉡泮（五）

是一印呪名大師子吼成就金剛頂輪王教

能廣示現不可思議諸未曾有越意事故

如來相字印之五十二

又以左右二手八指各伸磔開右押左相叉相押中節

其八指頭各直竪伸多者岐間其二大拇指亦各斜

磔竪伸頭相去寸半以印當胷三寸間著印呪曰

娜莫繞曇鞞（一）勃䭾南（二）示（諸二反三）

是一印呪名如來太丈夫相三摩地門

如來洛訖瑟弭吉祥印之五十三

又以左右手腕合相著其十指各磔開直竪

微伸屈頭各相去二寸半間如開蓮花印呪曰

娜莫繞曇鞞（一）勃䭾南（二）唵（二合）鉡（三）素（蘇古反）

沒（二合）囉歌（二合）弭（四）洛訖灑弭（五）牽嚩訶（六）

是一印呪名如來吉祥三摩地門能令持者

得大法財衆人敬讚

如來般若波羅蜜印之五十四（一名供養印）

又以二手合掌虛於掌內如未開蓮花朶印呪曰

娜莫繞曇鞞（一）勃䭾南（二）唵（二合）鉡（三）室嚕底（四）

塞（同上）蜜（二合）栗底（五）弭惹曳（六）牽嚩訶（七）

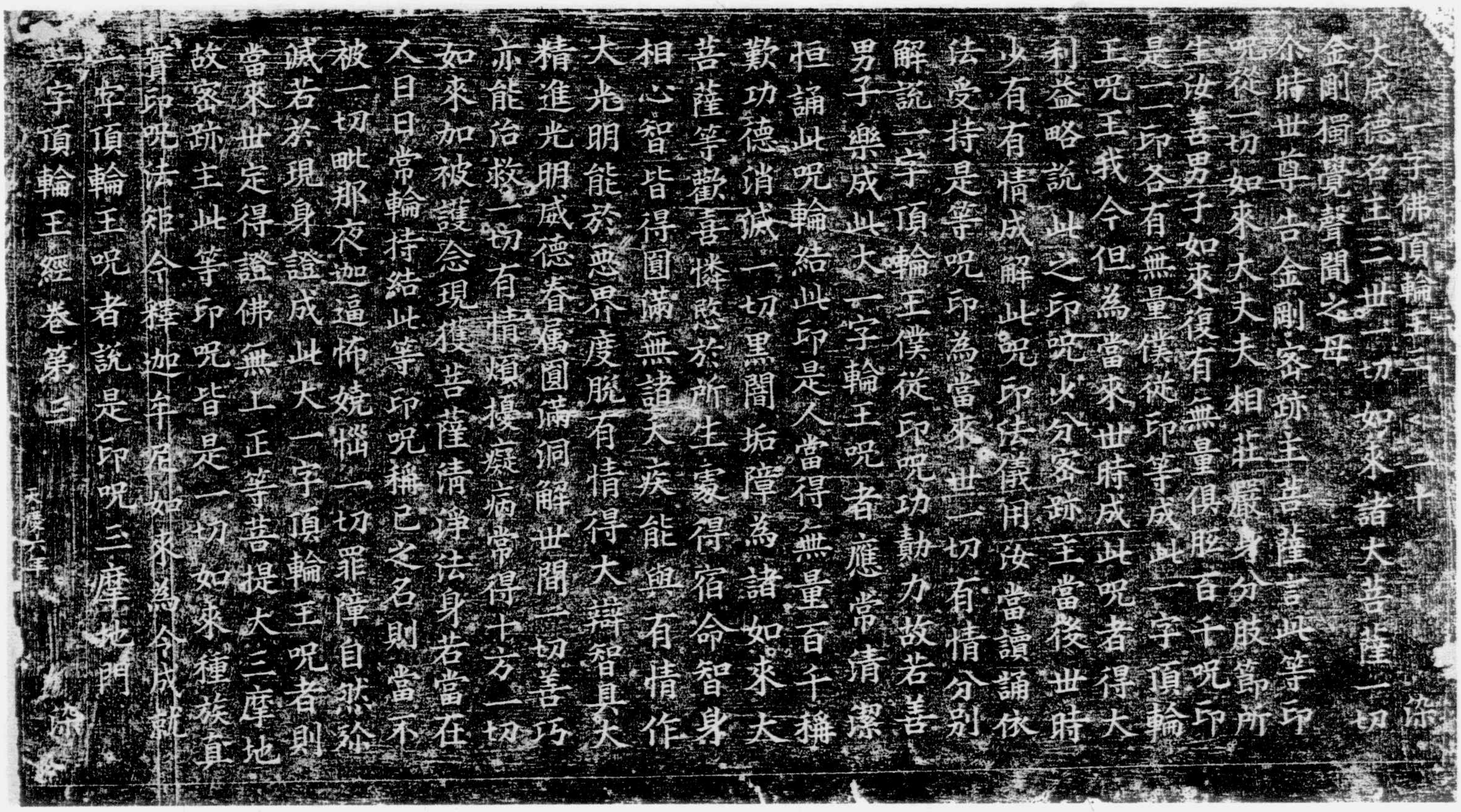
密迹主此一印呪名如來般若波羅蜜三摩

地門所有三世一切如來諸大菩薩獨覺聲

聞等皆從此般若波羅蜜印呪三摩地門生成證

阿耨多羅三藐三菩提地是知此印呪有

施主涿州寶德寺講經比丘尼惠如名菜哥



一字佛頂輪王三　二十　帙

大威德名主三世一切如來諸大菩薩一切

金剛獨覺聲聞之母

尒時世尊告金剛密迹主菩薩言此等印

呪從一切如來大丈夫相莊嚴身分肢節所

生汝善男子如來復有無量俱胝百千呪印

是一一印各有無量僕從印等成此一字頂輪

王呪王我今但為當來世時成此呪者得大

利益略說此之印呪少分密迹主當後世時

少有有情成解此呪印法儀用汝當讀誦依

法受持是等呪印為當來世一切有情分別

解說一字頂輪王僕從印呪功勳力故若善

男子樂成此大一字輪王呪者應常清潔

恒誦此呪輪結此印是人當得無量百千稱

歎功德消滅一切黑闇垢障為諸如來大

菩薩等歡喜憐愍於所生處得宿命智身

相心智皆得圓滿無諸大疾能與有情作

大光明能於惡界度脫有情得大辯智具大

精進光明威德眷屬圓滿洞解世間一切善巧

亦能治救一切有情煩擾癡病常得十方一切

如來加被護念現獲菩薩清淨法身若當在

人日日常輪持結此等印呪稱已之名則當不

被一切毗那夜迦逼怖嬈惱一切罪障自然殄

滅若於現身證成此大一字頂輪王呪者則

當來世定得證佛無上正等菩提大三摩地

故密迹主此等印呪皆是一切如來種族眞

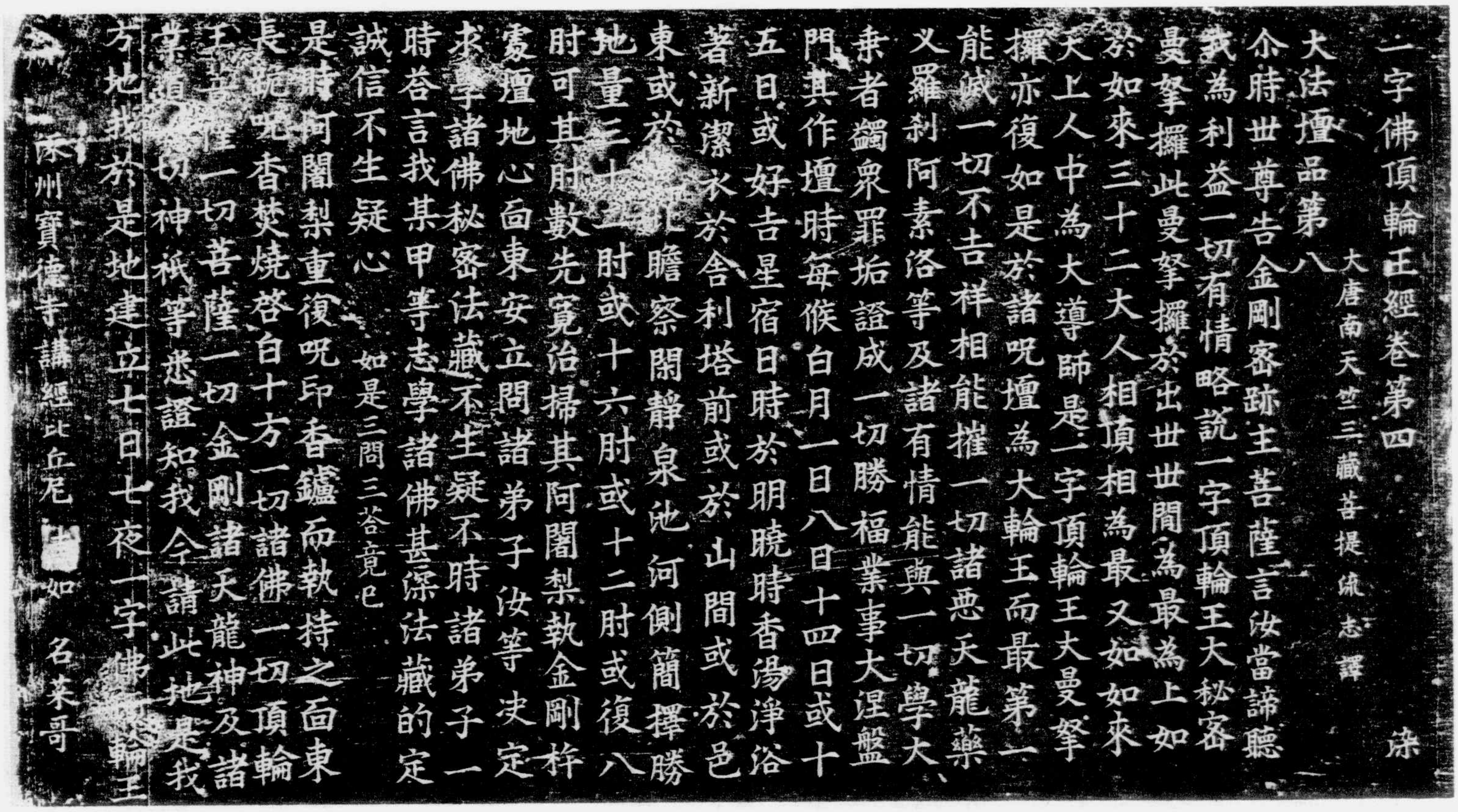
實印呪法雍令釋迦年尼如來為令成就

一字頂輪王呪者說是印呪三摩地門

一字頂輪王經卷第三

天慶六年

塔下一一五



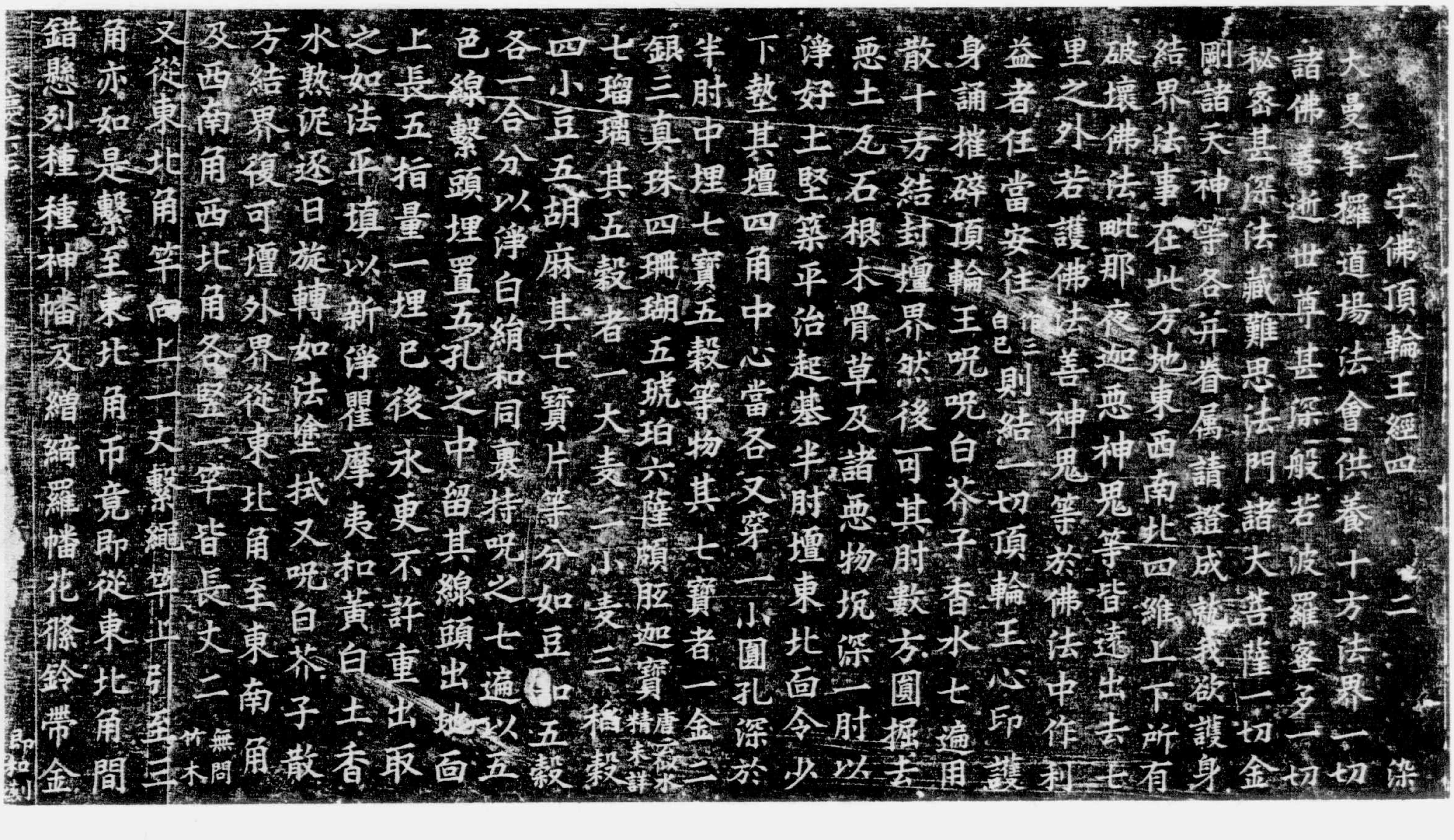
一字佛頂輪王經卷第四　涤

大唐南天竺三藏菩提流志譯

大法壇品第八

尒時世尊告金剛密跡主菩薩言汝當諦聽我為利益一切有情略説一字頂輪王大秘密曼拏攞此曼拏攞於出世世間為最為上如於如來三十二大人相頂相為最又如如來天上人中為大導師是一字頂輪王大曼拏攞亦復如是於諸呪壇為大輪王而最第一能滅一切不吉祥相能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹阿素洛等及諸有情能與一切學大、乘者錮衆罪垢證成一切勝福業事大涅盤門其作壇時每候白月一日八日十四日或十五日或好吉星宿日時於明曉時香湯淨浴著新潔衣於舍利塔前或於山間或於邑東或於邑北瞻察閑靜泉池河側簡擇勝地量三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘可其肘數先寬治掃其阿闍梨執金剛杵處壇地心面東安立問諸弟子汝等決定求學諸佛秘密法藏不生疑不時諸弟子一時荅言我某甲等志學諸佛甚深法藏的定誠信不生疑心（如是三問三荅竟已）是時阿闍梨重復呪印香鑪而執持之面東長跪呪香焚燒啓白十方一切諸佛一切頂輪王菩薩一切菩薩一切金剛諸天龍神及諸業道一切神祇等悉證知我今請此地是我方地我於是地建立七日七夜一字佛頂輪王

涿州寶德寺講經比丘尼[illegible]如　名菜哥



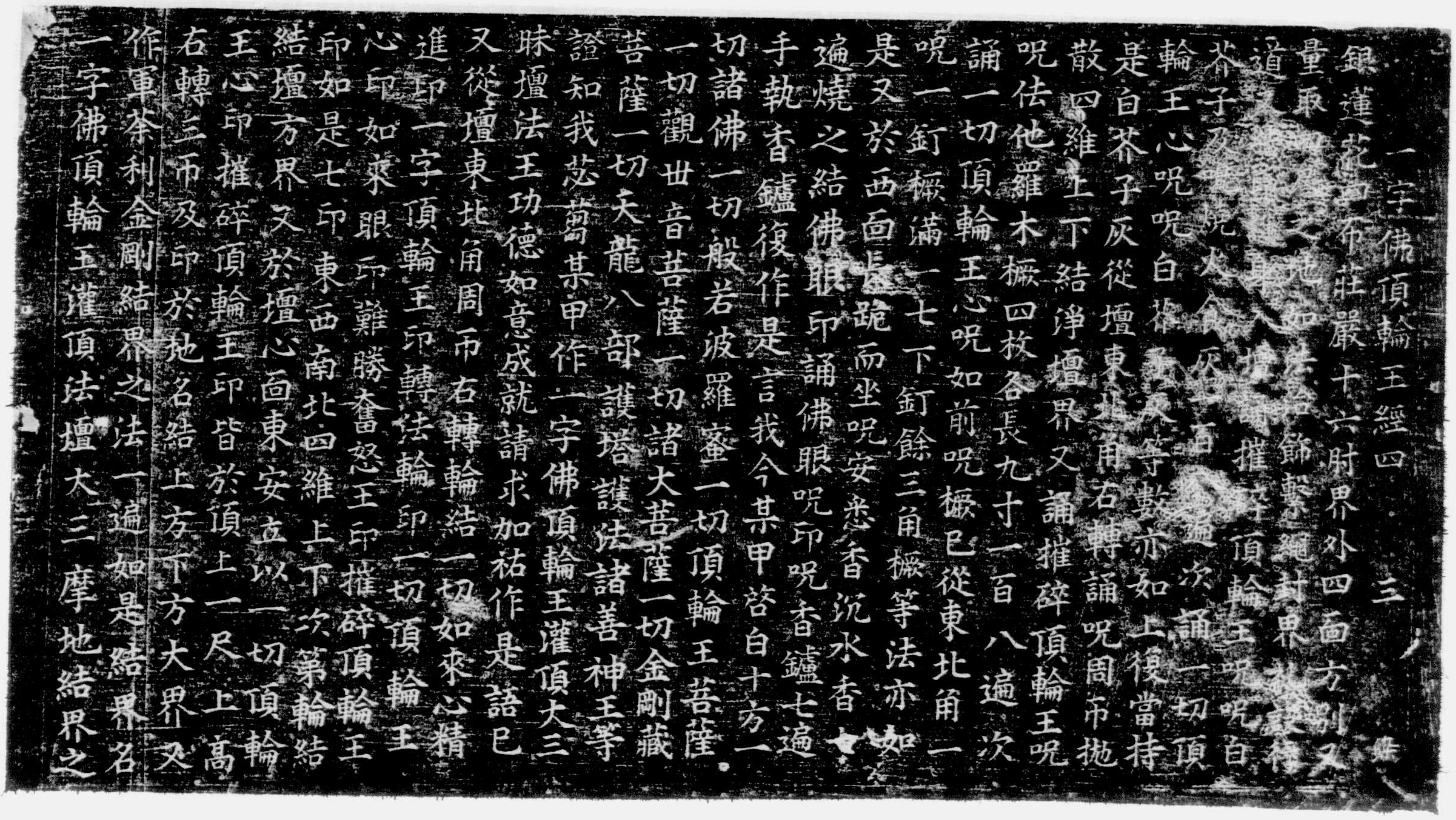
一字佛頂輪王經四　二　涤

大曼拏攞道場法會供養十方法界一切諸佛善逝世尊甚深般若波羅蜜多一切秘密甚深法藏難思法門諸大菩薩一切金剛諸天神等各并眷屬請證成就我欲護身結界法事在此方地東西南北四維上下所有破壞佛法毗那夜迦惡神鬼等皆遠出去七里之外若護佛法善神鬼等於佛法中作利益者任當安住（作三自己）則結一切頂輪王心印護身誦摧碎頂輪王呪呪白芥子香水七遍用散十方結封壇界然後可其肘數方圓掘去惡土瓦石根木骨草及諸惡物坑深一肘以淨好土堅築平治起基半肘壇東北面令少下墊其壇四角中心當各又穿一小圓孔深於半肘中埋七寶五穀等物其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀六薩頗胝迦寶（唐云水精未詳）七瑠璃其五穀者一大麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻其七寶片等分如豆如五穀各一合分以淨白絹和同裹持呪之七遍以五色線繫頭埋置五孔之中留其線頭出地面上長五指量一埋已後永更不許重出取之如法平填以新淨瞿摩夷和黃白土香水熟泥逐日旋轉如法塗拭又呪白芥子散方結界復可壇外界從東北角至東南角及西南角西北角各竪一竿皆長丈二（無問竹木）又從東北角竿向上一丈繫繩竿上引至三角亦如是繫至東北角帀竟即從東北角間錯懸列種種神幡及繒綺羅幡花縧鈴帶金

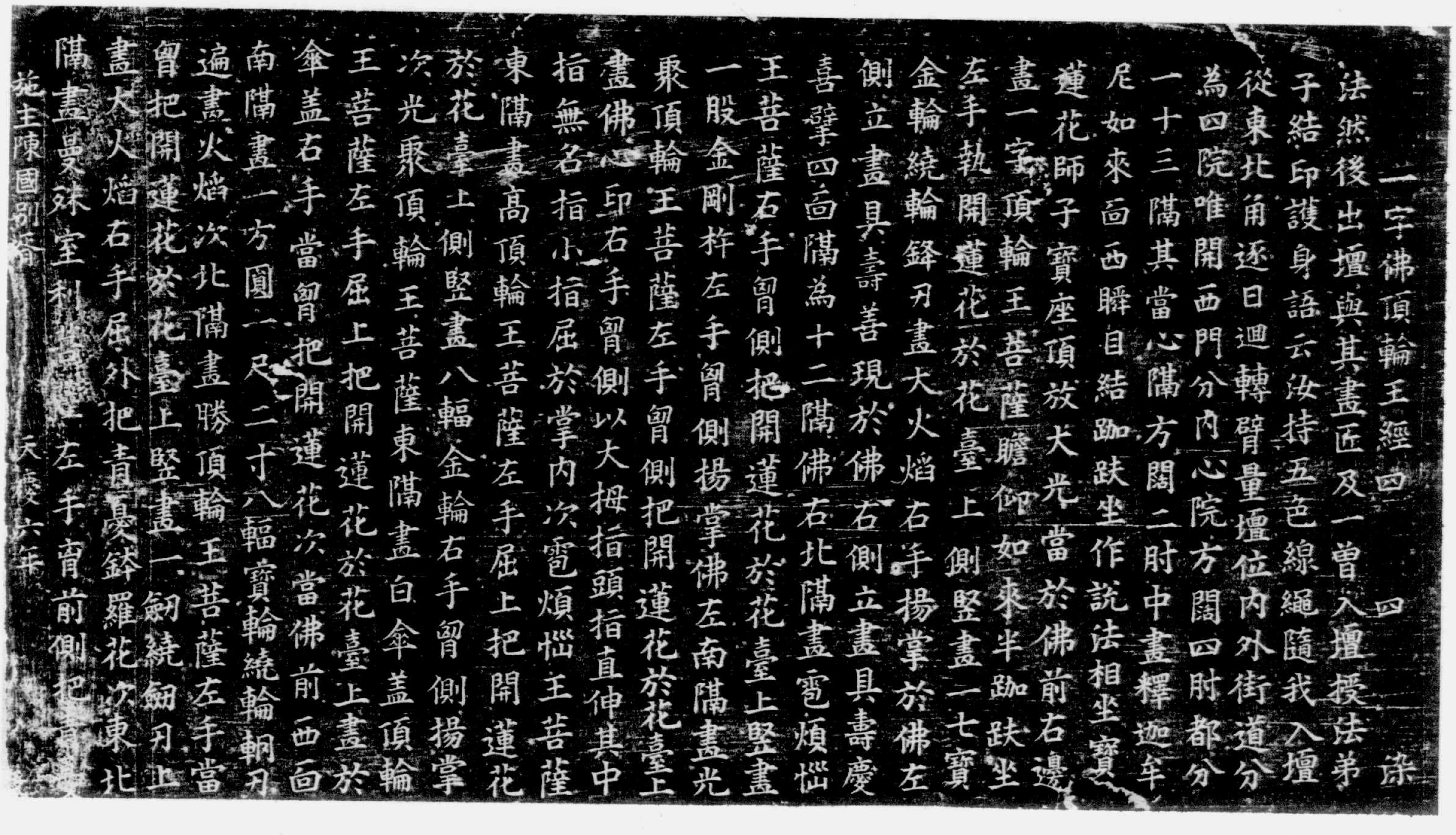
天慶二年

即知刻

塔下二五二

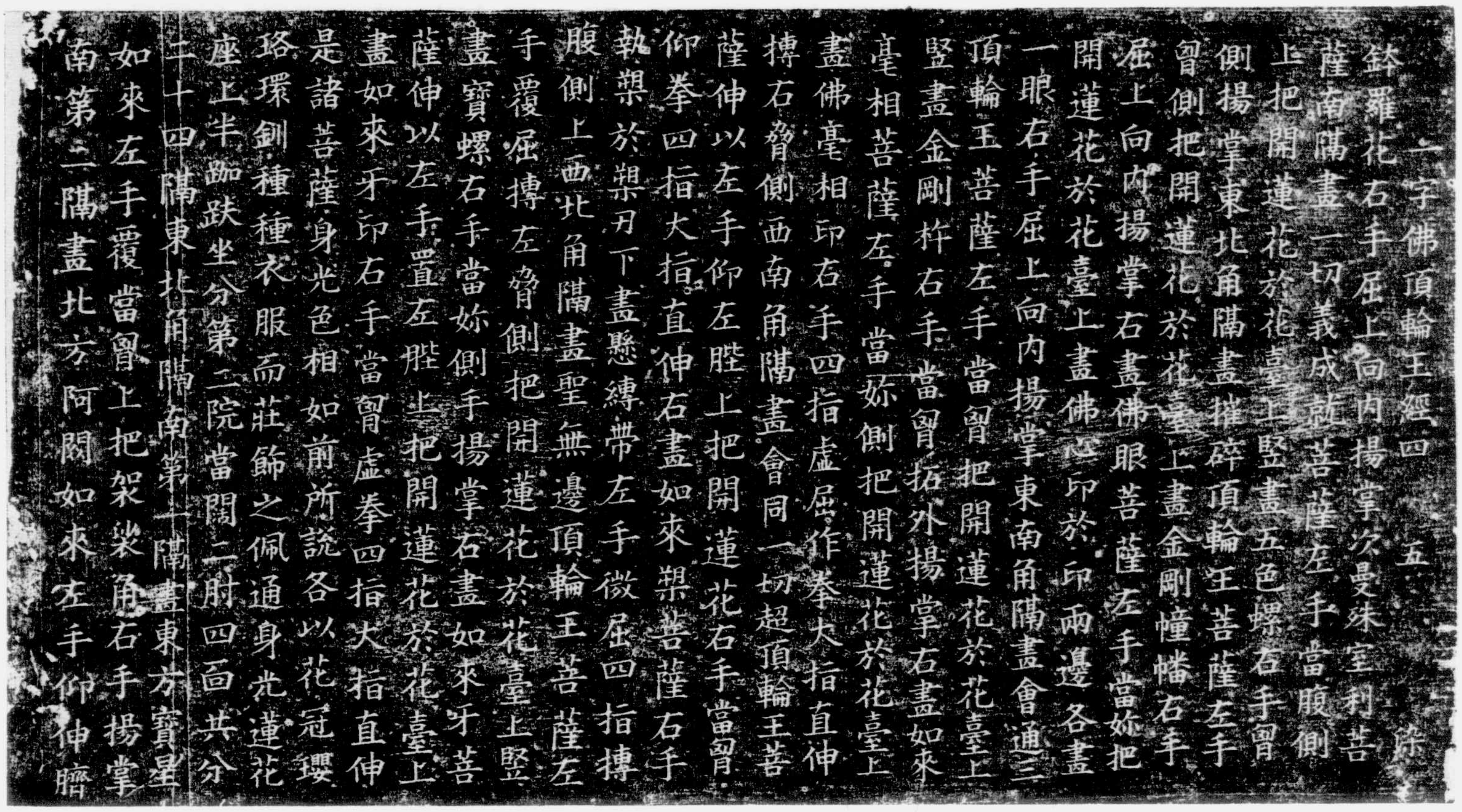


一字佛頂輪王經四　三
銀蓮花[illegible]布莊嚴十六肘界外四面方別又
量取[illegible]地如法[illegible]飾繫繩封界[illegible]
道[illegible]摧碎頂輪王呪呪白
芥子及[illegible]燒火[illegible]灰[illegible]百[illegible]遍次誦一切頂
輪王心呪呪白芥[illegible]等數亦如上復當持
是白芥子灰從壇東北角右轉誦呪周帀拋
散四維上下結淨壇界又誦摧碎頂輪王呪
呪佉他羅木橛四枚各長九寸一百八遍次
誦一切頂輪王心呪如前呪橛已從東北角一
呪一釘橛滿一七下釘餘三角橛等法亦如
是又於西面長跪而坐呪安悉香沉水香七
遍燒之結佛眼印誦佛眼呪印呪香鑪七遍
手執香鑪復作是言我今某甲啓白十方一
切諸佛一切般若波羅蜜一切頂輪王菩薩
一切觀世音菩薩一切諸大菩薩一切金剛藏
菩薩一切天龍八部護塔護法諸善神王等
證知我苾蒭某甲作一字佛頂輪王灌頂大三
昧壇法王功德如意成就請求加祐作是語已
又從壇東北角周帀右轉輪結一切如來心精
進印一字頂輪王印轉法輪印一切頂輪王
心印如來眼印難勝奮怒王印摧碎頂輪王
印如是七印東西南北四維上下次第輪結
結壇方界又於壇心面東安立以一切頂輪
王心印摧碎頂輪王印皆於頂上一尺上高
右轉三帀及印於地名結上方下方大界又
作軍茶利金剛結界之法一遍如是結界名
一字佛頂輪王灌頂法壇大三摩地結界之

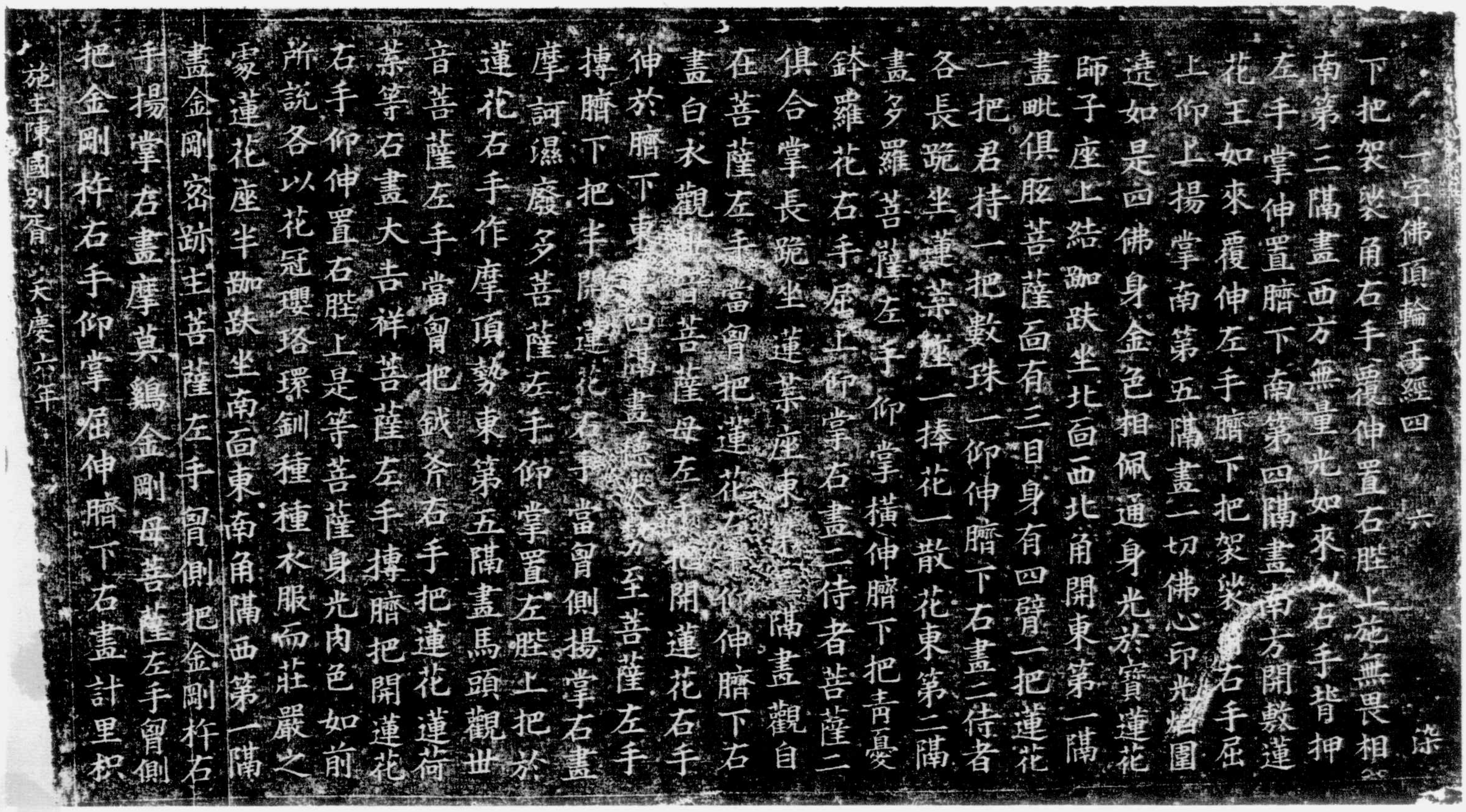


柒
一字佛頂輪王經四　四
法然後出壇與其畫匠及一曾入壇授法弟
子結印護身語云汝持五色線繩隨我入壇
從東北角逐日迴轉臂量壇位內外街道分
為四院唯開西門分內心院方闊四肘都分
一十三隅其當心隅方闊二肘中畫釋迦牟
尼如來面西瞬目結跏趺坐作說法相坐寶
蓮花師子寶座頂放大光當於佛前右邊
畫一字頂輪王菩薩瞻仰如來半跏趺坐
左手執開蓮花於花臺上側竪畫一七寶
金輪繞輪鋒刃畫大火焰右手揚掌於佛左
側立畫具壽善現於佛右側立畫具壽慶
喜擘四面隅為十二隅佛右北隅畫雹煩惱
王菩薩右手胷側把開蓮花於花臺上竪畫
一股金剛杵左手胷側揚掌佛左南隅畫光
聚頂輪王菩薩左手胷側把開蓮花於花臺上
畫佛心印右手胷側以大拇指頭指直伸其中
指無名指小指屈於掌內次雹煩惱王菩薩
東隅畫高頂輪王菩薩左手屈上把開蓮花
於花臺上側竪畫八輻金輪右手胷側揚掌
次光聚頂輪王菩薩東隅畫白傘蓋頂輪
王菩薩左手屈上把開蓮花於花臺上畫於
傘蓋右手當胷把開蓮花次當佛前西面
南隅畫一方圓一尺二寸八輻寶輪繞輪輞刃
遍畫火焰次北隅畫勝頂輪王菩薩左手當
胷把開蓮花於花臺上竪畫一劒繞劒刃上
畫大火焰右手屈外把青憂鉢羅花次東北
隅畫曼殊室利菩薩左手當胷前側把青
施主陳國弼[illegible]　天慶六年

塔下二五一

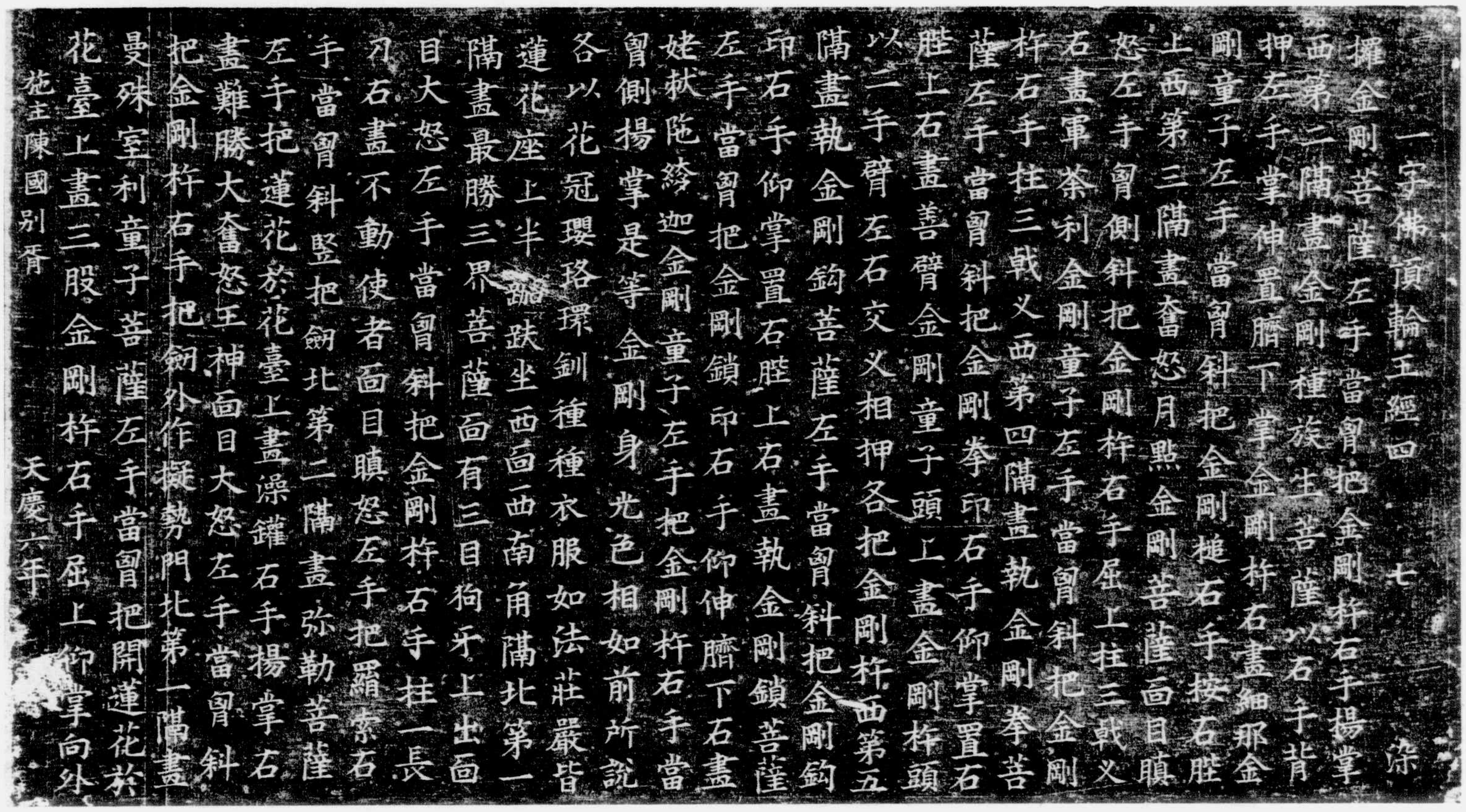


一字佛頂輪王經四　五　陸
鉢羅花右手屈上向內揚掌次曼殊室利菩
薩南隅畫一切義成就菩薩左手當腹側
上把開蓮花於花臺上竪畫五色螺右手胷
側揚掌東北角隅畫摧碎頂輪王菩薩左手
胷側把開蓮花於花臺上畫金剛幢幡右手
屈上向內揚掌右畫佛眼菩薩左手當妳把
開蓮花於花臺上畫佛心印於印兩邊各畫
一眼右手屈上向內揚掌東南角隅畫會通三
頂輪王菩薩左手當胷把開蓮花於花臺上
竪畫金剛杵右手當胷拓外揚掌右畫如來
毫相菩薩左手當妳側把開蓮花於花臺上
畫佛毫相印右手四指虛屈作拳大指直伸
摶右脅側西南角隅畫會同一切超頂輪王菩
薩伸以左手仰左脛上把開蓮花右手當胷
仰拳四指大指直伸右畫如來榘菩薩右手
執榘於榘刃下畫懸縛帶左手微屈四指摶
腹側上西北角隅畫聖無邊頂輪王菩薩左
手覆屈摶左脅側把開蓮花於花臺上竪
畫寶螺右手當妳側手揚掌右畫如來牙菩
薩伸以左手置左脛上把開蓮花於花臺上
畫如來牙印右手當胷虛拳四指大指直伸
是諸菩薩身光色相如前所說各以花冠瓔
珞環釧種種衣服而莊飾之佩通身光蓮花
座上半跏趺坐分第二院當闊二肘四面共分
二十四隅東北角隅南第一隅畫東方寶星
如來左手覆當胷上把袈裟角右手揚掌
南第二隅畫北方阿閦如來左手仰伸臍

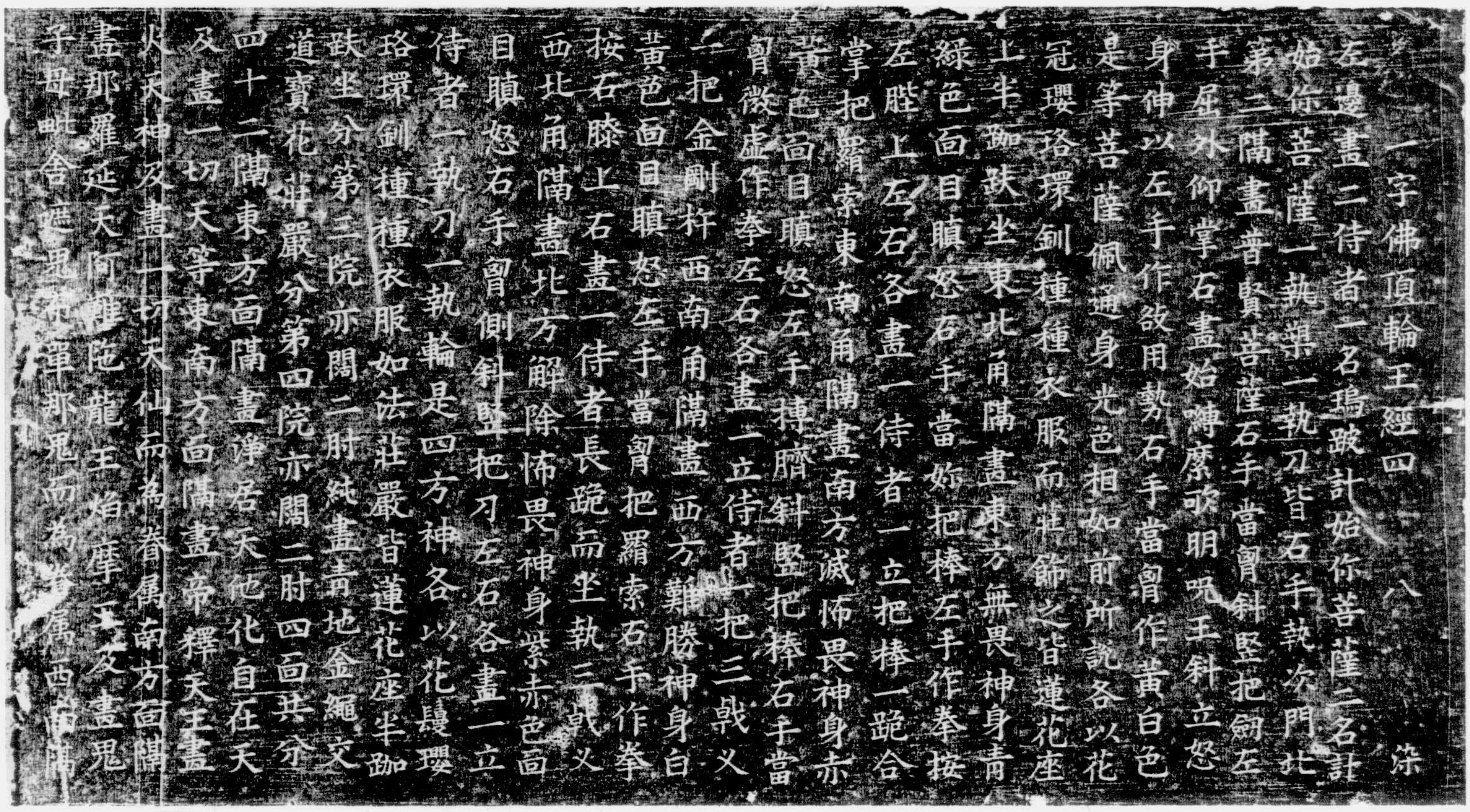


一字佛頂輪王經四　六　柒
下把袈裟角右手覆伸置右脛上施無畏相
南第三隅畫西方無量光如來以右手背押
左手掌伸置臍下南第四隅畫南方開敷蓮
花王如來覆伸左手臍下把袈裟右手屈
上仰上揚掌南第五隅畫一切佛心印光焰圍
遶如是四佛身金色相佩通身光於寶蓮花
師子座上結跏趺坐北面西北角開東第一隅
畫毗俱胝菩薩面有三目身有四臂一把蓮花
一把君持一把數珠一仰伸臍下右畫二侍者
各長跪坐蓮葉座一捧花一散花東第二隅
畫多羅菩薩左手仰掌橫伸臍下把青憂
鉢羅花右手屈上仰掌右畫二侍者菩薩二
俱合掌長跪坐蓮葉座東第三隅畫觀自
在菩薩左手當胷把蓮花右手仰伸臍下右
畫白衣觀世音菩薩母左手把開蓮花右手
伸於臍下東第四隅畫大勢至菩薩左手
摶臍下把半開蓮花右手當胷側揚掌右畫
摩訶濕廢多菩薩左手仰掌置左脛上把於
蓮花右手作摩頂勢東第五隅畫馬頭觀世
音菩薩左手當胷把鉞斧右手把蓮花蓮荷
葉等右畫大吉祥菩薩左手摶臍把開蓮花
右手仰伸置右脛上是等菩薩身光肉色如前
所說各以花冠瓔珞環釧種種衣服而莊嚴之
處蓮花座半跏趺坐南面東南角隅西第一隅
畫金剛密跡主菩薩左手胷側把金剛杵右
手揚掌右畫摩莫鷄金剛母菩薩左手胷側
把金剛杵右手仰掌屈伸臍下右畫計里枳
施主陳國別胥　天慶六年

塔下三二三

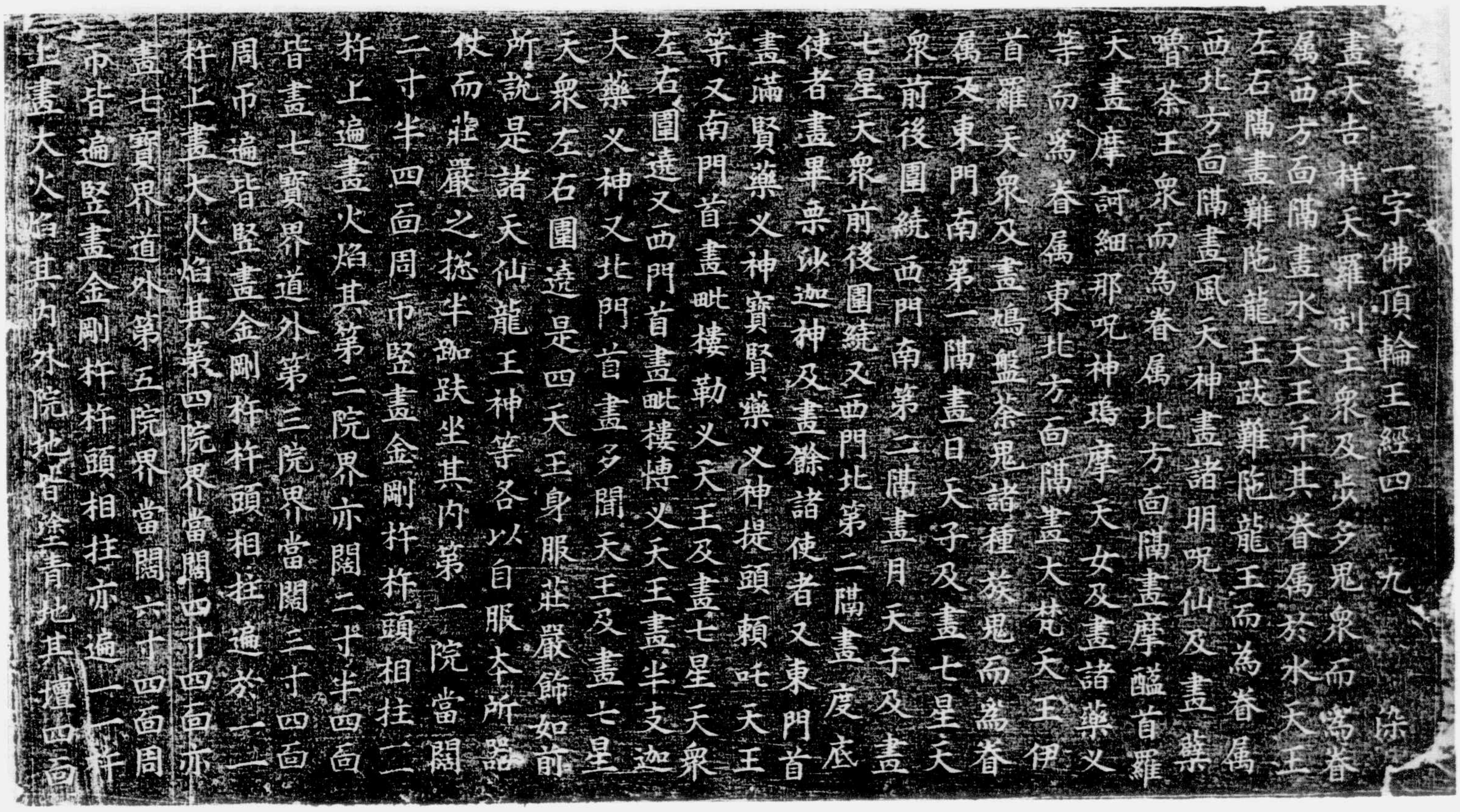


一字佛頂輪王經四　七　深
攞金剛菩薩左手當胷把金剛杵右手揚掌
西第二隅畫金剛種族生菩薩以右手背
押左手掌伸置臍下掌金剛杵右畫細那金
剛童子左手當胷斜把金剛捶右手按右脞
上西第三隅畫奮怒月黶金剛菩薩面目瞋
怒左手胷側斜把金剛杵右手屈上拄三戟义
右畫軍荼利金剛童子左手當胷斜把金剛
杵右手拄三戟义西第四隅畫執金剛拳菩
薩左手當胷斜把金剛拳印右手仰掌置右
脞上右畫善臂金剛童子頭上畫金剛杵頭
以二手臂左右交义相押各把金剛杵西第五
隅畫執金剛鉤菩薩左手當胷斜把金剛鉤
印右手仰掌置右脞上右畫執金剛鎖菩薩
左手當胷把金剛鎖印右手仰伸臍下右畫
娃秋陁綊迦金剛童子左手把金剛杵右手當
胷側揚掌是等金剛身光色相如前所說
各以花冠瓔珞環釧種種衣服如法莊嚴皆
蓮花座上半跏趺坐西面西南角隅北第一
隅畫最勝三界菩薩面有三目狗牙上出面
目大怒左手當胷斜把金剛杵右手拄一長
刃右畫不動使者面目瞋怒左手把羂索右
手當胷斜竪把劒北第二隅畫弥勒菩薩
左手把蓮花於花臺上畫澡鑵右手揚掌右
畫難勝大奮怒王神面目大怒左手當胷斜
把金剛杵右手把劒外作擬勢門北第一隅畫
曼殊室利童子菩薩左手當胷把開蓮花於
花臺上畫三股金剛杵右手屈上仰掌向外
施主陳國別胥　天慶六年



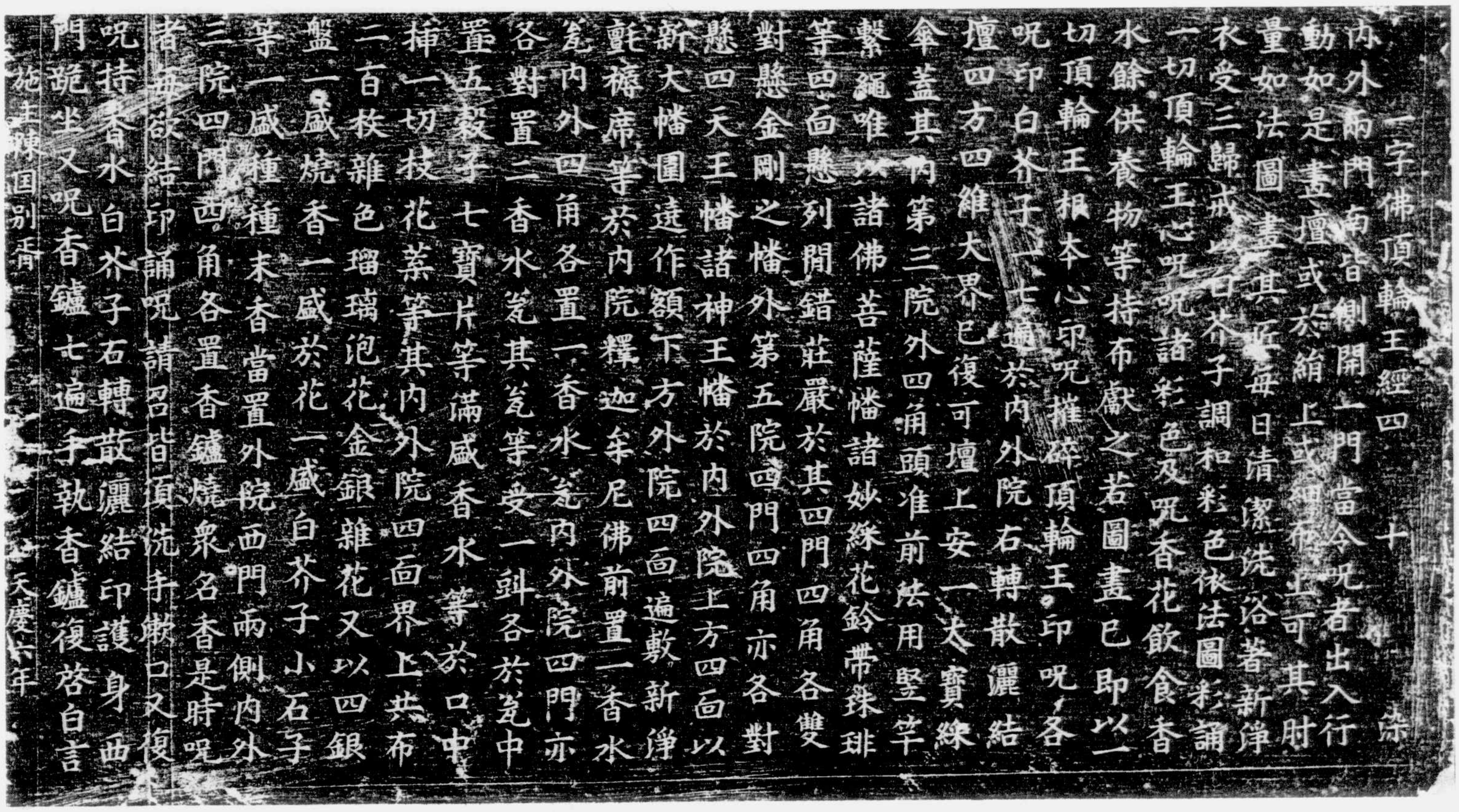
一字佛頂輪王經四　八　深
左邊畫二侍者一名瑪跛計始你菩薩二名計
始你菩薩一執業一執刀皆右手執次門北
第二隅畫普賢菩薩右手當胷斜竪把劒左
手屈外仰掌右畫始嚩麽訶明呪王斜立怒
身伸以左手作敀用勢右手當胷作黃白色
是等菩薩佩通身光色相如前所說各以花
冠瓔珞環釧種種衣服而莊飾之皆蓮花座
上半跏趺坐東北角隅畫東方無畏神身青
綠色面目瞋怒右手當妳把棒左手作拳按
左脞上左右各畫一侍者一立把棒一跪合
掌把羂索東南角隅畫南方滅怖畏神身赤
黃色面目瞋怒左手搏臍斜竪把棒右手當
胷微虛作拳左右各畫一立侍者一把三戟义
一把金剛杵西南角隅畫西方難勝神身白
黃色面目瞋怒左手當胷把羂索右手作拳
按右膝上右畫一侍者長跪而坐執三戟义
西北角隅畫北方解除怖畏神身紫赤色面
目瞋怒右手胷側斜竪把刃左右各畫一立
侍者一執刃一執輪是四方神各以花鬘瓔
珞環釧種種衣服如法莊嚴皆蓮花座半跏
趺坐分第三院亦闊二肘純畫青地金繩交
道寶花莊嚴分第四院亦闊二肘四面共分
四十二隅東方面隅畫淨居天他化自在天
及畫一切天等東南方面隅畫帝釋天王畫
火天神及畫一切天仙而為眷屬南方面隅
畫那羅延天阿難陁龍王焰摩王及畫鬼
子母毗舍遮鬼布單那鬼而為眷屬西南隅

塔下一〇九



一字佛頂輪王經四　九　涂

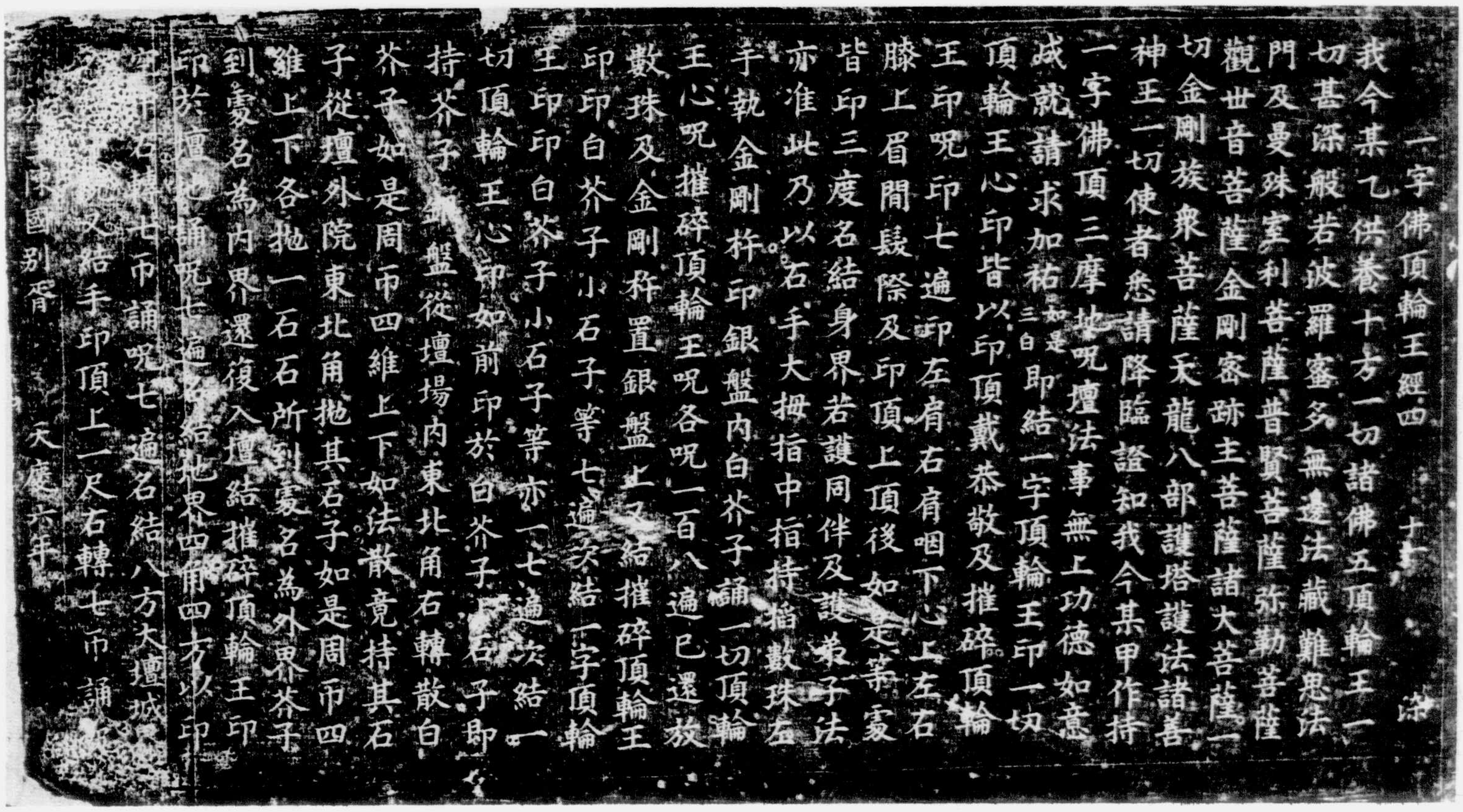
畫大吉祥天羅剎王衆及歩多鬼衆而為眷
屬西方面隅畫水天王并其眷屬於水天王
左右隅畫難陁龍王跋難陁龍王而為眷屬
西北方面隅畫風天神畫諸明呪仙及畫藥
嚕荼王衆而為眷屬北方面隅畫摩醯首羅
天畫摩訶細那呪神瑪摩天女及畫諸藥叉
等而為眷屬東北方面隅畫大梵天王伊
首羅天衆及畫鳩盤荼鬼諸種族鬼而為眷
屬又東門南第一隅畫日天子及畫七星天
衆前後圍繞西門南第二隅畫月天子及畫
七星天衆前後圍繞又西門北第二隅畫度底
使者畫畢栗泌迦神及畫餘諸使者又東門首
畫滿賢藥叉神寶賢藥叉神提頭賴吒天王
等又南門首畫毗樓勒叉天王及畫七星天衆
左右圍遶又西門首畫毗樓愽叉天王畫半支迦
大藥叉神又北門首畫多聞天王及畫七星
天衆左右圍遶是四天王身服莊嚴飾如前
所說是諸天仙龍王神等各以自服本所器
仗而莊嚴之捴半跏趺坐其內第一院當闊
二寸半四面周帀竪畫金剛杵杵頭相拄二
杵上遍畫火焰其第二院界亦闊二寸半四面
皆畫七寶界道外第三院界當闊三寸四面
周帀遍皆竪畫金剛杵杵頭相拄遍於一一
杵上畫大火焰其第四院界當闊四寸四面亦
畫七寶界道外第五院界當闊六寸四面周
帀皆遍竪畫金剛杵杵頭相拄亦遍一一杵
上畫大火焰其內外院地皆塗青地其壇四面



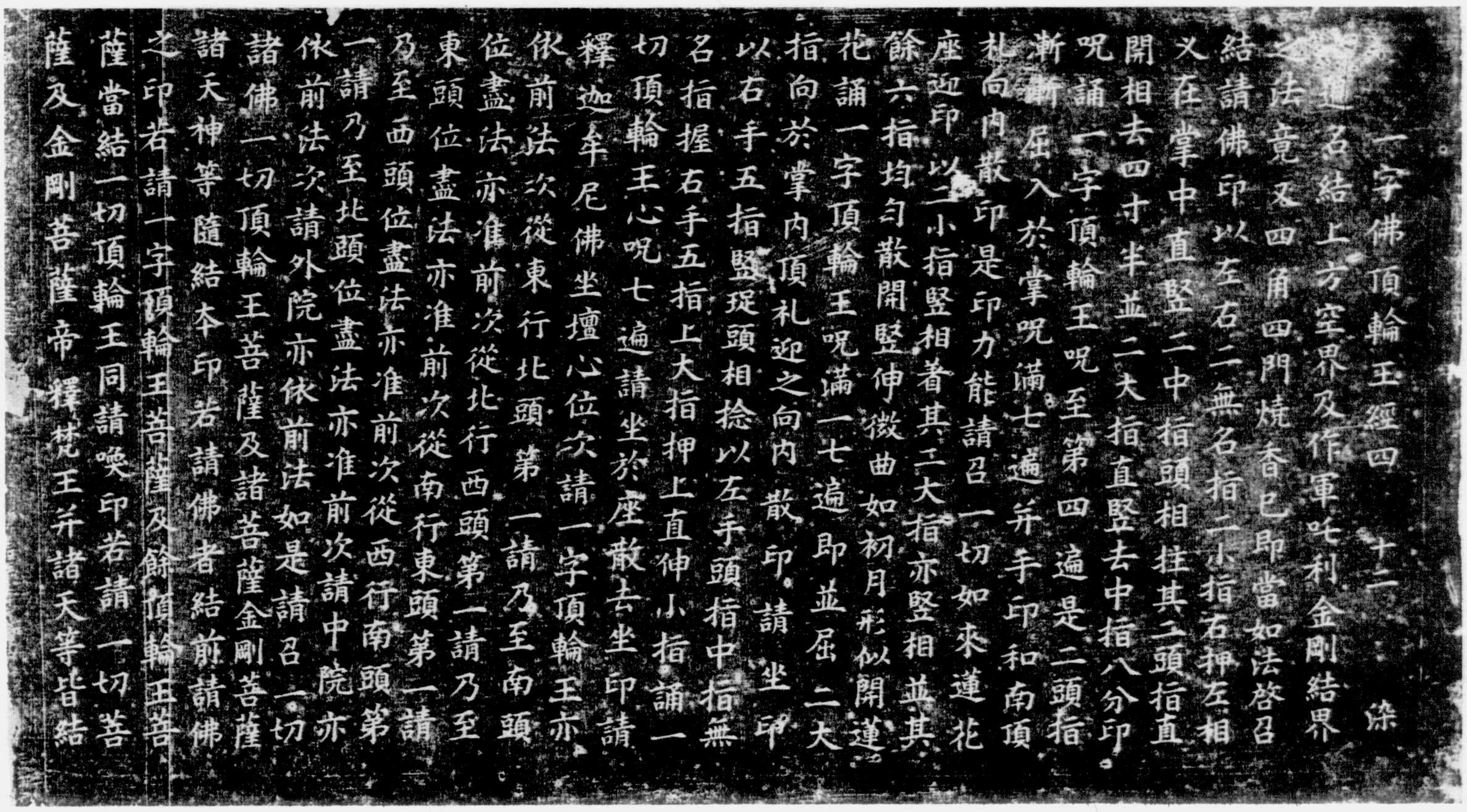
一字佛頂輪王經四　十　涂

內外兩門南皆側開一門當令呪者出入行
動如是畫壇或於綃上或細布上可其肘
量如法圖畫其壇每日清潔洗浴著新淨
衣受三歸戒以白芥子調和彩色依法圖彩誦
一切頂輪王心呪呪諸彩色及呪香花飲食香
水餘供養物等持布獻之若圖畫已即以一
切頂輪王根本心印呪摧碎頂輪王印呪各
呪印白芥子一七遍於內外院右轉散灑結
壇四方四維大界已復可壇上安一大寶綵
傘蓋其內第三院外四角頭准前法用竪竿
繫繩唯以諸佛菩薩幡諸妙綵花鈴帶珠琲
等四面懸列間錯莊嚴於其四門四角各雙
對懸金剛之幡外第五院四門四角亦各對
懸四天王幡諸神王幡於內外院上方四面以
新大幡圍遶作額下方外院四面遍敷新淨
氈褥席等於內院釋迦牟尼佛前置一香水
瓷內外四角各置一香水瓷內外院四門亦
各對置二香水瓷其瓷等受一斛各於瓷中
置五穀子七寶片等滿盛香水等於口中
揷一切枝花葉等其內外院四面界上共布
二百杖雜色瑠璃泡花金銀雜花又以四銀
盤一盛燒香一盛於花一盛白芥子小石子
等一盛種種末香當置外院西門兩側內外
三院四門西角各置香鑪燒衆名香是時呪
者每欲結印誦呪請召皆須洗手漱口又復
呪持香水白芥子右轉散灑結印護身西
門踞坐又呪香鑪七遍手執香鑪復啓白言

施主陳国別胥　天慶六年

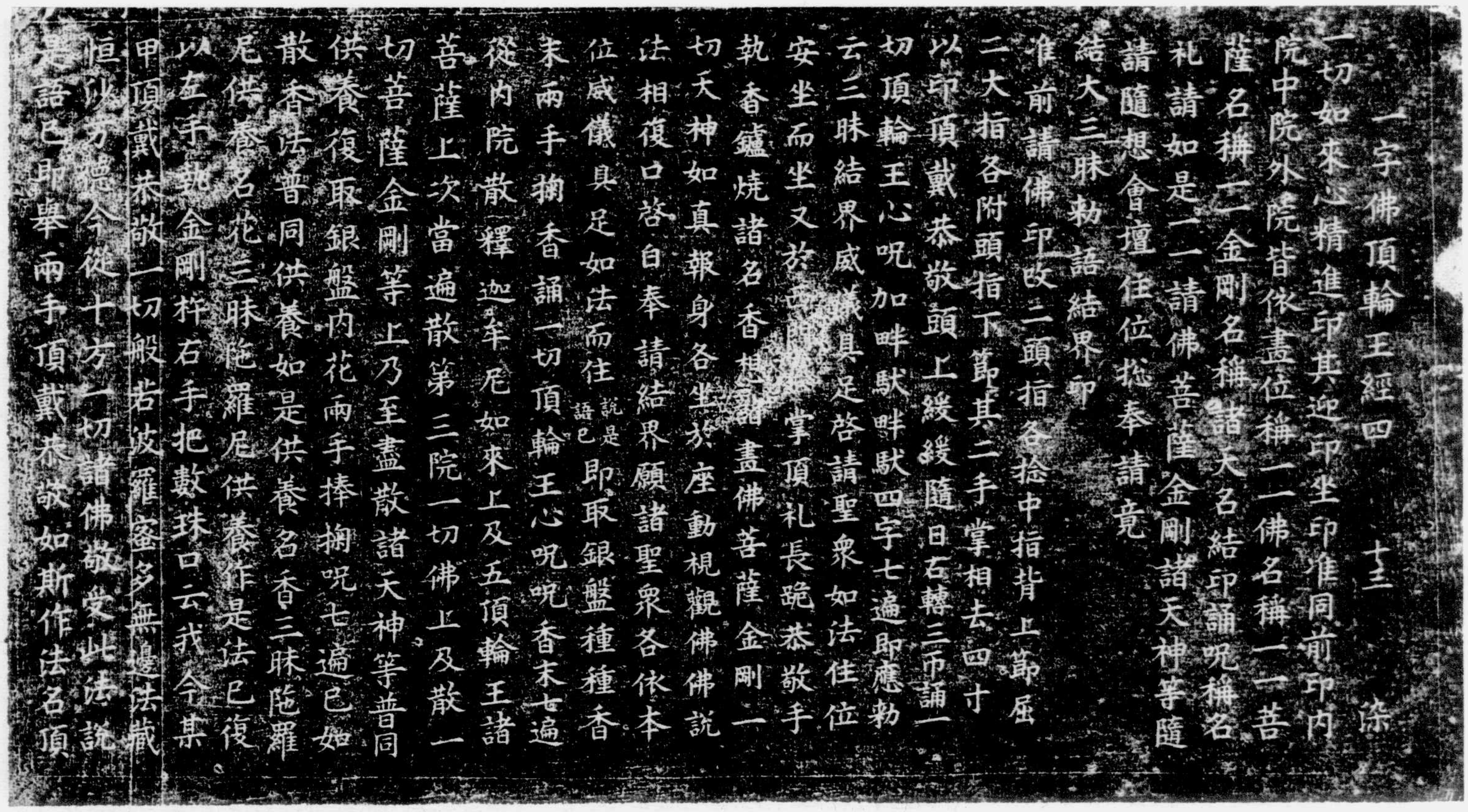


一字佛頂輪王經四　十一　涂
我今某乙供養十方一切諸佛五頂輪王一
切甚深般若波羅蜜多無邊法藏難思法
門及曼殊室利菩薩普賢菩薩弥勒菩薩
觀世音菩薩金剛密跡主菩薩諸大菩薩一
切金剛族衆菩薩天龍八部護塔護法諸善
神王一切使者悉請降臨證知我今某甲作持
一字佛頂三摩地呪壇法事無上功德如意
成就請求加祐（如是三白）即結一字頂輪王印一切
頂輪王心印皆以印頂戴恭敬及摧碎頂輪
王印呪印七遍印左肩右肩咽下心上左右
膝上眉間鬓際及印頂上頂後如是等處
皆印三度名結身界若護同伴及護弟子法
亦准此乃以右手大拇指中指持掐數珠左
手執金剛杵印銀盤内白芥子誦一切頂輪
王心呪摧碎頂輪王呪各呪一百八遍已還放
數珠及金剛杵置銀盤上又結摧碎頂輪王
印印白芥子小石子等七遍次結一字頂輪
王印印白芥子小石子等亦一七遍次結一
切頂輪王心印如前印於白芥子石子即
持芥子銀盤從壇場内東北角右轉散白
芥子如是周帀四維上下如法散竟持其石
子從壇外院東北角抛其石子如是周帀四
維上下各抛一石石所到處名為外界芥子
到處名為内界還復入壇結摧碎頂輪王印
印於壇地誦呪七遍名結地界四角四方以印
空中右轉七帀誦呪七遍名結八方大壇城
[illegible]又結手印頂上一尺右轉七帀誦
[illegible]陳國別胥　天慶六年

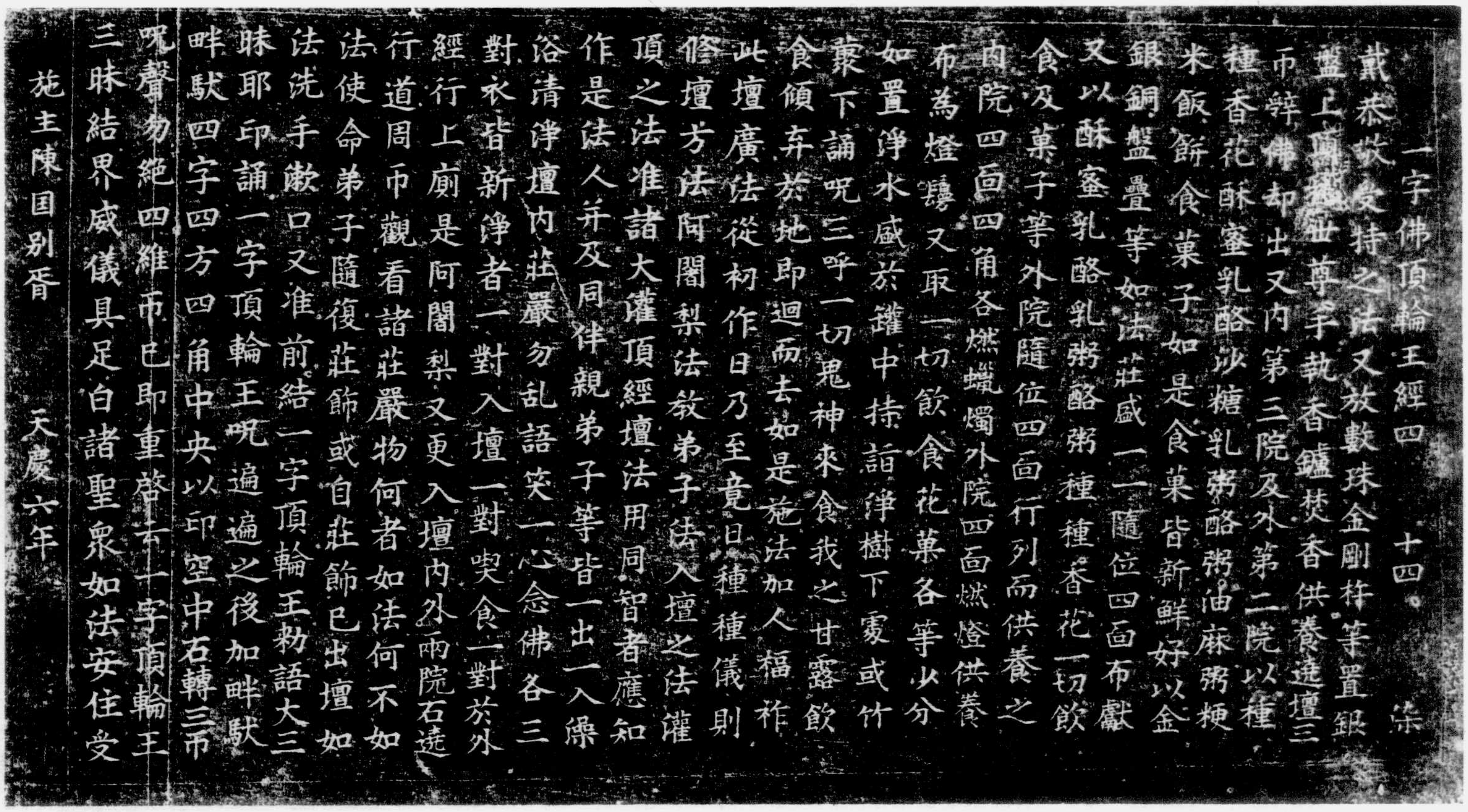


一字佛頂輪王經四　十二　涂
之道名結上方空界及作軍吒利金剛結界
法竟又四角四門燒香已即當如法啓召
結請佛印以左右二無名指二小指右押左相
叉在掌中直竪二中指頭相拄其二頭指直
開相去四寸半並二大指直竪去中指八分印
呪誦一字頂輪王呪至第四遍是二頭指
漸漸屈入於掌呪滿七遍弁手印和南頂
礼向内散印是印力能請召一切如來蓮花
座迎印以二小指竪相着其二大指亦竪相並其
餘六指均匀散開竪伸微曲如初月形似開蓮
花誦一字頂輪王呪滿一七遍即並屈二大
指向於掌内頂礼迎之向内散印請坐印
以右手五指竪挺頭相捻以左手頭指中指無
名指握右手五指上大指押上直伸小指誦一
切頂輪王心呪七遍請坐於座散去坐印請
釋迦牟尼佛坐壇心位次請一字頂輪王亦
依前法次從東行北頭第一請乃至南頭
位盡法亦准前次從北行西頭第一請乃至
東頭位盡法亦准前次從南行東頭第一請
乃至西頭位盡法亦准前次從西行南頭第
一請乃至北頭位盡法亦准前次請中院亦
依前法次請外院亦依前法如是請召一切
諸佛一切頂輪王菩薩及諸菩薩金剛菩薩
諸天神等隨結本印若請佛者結前請佛
之印若請一字頂輪王菩薩及餘頂輪王菩
薩當結一切頂輪王同請喚印若請一切菩
薩及金剛菩薩帝釋梵王并諸天等皆結

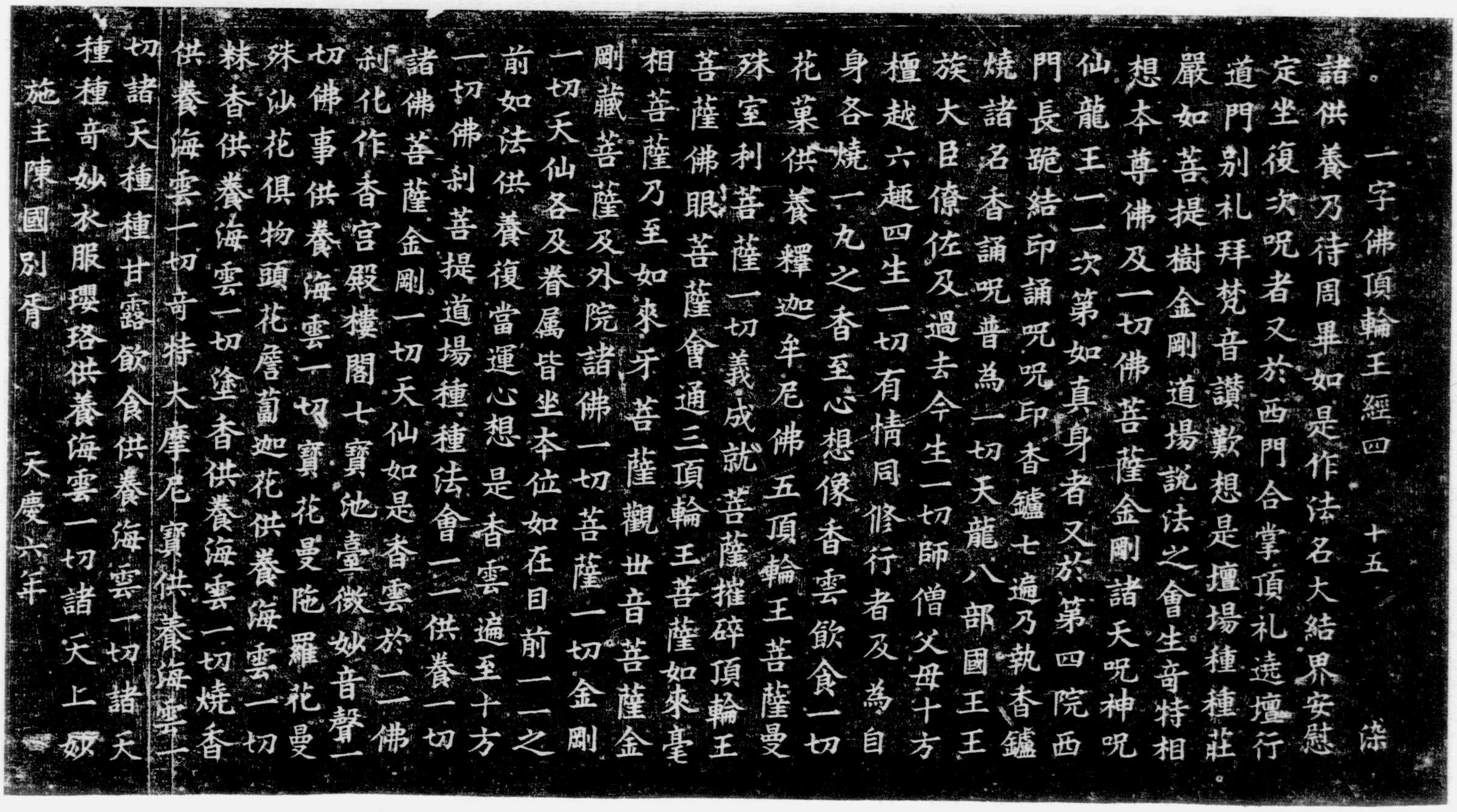
塔下二五三



一字佛頂輪王經四　十三　淙
一切如來心精進印其迎印坐印准同前印内
院中院外院皆依畫位稱一一佛名稱一一菩
薩名稱一一金剛名稱諸天名結印誦呪稱名
礼請如是一一請佛菩薩金剛諸天神等隨
請隨想會壇住位捻奉請竟
結大三昧勅語結界印
准前請佛印改二頭指各捻中指背上節屈
二大指各附頭指下節其二手掌相去四寸
以印頂戴恭敬頭上緩緩隨日右轉三帀誦一
切頂輪王心呪加畔馱畔馱四字七遍即應勅
云三昧結界威儀具足啓請聖衆如法住位
安坐而坐又於西面合掌頂礼長跪恭敬手
執香鑪燒諸名香想諸畫佛菩薩金剛一
切天神如真報身各坐於座動視觀佛說
法相復口啓白奉請結界願諸聖衆各依本
位威儀具足如法而住（說是語已）即取銀盤種種香
末兩手掬香誦一切頂輪王心呪呪香末七遍
從内院散釋迦牟尼如來上及五頂輪王諸
菩薩上次當遍散第三院一切佛上及散一
切菩薩金剛等上乃至盡散諸天神等普同
供養復取銀盤内花兩手捧掬呪七遍已如
散香法普同供養如是供養名香三昧陁羅
尼供養名花三昧陁羅尼供養作是法已復
以左手執金剛杵右手把數珠口云我今某
甲頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏
恒沙功德今從十方一切諸佛敬受此法說
是語已即舉兩手頂戴恭敬如斯作法名頂



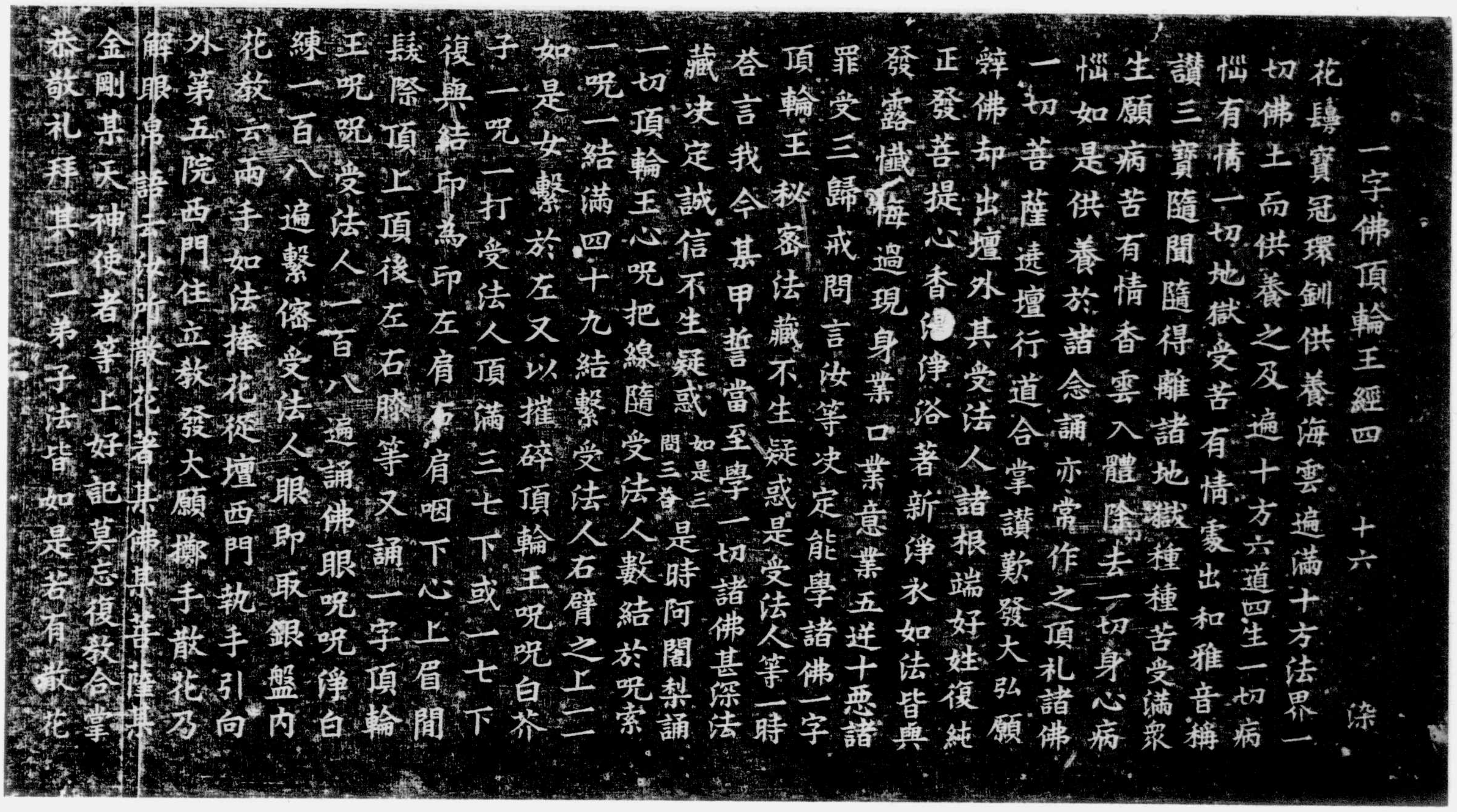
一字佛頂輪王經四　十四　淙
戴恭敬受持之法又放數珠金剛杵等置銀
盤上頂禮世尊手執香鑪焚香供養遶壇三
帀辭佛却出又内第三院及外第二院以種
種香花酥蜜乳酪沙糖乳粥酪粥油麻粥粳
米飯餅食菓子如是食菓皆新鮮好以金
銀銅盤疊等如法莊嚴一一隨位四面布獻
又以酥蜜乳酪乳粥酪粥種種香花一切飲
食及菓子等外院隨位四面行列而供養之
内院四面四角各燃蠟燭外院四面燃燈供養
布為燈鑄又取一切飲食花菓各等少分
如置淨水盛於罐中持詣淨樹下覆或竹
叢下誦呪三呼一切鬼神來食我之甘露飲
食傾弃於地即迴而去如是施法加人福祚
此壇廣法從初作日乃至竟日種種儀則
修壇方法阿闍梨法教弟子法入壇之法灌
頂之法准諸大灌頂經壇法用同智者應知
作是法人并及同伴親弟子等皆一出一入澡
浴清淨壇内莊嚴勿乱語笑一心念佛各三
對衣皆新淨者一對入壇一對喫食一對於外
經行上廁是阿闍梨又更入壇内外兩院右遶
行道周帀觀看諸莊嚴物何者如法何不如
法使命弟子隨復莊飾或自莊飾已出壇如
法洗手漱口又准前結一字頂輪王勅語大三
昧耶印誦一字頂輪王呪遍遍之後加畔馱
畔馱四字四方四角中央以印空中右轉三帀
呪聲勿絶四維帀已即重啓告一字頂輪王
三昧結界威儀具足白諸聖衆如法安住受
施主陳国别胥　天慶六年



一字佛頂輪王經四　十五　淙

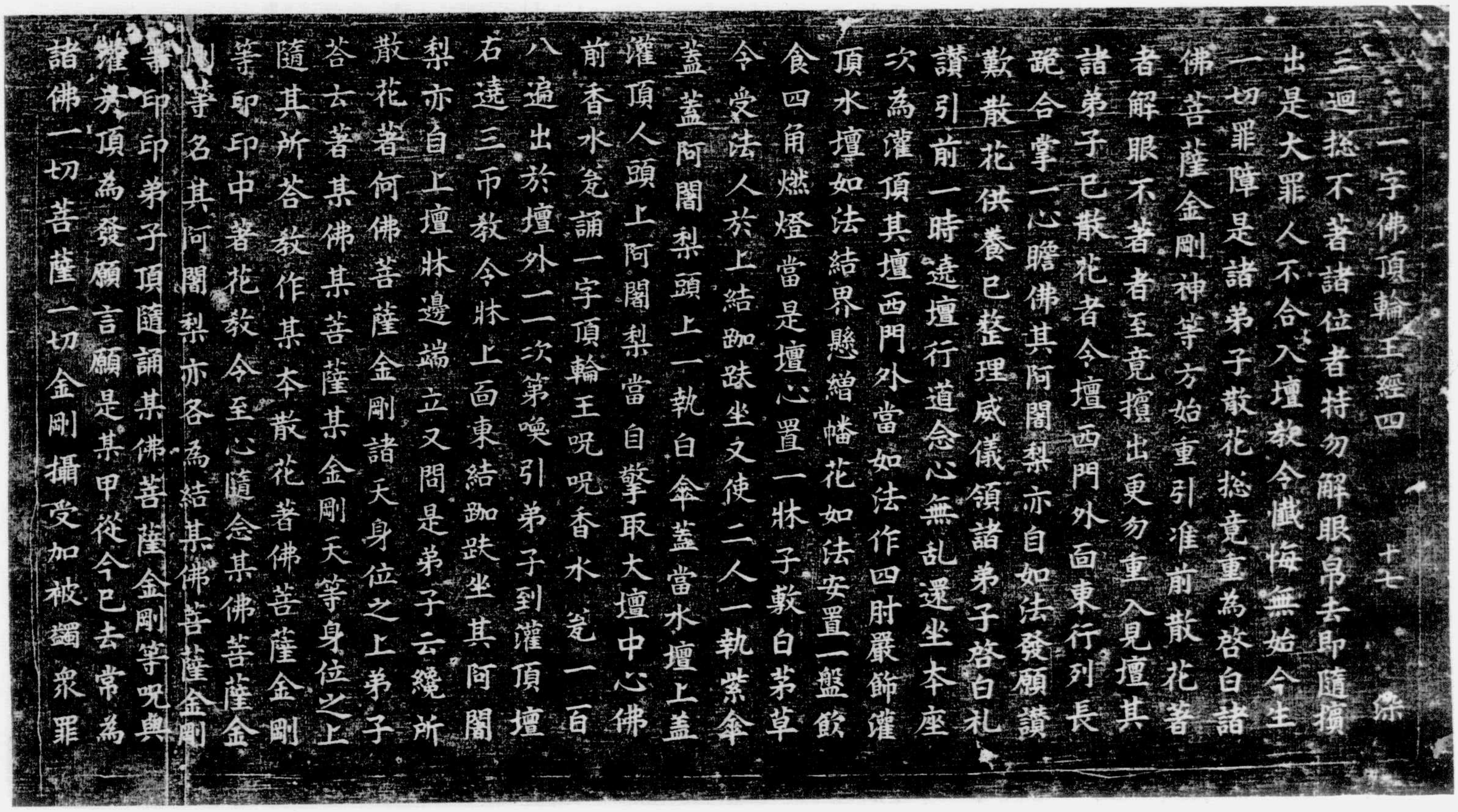
。諸供養乃待周畢如是作法名大結界安慰定坐復次呪者又於西門合掌頂礼遶壇行道門别礼拜梵音讚歎想是壇場種種莊嚴如菩提樹金剛道場說法之會生奇特相想本尊佛及一切佛菩薩金剛諸天呪神呪仙龍王一一次第如真身者又於第四院西門長跪結印誦呪呪印香鑪七遍乃執香鑪燒諸名香誦呪普為一切天龍八部國王王旋大臣僚佐及過去今生一切師僧父母十方檀越六趣四生一切有情同修行者及為自身各燒一丸之香至心想像香雲飲食一切花菓供養釋迦牟尼佛五頂輪王菩薩曼殊室利菩薩一切義成就菩薩摧碎頂輪王菩薩佛眼菩薩會通三頂輪王菩薩如來毫相菩薩乃至如來牙菩薩觀世音菩薩金剛藏菩薩及外院諸佛一切菩薩一切金剛一切天仙各及眷屬皆坐本位如在目前一一之前如法供養復當運心想是香雲遍至十方一切佛剎菩提道場種種法會一一供養一切諸佛菩薩金剛一切天仙如是香雲於一一佛剎化作香宫殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供養海雲一切寶花曼陁羅花曼殊沙花俱物頭花詹蔔迦花供養海雲一切秼香供養海雲一切塗香供養海雲一切燒香供養海雲一切奇特大摩尼寶供養海雲一切諸天種種甘露飲食供養海雲一切諸天種種奇妙衣服瓔珞供養海雲一切諸天上妙

施主陳國别胥　天慶六年



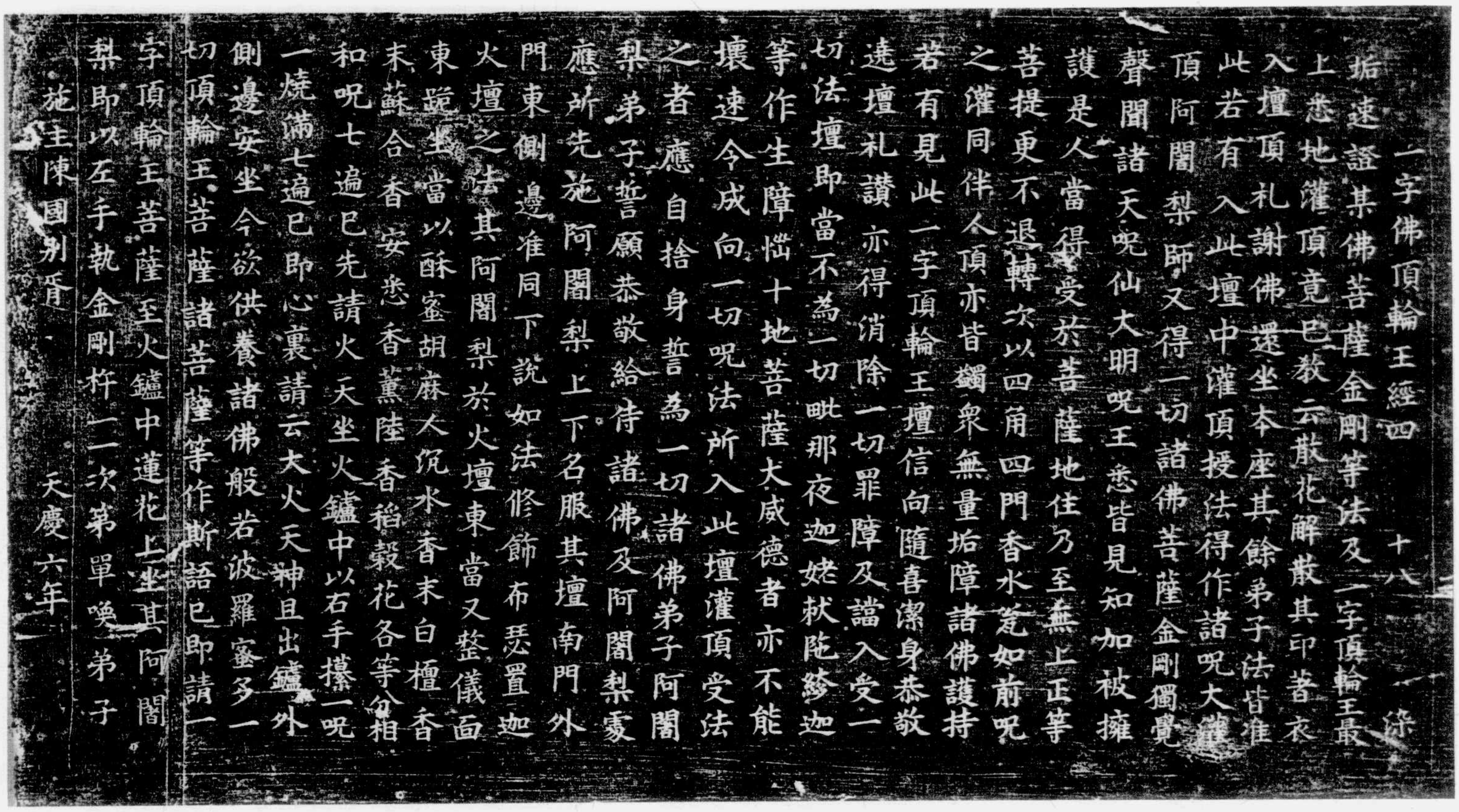
一字佛頂輪王經四　十六　淙

。花鬘寶冠環釧供養海雲遍滿十方法界一切佛土而供養之及遍十方六道四生一切病惱有情一切地獄受苦有情處出和雅音稱讚三寶隨聞隨得離諸地獄種種苦受滿衆生願病苦有情香雲入體除去一切身心病惱如是供養於諸念誦亦常作之頂礼諸佛一切菩薩遶壇行道合掌讚歎發大弘願辭佛却出壇外其受法人諸根端好姓復純正發菩提心香湯淨浴著新淨衣如法皆與發露懺悔過現身業口業意業五逆十惡諸罪受三歸戒問言汝等決定能學諸佛一字頂輪王秘密法藏不生疑惑是受法人等一時荅言我今某甲誓當至學一切諸佛甚深法藏決定誠信不生疑惑（如是三問三荅）是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪把線隨受法人數結於呪索一呪一結滿四十九結繫受法人右臂之上二如是女繫於左又以摧碎頂輪王呪呪白芥子一呪一打受法人頂滿三七下或一七下復與結印為印左肩右肩咽下心上眉間髮際頂上頂後左右膝等又誦一字頂輪王呪呪受法人一百八遍誦佛眼呪呪淨白練一百八遍繫傛受法人眼即取銀盤內花敎云兩手如法捧花從壇西門執手引向外第五院西門住立敎發大願擲手散花乃解眼帛語云汝所散花著某佛某菩薩某金剛某天神使者等上好記莫忘復敎合掌恭敬礼拜其一一弟子法皆如是若有散花



一字佛頂輪王經四　十七　涂

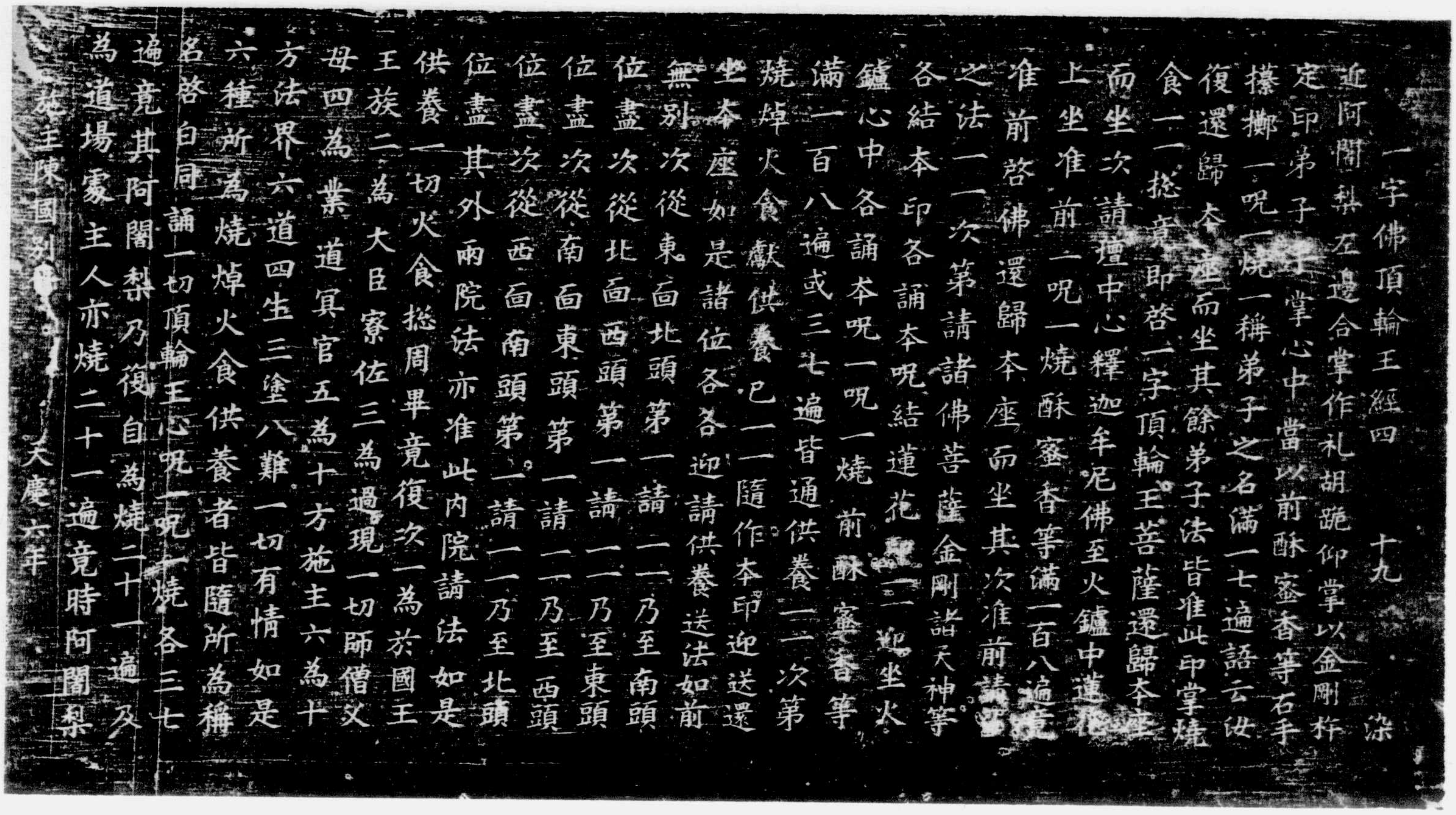
三迴捴不著諸位者特勿解眼帛去即隨擯出是大罪人不合入壇教令懺悔無始今生一切罪障是諸弟子散花捴竟重為啓白諸佛菩薩金剛神等方始重引准前散花著者解眼不著者至竟擯出更勿重入見壇其諸弟子已散花者令壇西門外面東行列長跪合掌一心瞻佛其阿闍梨亦自如法發願讚歎散花供養已整理威儀領諸弟子啓白礼讚引前一時遶壇行道念心無乱還坐本座次為灌頂其壇西門外當如法作四肘嚴飾灌頂水壇如法結界懸繒幡花如法安置一盤飲食四角燃燈當是壇心置一牀子敷白茅草令受法人於上結跏趺坐又使二人一執紫傘蓋蓋阿闍梨頭上一執白傘蓋當水壇上蓋灌頂人頭上阿闍梨當自擎取大壇中心佛前香水瓮誦一字頂輪王呪呪香水瓮一百八遍出於壇外一一次第喚引弟子到灌頂壇右遶三帀教令牀上面東結跏趺坐其阿闍梨亦自上壇牀邊端立又問是弟子云纔所散花著何佛菩薩金剛諸天身位之上弟子荅去著某佛某菩薩某金剛天等身位之上隨其所荅教作某本散花著佛菩薩金剛等印印中著花教令至心隨念某佛菩薩金剛等名其阿闍梨亦各為結某佛菩薩金剛等印印弟子頂隨誦某佛菩薩金剛等呪與灌弟頂為發願言願是某甲從今已去常為諸佛一切菩薩一切金剛攝受加被蠲衆罪



一字佛頂輪王經四　十八　涂

垢速證某佛菩薩金剛等法及一字頂輪王最上悉地灌頂竟已教云散花解散其印著衣入壇頂礼謝佛還坐本座其餘弟子法皆准此若有入此壇中灌頂授法得作諸呪大灌頂阿闍梨師又得一切諸佛菩薩金剛獨覺聲聞諸天呪仙大明呪王悉皆見知加被擁護是人當得受於菩薩地住乃至無上正等菩提更不退轉次以四角四門香水瓮如前呪之灌同伴人頂亦皆蠲衆無量垢障諸佛護持若有見此一字頂輪王壇信向隨喜潔身恭敬遶壇礼讚亦得消除一切罪障及讇入受一切法壇即當不為一切毗那夜迦姥秋陁絼迦等作生障惱十地菩薩大威德者亦不能壞速令成向一切呪法所入此壇灌頂受法之者應自捨身誓為一切諸佛弟子阿闍梨弟子誓願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處應所先施阿闍梨上下名服其壇南門外門東側邊准同下説如法修飾布瑟置迦火壇之法其阿闍梨於火壇東當又整儀面東跪坐當以酥蜜胡麻大沉水香末白檀香末蘇合香安悉香薰陸香稻穀花各等分相和呪七遍已先請火天坐火鑪中以右手攥一呪一燒滿七遍已即心裏請云大火天神且出鑪外側邊安坐今欲供養諸佛般若波羅蜜多一切頂輪王菩薩諸菩薩等作斷語已即請一字頂輪王菩薩至火鑪中蓮花上坐其阿闍梨即以左手執金剛杵一一次第單喚弟子

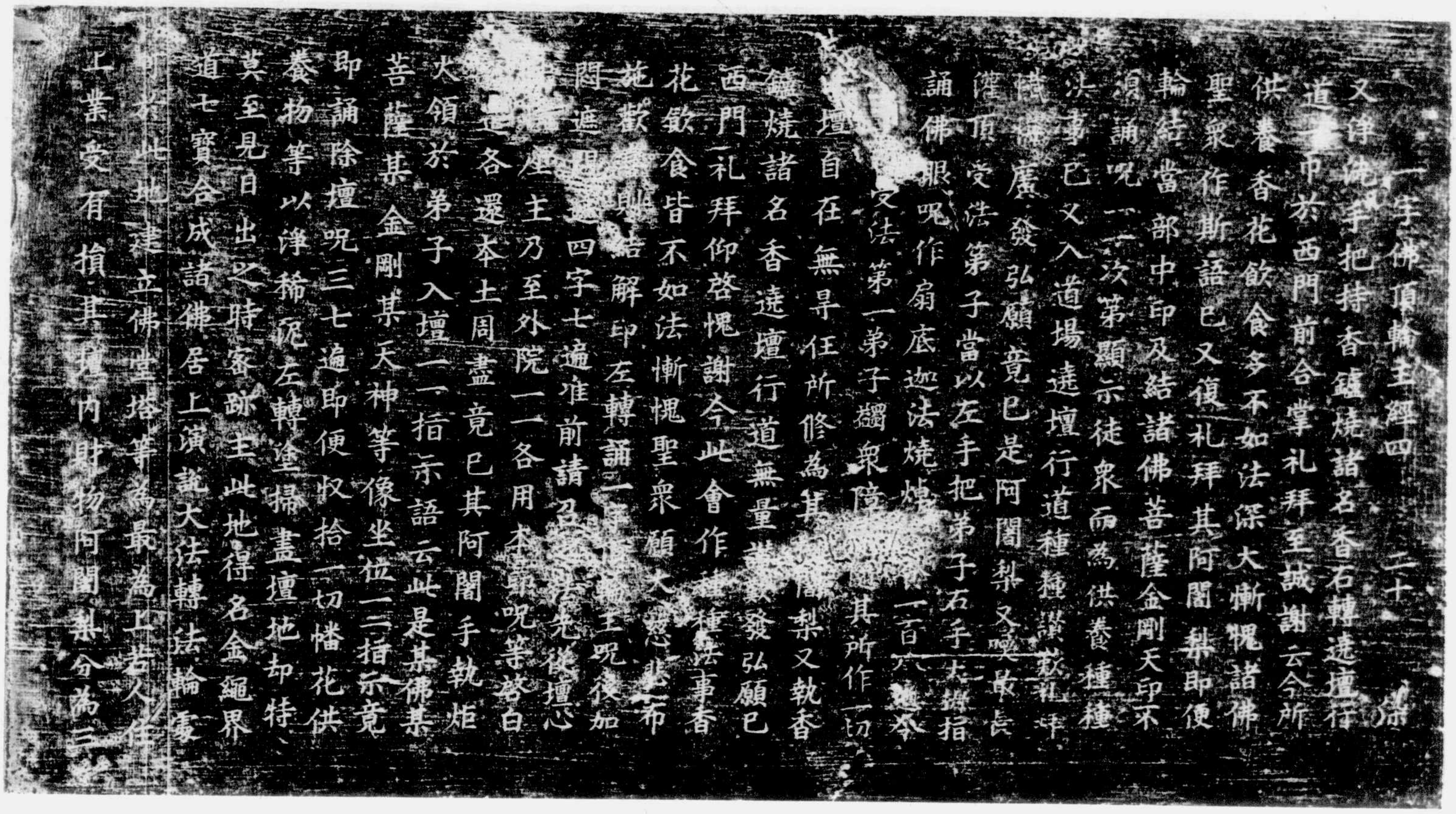
施主陳國别胥　天慶六年



一字佛頂輪王經四　十九　淙

近阿闍梨左邊合掌作礼胡跪仰掌以金剛杵定印弟子手掌心中當以前酥蜜香等右手摽擲一呪一燒一稱弟子之名滿一七遍語云汝復還歸本座而坐其餘弟子法皆准此印掌燒食一一揔竟即啓一字頂輪王菩薩還歸本座而坐次請壇中心釋迦牟尼佛至火鑪中蓮花上坐准前一呪一燒酥蜜香等滿一百八遍竟准前啓佛還歸本座而坐其次准前請[illegible]之法一一次第請諸佛菩薩金剛諸天神等各結本印各誦本呪結蓮花[illegible]一一迎坐火鑪心中各誦本呪一呪一燒前酥蜜香等滿一百八遍或三七遍皆通供養一一次第燒焯火食獻供養已一一隨作本印迎送還坐本座如是諸位各各迎請供養送法如前無别次從東面北頭第一請一一乃至南頭位盡次從北面西頭第一請一一乃至東頭位盡次從南面東頭第一請一一乃至西頭位盡次從西面南頭第一請一一乃至北頭位盡其外兩院法亦准此内院請法如是供養一切火食揔周畢竟復次一為於國王王族二為大臣寮佐三為過現一切師僧父母四為業道冥官五為十方施主六為十方法界六道四生三塗八難一切有情如是六種所為燒焯火食供養者皆隨所為稱名啓白同誦一切頂輪王心呪一呪一燒各三七遍竟其阿闍梨乃復自為燒二十一遍及為道場處主人亦燒二十一遍竟時阿闍梨

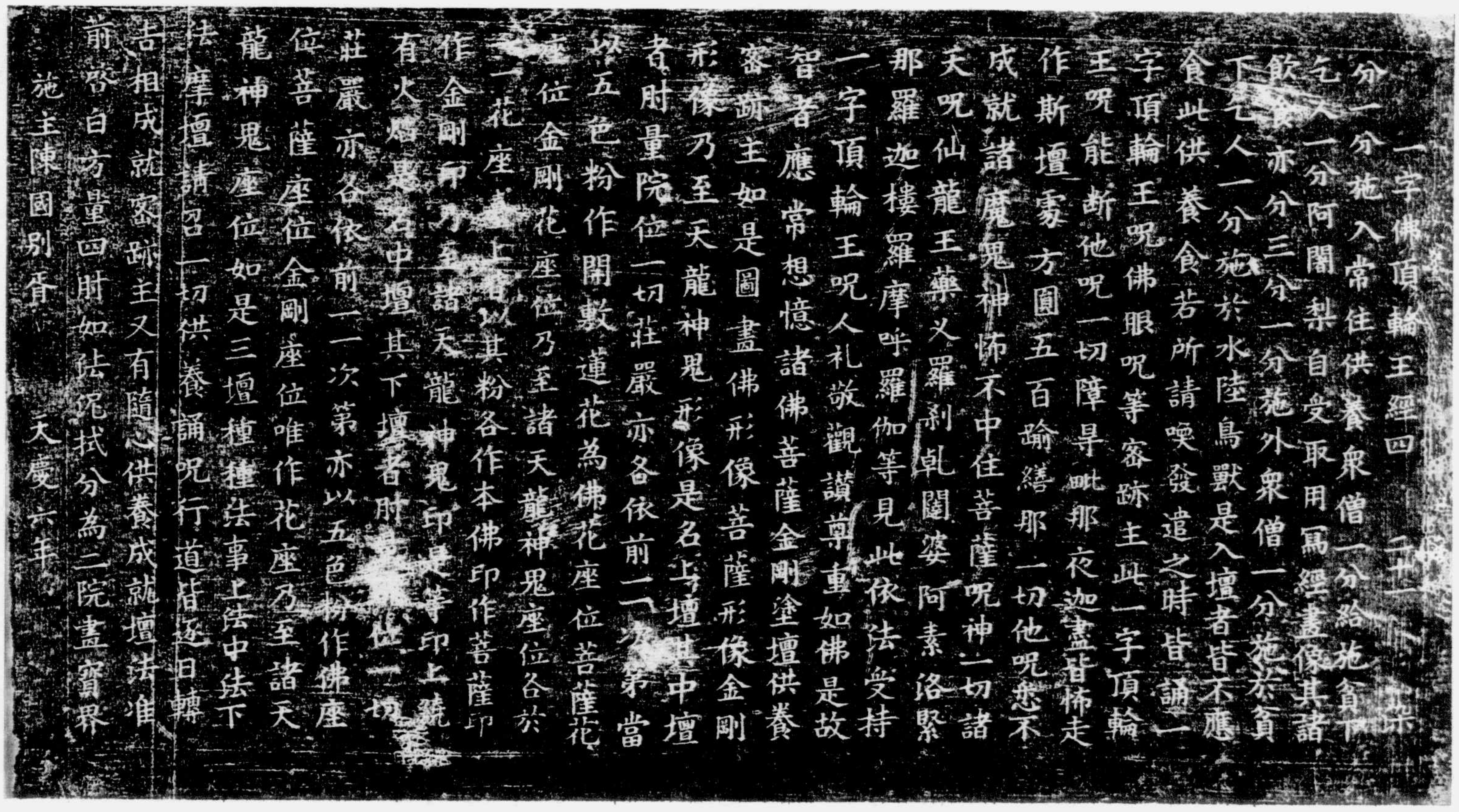
施主陳國别[illegible]　天慶六年



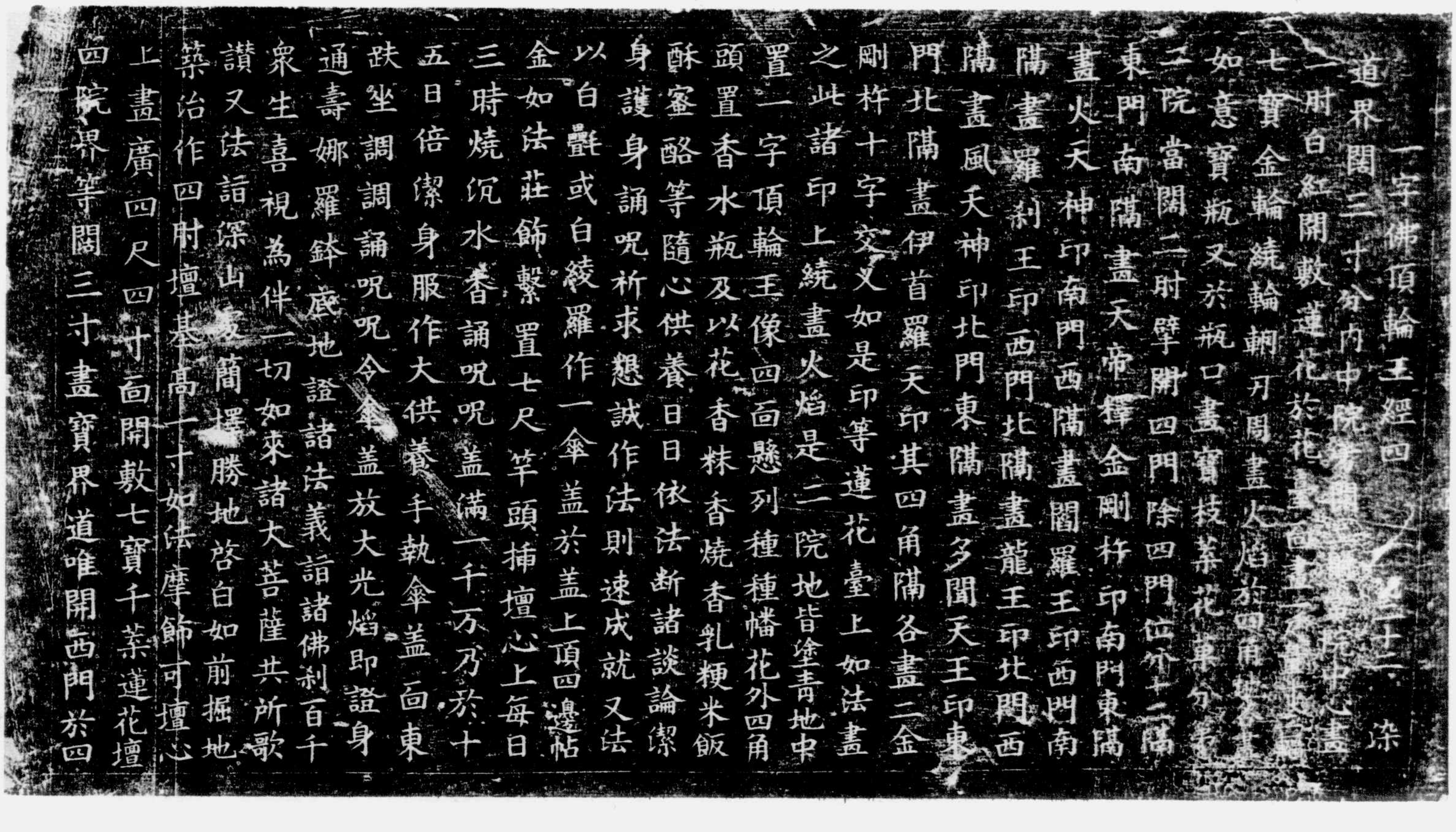
一字佛頂輪王經四　二十　淙

又淨洗手把持香鑪燒諸名香右轉遶壇行道[illegible]帀於西門前合掌礼拜至誠謝云今所供養香花飲食多不如法深大慚愧諸佛聖衆作斯語已又復礼拜其阿闍梨即便輪結當部中印及結諸佛菩薩金剛天印不須誦呪一一次第顯示徒衆而為供養種種法事已又入道場遶壇行道種種讚歎礼拜懺悔廣發弘願竟已是阿闍梨又[illegible]教長惟頂受法第子當以左手把弟子右手大拇指誦佛眼呪作扇底迦法燒焯[illegible]一百[illegible]又法第一弟子燭衆障[illegible]隨其所作一切[illegible]壇自在無㝵任所修為其[illegible]闍梨又執香鑪燒諸名香遶壇行道無量[illegible]發弘願已西門礼拜仰啓愧謝今此會作[illegible]種法事香花飲食皆不如法慚愧聖衆願大慈悲布施歡[illegible][illegible]結解印左轉誦一字[illegible][illegible]王呪後加[illegible]遮[illegible]四字七遍准前請召[illegible]先從壇心[illegible]座主乃至外院一一各用本部呪等啓白[illegible]遣各還本土周盡竟已其阿闍梨手執炬火領於弟子入壇一一指示語云此是某佛某菩薩某金剛某天神等像坐位一一指示竟即誦除壇呪三七遍即便収拾一切幡花供養物等以淨稀泥左轉塗掃盡壇地却特莫至見日出之時客跡主此地得名金繩界道七寶合成諸佛居上演説大法轉法輪處[illegible]若此地建立佛堂塔等為最為上若人住上業受有損其壇內財物阿闍梨分為三

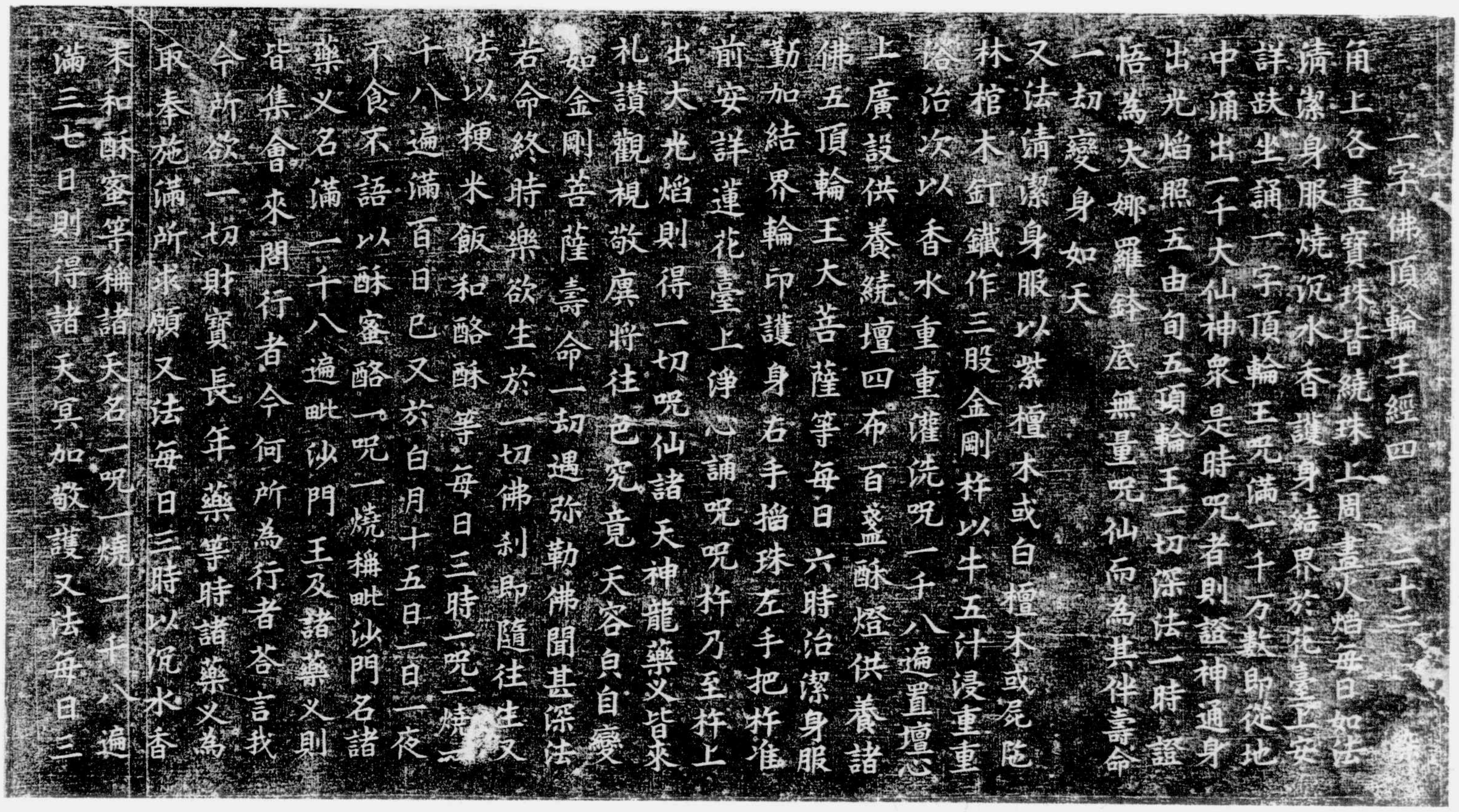
塔下二五四



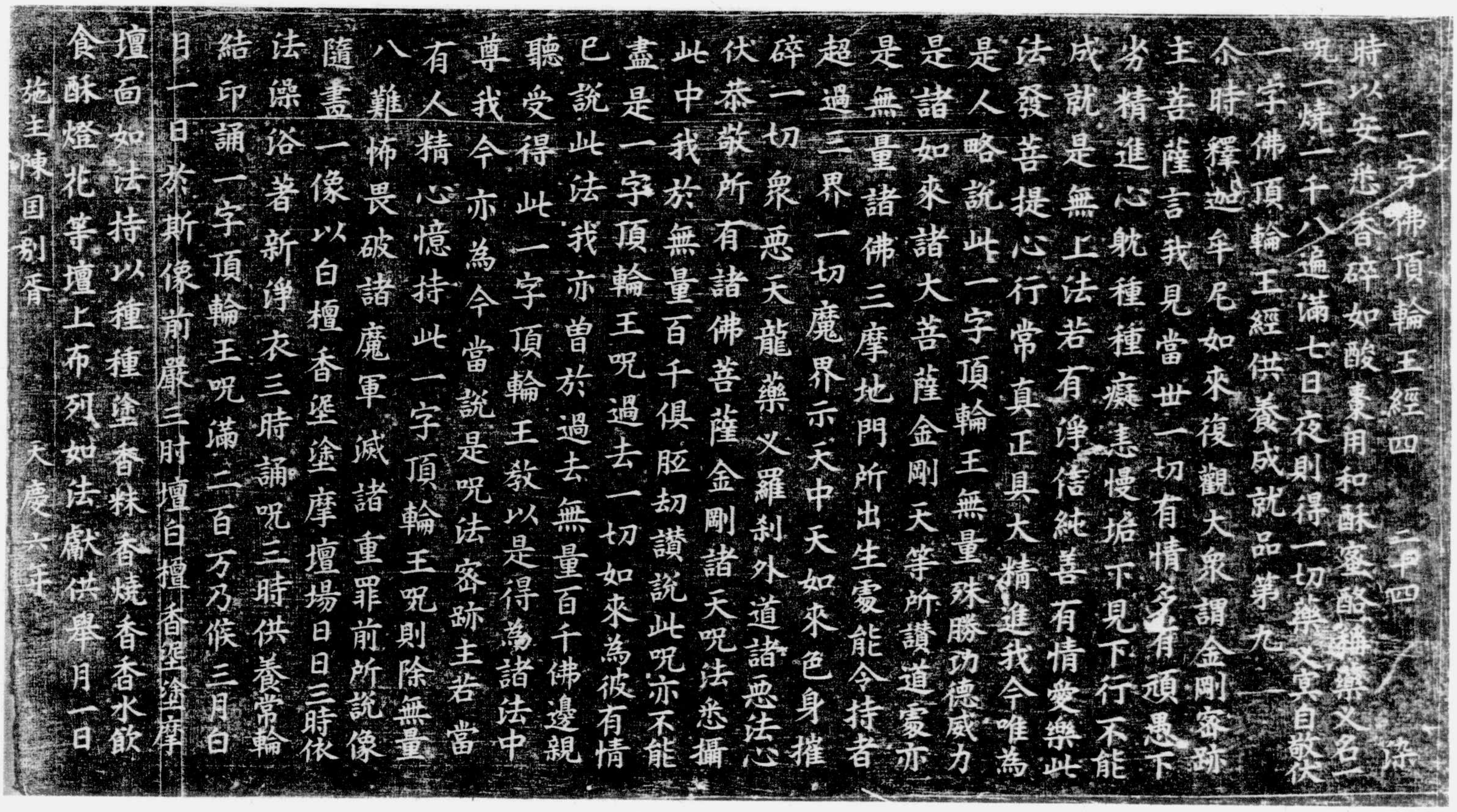
一字佛頂輪王經四　二十一　染
分一分施入常住供養衆僧一分給施貧
乞人一分阿闍梨自受取用寫經畫像其諸
飲食亦分三分一分施外衆僧一分施於貧
下乞人一分施於水陸鳥獸是入壇者皆不應
食此供養食若所請喚發遣之時皆誦一
字頂輪王呪佛眼呪等密跡主此一字頂輪
王呪能断他呪一切障㝵毗那夜迦盡皆怖走
作斯壇處方圓五百踰繕那一切他呪悉不
成就諸魔鬼神怖不中住菩薩呪神一切諸
天呪仙龍王藥叉羅剎乾闥婆阿素洛緊
那羅迦樓羅摩呼羅伽等見此依法受持
一字頂輪王呪人礼敬觀讃尊重如佛是故
智者應常想憶諸佛菩薩金剛塗壇供養
密跡主如是圖畫佛形像菩薩形像金剛
形像乃至天龍神鬼形像是名上壇其中壇
者肘量院位一切莊嚴亦各依前一一次第當
以五色粉作開敷蓮花為佛花座位菩薩花
座位金剛花座位乃至諸天龍神鬼座位各於
一花座上書以其粉各作本佛印作菩薩印
作金剛印乃至諸天龍神鬼印是等印上遶
有火焰是名中壇其下壇者肘量位一切
莊嚴亦各依前一一次第亦以五色粉作佛座
位菩薩座位金剛座位唯作花座乃至諸天
龍神鬼座位如是三壇種種法事上法中法下
法摩壇請召一切供養誦呪行道皆逐日轉
吉相成就密跡主又有隨心供養成就壇法准
前啓白方量四肘如法泥拭分為二院畫寶界
施主陳國別胥　天慶六年



一字佛頂輪王經四　二十二　染
道界闊三寸分內中院當[illegible]院中心畫
一肘白紅開敷蓮花於花臺上畫一[illegible]
七寶金輪繞輪輞刃周畫火焰於四角[illegible]各畫
如意寶瓶又於瓶口畫寶枝葉花菓分[illegible]
二院當闊二肘壁開四門除四門位外十二隅
東門南隅畫天帝釋金剛杵印南門東隅
畫火天神印南門西隅畫閻羅王印西門南
隅畫羅剎王印西門北隅畫龍王印北門西
隅畫風天神印北門東隅畫多聞天王印東
門北隅畫伊首羅天印其四角隅各畫二金
剛杵十字交叉如是印等蓮花臺上如法畫
之此諸印上繞畫火焰是二院地皆塗青地中
置一字頂輪王像四面懸列種種幡花外四角
頭置香水瓶及以花香粖香燒香乳粳米飯
酥蜜酪等隨心供養日日依法断諸談論潔
身護身誦呪祈求懇誠作法則速成就又法
以白氎或白綾羅作一傘蓋於蓋上頂四邊帖
金如法莊飾繫置七尺竿頭插壇心上每日
三時燒沉水香誦呪呪蓋滿一千万乃於十
五日倍潔身服作大供養手執傘蓋面東
趺坐調調誦呪呪令傘蓋放大光焰即證身
通壽娜羅鉢底地證諸法義詣諸佛刹百千
衆生喜視為伴一切如來諸大菩薩共所歌
讃又法詣深山及簡擇勝地啓白如前掘地
築治作四肘壇基高一寸如法摩飾可壇心
上畫廣四尺四寸面開敷七寶千葉蓮花壇
四院界等闊三寸畫寶界道唯開西門於四

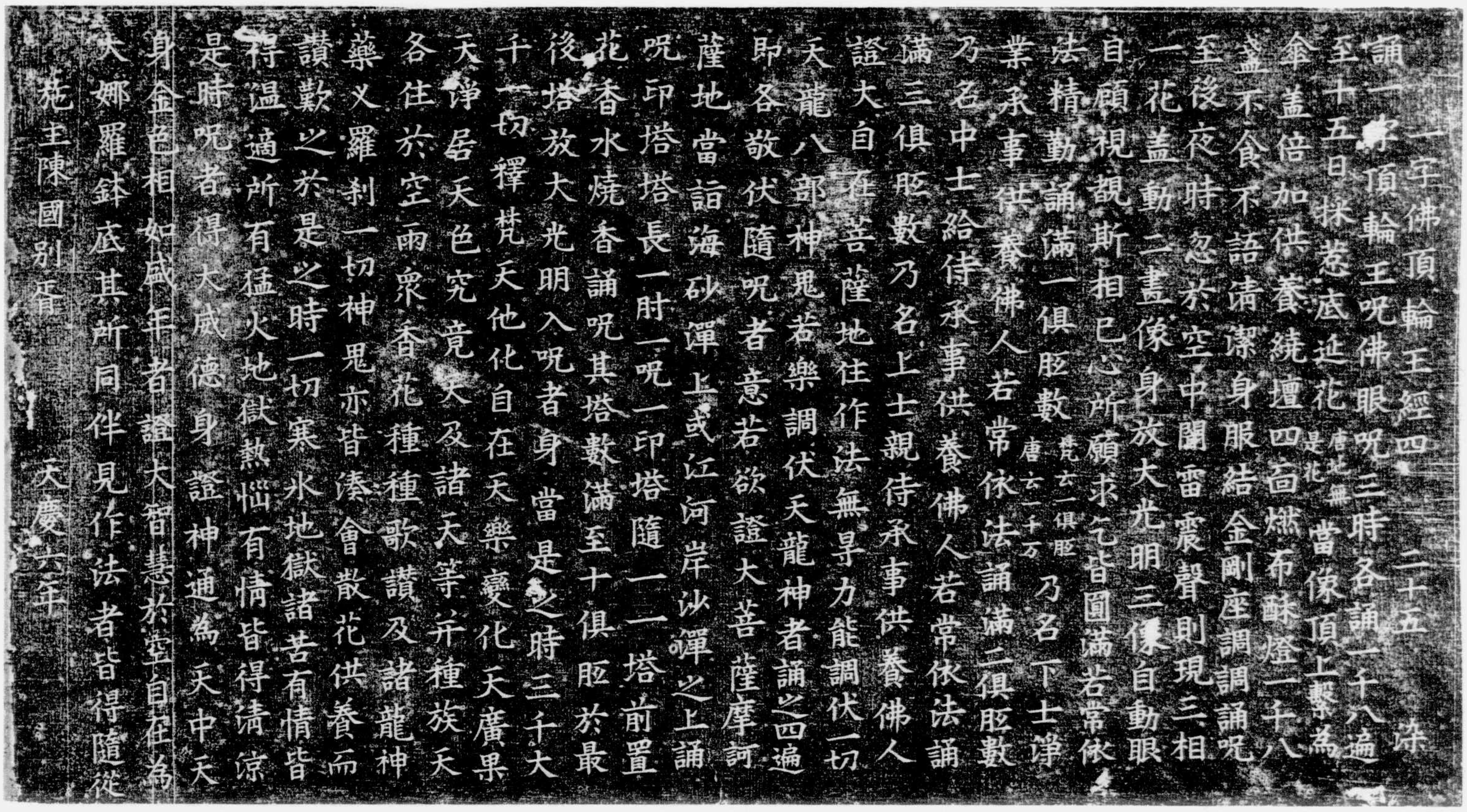


一字佛頂輪王經四　二十三
角上各畫寶珠皆繞珠上周畫火焰每日如法
清潔身服燒沉水香護身結界於花臺上安
詳趺坐誦一字頂輪王咒滿一十万數即從地
中涌出一千大仙神衆是時咒者則證神通身
出光焰照五由旬五頂輪王一切深法一時證
悟為大娜羅鉢底無量咒仙而為其伴壽命
一劫變身如天
又法請潔身服以紫檀木或白檀木或屍陁
林棺木釘鐵作三股金剛杵以牛五汁浸重重
浴治次以香水重重灌洗咒一千八遍置壇心
上廣設供養繞壇四布百盞酥燈供養諸
佛五頂輪王大菩薩等每日六時治潔身服
勤加結界輪印護身右手搯珠左手把杵准
前安詳蓮花臺上淨心誦咒咒杵乃至杵上
出大光焰則得一切咒仙諸天神龍藥叉皆來
礼讚觀視敬庻將往色究竟天容皃自變
如金剛菩薩壽命一劫遇弥勒佛聞甚深法
若命終時樂欲生於一切佛刹即隨往生又
法以粳米飯和酪酥等每日三時一咒一燒一
千八遍滿百日已又於白月十五日一日一夜
不食不語以酥蜜酪一咒一燒稱毗沙門名諸
藥叉名滿一千八遍毗沙門王及諸藥叉則
皆集會來問行者今何所為行者荅言我
今所欲一切財寶長年藥等時諸藥叉為
取奉施滿所求願又法每日三時以沉水香
末和酥蜜等稱諸天名一咒一燒一千八遍
滿三七日則得諸天冥加敬護又法每日三

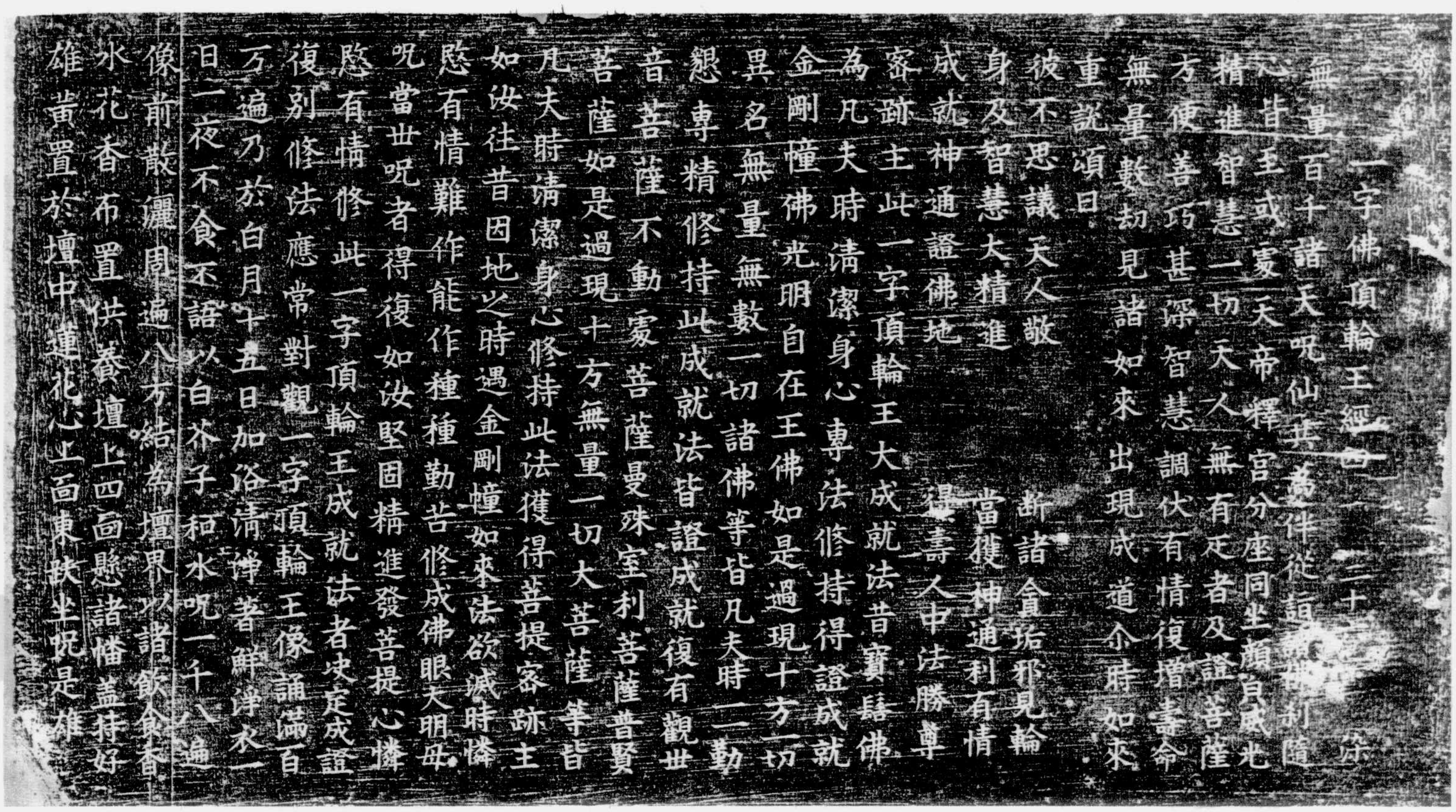


一字佛頂輪王經四　二十四　除
時以安悉香碎如酸棗用和酥蜜酪稱藥叉名一
咒一燒一千八遍滿七日夜則得一切藥叉冥自敬伏
一字佛頂輪王經供養成就品第九
尒時釋迦牟尼如來復觀大衆謂金剛密跡
主菩薩言我見當世一切有情多有頑愚下
劣精進心躭種種癡恚慢垢下見下行不能
成就是無上法若有淨信純善有情愛樂此
法發菩提心行常真正具大精進我今唯為
是人略說此一字頂輪王無量殊勝功德威力
是諸如來諸大菩薩金剛天等所讚道處亦
是無量諸佛三摩地門所出生處能令持者
超過三界一切魔界示天中天如來色身摧
碎一切衆惡天龍藥叉羅刹外道諸惡法心
伏恭敬所有諸佛菩薩金剛諸天咒法悉攝
此中我於無量百千俱胝劫讚說此咒亦不能
盡是一字頂輪王咒過去一切如來為彼有情
已說此法我亦曾於過去無量百千佛邊親
聽受得此一字頂輪王敎以是得為諸法中
尊我今亦為今當說是咒法密跡主若當
有人精心憶持此一字頂輪王咒則除無量
八難怖畏破諸魔軍滅諸重罪前所說像
隨畫一像以白檀香埿塗摩壇場日日三時依
法澡浴著新淨衣三時誦咒三時供養常輪
結印誦一字頂輪王咒滿二百万乃從三月白
月一日於斯像前嚴三肘壇白檀香埿塗摩
壇面如法持以種種塗香粖香燒香香水飲
食酥燈花等壇上布列如法獻供舉月一日
施主陳国剔香　天慶六年

塔下一一一

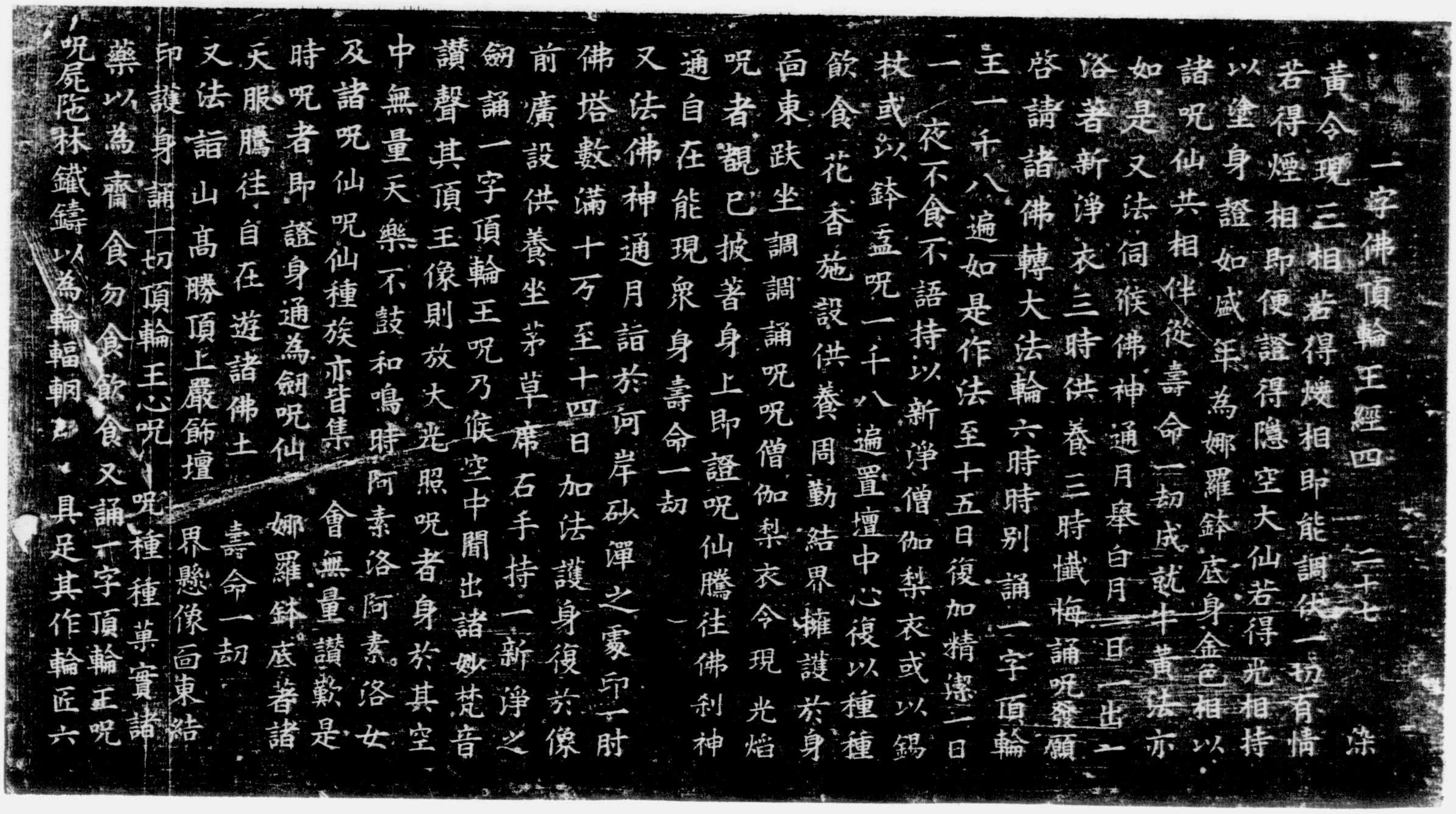


一字佛頂輪王經四　二十五　洊
誦一字頂輪王呪佛眼呪三時各誦一千八遍
至十五日採惹底延花（唐無是花）當像頂上繫為
傘蓋倍加供養繞壇四面燃布酥燈一千八
盞不食不語清潔身服結金剛座調調誦呪
至後夜時忽於空中闇雷震聲則現三相
一花蓋動二畫像身放大光明三像自動眼
自顧視覩斯相已心所願求乞皆圓滿若常依
法精勤誦滿一俱胝數（梵云一俱胝唐云一千万）乃名下士淨
業承事供養佛人若常依法誦滿二俱胝數
乃名中士給侍承事供養佛人若常依法誦
滿三俱胝數乃名上士親侍承事供養佛人
證大自在菩薩地住作法無㝵力能調伏一切
天龍八部神鬼若樂調伏天龍神者誦卌四遍
即各敬伏隨呪者意若欲證大菩薩摩訶
薩地當詣海砂彈上或江河岸沙彈之上誦
呪印塔塔長一肘一呪一印塔隨一一塔前置
花香水燒香誦呪其塔數滿至十俱胝於最
後塔放大光明入呪者身當是之時三千大
千一切釋梵天他化自在天樂變化天廣果
天淨居天色究竟天及諸天等并種族天
各住於空雨衆香花種種歌讚及諸龍神
藥叉羅刹一切神鬼亦皆湊會散花供養而
讚歎之於是之時一切寒氷地獄諸苦有情皆
得温適所有猛火地獄熱惱有情皆得清涼
是時呪者得大威德身證神通為天中天
身金色相如盛年者證大智慧於空自在為
大娜羅鉢底其所同伴見作法者皆得隨從
施主陳國別胥　天慶六年

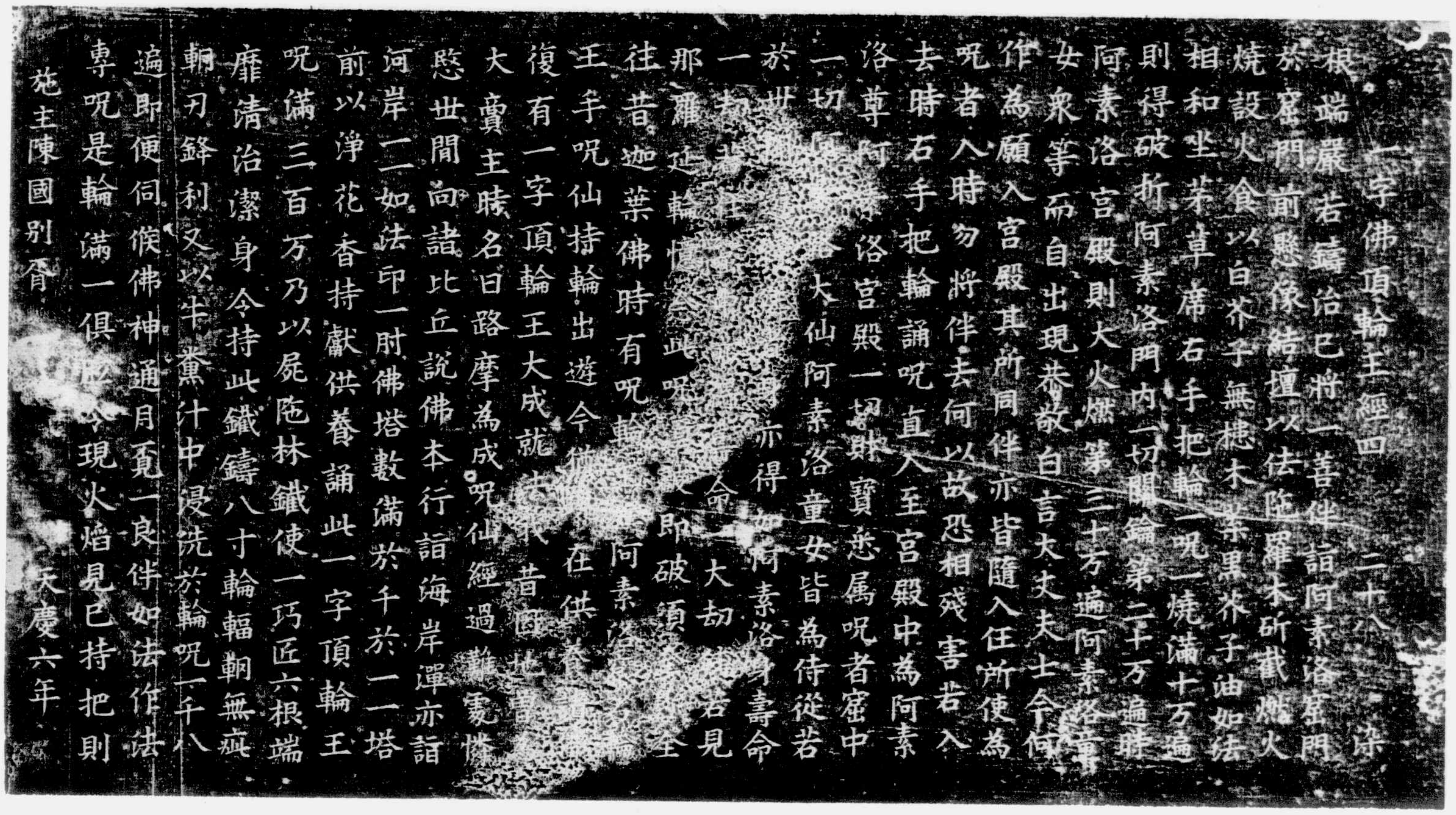


一字佛頂輪王經四　二十[illegible]　洊
無量百千諸天呪仙其為伴從頭[illegible]刹隨
心皆主或處天帝釋宮分座同坐顏貌威光
精進智慧一切天人無有足者及證菩薩
方便善巧甚深智慧調伏有情復增壽命
無量數劫見諸如來出現成道尒時如來
重說頌曰
彼不思議天人敬　斷諸貪垢邪見輪
身及智慧大精進　當獲神通利有情
成就神通證佛地　得壽人中法勝尊
密跡主此一字頂輪王大成就法昔寶髻佛
為凡夫時清潔身心專法修持得證成就
金剛幢佛光明自在王佛如是過現十方一切
異名無量無數一切諸佛等皆凡夫時一勤
懇專精修持此成就法皆證成就復有觀世
音菩薩不動處菩薩曼殊室利菩薩普賢
菩薩如是過現十方無量一切大菩薩等皆
凡夫時清潔身心修持此法獲得菩提密跡主
如汝往昔因地之時遇金剛幢如來法欲滅時憐
愍有情難作能作種種勤苦修成佛眼大明母
呪當世呪者得復如汝堅固精進發菩提心憐
愍有情修此一字頂輪王成就法者决定成證
復別修法應常對觀一字頂輪王像誦滿百
万遍乃於白月十五日加浴清禪著鮮淨衣一
日一夜不食不語以白芥子和水呪一千八遍
像前散灑周遍八方結為壇界以諸飲食香
水花香布置供養壇上四面懸諸幡蓋持好
雄黃置於壇中蓮花心上面東趺坐呪是雄

塔下一八三

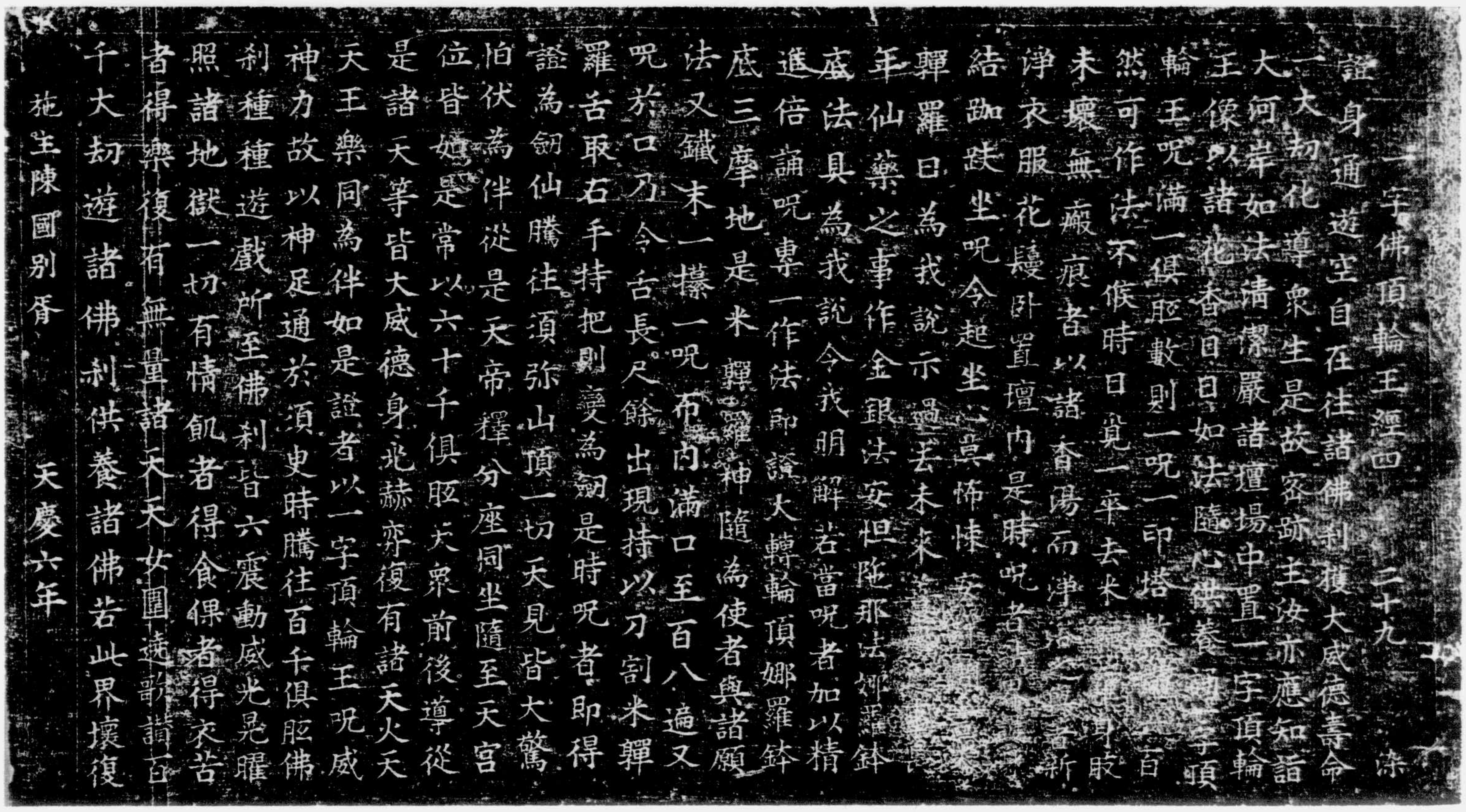


一字佛頂輪王經四　二十七　染
黄令現三相若得煖相即能調伏一切有情
若得煙相即便證得隱空大仙若得光相持
以塗身證如盛年為娜羅鉢底身金色相以
諸呪仙共相伴從壽命一劫成就牛黄法亦
如是又法伺候佛神通月舉白月一日一出一
洛著新淨衣三時供養三時懺悔誦呪發願
啓請諸佛轉大法輪六時時別誦一字頂輪
王一千八遍如是作法至十五日復加精潔一日
一夜不食不語持以新淨僧伽梨衣或以錫
杖或以鉢盂呪一千八遍置壇中心復以種種
飲食花香施設供養周勤結界擁護於身
面東趺坐調調誦呪呪僧伽梨衣令現光焰
呪者覩已披著身上即證呪仙騰往佛刹神
通自在能現衆身壽命一劫
又法佛神通月詣於河岸砂墠之處印一肘
佛塔數滿十万至十四日加法護身復於像
前廣設供養坐茅草席右手持一新淨之
劒誦一字頂輪王呪乃候空中聞出諸妙梵音
讚聲其頂王像則放大光照呪者身於其空
中無量天樂不鼓和鳴時阿素洛阿素洛女
及諸呪仙呪仙種族亦皆集會無量讚歎是
時呪者即證身通為劒呪仙娜羅鉢底著諸
天服騰往自在遊諸佛土壽命一劫
又法詣山高勝頂上嚴飾壇界懸像面東結
印護身誦一切頂輪王心呪一呪種種菓實諸
藥以為齋食勿食飲食又誦一字頂輪王呪
呪屍陁林鐵鑄以為輪輻輞具足其作輪匠六

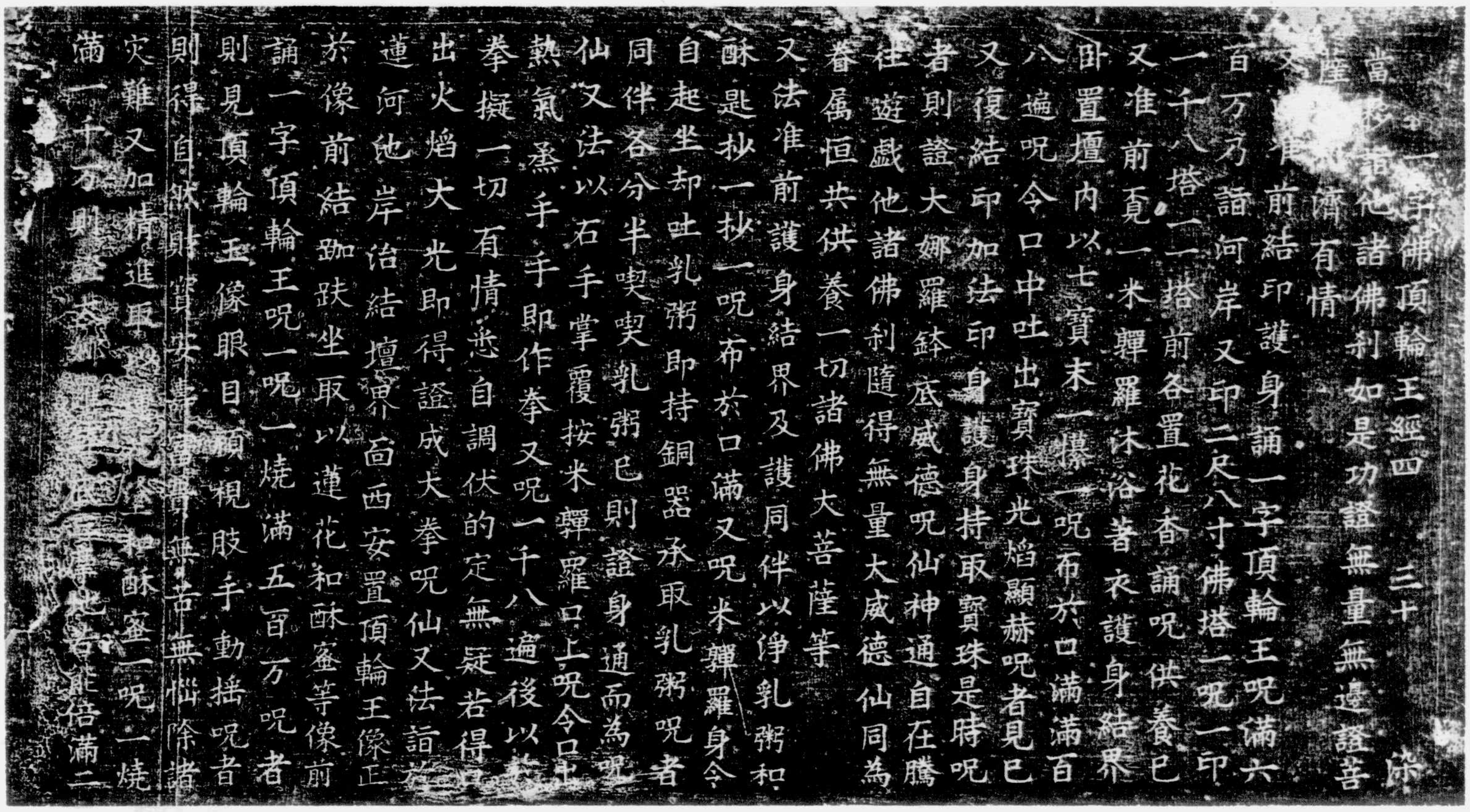


一字佛頂輪王經四　二十八　染
根端嚴若鑄治已將一善伴詣阿素洛窟門
於窟門前懸像結壇以法陁羅木所截燃火
燒設火食以白芥子無穗木葉果芥子油如法
相和坐茅草席右手把輪一呪一燒滿十万遍
則得破析阿素洛門內一切關鑰第二十万遍時
阿素洛宮殿則大火燃第三十万遍阿素洛童
女衆等而自出現恭敬白言大丈夫士令何
作為願入宮殿其所同伴亦皆隨入任所使為
呪者入時勿將伴去何以故恐相殘害若入
去時右手把輪誦呪直入至宮殿中為阿素
洛尊阿[illegible]洛宮殿一切財寶悉屬呪者窟中
一切[illegible]大仙阿素洛童女皆為侍從若
於世[illegible]亦得如阿素洛[illegible]壽命
一劫若往[illegible]命一大劫[illegible]若見
那羅延輪[illegible]此呪[illegible]即破須[illegible]全
往昔迦葉佛時有呪輪[illegible]阿素[illegible]
王手呪仙持輪出遊今[illegible]在供[illegible]
復有一字頂輪王大成就[illegible]昔[illegible]
大賣主賺名曰路摩為成呪仙經過難處憐
愍世間向諸比丘說佛本行詣海岸墠亦詣
河岸二如法印一肘佛塔數滿於千於一一塔
前以淨花香持獻供養誦此一字頂輪王
呪滿三百万乃以屍陁林鐵使一巧匠六根端
靡清治潔身令持此鐵鑄八寸輪輻輞無瘢
輞刃鋒利又以牛糞汁中浸洗於輪呪一千八
遍即便伺候佛神通月覓一良伴如法作法
專呪是輪滿一俱胝令現火焰見已持把則
施主陳國別胥　天慶六年

塔下二五五

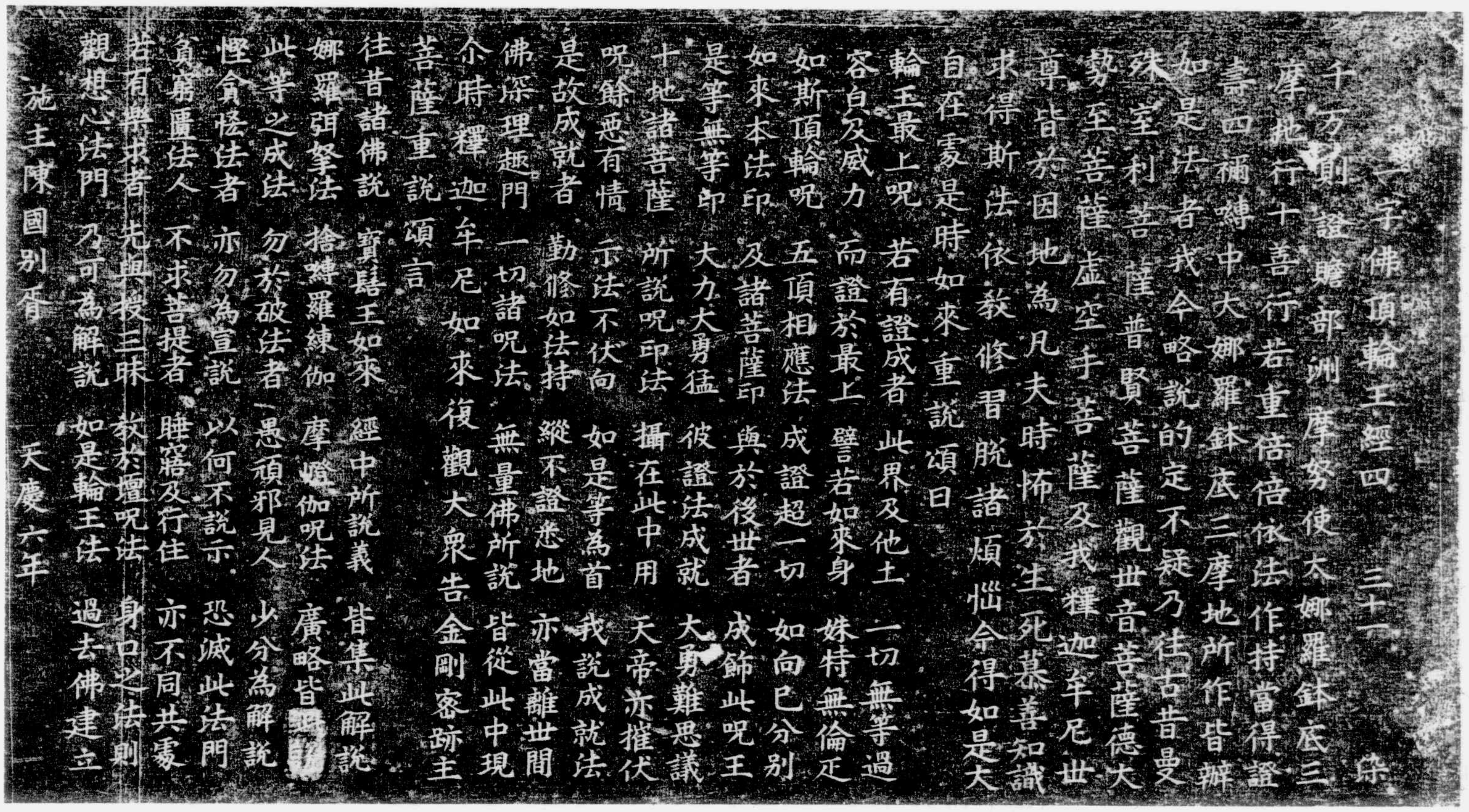


一字佛頂輪王經四　二十九　涂
證身通遊空自在往諸佛刹獲大威德壽命
一大劫化導衆生是故密跡主汝亦應知詣
大河岸如法清潔嚴諸壇場中置一字頂輪
王像以諸花香日日如法隨心供養一字頂
輪王呪滿一俱胝數則一呪一印塔[illegible]百
然可作法不假時日覓一卒去来[illegible]身肢
未壞無瘢痕者以諸香湯而淨[illegible]新
淨衣服花鬘臥置壇內是時呪者[illegible]
結跏趺坐呪令起坐亦莫怖悚安[illegible]
鞞羅曰為我說示過去未来[illegible]
年仙藥之事作金銀法安怛陁那法娜羅鉢
底法具為我說令我明解若當呪者加以精
進倍誦呪專一作法即證大轉輪頂娜羅鉢
底三摩地是米鞞羅神隨為使者與諸願
法又鑯末一撮一呪布內滿口至百八遍又
呪於口乃令舌長尺餘出現持以刀割米鞞
羅舌取右手持把則變為劒是時呪者即得
證為劒仙騰往須弥山頂一切天見皆大驚
怕伏為伴從是天帝釋分座同坐隨至天宮
位皆如是常以六十千俱胝天衆前後導從
是諸天等皆大威德身光赫弈復有諸天火天
天王樂同為伴如是證者以一字頂輪王呪威
神力故以神足通於須史時騰往百千俱胝佛
刹種種遊戲所至佛刹皆六震動威光晃曜
照諸地獄一切有情飢者得食倮者得衣苦
者得樂復有無量諸天天女圍遶歌讃百
千大劫遊諸佛刹供養諸佛若此界壞復
施主陳國別胥　天慶六年

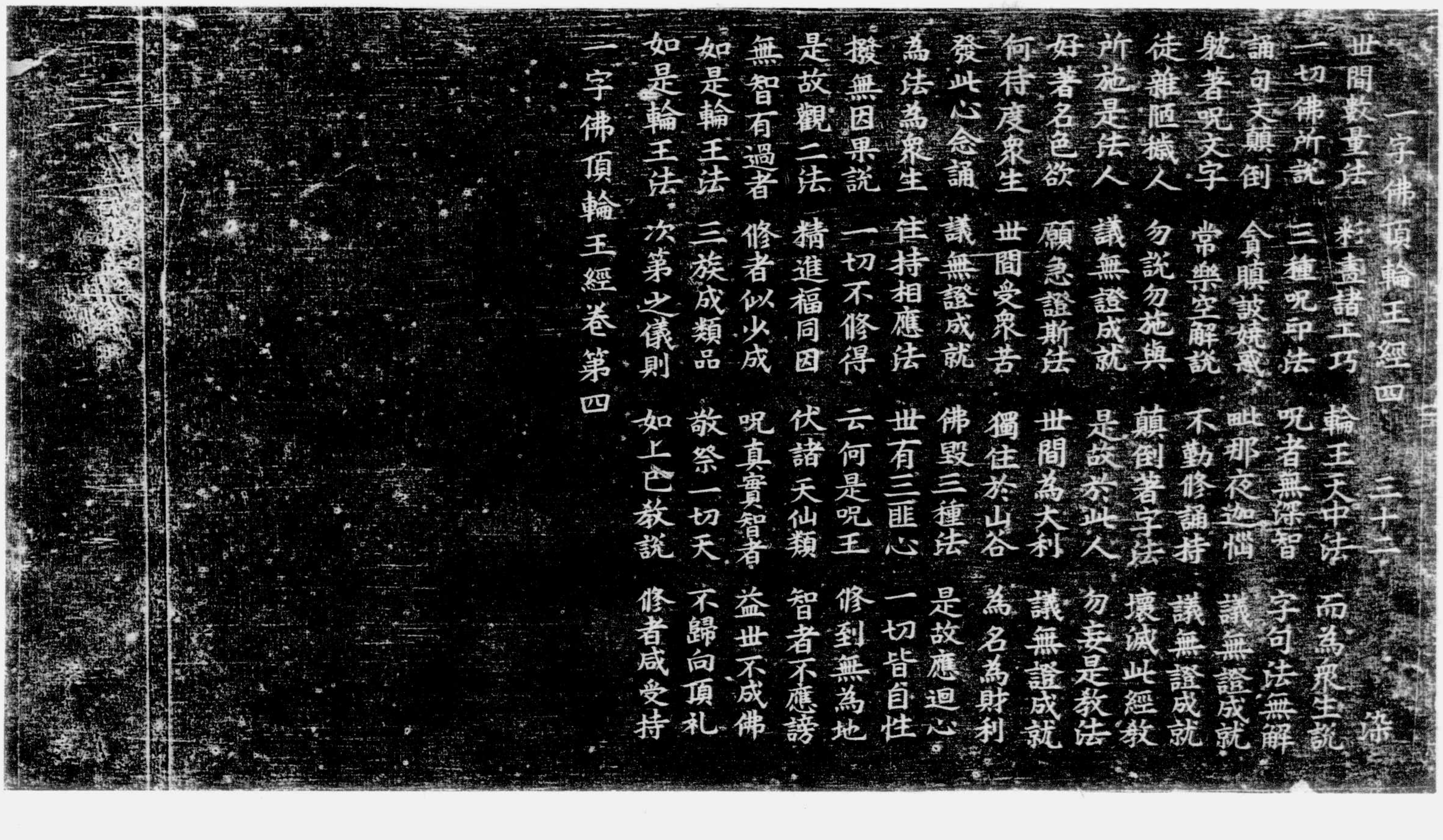


一字佛頂輪王經四　三十　涂
當[illegible]他諸佛刹如是功證無量無邊證善
薩濟有情
又准前結印護身誦一字頂輪王呪滿六
百万乃詣河岸又印二尺八寸佛塔一呪一印
一千八塔一一塔前各置花香誦呪供養已
又准前覓一米鞞羅沐浴著衣護身結界
臥置壇內以七寶末一撮一呪布於口滿滿百
八遍呪令口中吐出寶珠光焰顯赫呪者見已
又復結印加法印身護身持取寶珠是時呪
者則證大娜羅鉢底威德呪仙神通自在騰
往遊戲他諸佛刹隨得無量大威德仙同為
眷屬恒共供養一切諸佛大菩薩等
又法准前護身結界及護同伴以淨乳粥和
酥匙抄一抄一呪布於口滿又呪米鞞羅身令
自起坐却吐乳粥即持銅器承取乳粥呪者
同伴各分半喫喫乳粥已則證身通而為呪
仙又法以右手掌覆按米鞞羅口上呪令口[illegible]
熱氣烝手手即作拳又呪一千八遍後以[illegible]
拳擬一切有情悉自調伏的定無疑若得[illegible]
出火焰大光即得證成大拳呪仙又法詣[illegible]
蓮河他岸治結壇界面西安置頂輪王像正
於像前結跏趺坐取以蓮花和酥蜜等像前
誦一字頂輪王呪一呪一燒滿五百万呪者
則見頂輪王像眼目顧視肢手動搖呪者
則得自然財寶安[illegible]無苦無惱除諸
灾難又加精進取[illegible]和酥蜜一呪一燒
滿一千万則[illegible]地若能倍滿二

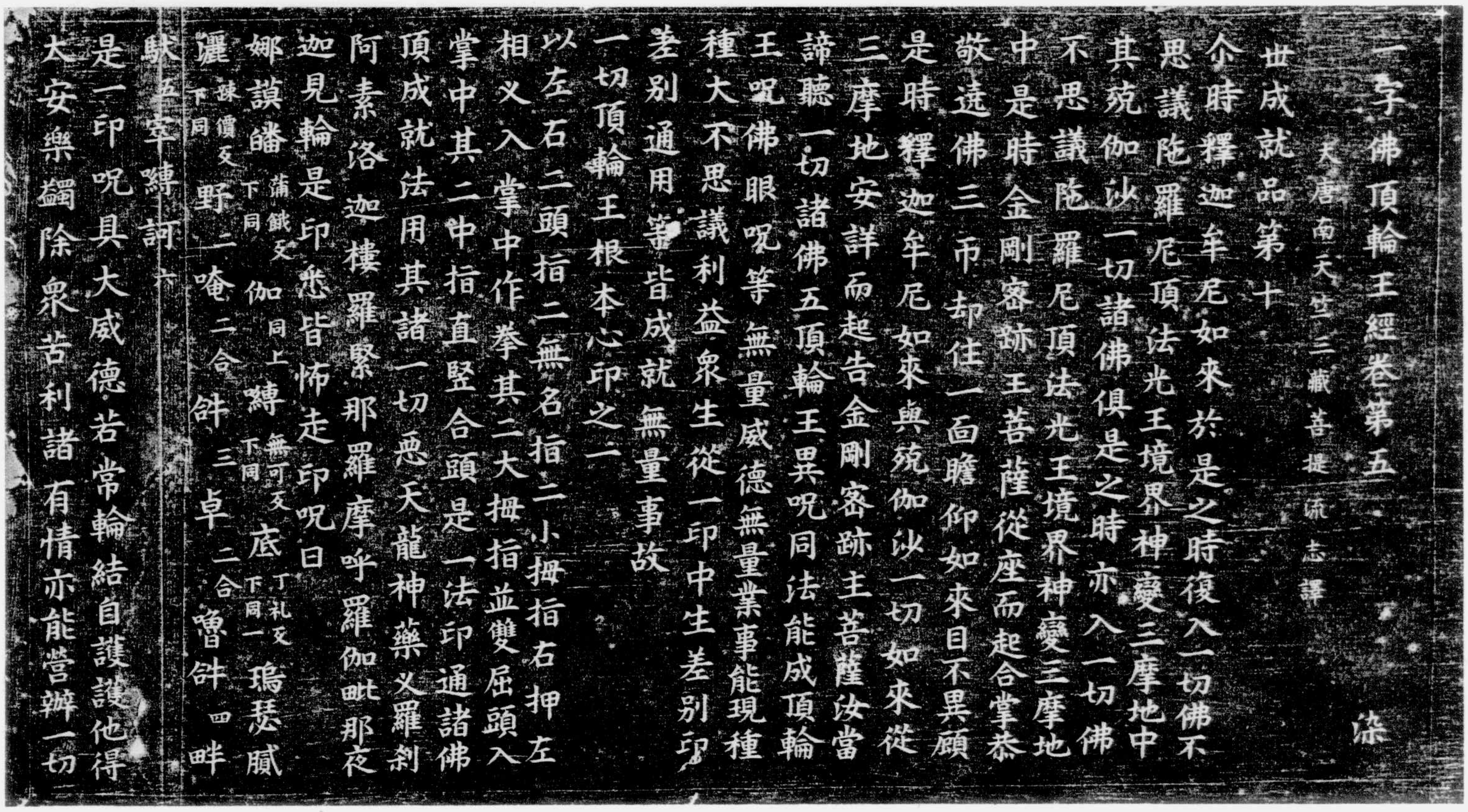
塔下三二六



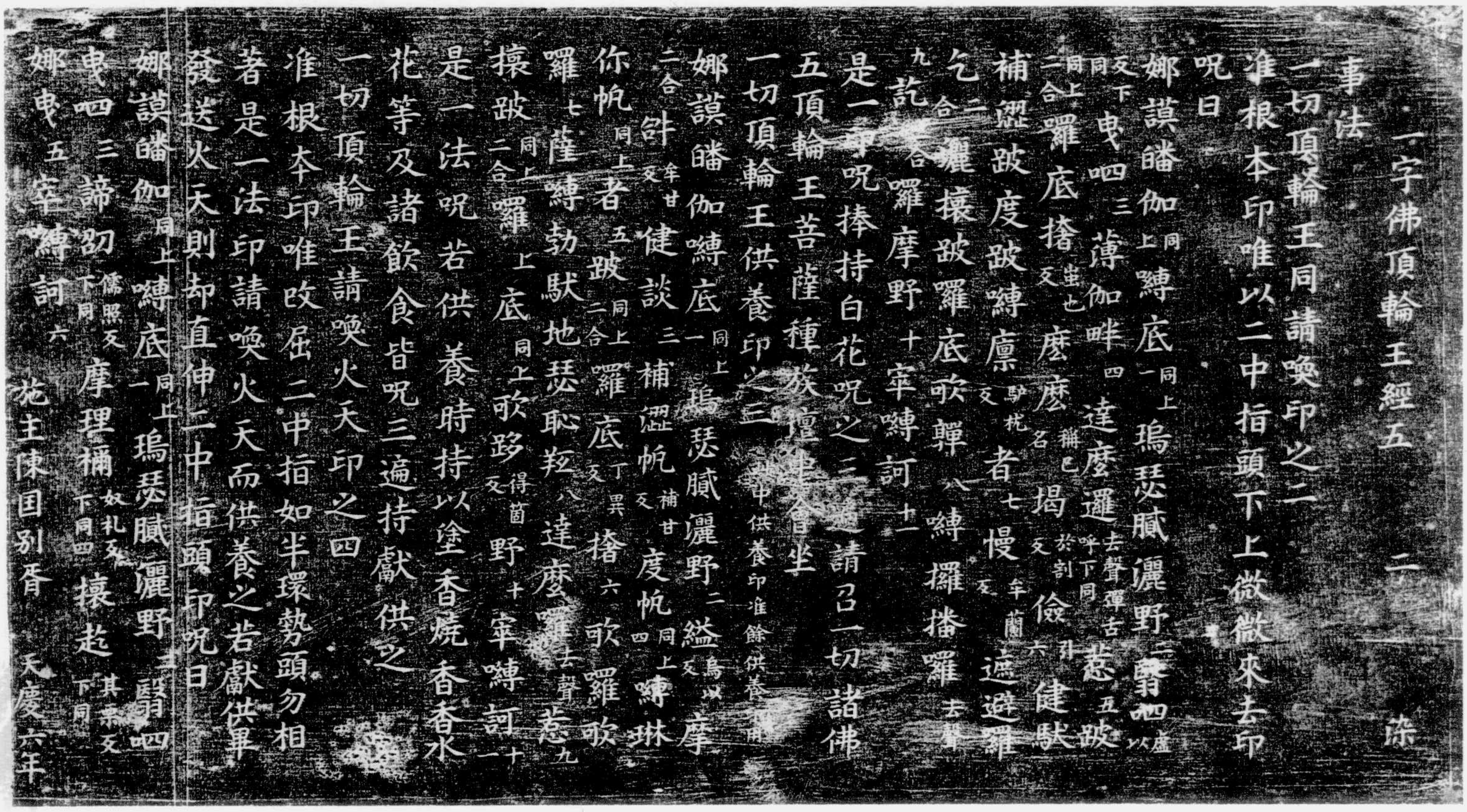
一字佛頂輪王經四　三十一　染
千万劫證贍部洲摩努使太娜羅鉢底三
摩地行十善行若重倍倍依法作持當得證
壽四禰嚩中大娜羅鉢底三摩地所作皆辦
如是法者我今略說的定不疑乃往古昔曼
殊室利菩薩普賢菩薩觀世音菩薩德大
勢至菩薩虛空手菩薩及我釋迦牟尼世
尊皆於因地為凡夫時怖於生死慕善知識
求得斯法依教修習脫諸煩惱令得如是大
自在處是時如來重說頌曰
輪王最上呪　若有證成者　此界及他土　一切無等過
容皃及威力　而證於最上　譬若如來身　姝特無倫疋
如斯頂輪呪　五頂相應法　成證超一切　如向已分別
如來本法印　及諸菩薩印　與於後世者　成飾此呪王
是等無等印　大力大勇猛　彼證法成就　大勇難思議
十地諸菩薩　所說呪印法　攝在此中用　天帝亦摧伏
呪餘惡有情　示法不伏向　如是等為首　我說成就法
是故成就者　勤修如法持　縱不證悉地　亦當離世間
佛深理趣門　一切諸呪法　無量佛所說　皆從此中現
尒時釋迦牟尼如來復觀大衆告金剛密跡主
菩薩重說頌言
往昔諸佛說　寶髻王如來　經中所說義　皆集此解說
娜羅弭拏法　捨嚩羅練伽　摩蹬伽呪法　廣略皆[illegible]
此等之成法　勿於破法者　愚頑邪見人　少分為解說
慳貪悋法者　亦勿為宣說　以何不說示　恐滅此法門
負窮匱法人　不求菩提者　睡寤及行住　亦不同共處
若有樂求者　先與授三昧　教於壇呪法　身口之法則
觀想心法門　乃可為解說　如是輪王法　過去佛建立
施主陳國別香　天慶六年



一字佛頂輪王經四　三十二　染
世間數量法　於盡諸工巧　輪王天中法　而為衆生說
一切佛所說　三種呪印法　呪者無深智　字句法無解
誦句文顛倒　貪瞋詖嫉惑　毗那夜迦惱　議無證成就
躭著呪文字　常樂空解說　不勤修誦持　議無證成就
徒雜陋穢人　勿說勿施與　顛倒著字法　壞滅此經教
所施是法人　議無證成就　是故於此人　勿妄是教法
好著名色欲　願急證斯法　世間為大利　議無證成就
何待度衆生　世間受衆苦　獨住於山谷　為名為財利
發此心念誦　議無證成就　佛毀三種法　是故應迴心
為法為衆生　住持相應法　世有三匪心　一切皆自性
撥無因果說　一切不修得　云何是呪王　修到無為地
是故觀二法　精進福同因　伏諸天仙類　智者不應謗
無智有過者　修者似火成　呪真實智者　益世不成佛
如是輪王法　三族成類品　敬祭一切天　不歸向頂礼
如是輪王法　次第之儀則　如上已教說　修者咸受持
一字佛頂輪王經卷第四

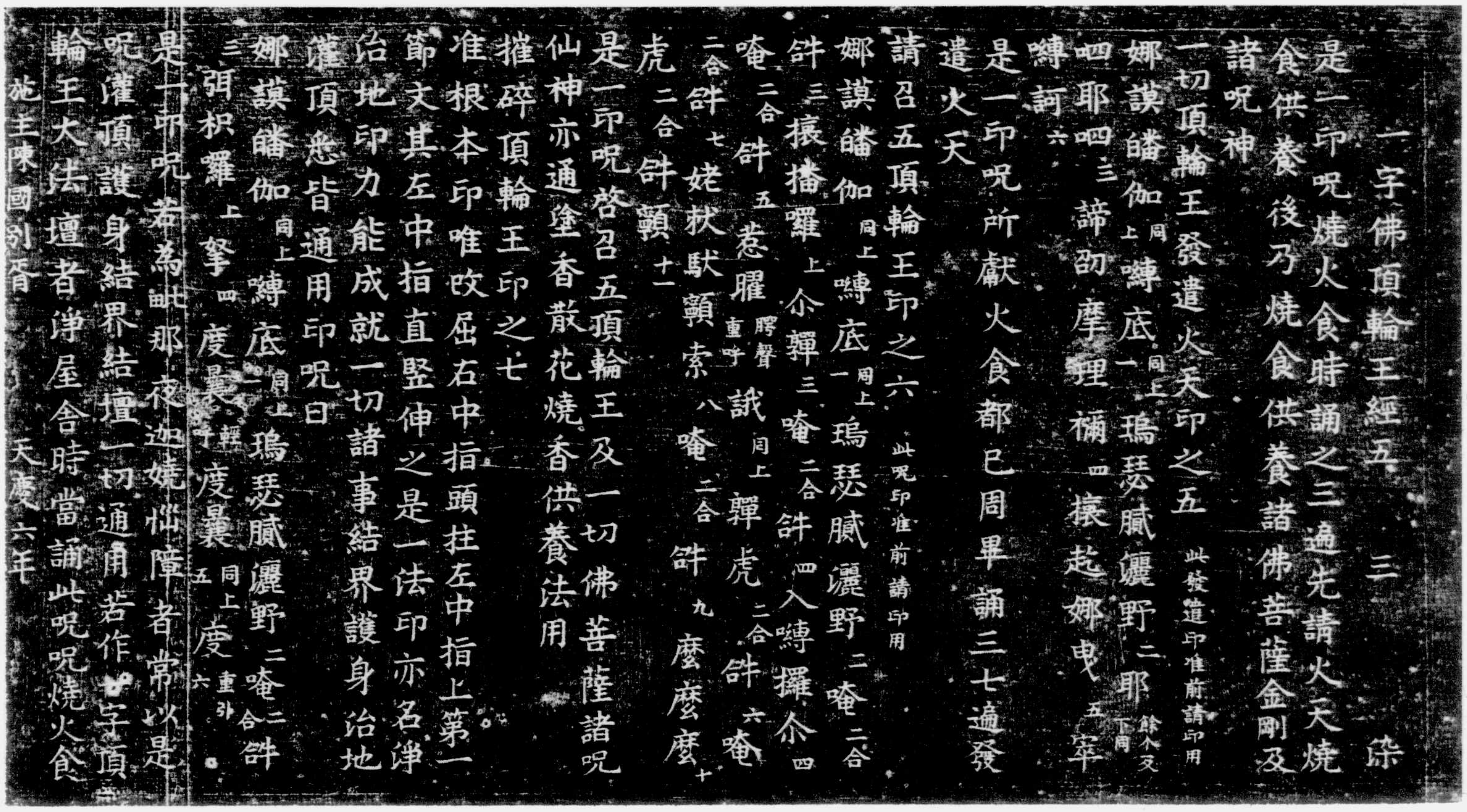


一字佛頂輪王經卷第五　涂
大唐南天竺三藏菩提流志譯
世成就品第十
尒時釋迦牟尼如來於是之時復入一切佛不
思議陁羅尼頂法光王境界神變三摩地中
其殑伽沙一切諸佛俱是之時亦入一切佛
不思議陁羅尼頂法光王境界神變三摩地
中是時金剛密跡王菩薩從座而起合掌恭
敬遶佛三帀却住一面瞻仰如來目不異顧
是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從
三摩地安詳而起告金剛密跡主菩薩汝當
諦聽一切諸佛五頂輪王異呪同法能成頂輪
王呪佛眼呪等無量威德無量業事能現種
種大不思議利益衆生從一印中生差別印
差別通用等皆成就無量事故
一切頂輪王根本心印之一
以左右二頭指二無名指二小拇指右押左
相叉入掌中作拳其二大拇指並雙屈頭入
掌中其二中指直竪合頭是一法印通諸佛
頂成就法用其諸一切惡天龍神藥叉羅剎
阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽毗那夜
迦見輪是印悉皆怖走印呪曰
娜謨皤（蒲餓反下同）伽（同上）縛（無可反下同）底（丁礼反下同一）瑀瑟膩
灑（疎價反下同）野（一）唵（二合）鉡（三）卓（二合）嚕鉡（四）畔
馱（五）穿縛訶（六）
是一印呪具大威德若常輪結自護護他得
大安樂蠲除衆苦利諸有情亦能營辦一切



一字佛頂輪王經五　二　涂
事法
一切頂輪王同請喚印之二
准根本印唯以二中指頭下上微微來去印
呪曰
娜謨皤伽（同上）縛底（一同上）瑀瑟膩灑野（二）翳呬（以盧
反下同）曳呬（三）薄伽畔（四）達麼邏（去聲彈舌呼下同）惹（五）跛
（同上二合）囉底揞（蚩也反）麼麼（稱巳名）揭（於剖反）儉（六引）健馱
補𠰷跛度跛嚩廩（馿枕反）者（七）慢（牟蘭反）遮避羅
乞（二合）灑攘跛囉底歌彈（八）嚩羅播羅（去聲
九）訖（合）囉摩野（十）窣嚩訶（十一）
是一印呪捧持白花呪之三遍請召一切諸佛
五頂輪王菩薩種族壇中會坐
一切頂輪王供養印之三（此中供養印准餘供養通用）
娜謨皤伽嚩底（一同上）瑀瑟膩灑野（二）溢（烏以反）摩
（二合）鉡（牟甘反）健談（三）補𠰷帆（補甘反）度帆（四同上）嚩琳
你帆（同上）者（五）跛（同上二合）囉底（丁異反）揞（六）歌羅歌
羅（七）薩嚩勃馱地瑟恥羝（八）達麼囉（去聲）惹（九）
攘跛（同上二合）囉（上）底（同上）歌跢（得箇反）野（十）窣嚩訶（十一）
是一法呪若供養時持以塗香燒香香水
花等及諸飲食皆呪三遍持獻供之
一切頂輪王請喚火天印之四
准根本印唯改屈二中指如半環勢頭勿相
著是一法印請喚火天而供養之若獻供畢
發送火天則却直伸二中指頭印呪曰
娜謨皤伽（同上）嚩底（一同上）瑀瑟膩灑野（二）翳呬
曳呬（三）諦訒（儒照反下同）摩理禰（奴礼反下同四）攘趌（其栗反下同）
娜曳（五）窣嚩訶（六）
施主陳国别香
天慶六年

塔下一七八



一字佛頂輪王經五　三　染

是一印呪燒火食時誦之三遍先請火天燒食供養後乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸呪神

一切頂輪王發遣火天印之五（此發遣印准前請印用）

娜謨皤伽（同上）嚩底（一 同上）瑦瑟膩灑野（二）耶（餘个反 下同）呬耶呬（三）諦劭摩哩禰（四）攘起娜曳（五）窣嚩訶（六）

是一印呪所獻火食都已周畢誦三七遍發遣火天

請召五頂輪王印之六（此呪印准前請印用）

娜謨皤伽（同上）嚩底（一 同上）瑦瑟膩灑野（二）唵（二合）𤙖（三）攘播囉（上）尒襌（三）唵（二合）𤙖（四）入嚩攞尒（四）唵（二合）𤙖（五）惹嚁（重呼 膠聲）誐（同上）襌虎（二合）𤙖（六）唵（二合）𤙖（七）姹㹨馱顊索（八）唵（二合）𤙖（九）麼麼麼（十）虎（二合）𤙖顊（十一）

是一印呪啓召五頂輪王及一切佛菩薩諸呪仙神亦通塗香散花燒香供養法用

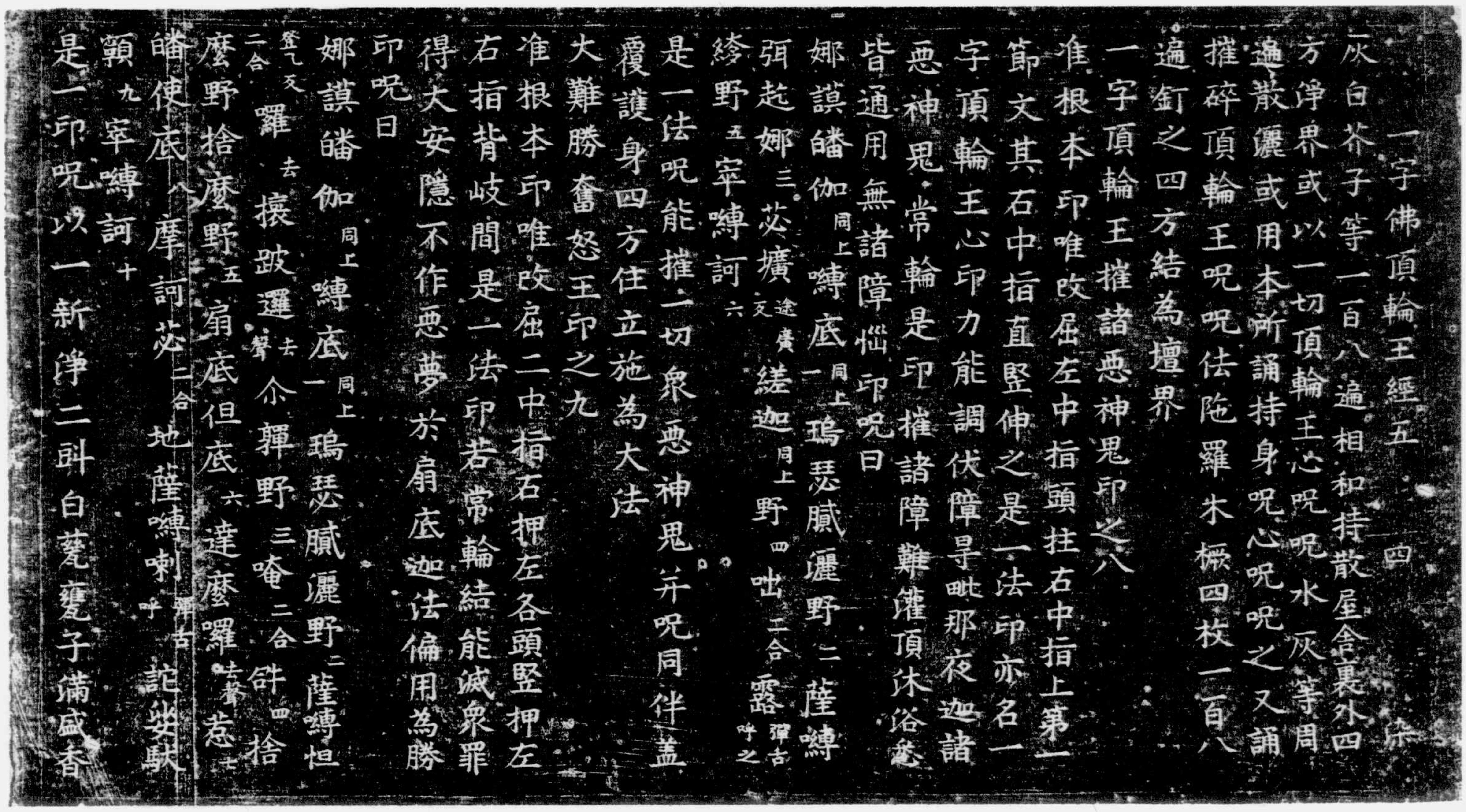
摧碎頂輪王印之七

准根本印唯攺屈右中指頭拄左中指上第一節文其左中指直竪伸之是一法印亦名淨治地印力能成就一切諸事結界護身治地灌頂悉皆通用印呪曰

娜謨皤伽（同上）嚩底（一 同上）瑦瑟膩灑野（二）唵（二合）𤙖（三）弭枳羅（上）拏（四）度曩（輕呼）度曩（五 同上）度（六 重引）

是一印呪若為毗那夜迦燒惱障者常以是呪灌頂護身結界結壇一切通用若作一字頂輪王大法壇者淨屋舍時當誦此呪呪燒火食

施主陳國別晉　天慶六年



一字佛頂輪王經五　四　染

一灰白芥子等一百八遍相和持散屋舍裏外四方淨界或以一切頂輪王心呪呪水灰等周遍散灑或用本所誦持身呪心呪呪之又誦摧碎頂輪王呪呪佉陁羅木橛四枚一百八遍釘之四方結為壇界

一字頂輪王摧諸惡神鬼印之八

准根本印唯攺屈左中指頭拄右中指上第一節文其右中指直竪伸之是一法印亦名一字頂輪王心印力能調伏障㝵毗那夜迦諸惡神鬼常輪是印摧諸障難灌頂沐浴悉皆通用無諸障惱印呪曰

娜謨皤伽（同上）嚩底（一 同上）瑦瑟膩灑野（二）薩嚩弭起娜（三）苾壙（途廣反）縒迦（同上）野（四）咄（二合）露（彈舌 呼之）縿野（五）窣嚩訶（六）

是一法呪能摧一切衆惡神鬼并呪同伴蓋覆護身四方住立施為大法

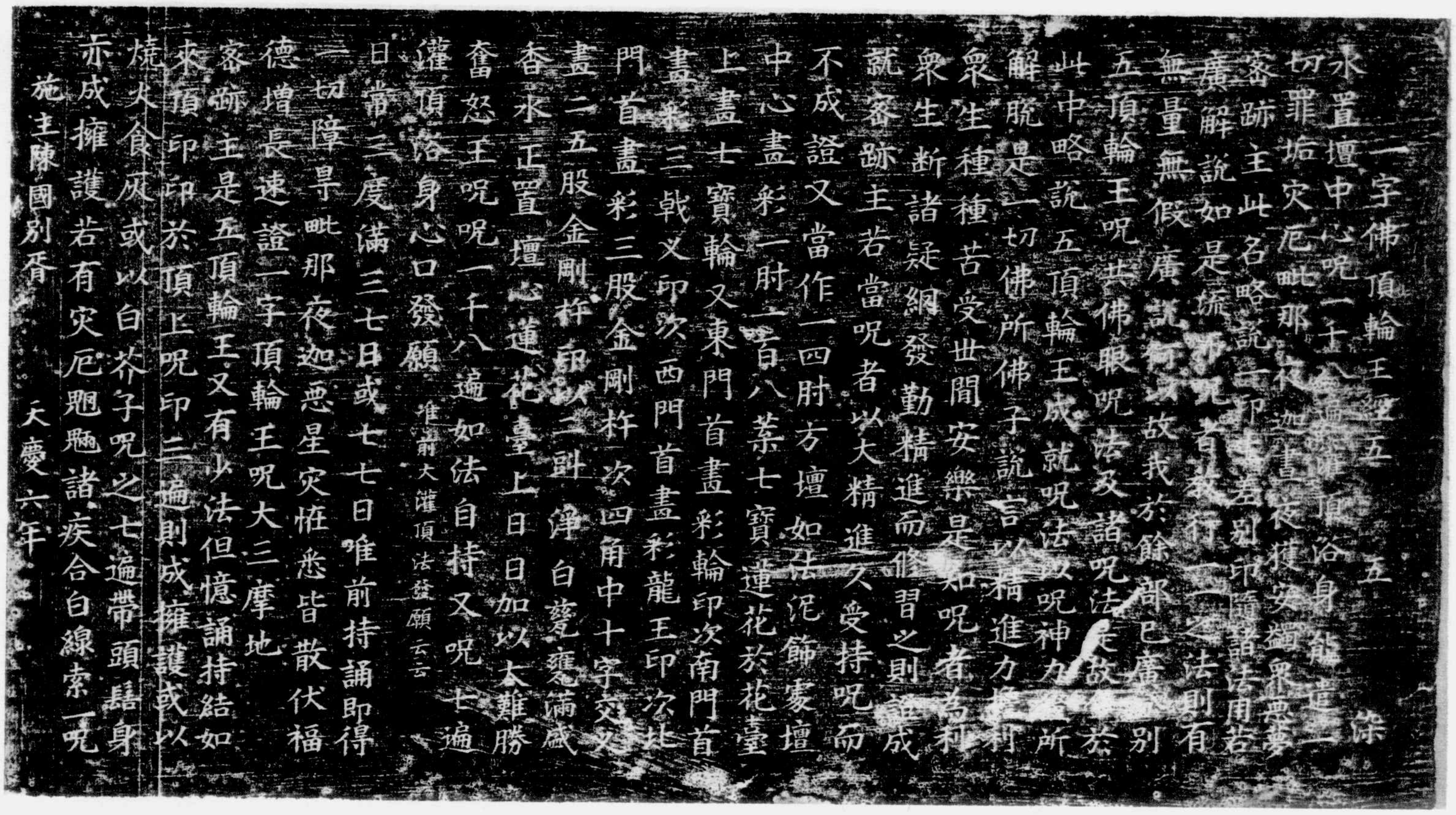
大難勝奮怒王印之九

准根本印唯攺屈二中指右押左各頭竪押左右指背岐間是一法印若常輪結能滅衆罪得大安隱不作惡夢於扇底迦法徧用為勝印呪曰

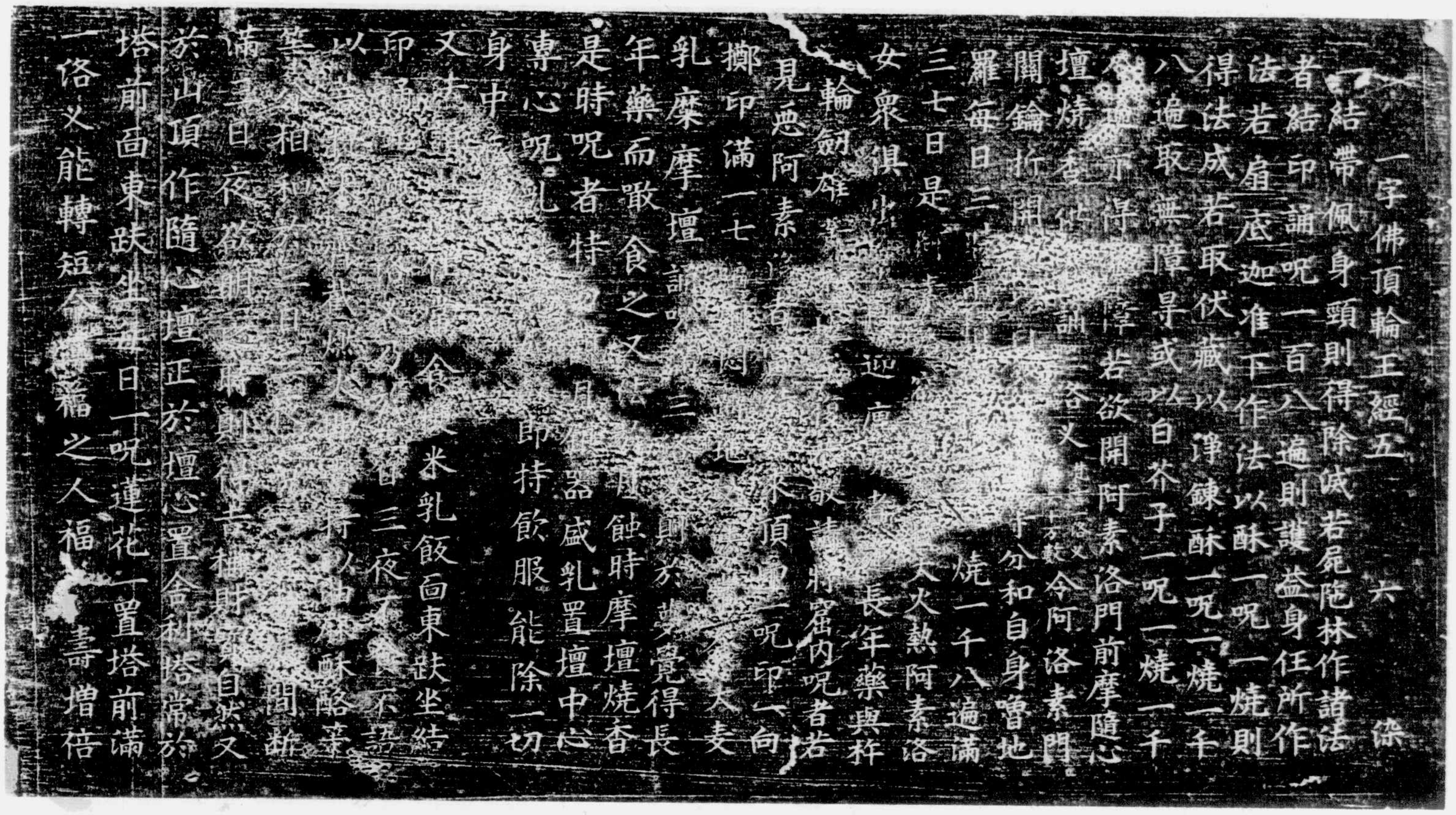
娜謨皤伽（同上）嚩底（一 同上）瑦瑟膩灑野（二）薩嚩怛（蹬乙反 二合）囉（去）攘跛邏（去聲）尒襌野（三）唵（二合）𤙖（四）捨麼野捨麼野（五）扇底但底（六）達麼囉（去聲）惹（七）皤使底（八）摩訶苾（二合）地薩嚩喇（彈舌 呼）詑娑馱顊（九）窣嚩訶（十）

是一印呪以一新淨二㪷白蘢蘉子備盛香

塔下二四九

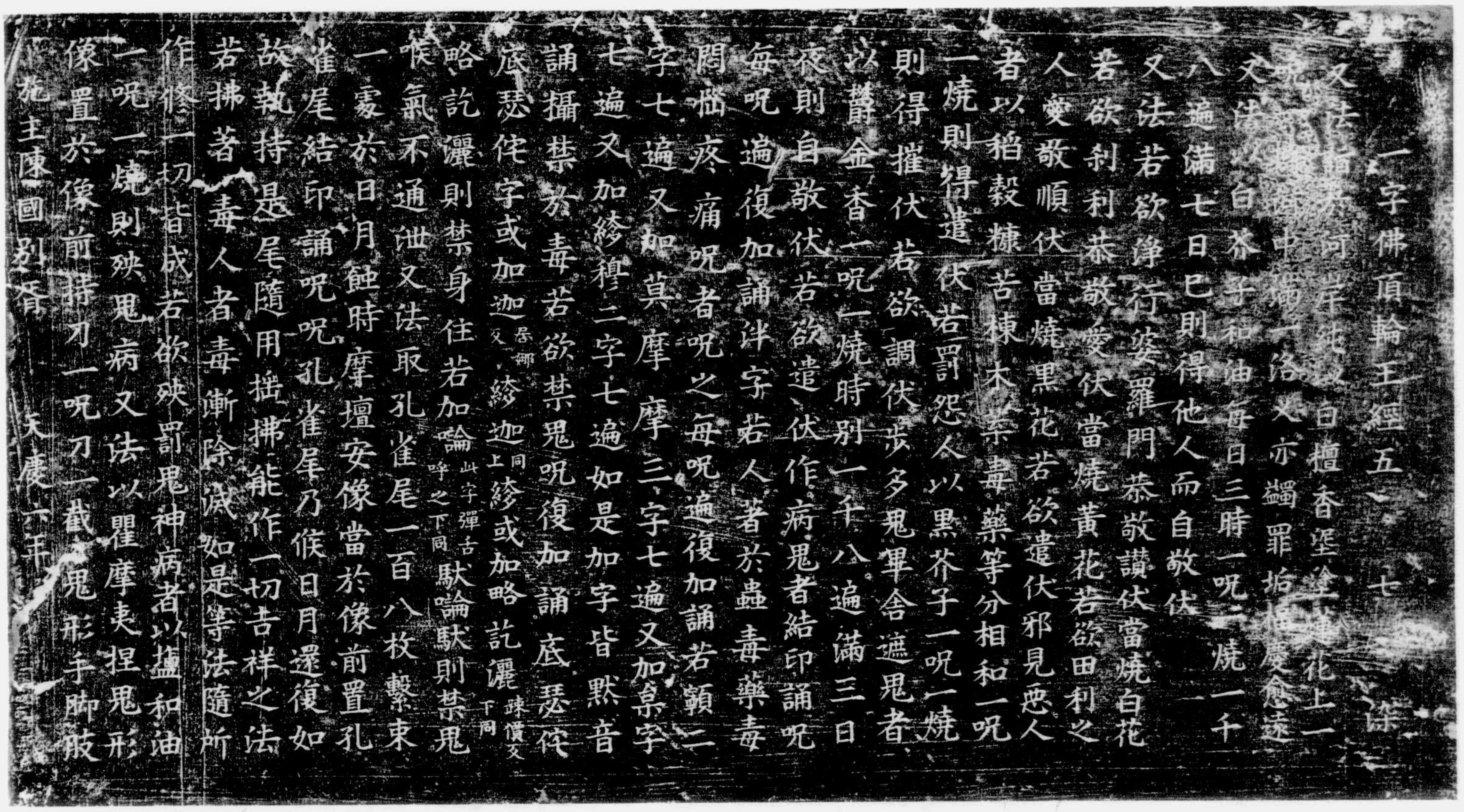


一字佛頂輪王經五　五　除
水置壇中心呪一千八遍灌頂浴身能遣一
切罪垢灾厄毗那夜迦晝夜獲安蠲衆惡夢
畜跡主此名略說一印壇別印隨諸法用若
廣解說如是流布呪者教行一一之法則有
無量無假廣說何以故我於餘部已廣別
五頂輪王呪共佛眼呪法及諸呪法是故於
此中略說五頂輪王成就呪法以呪神力所
解脫是一切佛所佛子說言以精進力利
衆生種種苦受世間安樂是知呪者為利
衆生斷諸疑網發勤精進而修習之則證成
就畜跡主若當呪者以大精進久受持呪而
不成證又當作一四肘方壇如法泥飾處壇
中心畫彩一肘二百八葉七寶蓮花於花臺
上畫七寶輪又東門首畫彩輪印次南門首
畫彩三戟叉印次西門首畫彩龍王印次北
門首畫彩三股金剛杵次四角中十字交叉
畫二五股金剛杵印以二斟淨白甕滿盛
香水正置壇心蓮花臺上日日加以太難勝
奮怒王呪呪一千八遍如法自持又呪七遍
灌頂浴身心口發願（准前大灌頂法發願云云）
日常三度滿三七日或七七日唯前持誦即得
一切障㝵毗那夜迦惡星灾疰悉皆散伏福
德增長速證一字頂輪王呪大三摩地
畜跡主是五頂輪王又有少法但憶誦持結如
來頂印印於頂上呪印二遍則成擁護或以
燒火食灰或以白芥子呪之七遍帶頭髻身
亦成擁護若有灾厄魍魎諸疾合白線索一呪
施主陳國別胥　天慶六年



一字佛頂輪王經五　六　除
結帶佩身頸則得除滅若屍陁林作諸法
者結印誦呪一百八遍則護益身任所作
法若扇底迦准下作法以酥一呪一燒則
得法成若取伏藏以淨鍊酥一呪一燒一千
八遍取無障㝵或以白芥子一呪一燒一千
[illegible]遍下得[illegible]障若欲開阿素洛門前摩隨心
壇燒香[illegible]誦[illegible]洛叉[illegible]令阿洛素門
閫鑰折開[illegible]十分和自身曾地
羅每日三[illegible]燒一千八遍滿
三七日是[illegible]大火熱阿素洛
女衆俱出[illegible]迎[illegible]長年藥與粹
輪劍雄[illegible]敬請將窟內呪者若
見惡阿素[illegible]頂[illegible]呪印一向
擲印滿一七[illegible]地[illegible]大麦
乳糜摩壇誦呪[illegible]三[illegible]則於夢覺得長
年藥而噉食之又[illegible]蝕時摩壇燒香
是時呪者特[illegible]器盛乳置壇中心
專心呪乳[illegible]即持飲服能除一切
身中[illegible]
又大[illegible]食[illegible]米乳飯面東趺坐結
印誦[illegible]三夜不[illegible]不語
以[illegible]持[illegible]酥酪菓
[illegible]稻和[illegible]聞[illegible]
滿[illegible]日夜欲[illegible]則[illegible]自然又
於山頂作隨心壇正於壇心置舍利塔常於
塔前面東趺坐每日一呪蓮花一置塔前滿
一洛叉能轉短命薄福之人福壽增倍

塔下三二〇

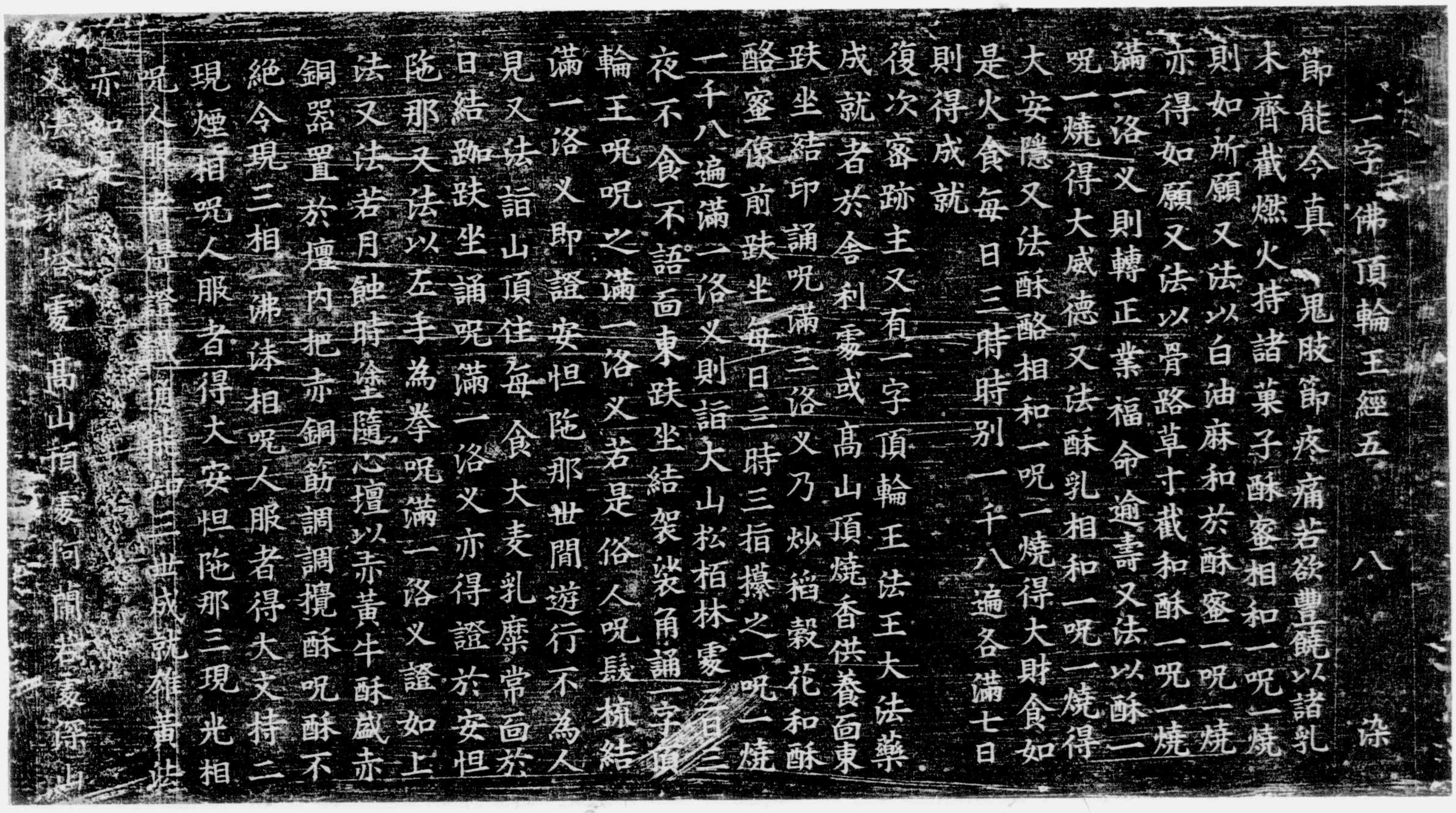


一字佛頂輪王經五 七 涂

又法詣於河岸純以白檀香泥塗蓮花上一呪[illegible][illegible]中擲一洛叉亦蠲罪垢[illegible]慶愈遠又法以白芥子和油每日三時一呪一燒一千八遍滿七日已則得他人而自敬伏

又法若欲淨行婆羅門恭敬讚伏當燒白花若欲剎利恭敬愛伏當燒黃花若欲田利之人愛敬順伏當燒黑花若欲遣伏邪見惡人者以稻穀糠苦楝木柒毒藥等分相和一呪一燒則得遣伏若罸怨人以黑芥子一呪一燒則得摧伏若欲調伏步多鬼畢舍遮鬼者以欝金香一呪一燒時別一千八遍滿三日夜則自敬伏若欲遣伏作病鬼者結印誦呪每呪遍復加誦泮字若人著於蟲毒藥毒悶惱疼痛呪者呪之每呪遍復加誦若顛二字七遍又加莫摩摩三字七遍又加梟字七遍又加縿䙴二字七遍如是加字皆黙音誦攝禁於毒若欲禁鬼呪復加誦底瑟侘底瑟侘字或加迦（居娜反）縿迦（同上）縿或加略訖灑（疎價反下同）略訖灑則禁身住若加論（此字彈舌呼之下同）馱論馱則禁鬼喉氣不通泄又法取孔雀尾一百八枚繫束一處於日月蝕時摩壇安像當於像前置孔雀尾結印誦呪呪孔雀尾乃候日月還復如故執持是尾隨用揺拂能作一切吉祥之法若拂著毒人者毒漸除滅如是等法隨所作修一切皆成若欲殃罰鬼神病者以鹽和油一呪一燒則殃鬼病又法以瞿摩夷捏鬼形像置於像前持刀一呪刀一截鬼形手脚皮

施主陳國別胥 天慶六年



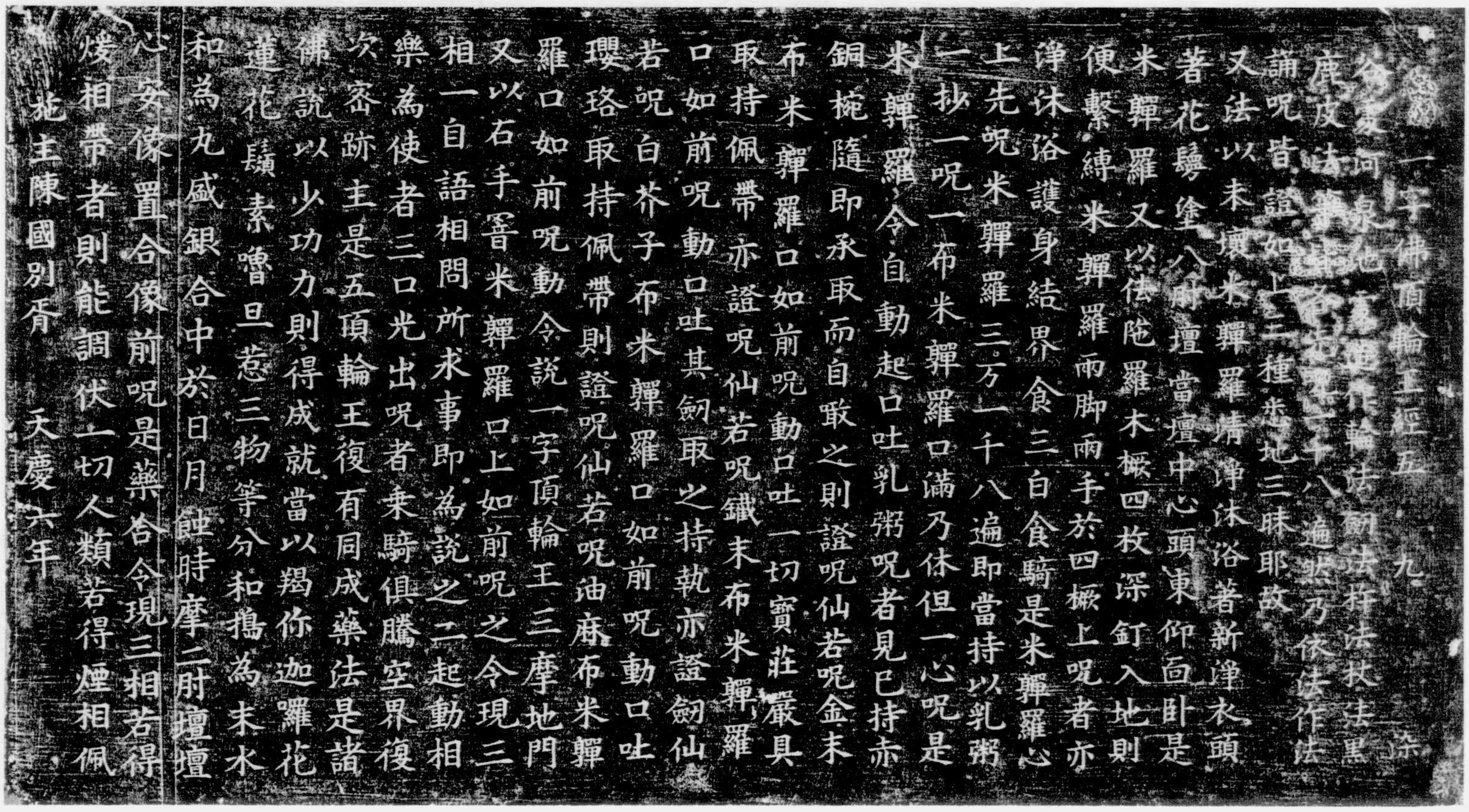
一字佛頂輪王經五 八 涂

節能令真鬼肢節疼痛若欲豐饒以諸乳木齊截燃火持諸菓子酥蜜相和一呪一燒則如所願又法以白油麻和於酥蜜一呪一燒亦得如願又法以骨路草寸截和酥一呪一燒滿一洛叉則轉正業福命逾壽又法以酥一呪一燒得大威德又法酥乳相和一呪一燒得大安隱又法酥酪相和一呪一燒得大財食如是火食每日三時時別一千八遍各滿七日則得成就

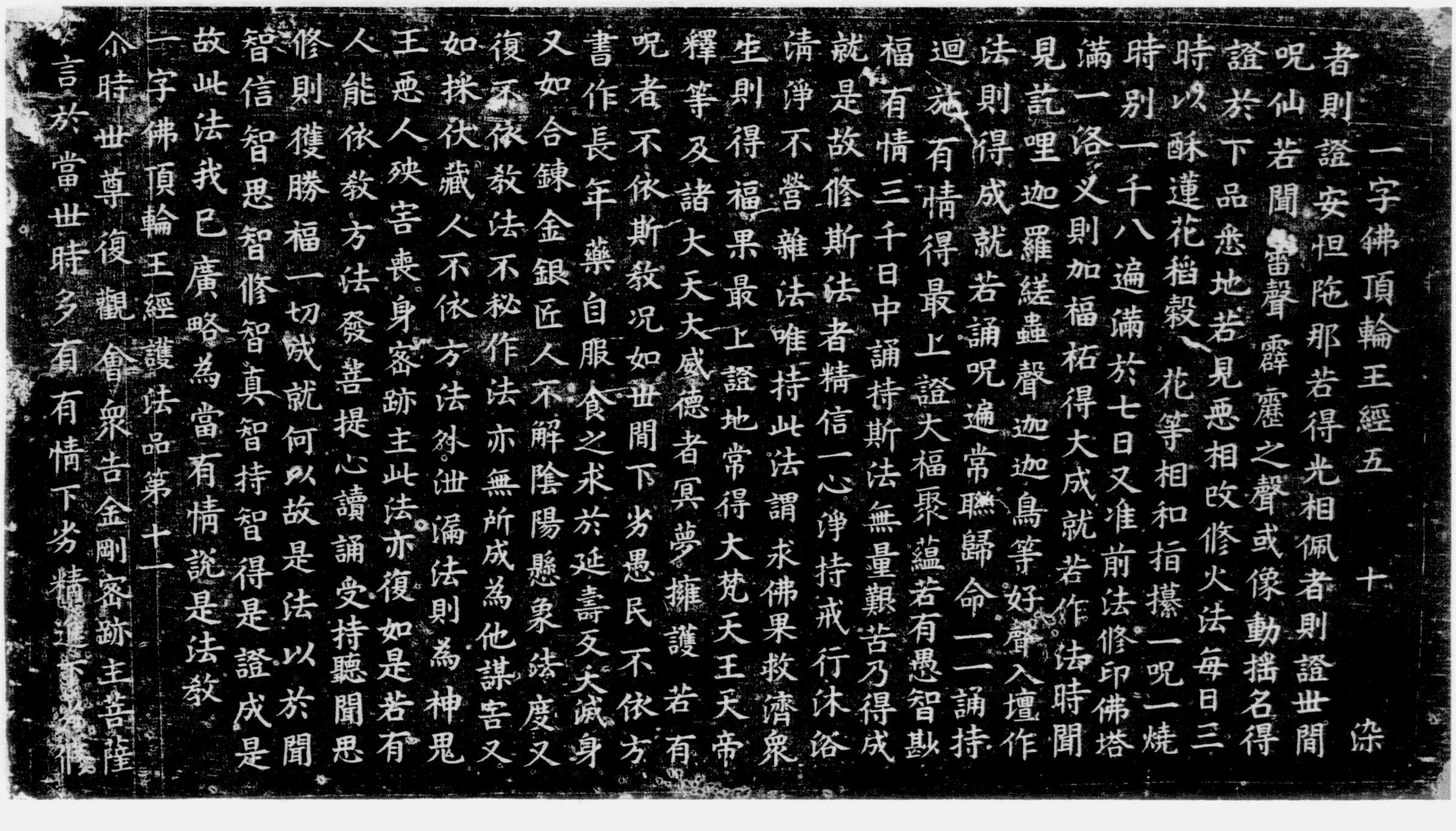
復次窣跡主又有一字頂輪王法王大法藥成就者於舍利處或高山頂燒香供養面東趺坐結印誦呪滿三洛叉乃炒稻穀花和酥酪蜜像前趺坐每日三時三指撮之一呪一燒一千八遍滿一洛叉則詣大山松栢林處三日三夜不食不語面東趺坐結架裟角誦一字頂輪王呪呪之滿一洛叉若是俗人呪髮梳結滿一洛叉即證安怛陁那世間遊行不為人見又法詣山頂住每食大麦乳糜常面於日結跏趺坐誦呪滿一洛叉亦得證於安怛陁那又法以左手為拳呪滿一洛叉證如上法又法若月蝕時塗隨心壇以赤黃牛酥盛赤銅器置於壇內把赤銅筯調攪酥呪酥不絶令現三相一沸沫相呪人服者得大文持二現煙相呪人服者得大安怛陁那三現光相呪人服者得證識通能知三世成就雄黃法亦如是

又法舍利塔處高山頂處阿闌若處僻山

塔下一七九

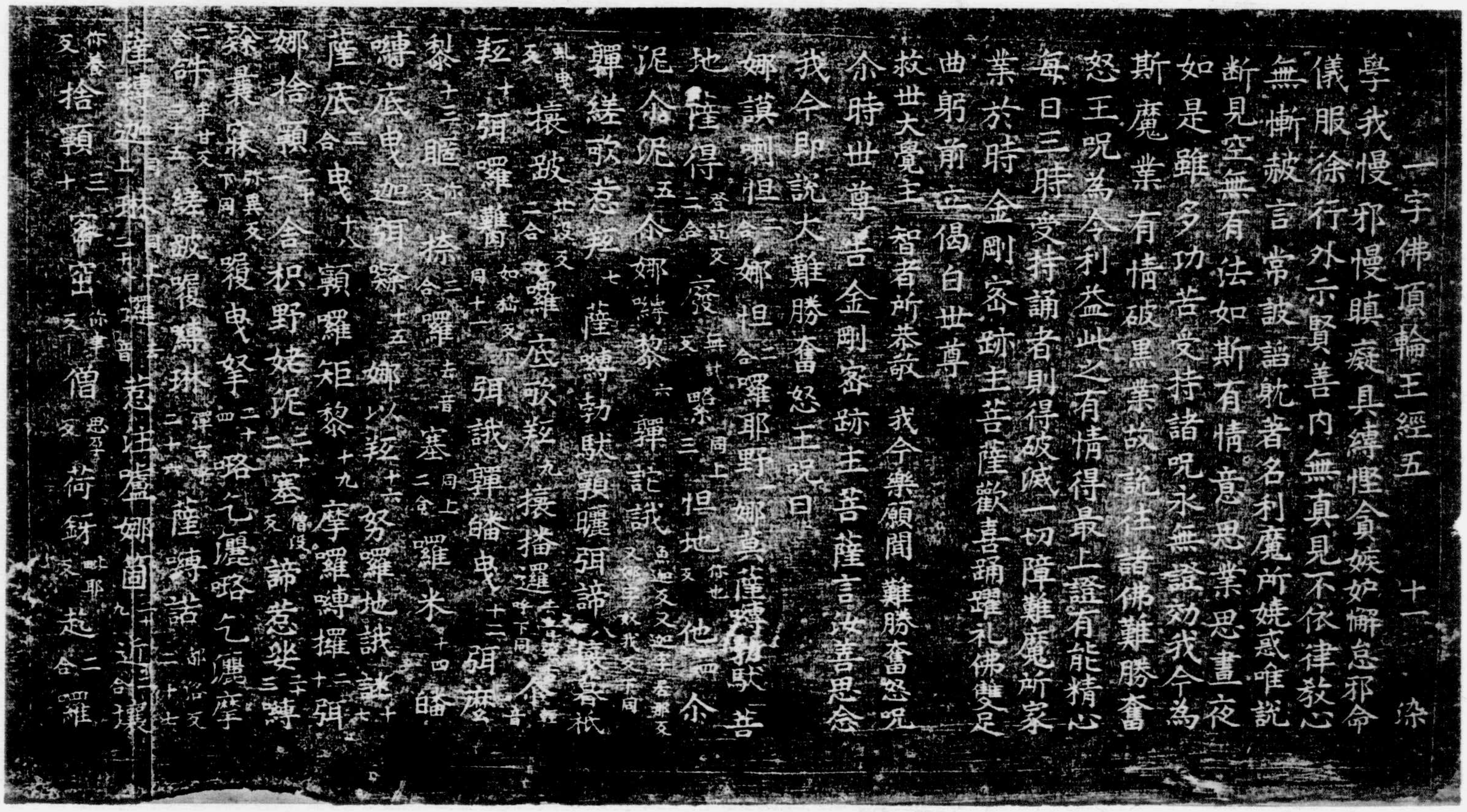


一字佛頂輪王經五　九　滌
谷麦河泉池[illegible]作輪法劍法杵法杖法黑
鹿皮法[illegible]各呪一千八遍然乃依法作法
誦呪皆證如上三種悉地三昧耶故
又法以末壞米韠羅清淨沐浴著新淨衣頭
著花鬘塗八肘壇當壇中心頭東仰面卧是
米韠羅又以佉陁羅木橛四枚深釘入地則
便繫縛米韠羅兩脚兩手於四橛上呪者亦
淨沐浴護身結界食三白食騎是米韠羅心
上先呪米韠羅三万一千八遍即當持以乳粥
一抄一呪一布米韠羅口滿乃休但一心呪是
米韠羅令自動起口吐乳粥呪者見已持赤
銅椀隨即承取而自敢之則證呪仙若呪金末
布米韠羅口如前呪動口吐一切寶莊嚴具
取持佩帶亦證呪仙若呪鐵末布米韠羅
口如前呪動口吐其劍取之持執亦證劍仙
若呪白芥子布米韠羅口如前呪動口吐
瓔珞取持佩帶則證呪仙若呪油麻布米韠
羅口如前呪動令說一字頂輪王三摩地門
又以右手罯米韠羅口上如前呪之令現三
相一自語相問所求事即為說之二起動相
樂為使者三口光出呪者乘騎俱騰空界復
次寄跡主是五頂輪王復有同成藥法是諸
佛說以少功力則得成就當以羯你迦羅花
蓮花鬚素嚕旦惹三物等分和擣為末水
和為丸盛銀合中於日月蝕時摩二肘壇壇
心安像置合像前呪是藥合令現三相若得
煖相帶者則能調伏一切人類若得煙相佩
施主陳國別胥　天慶六年



一字佛頂輪王經五　十　滌
者則證安怛陁那若得光相佩者則證世間
呪仙若聞雷聲霹靂之聲或像動搖名得
證於下品悉地若見惡相改修火法每日三
時以酥蓮花稻穀花等相和指攥一呪一燒
時別一千八遍滿於七日又准前法修印佛塔
滿一洛叉則加福祐得大成就若作法時聞
見訖哩迦羅縒蟲聲迦迦鳥等好聲入壇作
法則得成就若誦呪遍常聽歸命一一誦持
迴施有情得最上證大福聚蘊若有愚智尠
福有情三千日中誦持斯法無量艱苦乃得成
就是故修斯法者精信一心淨持戒行沐浴
清淨不營雜法唯持此法謂求佛果救濟衆
生則得福果最上證地常得大梵天王天帝
釋等及諸大天大威德者冥夢擁護若有
呪者不依斯教况如世間下劣愚民不依方
書作長年藥自服食之求於延壽反夭滅身
又如合鍊金銀匠人不解陰陽懸象法度又
復不依教法不秘作法亦無所成為他謀害又
如採伏藏人不依方法然泄漏法則為神鬼
王惡人殃害喪身寄跡主此法亦復如是若有
人能依教方法發菩提心讀誦受持聽聞思
修則獲勝福一切成就何以故是法以於聞
智信智思智修智真智持智得是證成是
故此法我已廣略為當有情說是法教
一字佛頂輪王經護法品第十一
尒時世尊復觀會衆告金剛寄跡主菩薩
言於當世時多有有情下劣精進[illegible]倦

塔下二五〇



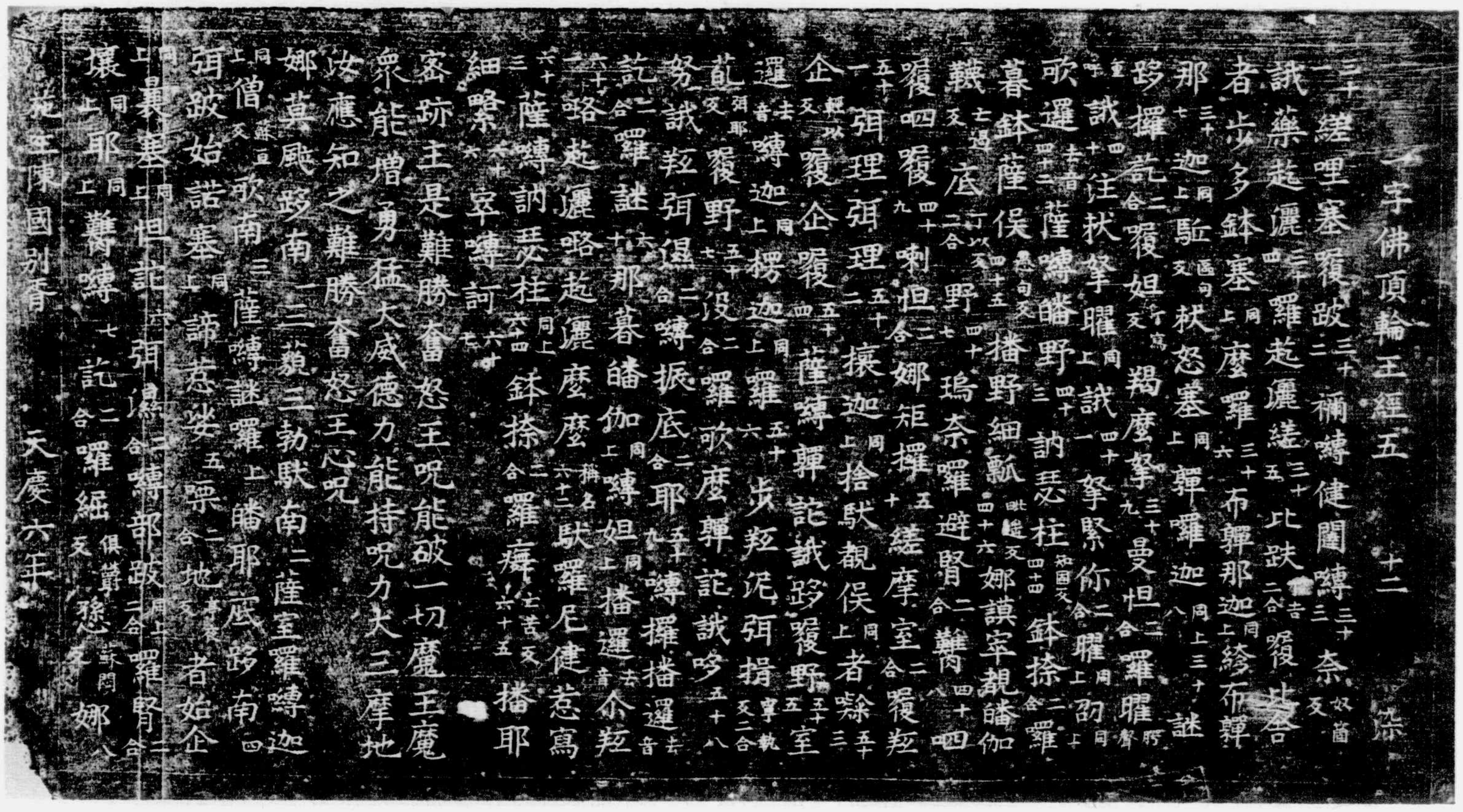
一字佛頂輪王經五　十一　染

學我慢邪慢瞋癡具縛慳貪嫉妒懈怠邪命儀服徐行外示賢善內無真見不依律教心無慚赦言常詖諂躭著名利魔所嬈惑唯説斷見空無有法如斯有情意思業思晝夜如是雖多功苦受持諸呪永無證効我今為斯魔業有情破黑業故説往諸佛難勝奮怒王呪為令利益此之有情得最上證有能精心每日三時受持誦者則得破滅一切障難魔所冢業於時金剛密跡主菩薩歡喜踊躍礼佛雙足曲躬前立偈白世尊

救世大覺主　智者所恭敬　我今樂願聞　難勝奮怒呪

尒時世尊告金剛密跡主菩薩言汝善思念我今即説大難勝奮怒王呪曰

娜謨喇怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）娜莫薩嚩勃馱菩地薩得（二合）（登訖反）廢（無計反）（同上）喌（三）怛地（亦也反）他（四）尒泥尒泥（五）尒娜嚩黎（六）彈訖識（魚迦反又迦字吞那反）（又娜字奴我反下同）彈縒歌惹羝（七）薩嚩勃馱𩕳彌諦（八）𡃤耆（祇）（丸曳又）攘跛（二合）（比沒反）囉底歌羝（九）攘播邏（去音呼下同）尒（音）羝（十）弭囉難嗇（同十一）（如松反下）弭識彈皤曳（十二）弭麼黎（十三）䫂（又亦一）捺（二合）囉（去音）塞（二合）（同上）囉米（十四）皤嚩底曳迦弭䠠（十五）娜以羝（十六）努羅地識謎（十七）薩底（二合）曳（十八）顆囉矩黎（十九）摩囉嚩擺（二十）弭娜捨顆（二十一）舍枳野姥泥（二十二）塞（僧役反）諦惹娑（二十三）嚩𧄼曩寐（亦異反下同）𩕳曳拏（二十四）路乞灑路乞灑摩許（二十五）（羊甘反）縒跛𩕳嚩琳（彈吉反）（二十六）薩嚩詰（二十七）（部沿反）薩嚩迦（同上）琳（二十八）（音）惹莊嚧娜𪛊（二十九）近（三十）（二合）壤（亦養反）捨顆（三十一）密窒（亦聿反）僧（思孕反）荷𨪙（亦上）（四耶反）𧺆（二合）囉



一字佛頂輪王經五　十二　染

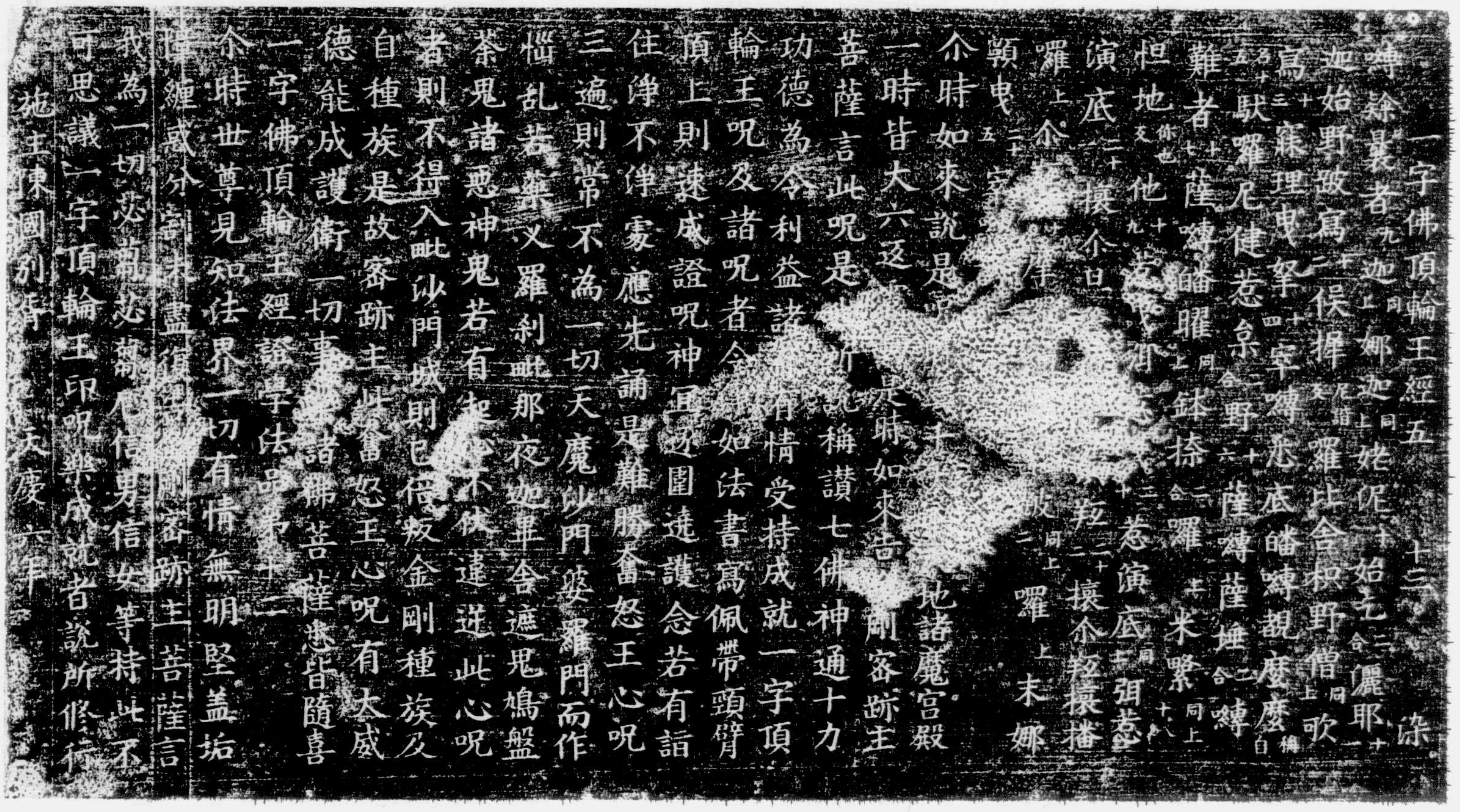
（三十一）縒哩塞𩕳跛（三十二）禰嚩健闥嚩（三十三）奈（奴箇反）識藥𧺆灑（三十四）羅𧺆灑縒（三十五）比跌（二合）（吉）𩕳此咎者歩多鉢塞（同上）麼囉（三十六）布彈那迦（同上）縿布彈那（三十七）迦（同上）駈（又區句反）秋怒塞（同上）彈囉迦（同上三十八）謎跢擺訖（二合）𩕳姐（又丁寫反）羯麼拏（三十九）曼怛（二合）囉曜（[illegible]）識（四十）往秋拏曜（同上）識（四十一）拏緊你（二合）曜（同上）劭（同上）歌邏（去音）（四十二）薩嚩皤野（四十三）訥瑟柱（知固反）（四十四）鉢捺（二合）羅暮鉢薩俁（愚句反）（四十五）播野細𩡬（毗遮反）（四十六）娜謨窣覩皤伽𧰟（又七過）底（丁以反）（二合）（四十七）瑪奈囉避賢（二合）𨐌（二合）（四十八）咽𩕳咽𩕳（四十九）喇怛（二合）娜矩擺（五十）縒摩室（二合）𩕳羝（五十一）弭理弭理（五十二）攘迦（同上）捨馱覩俁（同上）者𢡟（五十三）企（又輕以）𩕳企𩕳（五十四）薩嚩彈訖識跢𩕳野（五十五）室邏（去音）嚩迦（同上）欏迦（同上）囉（五十六）歩羝泥弭揖（亨執又二合）葛（又弭耶）𩕳野（五十七）没（二合）囉歌麼彈訖識哆（五十八）努識羝弭偒（二合）嚩振底（二合）耶（五十九）嚩擺播邏（去音）訖（二合）囉謎（六十）那暮皤伽（同上）嚩姐（同上）播邏（去音）尒羝（六十一）路𧺆灑路𧺆灑麼麼（六十二）（稱名）馱羅尼健惹寫（六十三）薩嚩訥瑟柱（同上）（六十四）鉢捺（二合）羅癉（亡莒反）（六十五）播耶細緊（六十六）窣嚩訶（六十七）

密跡主是難勝奮怒王呪能破一切魔王魔衆能增勇猛大威德力能持呪力大三摩地汝應知之難勝奮怒王心呪

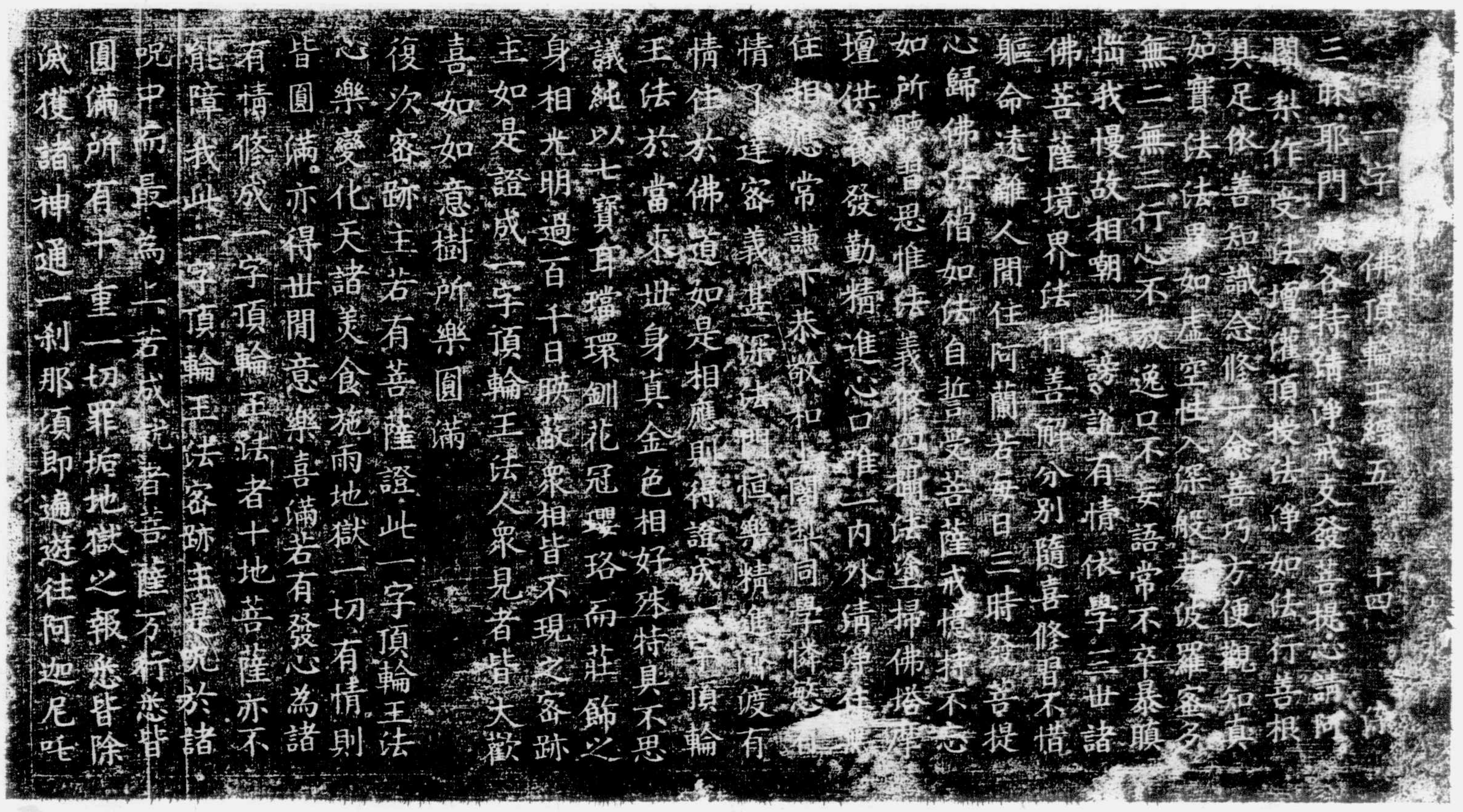
娜莫颯跢南（一）三藐（二）三勃馱南（二）薩室羅嚩迦（蘇豆反）僧（又）歌南（三）薩嚩謎囉（上）皤耶底跢南（四）弭跛始諾塞（同上）諦惹娑（五）瞟（二合）地（亭夜反）者始企（同上）曩塞（同上）怛訖（六）弭（鼻以反）（二合）嚩部跛（同上）囉賢（二合）壤（同上）耶（同上）𧄼嚩（七）訖（二合）囉縋（俱貴反）惡（亦閇反）娜（八）

[illegible]施主陳國別香　天慶六年

塔下一〇七

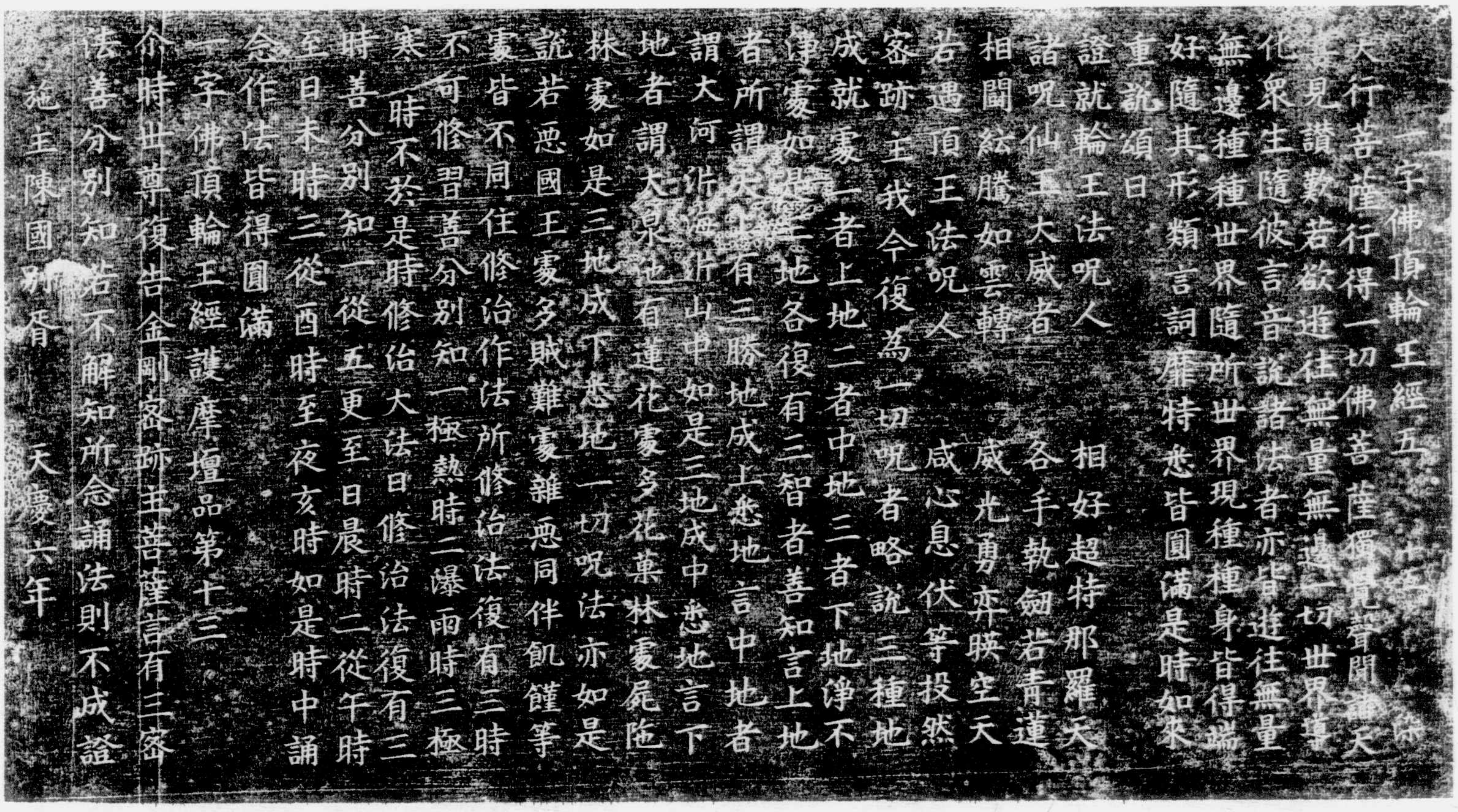


涂
一字佛頂輪王經五　十三
嚩餘曩者（九）迦（同上）娜迦（同上）姹（同）伲（十）始乞（二合）儷耶（一十）
迦始野跛寫（二十）俣撣（尼賀反）羅比舍枳野僧（上同）歌（一十）
寫賽理曳拏（四十）宰嚩悉底皤嚩覩麼麼（白檇）
（三十）馱囉尼健惹枲（二合）野（六十）薩嚩薩埵（二合）嚩
（五十）難者（七十）薩嚩皤曜（上同）鉢捺（二合）羅（十七）米繫（十八）（同上）
怛地（也他反）他（九十）惹[illegible]（二十）惹演底（同上）弭藝
演底（二十）摸尒曰[illegible]羖（二十）摸尒羖摸播
囉（上）尒[illegible]波（同上二）囉（上）末娜
顆曳（五十二）寧[illegible]
尒時如來說是[illegible]地諸魔宮殿
一時皆大六返[illegible]是時如來告[illegible]剛密跡主
菩薩言此呪是[illegible]稱讚七佛神通十力
功德為令利益諸[illegible]有情受持成就一字頂
輪王呪及諸呪者令[illegible]如法書寫佩帶頸臂
頂上則速成證呪神冝遶圍遶護念若有詣
往淨不淨處應先誦是難勝奮怒王心呪
三遍則常不為一切天魔沙門婆羅門而作
惱乱若藥叉羅刹毗那夜迦畢舍遮鬼鳩盤
荼鬼諸惡神鬼若有起[illegible]不伏違逆此心呪
者則不得入此沙門城則已侵叛金剛種族及
自種族是故密跡主此奮怒王心呪有大威
德能成護衛一切事[illegible]諸佛菩薩悉皆隨喜
一字佛頂輪王經證學法品第十二
尒時世尊見知法界一切有情無明堅盖垢
障纏惑分別未盡復[illegible]剛密跡主菩薩言
我為一切惑亂悲蔽人信男信女等持此不
可思議一字頂輪王印呪樂成就者說所修行
施主陳國別駕[illegible]天慶六年



一字佛頂輪王經五　十四
三昧耶門[illegible]各持清淨戒支發菩提心請阿
闍梨作受法壇灌頂授法淨如法行善根
具足依善知識念修一念善巧方便觀知真
如實法法界如虛空性入深般若波羅蜜多
無二無二行心不放逸口不妄語常不卒暴瞋
惱我慢故相嘲世謗說有情依學三世諸
佛菩薩境界法行善解分別隨喜修習不惜
軀命遠離人間住阿蘭若每日三時發菩提
心歸佛法僧如法自誓受菩薩戒憶持不忘
如所聽習思惟法義修四攝法塗掃佛塔塼
壇供養發勤精進心口唯一內外清淨往[illegible]
住相應常謙下恭敬和上闍梨同學憐愍[illegible]
情了達密義甚深法門恒樂精進濟度有
情住於佛道如是相應則得證成[illegible]頂輪
王法於當來世身真金色相好殊特具不思
議純以七寶耳璫環釧花冠瓔珞而莊飾之
身相光明過百千日映蔽衆相皆不現之密跡
主如是證成一字頂輪王法人衆見者皆大歡
喜如如意樹所樂圓滿
復次密跡主若有菩薩證此一字頂輪王法
心樂變化天諸美食施雨地獄一切有情則
皆圓備。亦得世間意樂喜備若有發心為諸
有情修成一字頂輪王法者十地菩薩亦不
能障我此一字頂輪王法密跡主是呪於諸
呪中而最為上若成就者菩薩万行悉皆
圓備所有十重一切罪垢地獄之報悉皆除
滅獲諸神通一剎那頃即遍遊往阿迦尼吒

塔下三二一



一字佛頂輪王經五　十五帋

大行菩薩行得一切佛菩薩獨覺聲聞諸天善見讚歎若欲遊往無量無邊一切世界尊化衆生隨彼言音說諸法者亦皆遊往無量無邊種種世界隨所世界現種種身皆得端好隨其形類言詞靡特悉皆圓滿是時如來重說頌曰

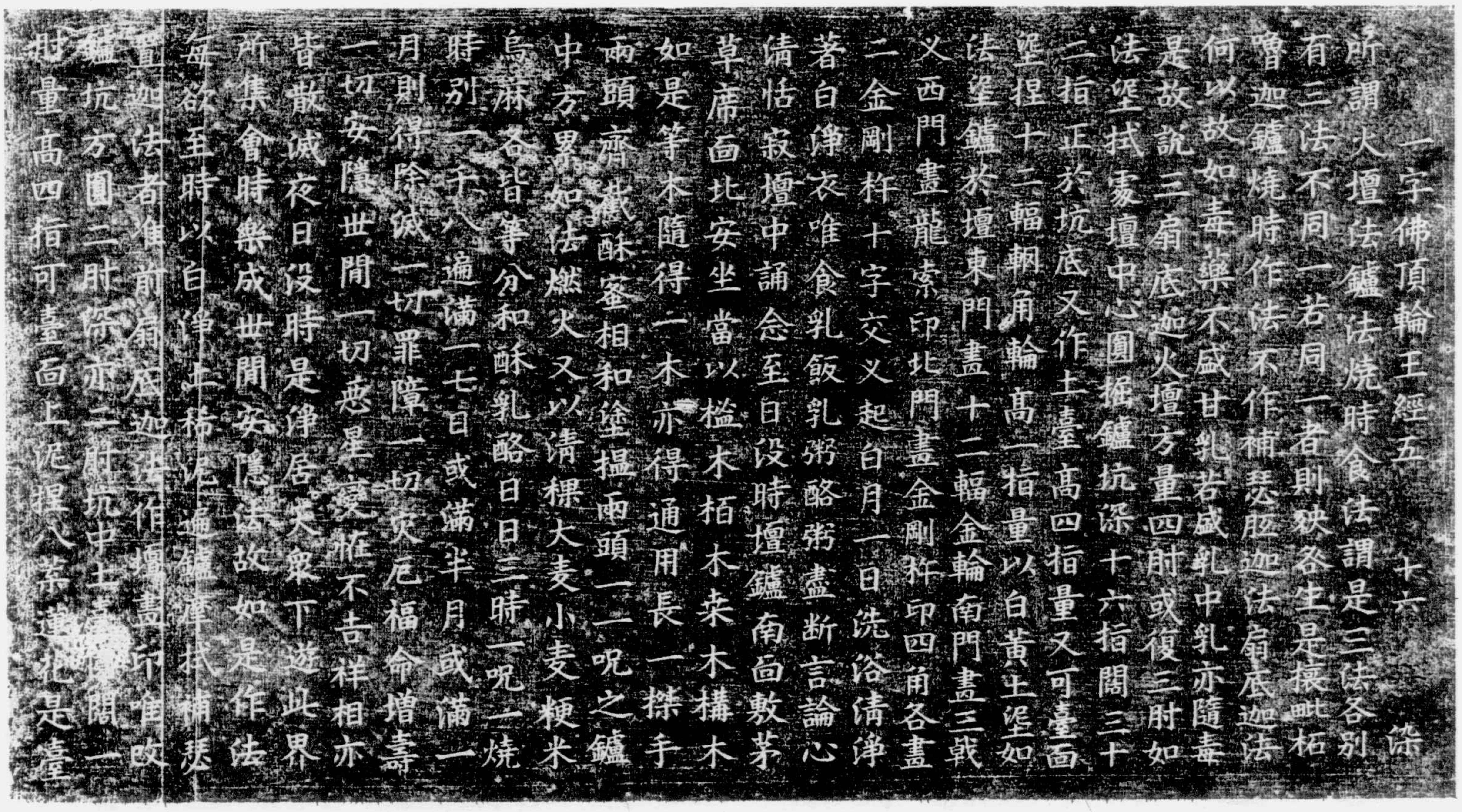
證就輪王法呪人　相好超特那羅天
諸呪仙王大威者　各手執劒若青蓮
相闘絃騰如雲轉　威光勇弈睒空天
若遇頂王法呪人　咸心息伏箒投然

密跡王我今復爲一切呪者略說三種地成就處一者上地二者中地三者下地淨不淨處如是三地各復有三智者善知言上地者所謂天上有三勝地成上悉地言中地者謂大河泮海泮山中如是三地成中悉地言下地者謂大泉池有蓮花處多花菓林處屍陁林處如是三地成下悉地一切呪法亦如是說若惡國王處多賊難處雜惡同伴飢饉等處皆不同住修治作法所修治法復有三時不可修習善分別知一極熱時二瀑雨時三極寒一時不於是時修治大法日修治法復有三時善分別知一從五更至日晨時二從午時至日未時三從酉時至夜亥時如是時中誦念作法皆得圓滿

一字佛頂輪王經護摩壇品第十三

介時世尊復告金剛密跡主菩薩言有三密法善分別知若不解知所念誦法則不成證

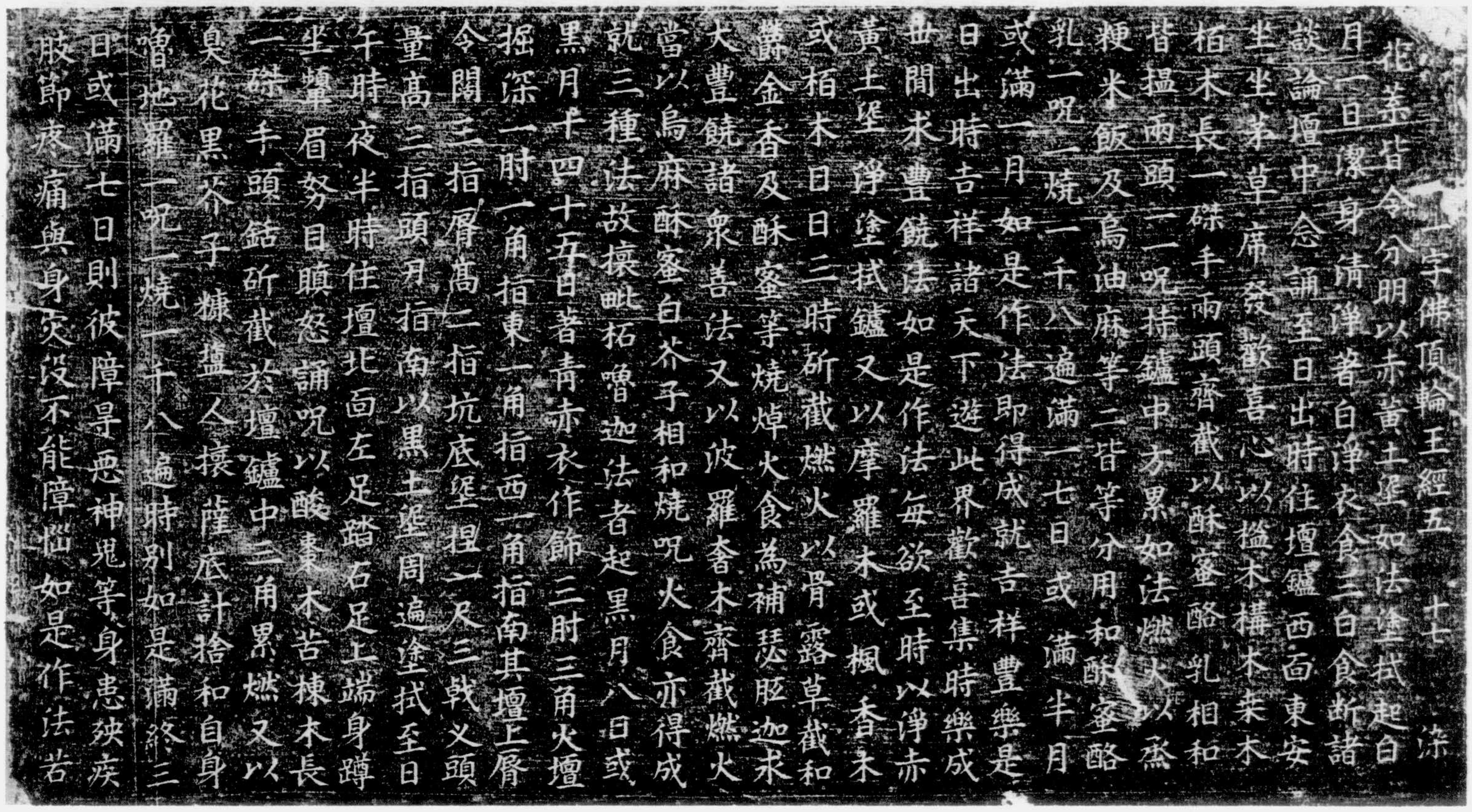
施主陳國駙馬　天慶六年



一字佛頂輪王經五　十六帋

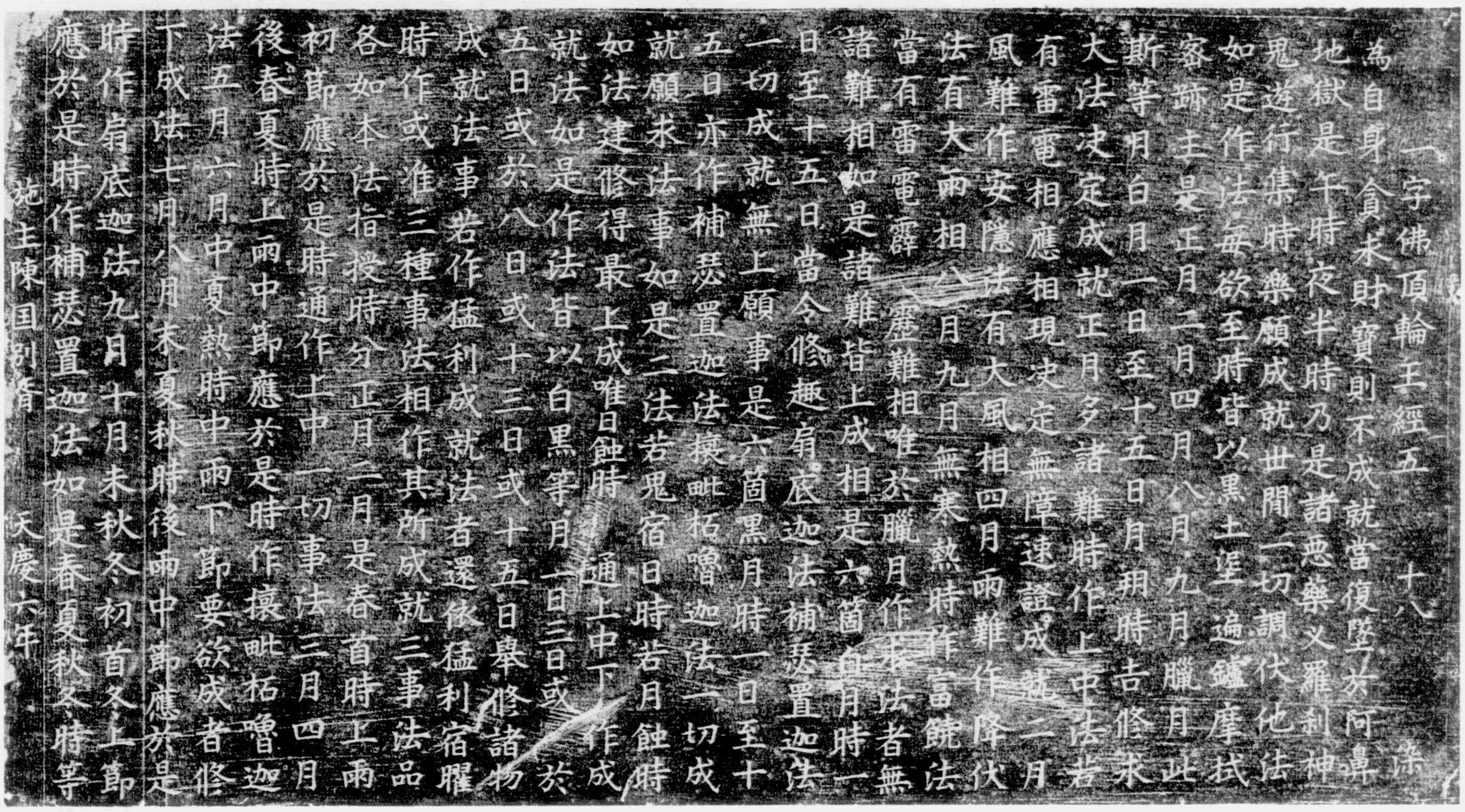
所謂火壇法鑪法燒時食法謂是三法各別有三法不同一若同一者則殃咎生是擬毗栢嚕迦鑪燒時作法不作補瑟胝迦法扇底迦法何以故如毒藥不盛甘乳若盛乳中乳亦隨毒是故說三扇底迦火壇方量四肘或復三肘如法塋拭處壇中心圓掘鑪坑深十六指闊三十二指正於坑底又作土臺高四指量又可臺面塋捏十二輻輞角輪高一指量以白黃土塋如法塋鑪於壇東門畫十二輻金輪南門畫三戟叉西門畫龍索印北門畫金剛杵印四角各畫二金剛杵十字交叉起白月一日洗浴清淨著白淨衣唯食乳飯乳粥酪粥盡斷言論心倩恬寂壇中誦念至日沒時壇鑪南面敷茅草席面北安坐當以櫁木栢木桒木構木如是等木隨得一木亦得通用長一搩手兩頭齊截酥蜜相和塗搵兩頭一一呪之鑪中方累如法燃火又以清稞大麦小麦粳米烏麻各皆等分和酥乳酪日日三時一呪一燒時別一千八遍滿一七日或滿半月或滿一月則得除滅一切罪障一切災厄福命增壽一切安隱世間一切惡星變怪不吉祥相亦皆散滅夜日沒時是淨居天衆下遊此界所集會時樂成世間安隱法故如是作法每欲至時以白淨土稀泥遍鑪摩拭補瑟置迦法者唯前扇底迦法作壇畫印唯改鑪坑方圓二肘深亦二肘坑中土臺闊一肘量高四指可臺面上泥捏八葉蓮花是臺

塔下三二二



一字佛頂輪王經五　十七　涂

花蓋皆令分明以赤黃土坌如法塗拭起白月一日澡身清淨著白淨衣食三白食斷諸戲論壇中念誦至日出時往壇鑪西面東安坐坐茅草席發歡喜心以楹木構木桒木栢木長一磔手兩頭齊截以酥蜜酪乳相和皆揾兩頭一一呪持鑪中方累如法燃火以烝粳米飯及烏油麻等二皆等分用和酥蜜酪乳一呪一燒一千八遍滿一七日或滿半月或滿一月如是作法即得成就吉祥豐樂是日出時吉祥諸天下遊此界歡喜集時樂成丗間求豐饒法如是作法每欲至時以淨赤黃土坌淨塗拭鑪又以摩羅木或楓香木或栢木日日三時斫截燃火以骨露草截和欝金香及酥蜜等燒焯火食為補瑟胝迦求大豐饒諸衆善法又以彼羅奢木齊截燃火當以烏麻酥蜜白芥子相和燒呪火食亦得成就三種法故擭毗柘嚕迦法者起黑月八日或黑月十四十五日著青赤衣作飾三肘三角火壇掘深一肘一角指東一角指西一角指南其壇上脣令闊三指脣高二指坑底坌揑一尺三戟叉頭量高三指頭刃指南以黑土坌周遍塗拭至日午時夜半時往壇北面左足踏右足上端身蹲坐顰眉努目瞋怒誦呪以酸棗木苦楝木長一磔手頭銛斫截於壇鑪中三角累燃又以臭花黑芥子糠鹽人擭薩底計捨和自身嚕地羅一呪一燒一千八遍時別如是滿終三日或滿七日則彼障㝵惡神鬼等身患殃疾肢節疼痛與身灾没不能障惱如是作法若

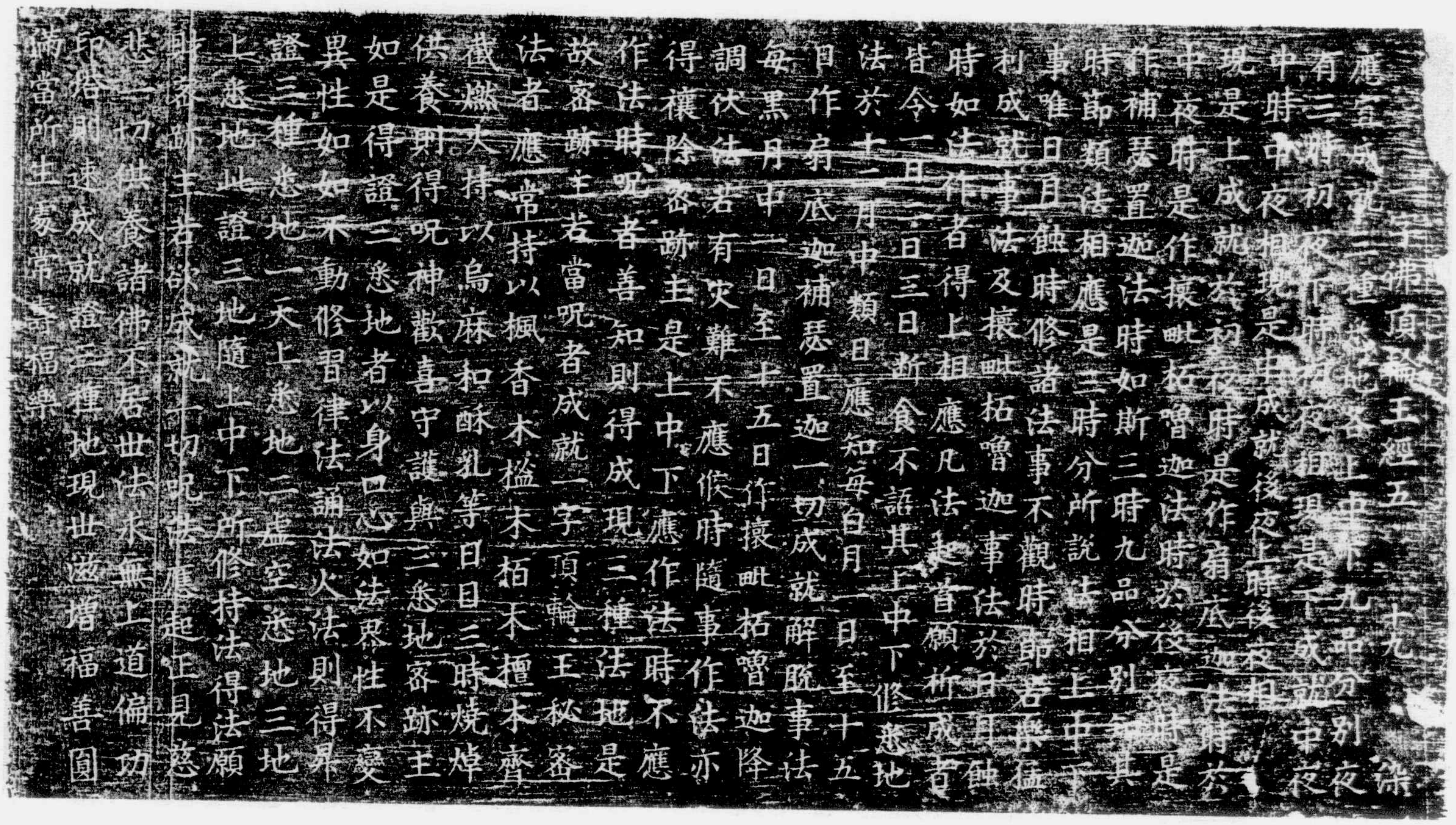


一字佛頂輪王經五　十八　涂

為自身貪求財寶則不成就當復墮於阿鼻地獄是午時夜半時乃是諸惡藥叉羅刹神鬼遊行集時樂願成就世間一切調伏他法如是作法每欲至時皆以黑土坌遍鑪摩拭窣跡主是正月二月四月八月九月臘月此斯等月白月一日至十五日月朔時吉修求大法決定成就正月多諸難時作上中法若有雷電相應相現決定無障速證成就二月風難作安隱法有大風相四月雨難作降伏法有大雨相八月九月無寒熱時作富饒法當有雷電霹靂難相唯於臘月作求法者無諸難相如是諸難皆上成相是六箇白月時一日至十五日當令修趣扇底迦法補瑟置迦法一切成就無上願事是六箇黑月時一日至十五日亦作補瑟置迦法擭毗柘嚕迦法一切成就願求法事如是二法若鬼宿日時若月蝕時如法建修得最上成唯日蝕時通上中下作成就法如是作法皆以白黑等月一日三日或五日或於八日或十三日或十五日舉修諸物成就法事若作猛利成就法者還依猛利宿曜時作或准三種事法相作其所成就三事法品各如本法指授時分正月二月是春首時上雨初節應於是時通作上中一切事法三月四月後春夏時上雨中節應於是時作擭毗柘嚕迦法五月六月中夏熱時中雨下節要欲成者修下成法七月八月末夏秋時後雨中節應於是時作扇底迦法九月十月末秋冬初首冬上節應於是時作補瑟置迦法如是春夏秋冬時等

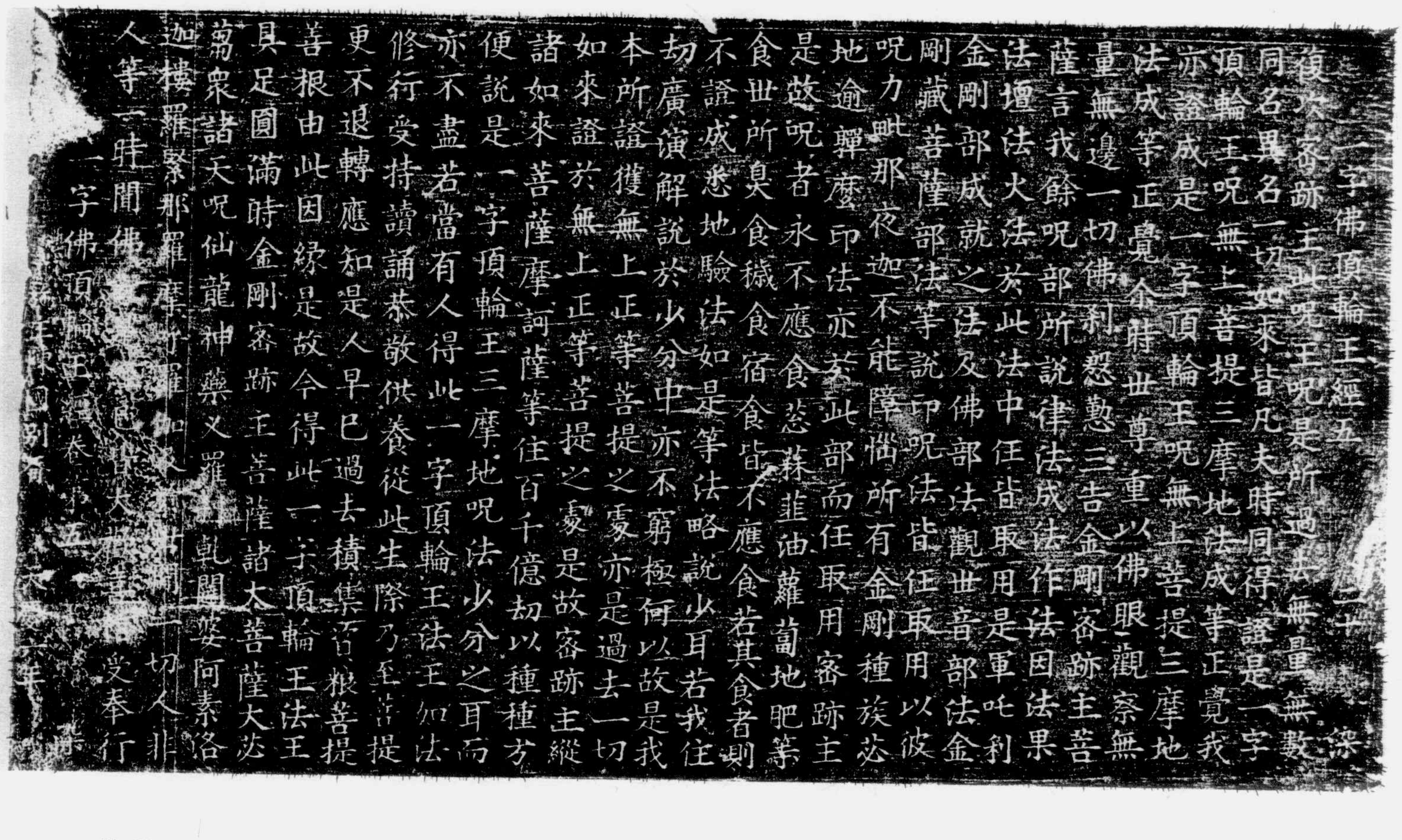
施主陳国别胥　　天慶六年

塔下一〇八



一字佛頂輪王經五　十九　除

應至成就三種悉地各上中下九品分別夜有三時初夜下時初夜相現是下成就中夜中時中夜相現是中成就後夜上時後夜相現是上成就於初夜時是作翁底迦法時於中夜時是作擴毗拓嚕迦法時於後夜時是作補瑟置迦法時如斯三時九品分別[illegible]其時節類法相應是三時分所說法相上中下事唯日月蝕時修諸法事不觀時節若樂猛利成就事法及擴毗拓嚕迦事法於日月蝕時如法作者得上相應凡法起首願祈成者皆令一日二日三日斷食不語其上中下悉地法於十二月中類日應知每白月一日至十五日作翁底迦補瑟置迦一切成就解脫事法每黑月中一日至十五日作擴毗拓嚕迦降調伏法若有灾難不應候時隨事作法亦得禳除密跡主是上中下應作法時不應作法時呪者善知則得成現三種法地是故密跡主若當呪者成就一字頂輪王秘密法者應常持以楓香木榓木柏木檀木齊截燃火持以烏麻和酥乳等日日三時燒焯供養則得呪神歡喜守護與三悉地密跡主如是得證三悉地者以身口心如法界性不變異性如如不動修習律法誦法人法則得昇證三種悉地一天上悉地二虛空悉地三地上悉地此證三地隨上中下所修持法得法願時密跡主若欲成就一切呪法應起正見慈悲一切供養諸佛不居世法求無上道偏功印治剛速成就證三種地現世滋增福善圓滿當所生處常壽福樂



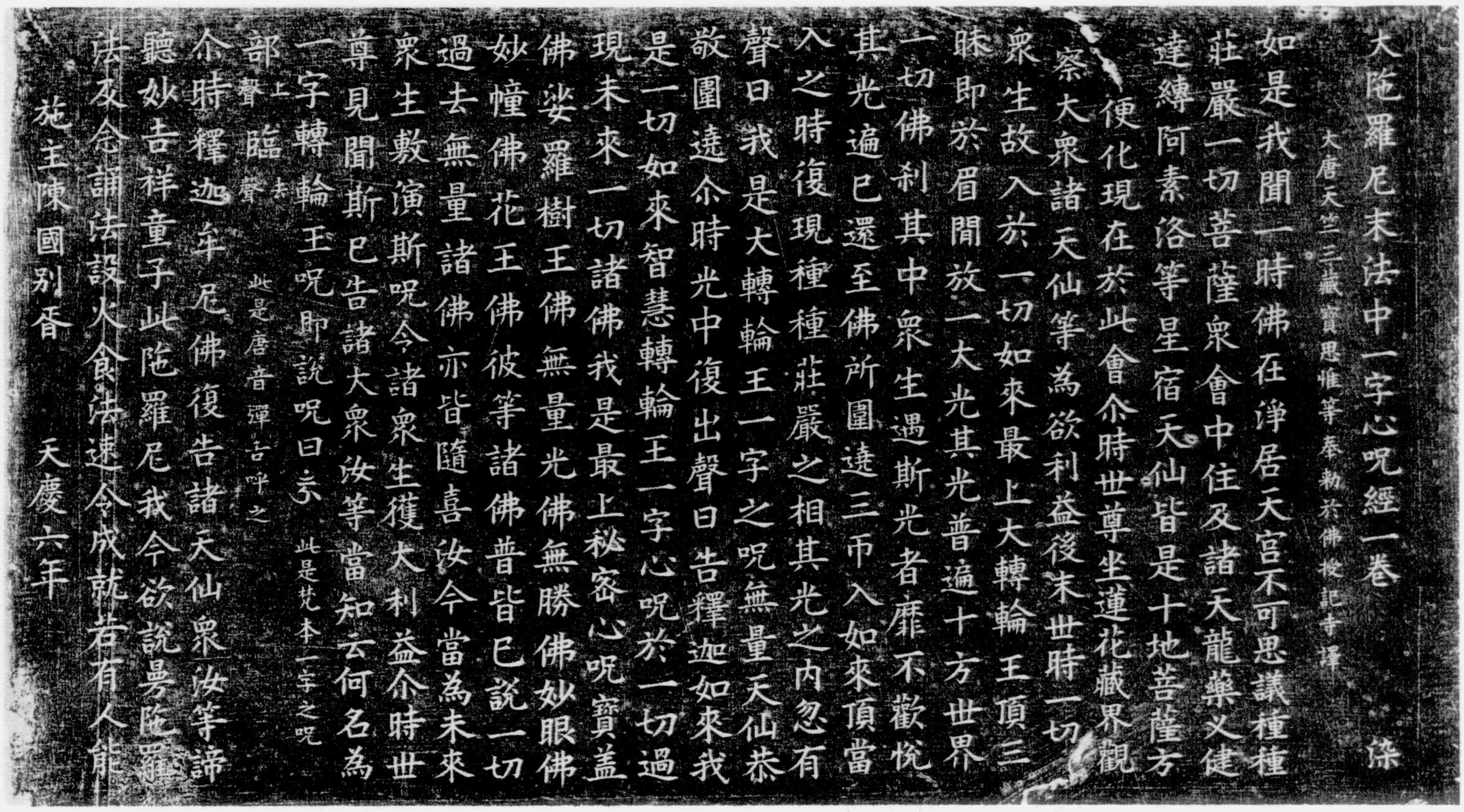
一字佛頂輪王經五　二十　深

復次密跡主此呪王呪是所過去無量無數同名異名一切如來皆凡夫時同得證是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法成等正覺我亦證成是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法成等正覺余時世尊重以佛眼觀察無量無邊一切佛刹懇懃三吉金剛密跡主菩薩言我餘呪部所說律法成法作法因法果法壇法火法於此法中任皆取用是軍吒利金剛部成就之法及佛部法觀世音部法金剛藏菩薩部法等說印呪法皆任取用以彼呪力毗那夜迦不能障惱所有金剛種族苾地逾䩅麼印法亦於此部而任取用密跡主是故呪者永不應食葱蒜韮油蘿蔔地肥等食世所臭食穢食宿食皆不應食若其食者則不證成悉地驗法如是等法略說少耳若我住劫廣演解說於少分中亦不窮極何以故是我本所證獲無上正等菩提之處亦是過去一切如來證於無上正等菩提之處是故密跡主縱諸如來菩薩摩訶薩等住百千億劫以種種方便說是一字頂輪王三摩地呪法少分之耳而亦不盡若當有人得此一字頂輪王法王如法修行受持讀誦恭敬供養從此生際乃至菩提更不退轉應知是人早已過去積集百根菩提善根由此因緣是故今得此一字頂輪王法王具足圓滿時金剛密跡主菩薩諸大菩薩大苾芻衆諸天呪仙龍神藥叉羅[illegible]乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩[illegible]羅伽[illegible]一切人非人等一時聞佛[illegible]皆大歡[illegible]受奉行

一字佛頂輪王經卷第五

[illegible]

塔下一八〇



大陁羅尼末法中一字心呪經一卷　除

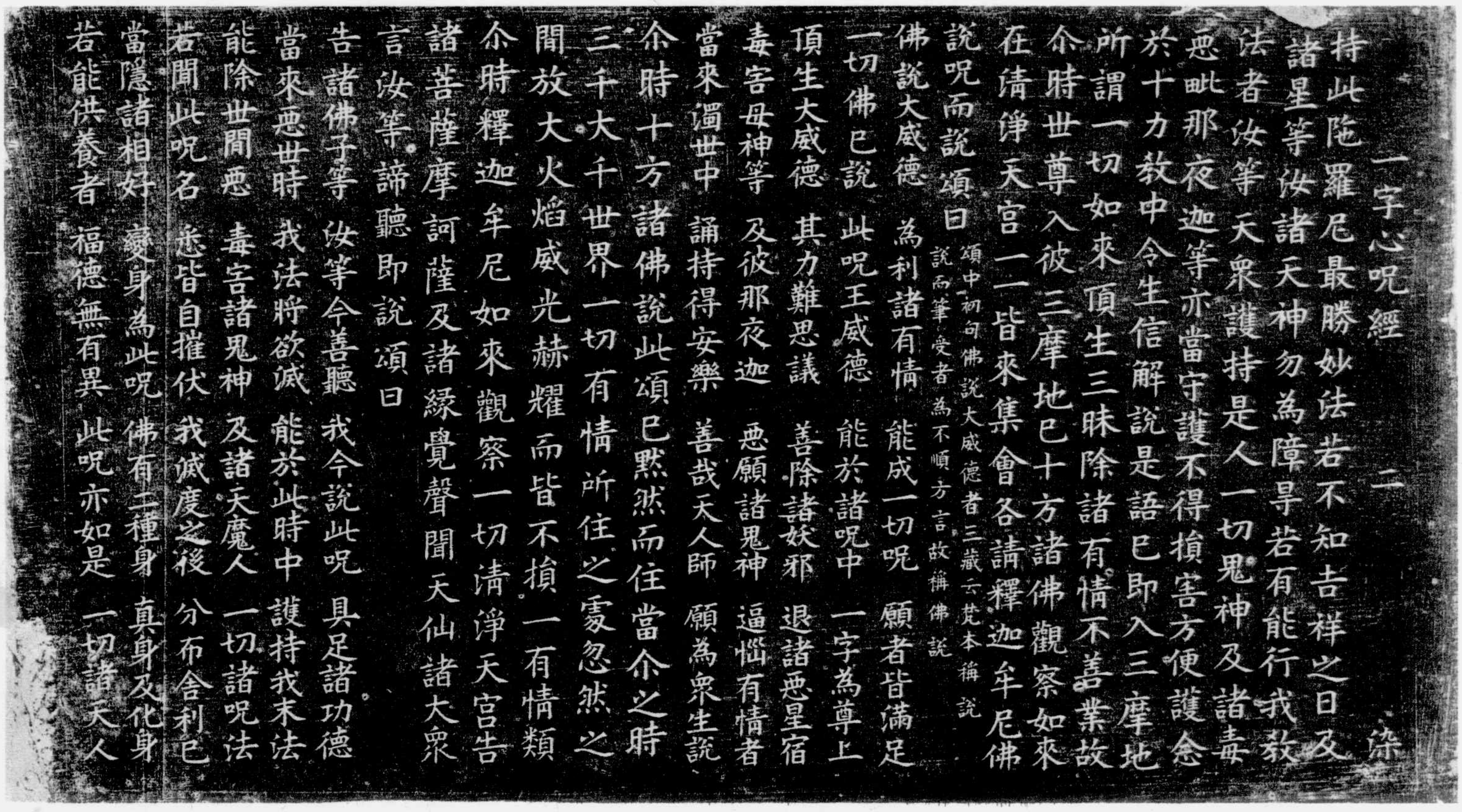
（大唐天竺三藏寶思惟等奉勅於佛授記寺譯）

如是我聞一時佛在淨居天宮不可思議種種莊嚴一切菩薩衆會中住及諸天龍藥乂健達縛阿素洛等星宿天仙皆是十地菩薩方便化現在於此會尒時世尊坐蓮花藏界觀察大衆諸天仙等為欲利益後末世時一切衆生故入於一切如來最上大轉輪王頂三昧即於眉間放一大光其光普遍十方世界一切佛剎其中衆生遇斯光者靡不歡悅其光遍已還至佛所圍遶三帀入如來頂當入之時復現種種莊嚴之相其光之內忽有聲曰我是大轉輪王一字之呪無量天仙恭敬圍遶尒時光中復出聲曰告釋迦如來我是一切如來智慧轉輪王一字心呪於一切過現未來一切諸佛我是最上秘密心呪寶蓋佛娑羅樹王佛無量光佛無勝佛妙眼佛妙幢佛花王佛彼等諸佛普皆已說一切過去無量諸佛亦皆隨喜汝今當為未來衆生敷演斯呪令諸衆生獲大利益尒時世尊見聞斯已告諸大衆汝等當知云何名為一字轉輪王呪即說呪曰𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽（此是梵本一字之呪）

部（上聲）臨（去聲）（此是唐音彈舌呼之）

尒時釋迦牟尼佛復告諸天仙衆汝等諦聽妙吉祥童子此陁羅尼我今欲說曼陁羅法及念誦法設火食法速令成就若有人能

施主陳國別香　天慶六年



一字心呪經　二　除

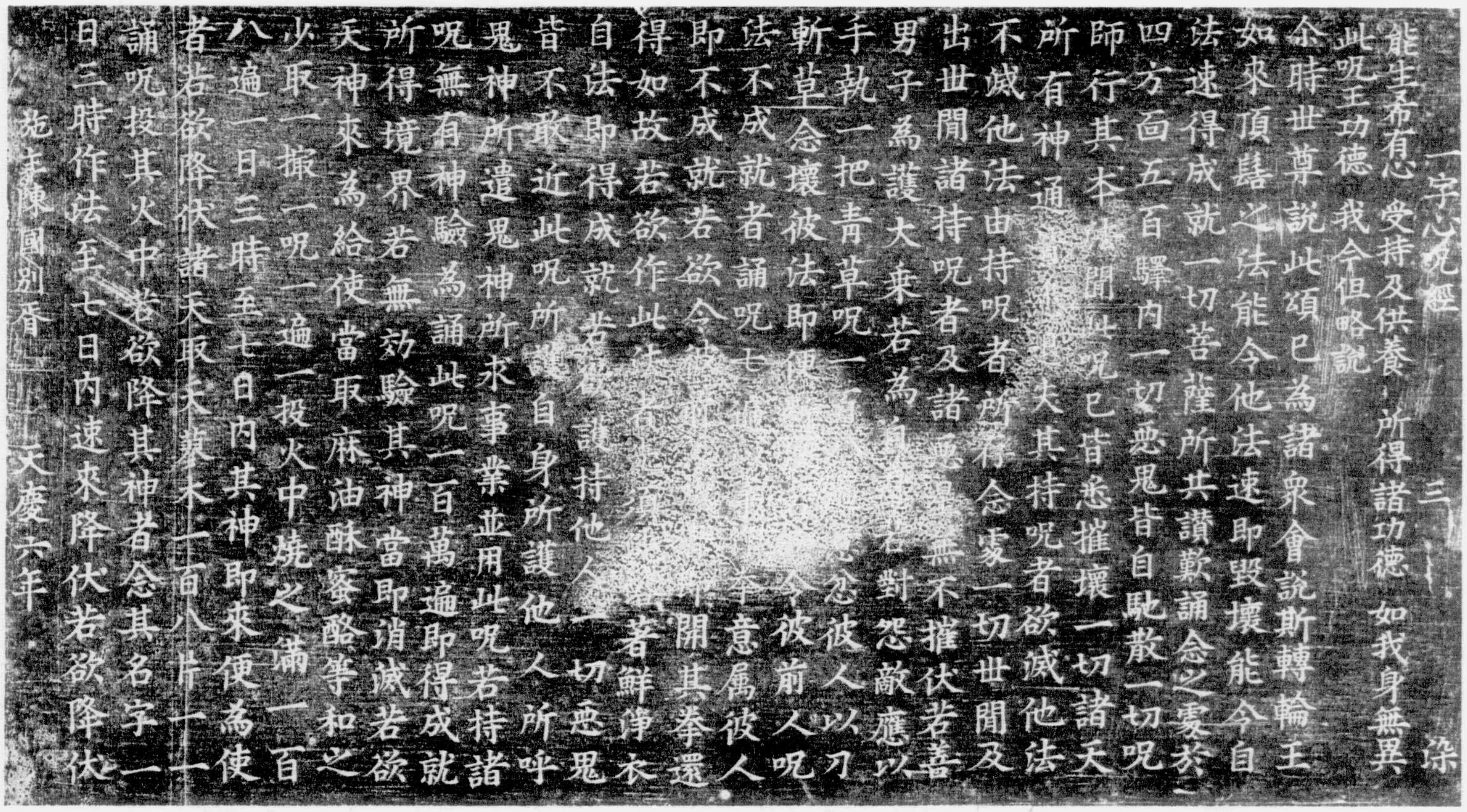
持此陁羅尼最勝妙法若不知吉祥之日及諸星等汝諸天神勿為障㝵若有能行我教法者汝等天衆護持是人一切鬼神及諸毒惡毗那夜迦等亦當守護不得損害方便護念於十力教中令生信解說是語已即入三摩地所謂一切如來頂生三昧除諸有情不善業故尒時世尊入彼三摩地已十方諸佛觀察如來在清淨天宮一一皆來集會各請釋迦牟尼佛說呪而說頌曰（頌中初句佛說大威德者三藏云梵本稱說而筆受者為不順方言故稱佛說）

佛說大威德　為利諸有情　能成一切呪　願者皆滿足
一切佛已說　此呪王威德　能於諸呪中　一字為尊上
頂生大威德　其力難思議　善除諸妖邪　退諸惡星宿
毒害母神等　及彼那夜迦　惡願諸鬼神　逼惱有情者
當來濁世中　誦持得安樂　善哉天人師　願為衆生說

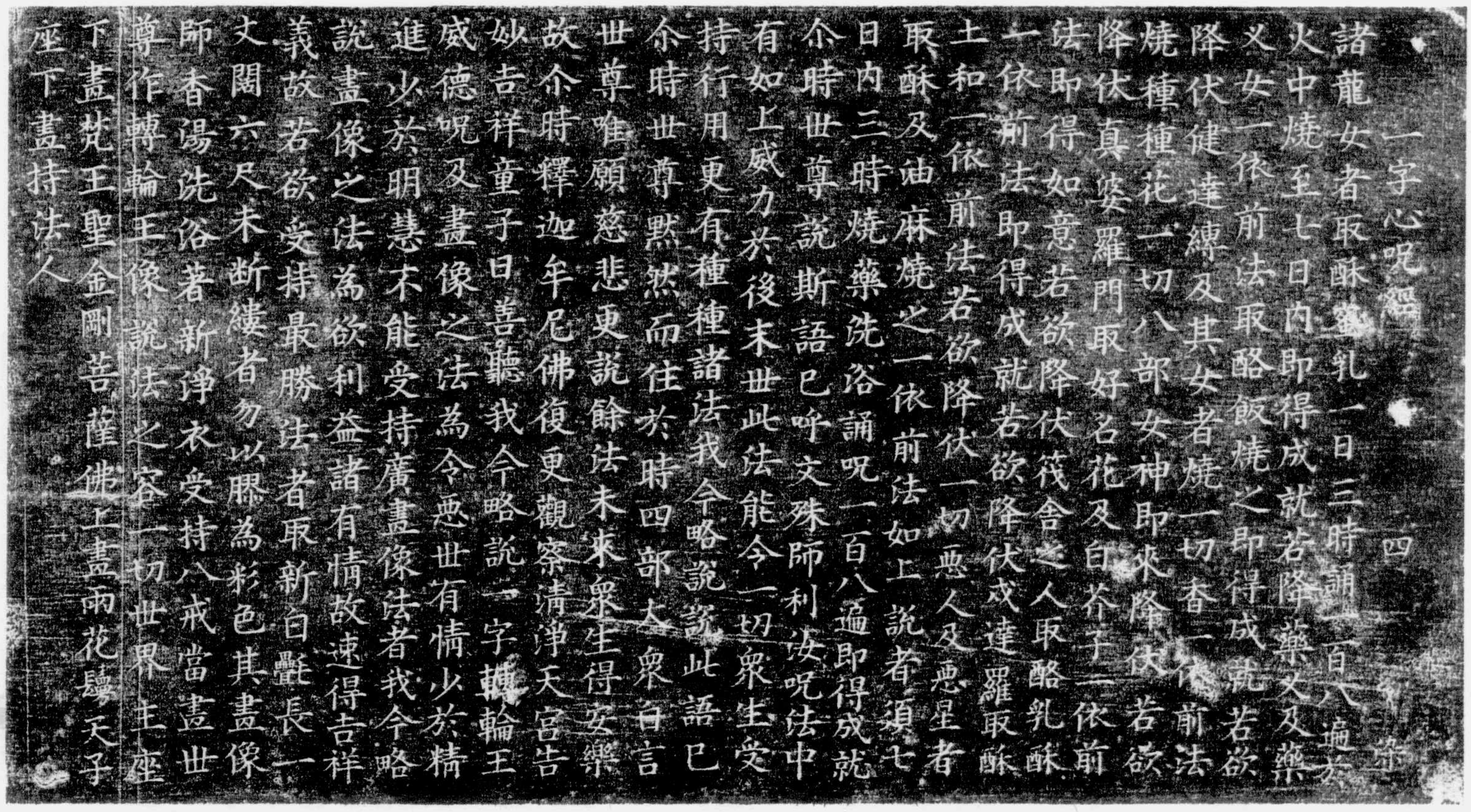
尒時十方諸佛說此頌已黙然而住當尒之時三千大千世界一切有情所住之處忽然之間放大火焰威光赫耀而皆不損一有情類尒時釋迦牟尼如來觀察一切清淨天宮告諸菩薩摩訶薩及諸緣覺聲聞天仙諸大衆言汝等諦聽即說頌曰

告諸佛子等　汝等今善聽　我今說此呪　具足諸功德
當來惡世時　我法將欲滅　能於此時中　護持我末法
能除世間惡　毒害諸鬼神　及諸天魔人　一切諸呪法
若聞此呪名　悉皆自摧伏　我滅度之後　分布舍利已
當隱諸相好　變身為此呪　佛有二種身　真身及化身
若能供養者　福德無有異　此呪亦如是　一切諸天人

塔下二四七

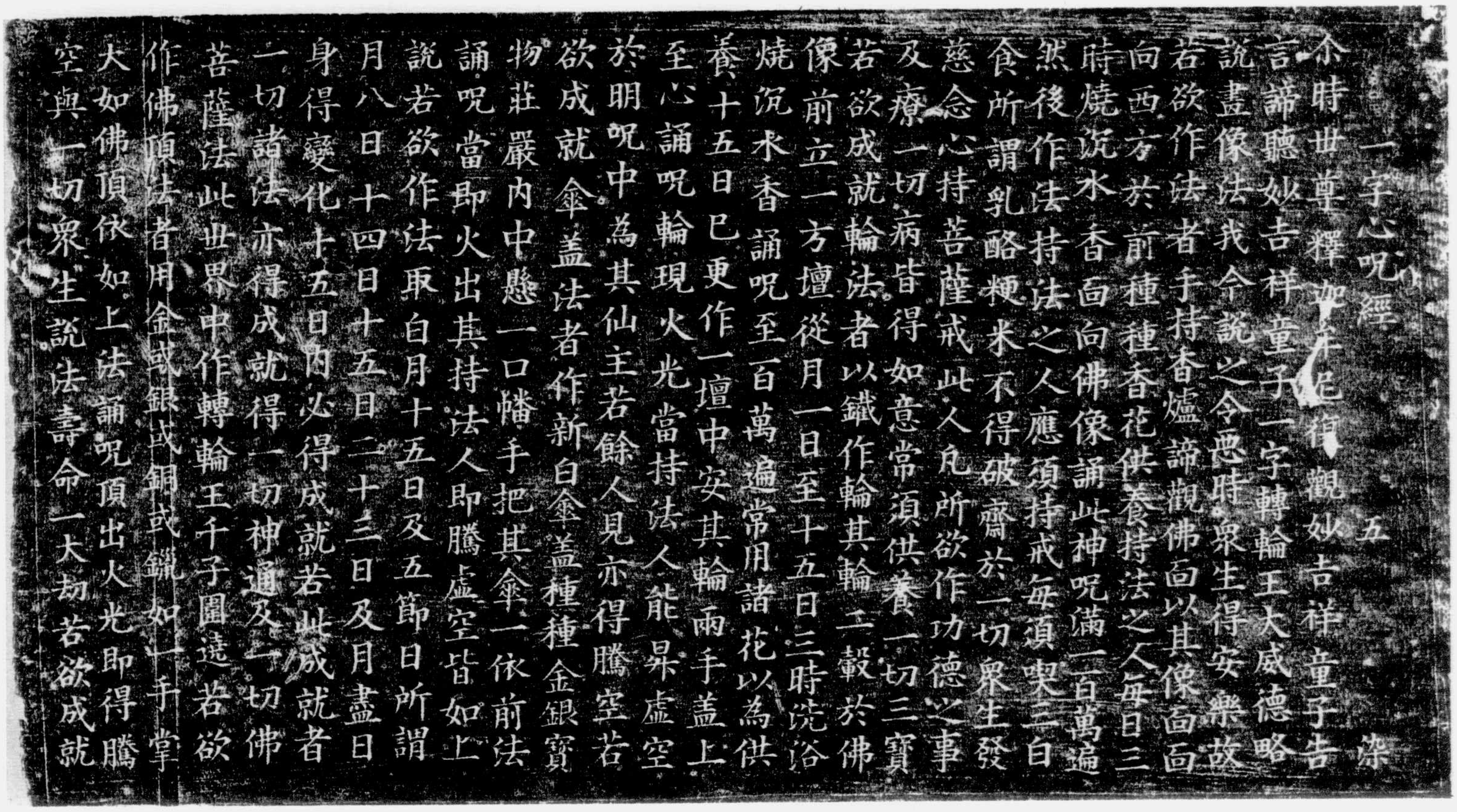


一字心呪經　三　染
能生希有心　受持及供養　所得諸功德　如我身無異
此呪王功德　我今但略說
尒時世尊說此頌已為諸衆會說斯轉輪王
如來頂髻之法能令他法速即毀壞能令自
法速得成就一切菩薩所共讚歎誦念之處於
四方面五百驛內一切惡鬼皆自馳散一切呪
師行其本法聞此呪已皆悉摧壞一切諸天
所有神通[illegible]失其持呪者欲滅他法
不滅他法由持呪者所存念處一切世間及
出世間諸持呪者及諸惡鬼無不摧伏若善
男子為護大乘若為自[illegible]若對怨敵應以
手執一把青草呪一[illegible]忿彼人以刀
斬草念壞彼法即便[illegible]令彼前人呪
法不成就者誦呪七[illegible]拳意屬彼人
即不成就若欲令[illegible]開其拳還
得如故若欲作此法者[illegible]著鮮淨衣
自法即得成就若欲護持他人一切惡鬼
皆不敢近此呪所[illegible]自身所護他人所呼
鬼神所遣鬼神所求事業並用此呪若持諸
呪無有神驗為誦此呪一百萬遍即得成就
所得境界若無効驗其神當即消滅若欲
天神來為給使當取麻油酥蜜酪等和之
少取一撮一呪一遍一投火中燒之滿一百
八遍一日三時至七日內其神即來便為使
者若欲降伏諸天取天榖木一百八片一一
誦呪投其火中若欲降其神者念其名字一
日三時作法至七日內速來降伏若欲降伏
施主陳國别香　天慶六年

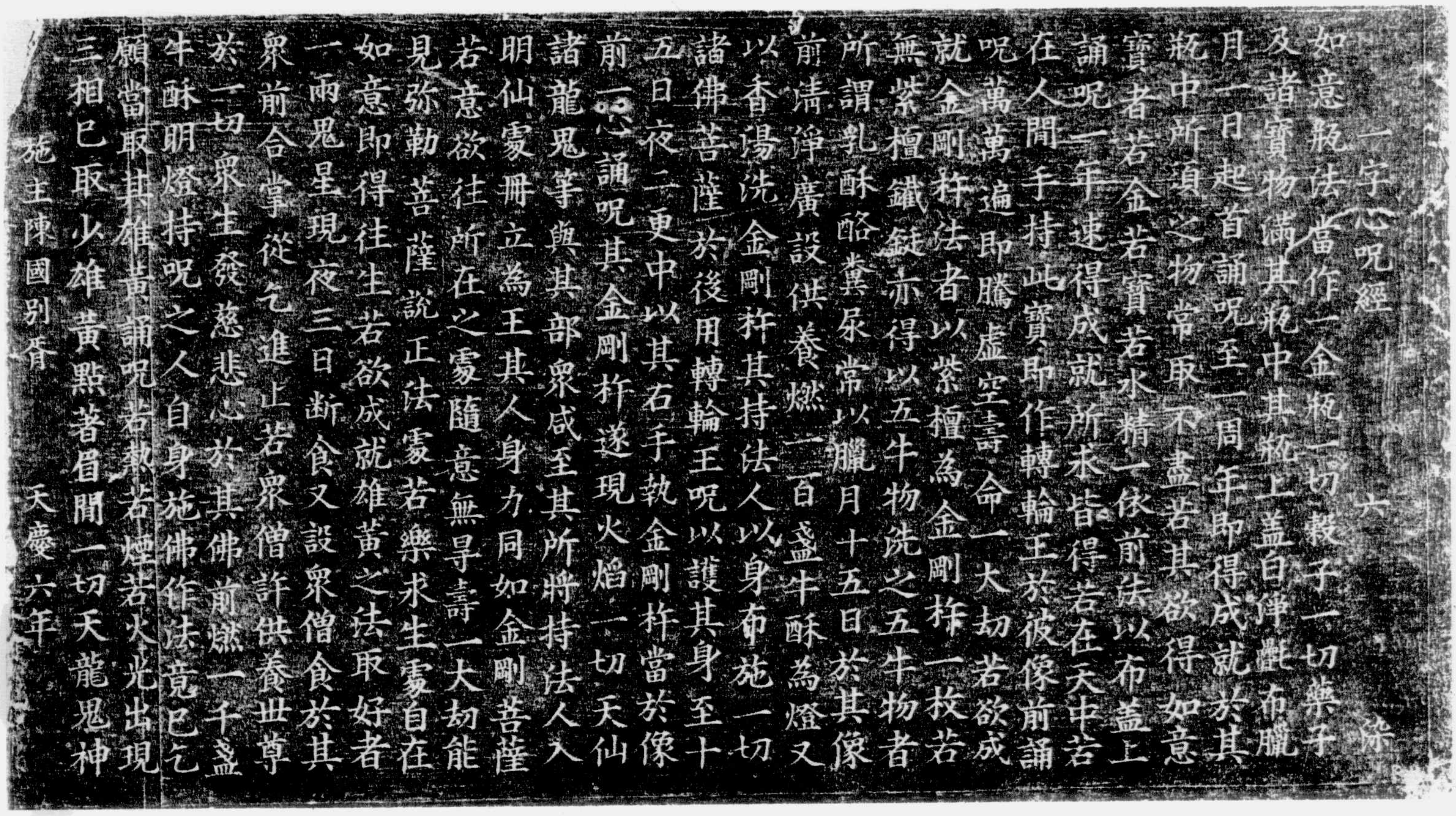


一字心呪經　四　染
諸龍女者取酥蜜乳一日三時誦一百八遍若
火中燒至七日內即得成就若降藥叉及藥
叉女一依前法取酪飯燒之即得成就若欲
降伏健達縛及其女者燒一切香一依前法
燒種種花一切八部女神即來降伏若欲
降伏真婆羅門取好名花及白芥子一依前
法即得如意若欲降伏筏舍之人取酪乳酥
一依前法即得成就若欲降伏戍達羅取酥
土和一依前法若欲降伏一切惡人及惡星者
取酥及油麻燒之一依前法如上說者須七
日內三時燒藥洗浴誦呪一百八遍即得成就
尒時世尊說斯語已呼文殊師利汝呪法中
有如上威力於後末世此法能令一切衆生受
持行用更有種種諸法我今略說說此語已
尒時世尊默然而住於時四部大衆白言
世尊唯願慈悲更說餘法未來衆生得安樂
故尒時釋迦牟尼佛復更觀察淨天宮告
妙吉祥童子曰善聽我今略說一字轉輪王
威德呪及畫像之法為令惡世有情少於精
進少於明慧不能受持廣畫像法者我今略
說畫像之法為欲利益諸有情故速得吉祥
義故若欲受持最勝法者取新白㲲長一
丈闊六尺未断縷者勿以膠為彩色其畫像
師香湯洗浴著新淨衣受持八戒當畫世
尊作轉輪王像說法之容一切世界主座
下畫梵王聖金剛菩薩佛上畫雨花[illegible]天子
座下畫持法人

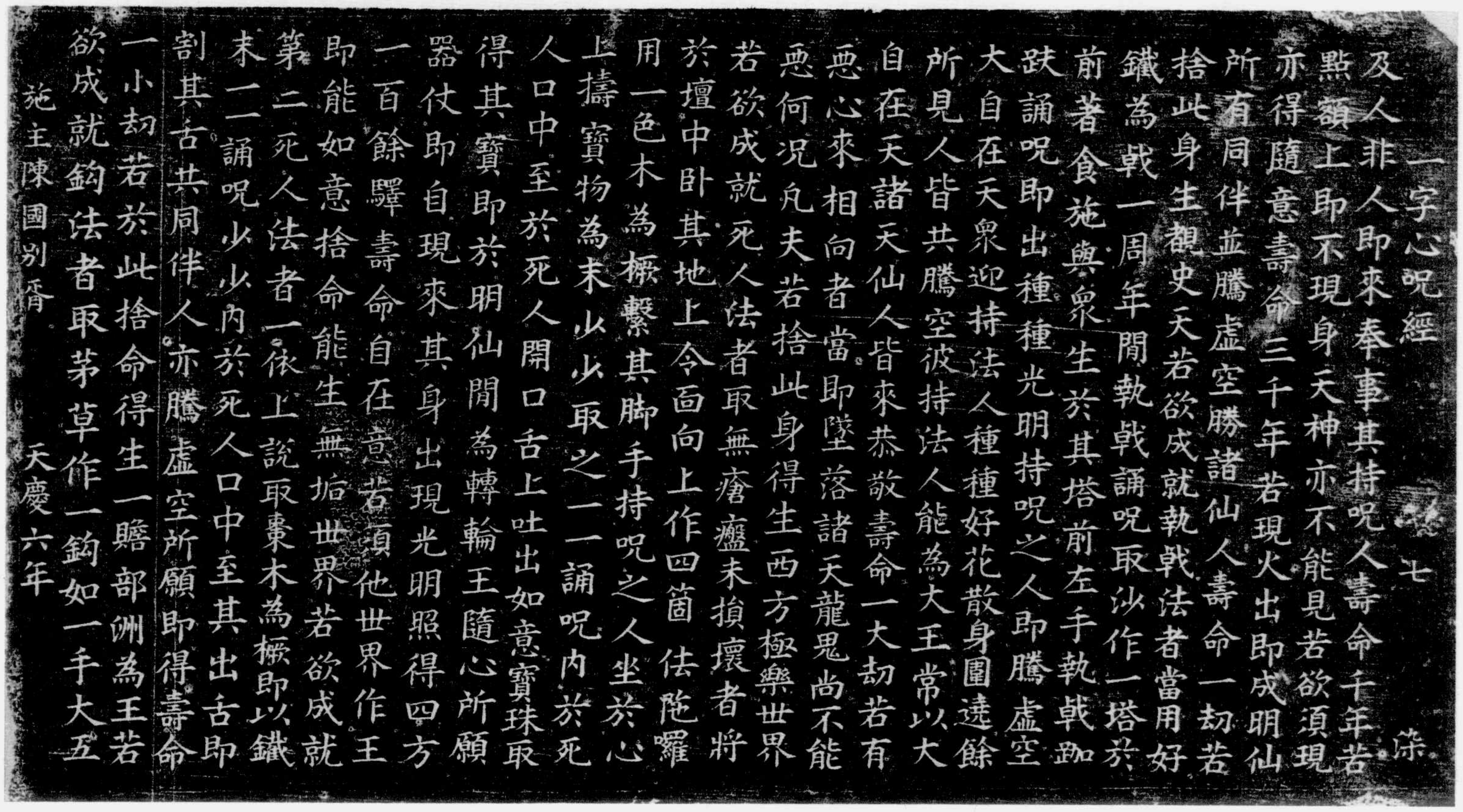
塔下三一八



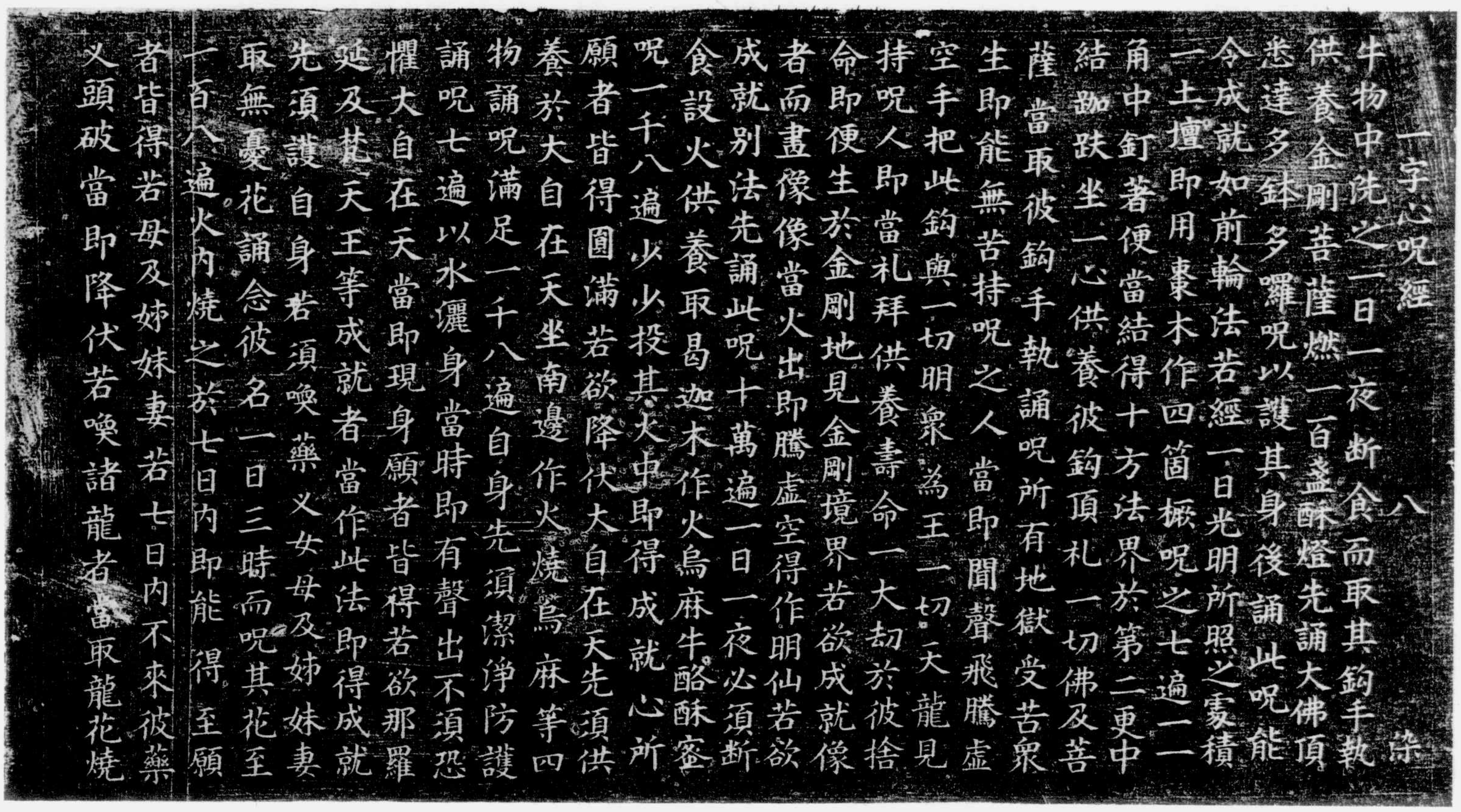
一字心呪經　五　染
尒時世尊釋迦牟尼復觀妙吉祥童子告
言諦聽妙吉祥童子一字轉輪王大威德略
說畫像法我今說之令惡時衆生得安樂故
若欲作法者手持香爐諦觀佛面以其像面
向西方於前種種香花供養持法之人每日三
時燒沉水香面向佛像誦此神呪滿一百萬遍
然後作法持法之人應須持戒每須喫三白
食所謂乳酪粳米不得破齋於一切衆生發
慈念心持菩薩戒此人凡所欲作功德之事
及療一切病皆得如意常須供養一切三寶
若欲成就輪法者以鐵作輪其輪二轂於佛
像前立一方壇從月一日至十五日三時洗浴
燒沉水香誦呪至一百萬遍常用諸花以為供
養十五日已更作一壇中安其輪兩手蓋上
至心誦呪輪現火光當持法人能昇虛空
於明呪中為其仙主若餘人見亦得騰空若
欲成就傘蓋法者作新白傘蓋種種金銀寶
物莊嚴內中懸一口幡手把其傘一依前法
誦呪當即火出其持法人即騰虛空皆如上
說若欲作法取白月十五日及五節日所謂
月八日十四日十五日二十三日及月盡日
身得變化十五日內必得成就若此成就者
一切諸法亦得成就得一切神通及一切佛
菩薩法此世界中作轉輪王千子圍遶若欲
作佛頂法者用金或銀或銅或鑞如一手掌
大如佛頂依如上法誦呪頂出火光即得騰
空與一切衆生說法壽命一大劫若欲成就



一字心呪經　六　染
如意瓶法當作一金瓶一切穀子一切藥子
及諸寶物滿其瓶中其瓶上蓋白淨氎布朧
月一日起首誦呪至一周年即得成就於其
瓶中所須之物常取不盡若其欲得如意
寶者若金若寶若水精一依前法以布蓋上
誦呪一年速得成就所求皆得若在天中若
在人間手持此寶即作轉輪王於彼像前誦
呪萬萬遍即騰虛空壽命一大劫若欲成
就金剛杵法者以紫檀為金剛杵一枚若
無紫檀鑌鐵亦得以五牛物洗之五牛物者
所謂乳酥酪糞尿常以臘月十五日於其像
前清淨廣設供養燃一百盞牛酥為燈又
以香湯洗金剛杵其持法人以身布施一切
諸佛菩薩於後用轉輪王呪以護其身至十
五日夜二更中以其右手執金剛杵當於像
前一心誦呪其金剛杵遂現火焰一切天仙
諸龍鬼等與其部衆咸至其所將持法人入
明仙處冊立為王其人身力同如金剛菩薩
若意欲往所在之處隨意無㝵壽一大劫能
見弥勒菩薩說正法處若樂求生處自在
如意即得往生若欲成就雄黃之法取好者
一兩鬼星現夜三日斷食又設衆僧食於其
衆前合掌從乞進止若衆僧許供養世尊
於一切衆生發慈悲心於其佛前燃一千盞
牛酥明燈持呪之人自身施佛作法竟已乞
願當取其雄黃誦呪若熱若煙若火光出現
三相已取少雄黃點著眉間一切天龍鬼神
施主陳國別胥　天慶六年

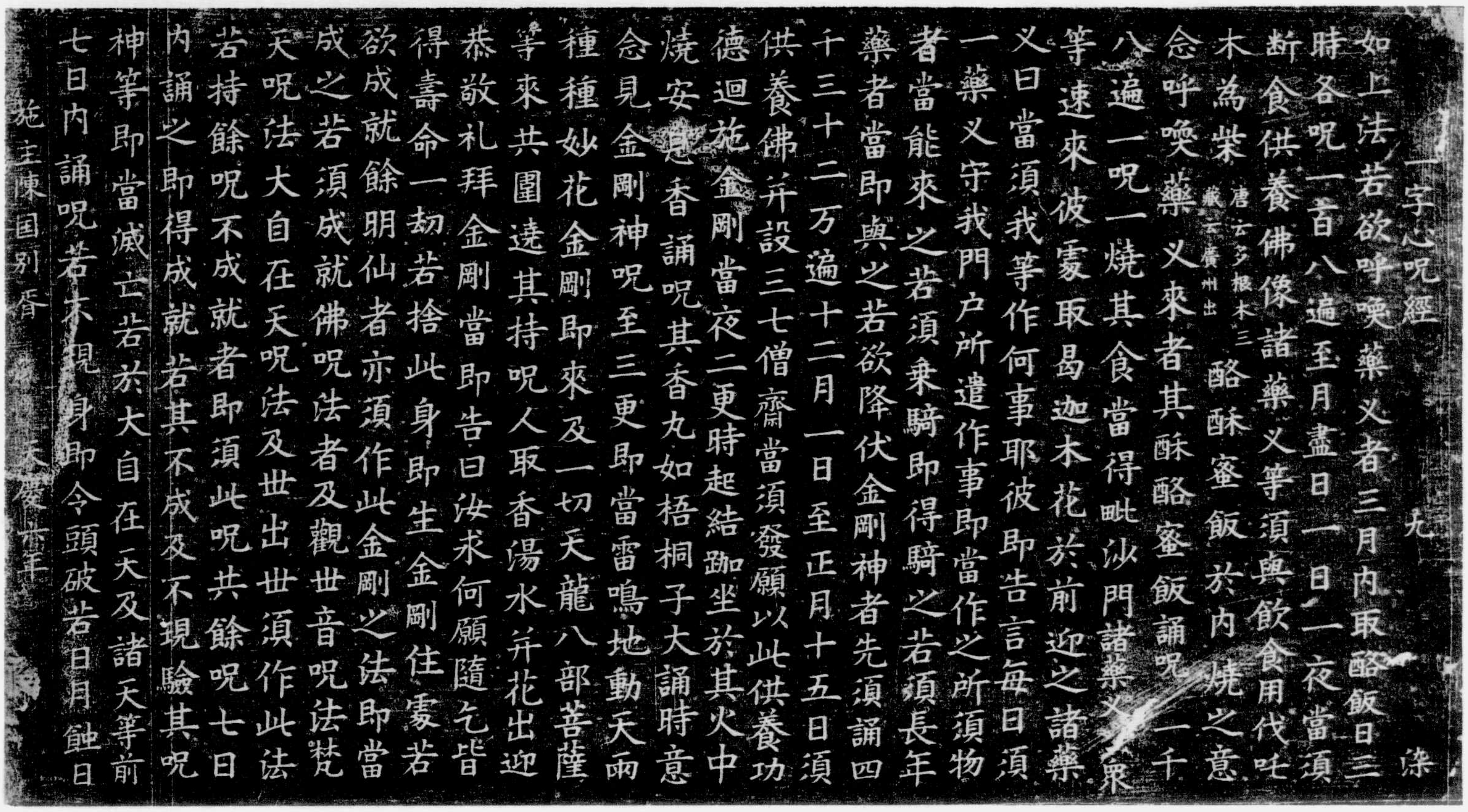


一字心呪經　七　滌
及人非人即來奉事其持呪人壽命千年若
點額上即不現身天神亦不能見若欲須現
亦得隨意壽命三千年若現火出即成明仙
所有同伴並騰虛空勝諸仙人壽命一刧若
捨此身生覩史天若欲成就執戟法者當用好
鑯為戟一周年間執戟誦呪取汎作一塔於
前著食施與衆生於其塔前左手執戟跏
趺誦呪即出種種光明持呪之人即騰虛空
大自在天衆迎持法人種種好花散身圍遶餘
所見人皆共騰空彼持法人能為大王常以大
自在天諸天仙人皆來恭敬壽命一大刧若有
惡心來相向者當即墜落諸天龍鬼尚不能
惡何況凡夫若捨此身得生西方極樂世界
若欲成就死人法者取無瘡瘢未損壞者將
於壇中卧其地上令面向上作四箇佉陁羅
用一色木為橛繫其脚手持呪之人坐於心
上擣寶物為末以以取之一一誦呪內於死
人口中至於死人開口舌上吐出如意寶珠取
得其寶即於明仙間為轉輪王隨心所願
器仗即自現來其身出現光明照得四方
一百餘驛壽命自在意若須他世界作王
即能如意捨命能生無垢世界若欲成就
第二死人法者一依上說取棗木為橛即以鑯
末一一誦呪以以內於死人口中至其出舌即
割其舌共同伴人亦騰虛空所願即得壽命
一小刧若於此捨命得生一贍部洲為王若
欲成就鉤法者取茅草作一鉤如一手大五
施主陳國別胥　天慶六年

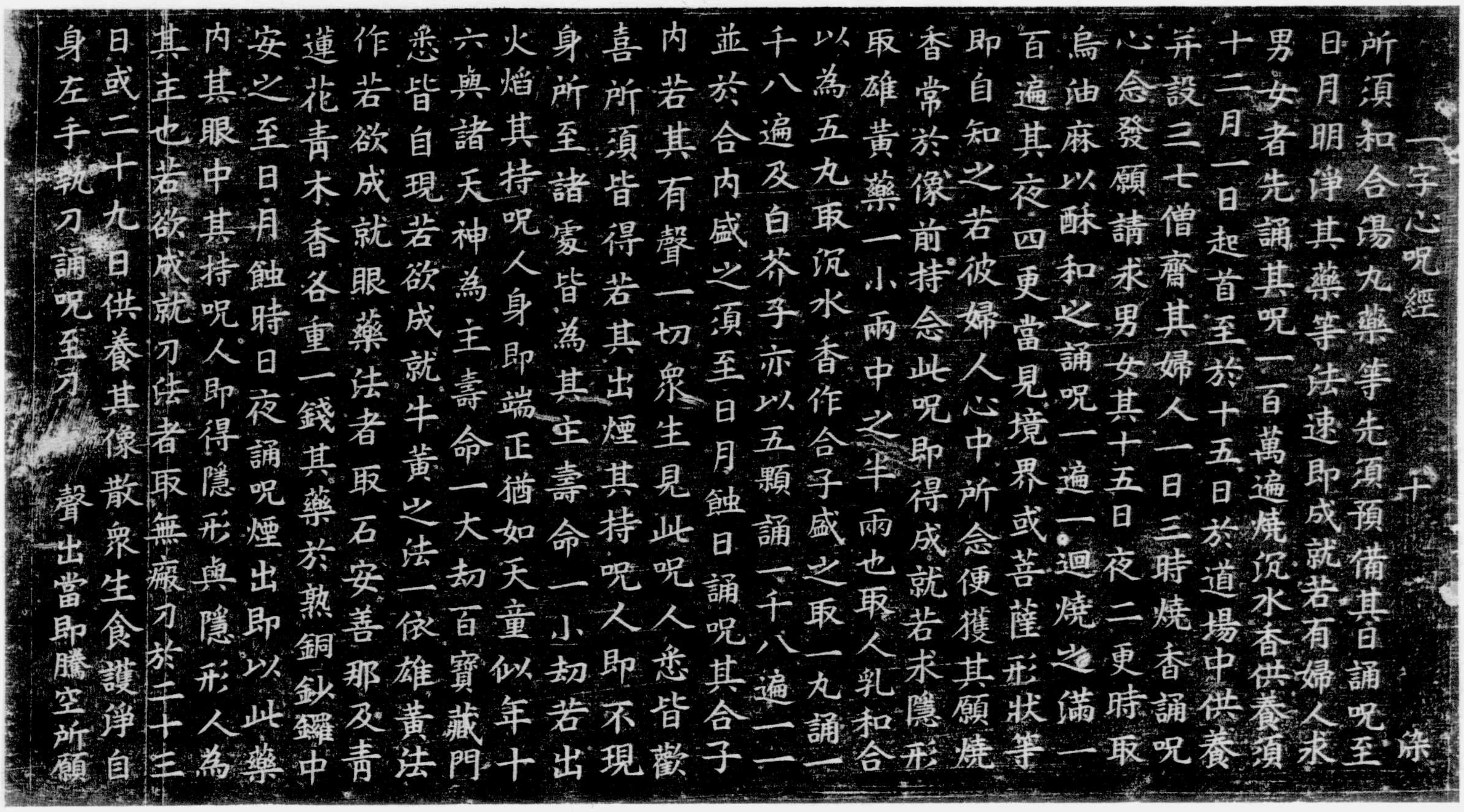


一字心呪經　八　滌
牛物中洗之一日一夜斷食而取其鉤手執
供養金剛菩薩燃一百盞酥燈先誦大佛頂
悉達多鉢多羅呪以護其身後誦此呪能
令成就如前輪法若經一日光明所照之處積
一土壇即用棗木作四箇橛呪之七遍一一
角中釘著便當結得十方法界於第二更中
結跏趺坐一心供養彼鉤頂礼一切佛及菩
薩當取彼鉤手執誦呪所有地獄受苦衆
生即能無苦持呪之人當即聞聲飛騰虛
空手把此鉤與一切明衆為王一切天龍見
持呪人即當礼拜供養壽命一大刧於彼捨
命即便生於金剛地見金剛境界若欲成就像
者而畫像像當火出即騰虛空得作明仙若欲
成就別法先誦此呪十萬遍一日一夜必須斷
食設火供養取曷迦木作火烏麻牛酪酥蜜
呪一千八遍以以投其火中即得成就心所
願者皆得圓滿若欲降伏大自在天先須供
養於大自在天坐南邊作火燒烏麻等四
物誦呪滿足一千八遍自身先須潔淨防護
誦呪七遍以水灑身當時即有聲出不須恐
懼大自在天當即現身願者皆得若欲那羅
延及梵天王等成就者當作此法即得成就
先須護自身若須喚藥叉女母及姊妹妻
取無憂花誦念彼名一日三時而呪其花至
一百八遍火內燒之於七日內即能得　至願
者皆得若母及姊妹妻若七日內不來彼藥
叉頭破當即降伏若喚諸龍者當取龍花燒

塔下一七七

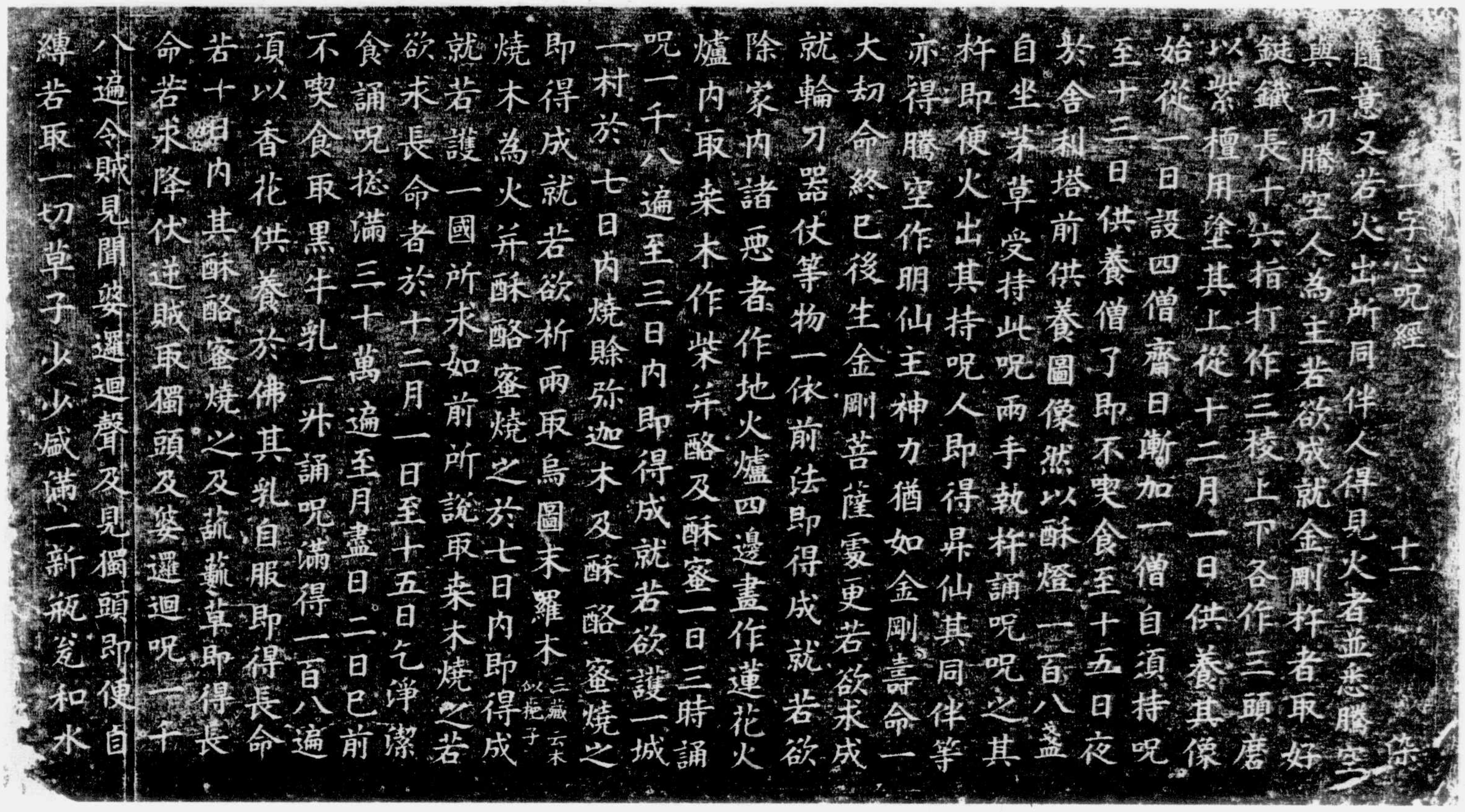


一字心呪經　九　涤
如上法若欲呼喚藥义者三月内取酪飯日三
時各呪一百八遍至月盡日一日一夜當須
斷食供養佛像諸藥义等須與飲食用伐吒
木為柴（唐云多根木三藏云廣州出）酪酥蜜飯於内燒之意
念呼喚藥义來者其酥酪蜜飯誦呪一千
八遍一呪一燒其食當得毗沙門諸藥义衆
等速來彼處取曷迦木花於前迎之諸藥
义曰當須我等作何事耶彼即告言每日須
一藥义守我門户所遣作事即當作之所須物
者當能來之若須乘騎即得騎之若須長年
藥者當即與之若欲降伏金剛神者先須誦四
千三十二万遍十二月一日至正月十五日須
供養佛并設三七僧齋當須發願以此供養功
德迴施金剛當夜二更時起結跏坐於其火中
燒安息香誦呪其香丸如梧桐子大誦時意
念見金剛神呪至三更即當雷鳴地動天雨
種種妙花金剛即來及一切天龍八部菩薩
等來共圍遶其持呪人取香湯水并花出迎
恭敬礼拜金剛當即告曰汝求何願隨乞皆
得壽命一劫若捨此身即生金剛住處若
欲成就餘明仙者亦須作此金剛之法即當
成之若須成就佛呪法者及觀世音呪法梵
天呪法大自在天呪法及世出世須作此法
若持餘呪不成就者即須此呪共餘呪七日
内誦之即得成就若其不成及不現驗其呪
神等即當滅亡若於大自在天及諸天等前
七日内誦呪若不現身即令頭破若日月蝕日
施主陳国別胥　[illegible]　天慶六年



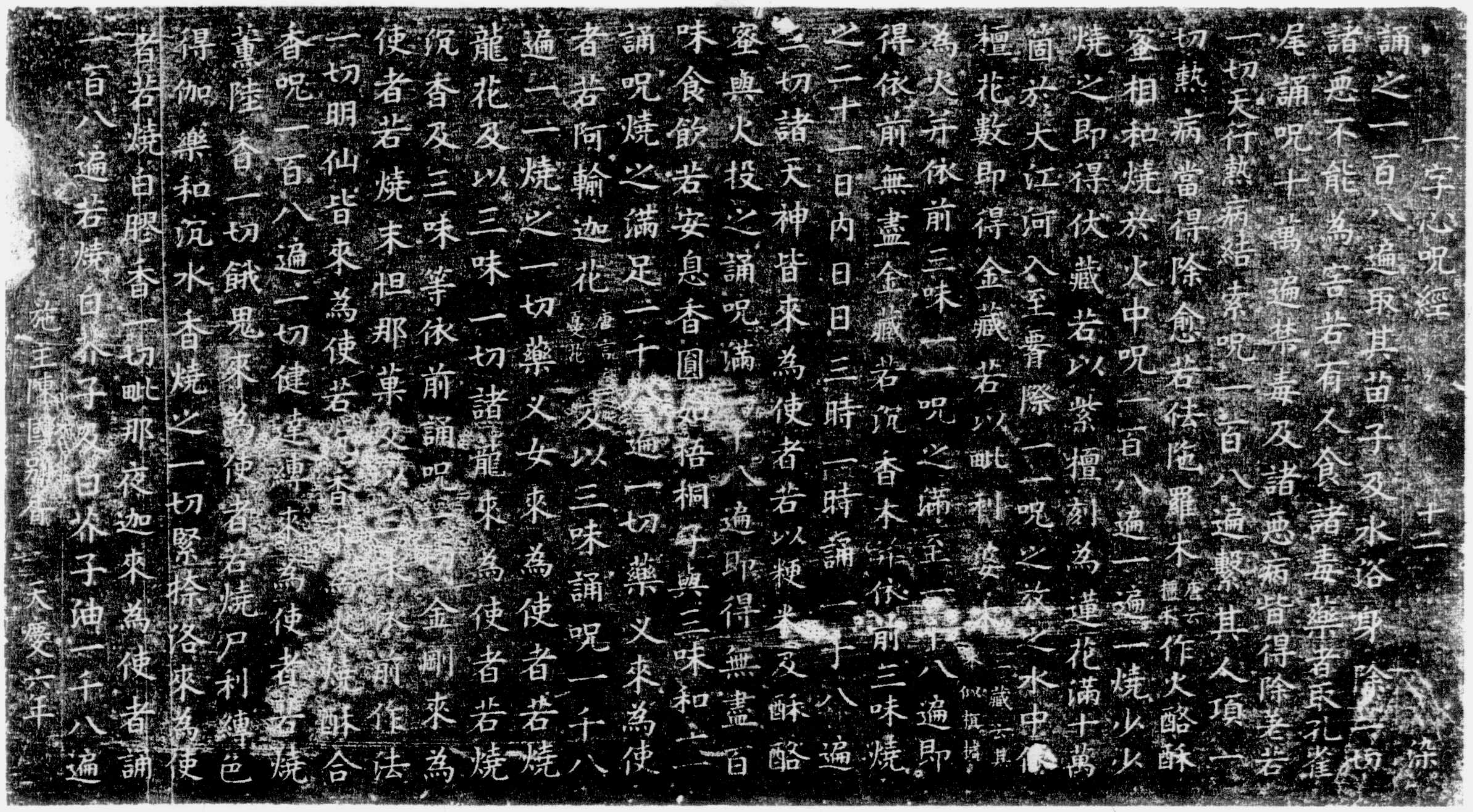
一字心呪經　十　涤
所須和合湯丸藥等先須預備其日誦呪至
日月明淨其藥等法速即成就若有婦人求
男女者先誦其呪一百萬遍燒沉水香供養須
十二月一日起首至於十五日於道場中供養
并設三七僧齋其婦人一日三時燒香誦呪
心念發願請求男女其十五日夜二更時取
烏油麻以酥和之誦呪一遍一迴燒之満一
百遍其夜四更當見境界或菩薩形狀等
即自知之若彼婦人心中所念便獲其願燒
香常於像前持念此呪即得成就若求隱形
取雄黄藥一小兩中之半兩也取人乳和合
以為五丸取沉水香作合子盛之取一丸誦一
千八遍及白芥子亦以五顆誦一千八遍一一
並於合内盛之須至日月蝕日誦呪其合子
内若其有聲一切衆生見此呪人悉皆歡
喜所須皆得若其出煙其持呪人即不現
身所至諸處皆為其主壽命一小劫若出
火焰其持呪人身即端正猶如天童似年十
六與諸天神為主壽命一大劫百寶藏門
悉皆自現若欲成就牛黄之法一依雄黄法
作若欲成就眼藥法者取石安善那及青
蓮花青木香各重一錢其藥於熟銅鈔鑼中
安之至日月蝕時日夜誦呪煙出即以此藥
内其眼中其持呪人即得隱形與隱形人為
其主也若欲成就刀法者取無瘢刀於二十三
日或二十九日供養其像散衆生食護淨自
身左手執刀誦呪至刀　聲出當即騰空所願

塔下二四八



一字心呪經　十一　帋

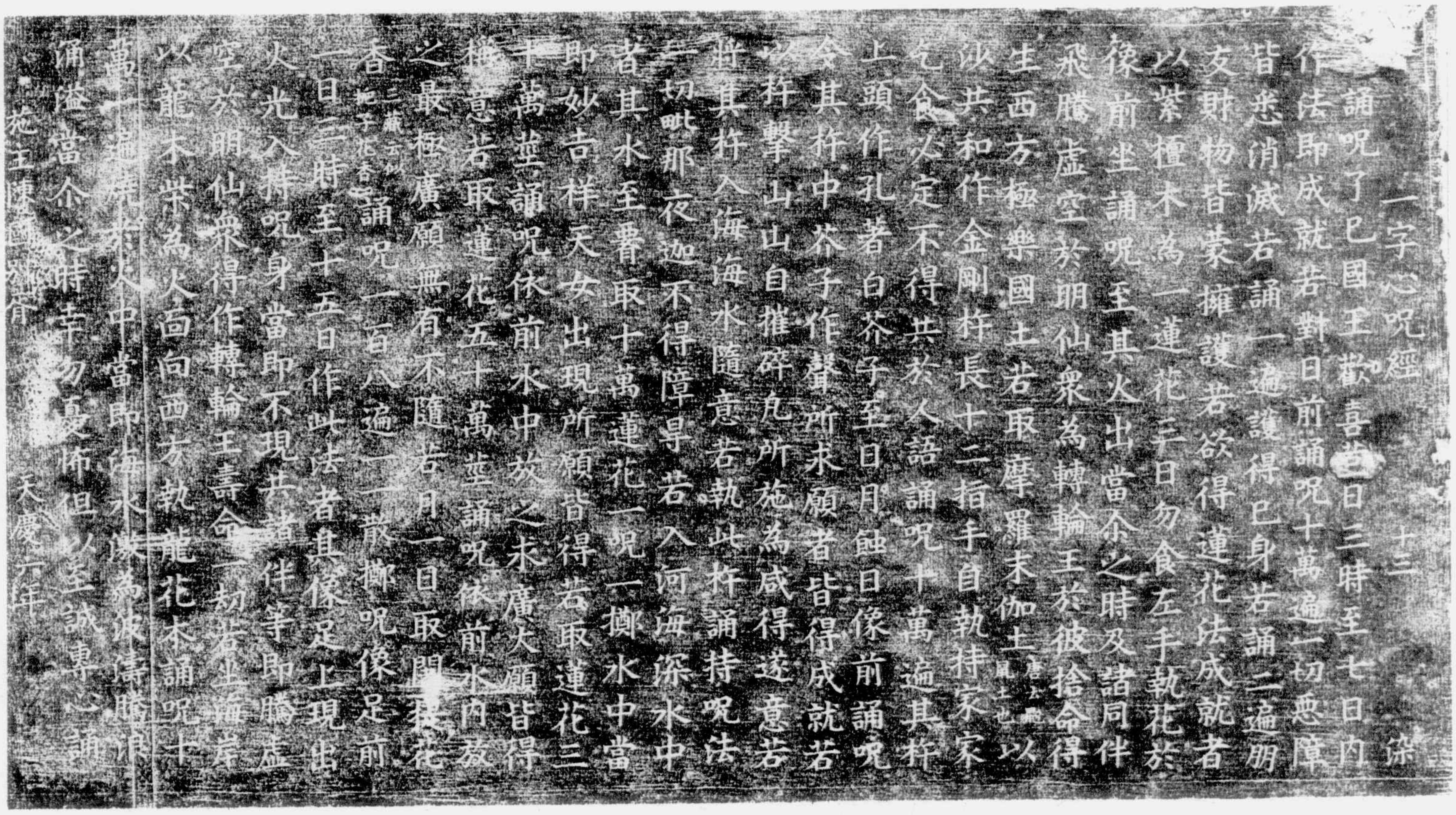
隨意又若火出所同伴人得見火者並悉騰空
與一切騰空人為主若欲成就金剛杵者取好
鑌鐵長十六指打作三稜上下各作三頭磨
以紫檀用塗其上從十二月一日供養其像
始從一日設四僧齋日漸加一僧自須持呪
至十三日供養僧了即不喫食至十五日夜
於舍利塔前供養圖像然以酥燈一百八盞
自坐茅草受持此呪兩手執杵誦呪呪之其
杵即便火出其持呪人即得昇仙其同伴等
亦得騰空作明仙主神力猶如金剛壽命一
大劫命終已後生金剛菩薩處更若欲求成
就輪刀器仗等物一依前法即得成就若欲
除家內諸惡者作地火爐四邊畫作蓮花火
爐內取柰木作柴并酪及酥蜜一日三時誦
呪一千八遍至三日內即得成就若欲護一城
一村於七日內燒賒弥迦木及酥酪蜜燒之
即得成就若欲祈雨取烏圖末羅木（三藏云木似梔子）
燒木為火并酥酪蜜燒之於七日內即得成
就若護一國所求如前所說取柰木燒之若
欲求長命者於十二月一日至十五日乞淨潔
食誦呪摠滿三十萬遍至月盡日二日已前
不喫食取黑牛乳一升誦呪滿得一百八遍
須以香花供養於佛其乳自服即得長命
若十日內其酥酪蜜燒之及蒜藭草即得長
命若求降伏逆賊取獨頭及婆還迴呪一千
八遍令賊見聞婆還迴聲及見獨頭即便自
縛若取一切草子少少感滿一新瓶瓷和水



一字心呪經　十二　帋

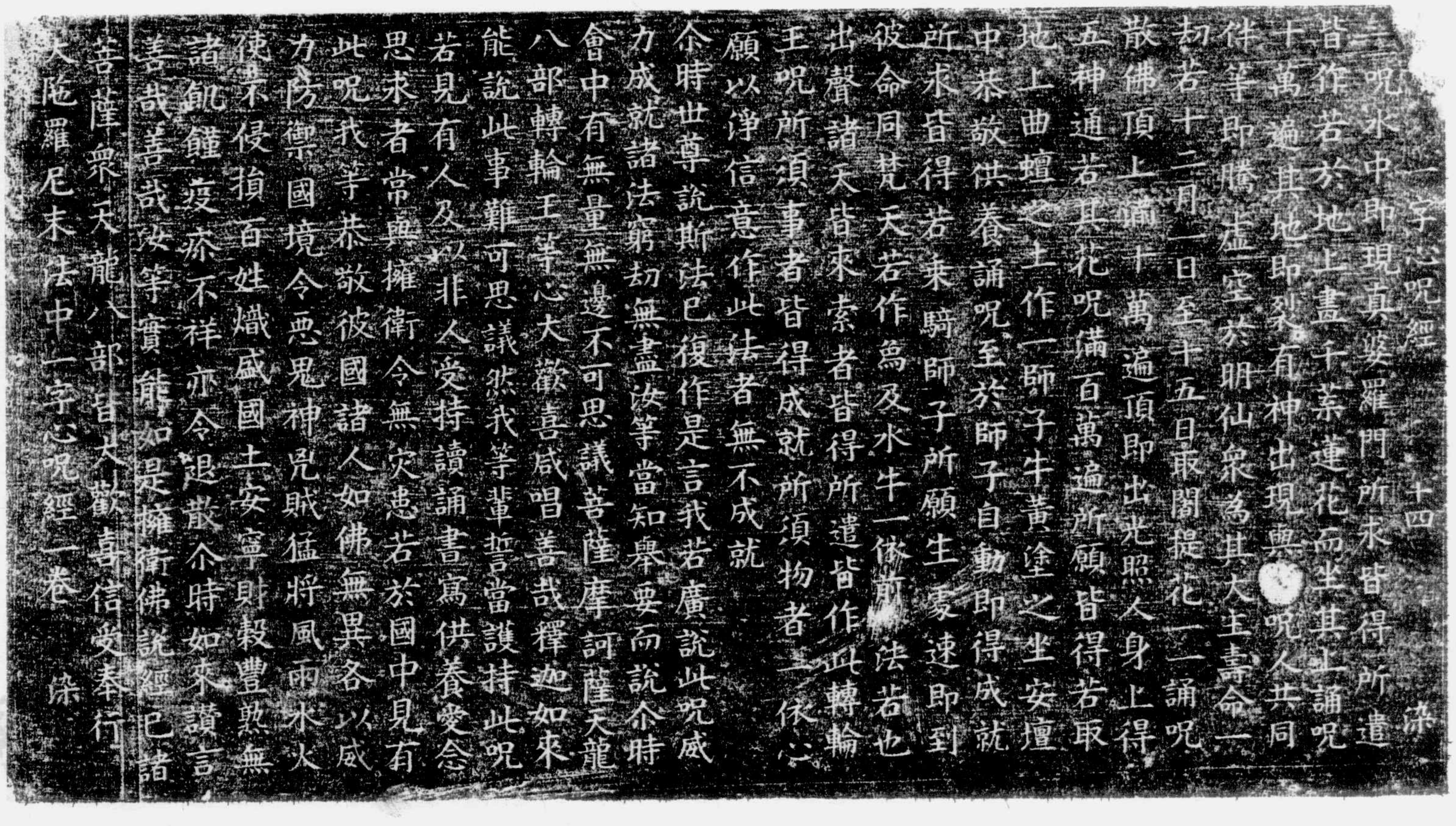
誦之一百八遍取其苗子及水浴身除一切
諸惡不能為害若有人食諸毒藥者取孔雀
尾誦呪十萬遍并毒及諸惡病皆得除差若
一切天行熱病結索呪一百八遍繫其人項一
切熱病當得除愈若佉陁羅木（唐云檀木）作火酪酥
蜜相和燒於火中呪一百八遍一遍一燒少少
燒之即得伏藏若以紫檀刻為蓮花滿十萬
箇於大江河入至胷際一一呪之放之水中[illegible]
檀花數即得金藏若以毗利婆木（三藏云其似楨橘）
為火并依前三味一一呪之滿至一千八遍即
得依前無盡金藏若沉香木并依前三味燒
之二十一日內日日三時一時誦一千八遍
一切諸天神皆來為使者若以粳米及酥酪
蜜與火投之誦呪滿一千八遍即得無盡百
味食飲若安息香圓如梧桐子與三味和一一
誦呪燒之滿足二千[illegible]遍一切藥叉來為使
者若阿輸迦花（唐言無憂花）及以三味誦呪一千八
遍一一燒之一切藥叉女來為使者若燒
龍花及以三味一切諸龍來為使者若燒
沉香及三味等依前誦呪一切金剛來為
使者若燒末但那菓及三味依前作法
一切明仙皆來為使若沉香[illegible][illegible]燒酥合
香呪一百八遍一切健達縛來為使者若燒
薰陸香一切餓鬼來為使者若燒尸利縛邑
得伽樂和沉水香燒之一切緊捺洛來為使
者若燒白膠香一切毗那夜迦來為使者誦
一百八遍若燒白芥子及白芥子油一千八遍
施主陳國別胥　天慶六年

塔下三一九



一字心呪經　十三　涂

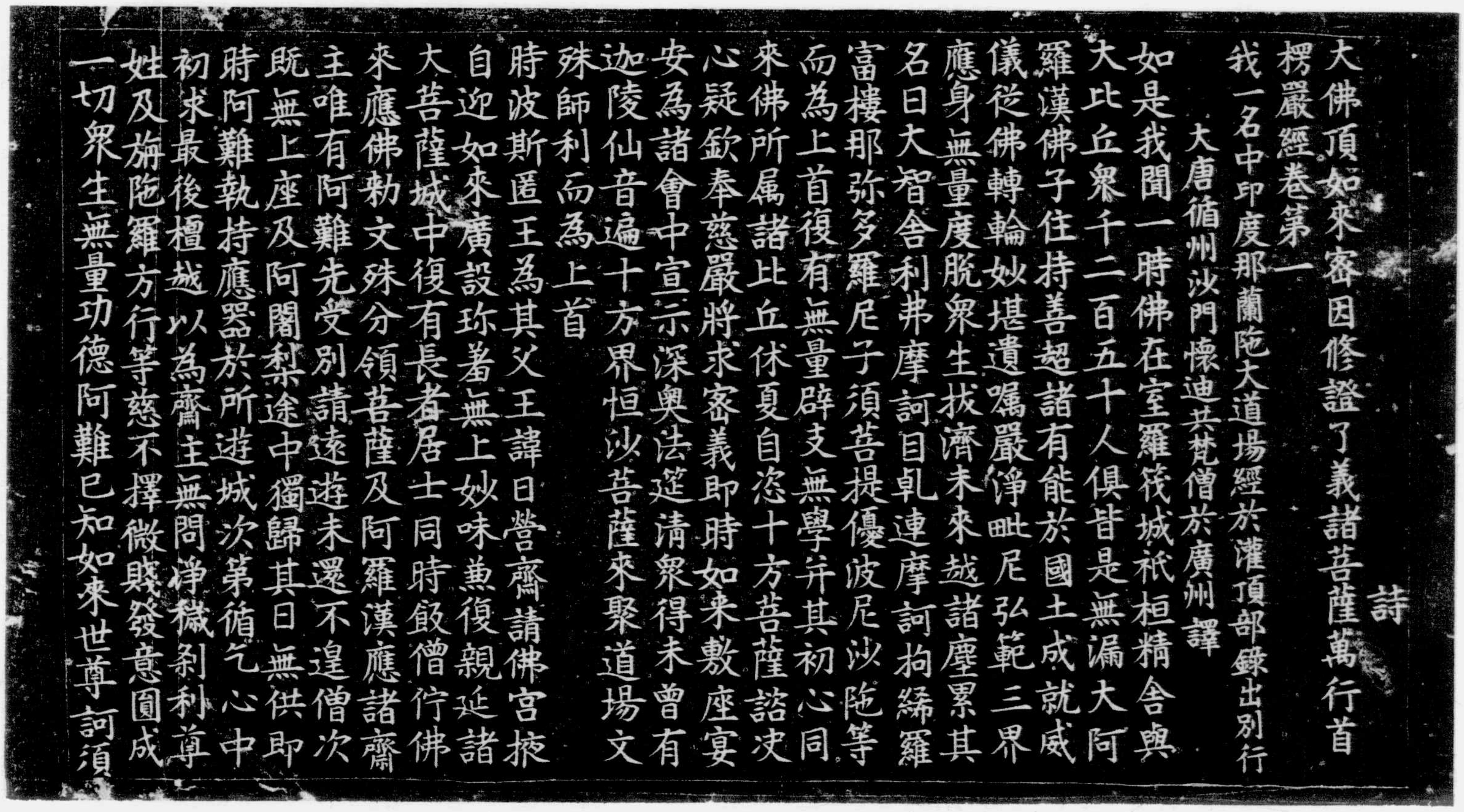
誦呪了已國王歡喜晝日三時至七日內
作法即成就若對日前誦呪十萬遍一切惡障
皆悉消滅若誦一遍護得已身若誦二遍朋
友財物皆蒙擁護若欲得蓮花法成就者
以紫檀木為一蓮花三日勿食左手執花於
像前坐誦呪至其火出當尒之時及諸同伴
飛騰虛空於明仙衆為轉輪王於彼捨命得
生西方極樂國土若取摩羅末伽土（唐云鼠土也）以
汲共和作金剛杵長十二指手自執持家家
乞食必定不得共於人語誦呪十萬遍其杵
上頭作孔著白芥子至日月蝕日像前誦呪
令其杵中芥子作聲所求願者皆得成就若
以杵擊山山自摧碎凡所施為咸得遂意若
擲其杵入海海水隨意若執此杵誦持呪法
一切毗那夜迦不得障导若入河海深水中
者其水至膏取十萬蓮花一呪一擲水中當
即妙吉祥天女出現所願皆得若取蓮花三
十萬莖誦呪依前水中放之末廣大願皆得
稱意若取蓮花五十萬莖誦呪依前水內放
之最極廣願無有不隨若月一日取閼伽花
香（三藏云似杞子花香也）誦呪一百八遍一一散擲呪像足前
一日三時至十五日作此法者其像足上現出
火光入持呪身當即不現共諸伴等即騰虛
空於明仙衆得作轉輪王壽命一劫若坐海岸
以龍木柴為火面向西方執龍花木誦呪十
萬遍燒於火中當即海水涌為波濤騰浪
彌陸當尒之時幸勿憂怖但以至誠專心誦
施主陳國[illegible]　天慶六年



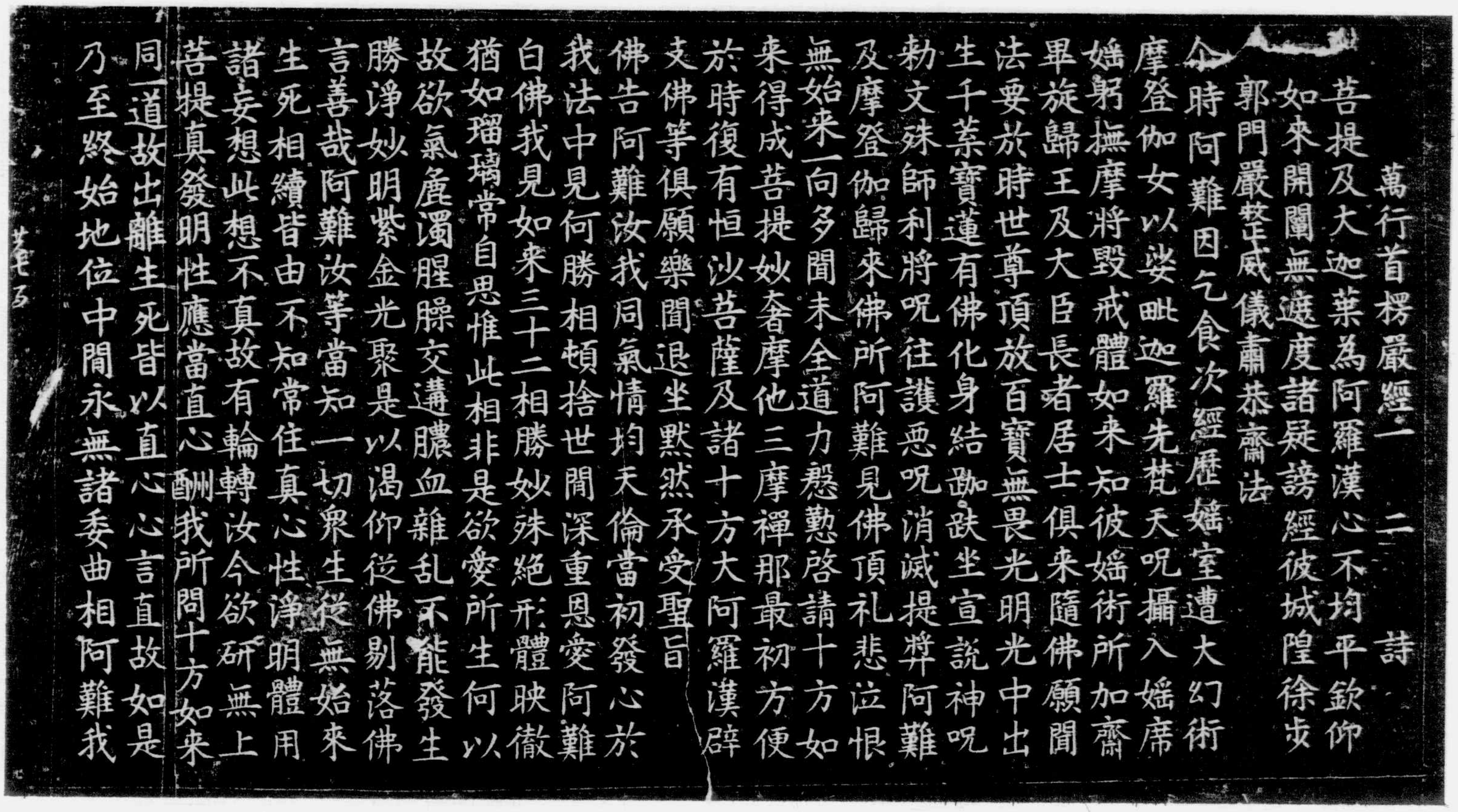
一字心呪經　十四　涂

呪水中即現真婆羅門所求皆得所遣
皆作若於地上畫千葉蓮花而坐其上誦呪
十萬遍其地即裂有神出現與呪人共同
伴等即騰虛空於明仙衆為其大主壽命一
劫若十二月一日至十五日取闍提花一一誦呪
散佛頂上滿十萬遍頂即出光照人身上得
五神通若其花呪備百萬遍所願皆得若取
地上曲蟺之土作一師子牛黃塗之坐安壇
中恭敬供養誦呪至於師子自動即得成就
所求皆得若乘騎師子所願生處速即到
彼命同梵天若作烏及水牛一像前法若也
出聲諸天皆來索者皆得所遣皆作此轉輪
王呪所須事者皆得成就所須物者一一依心
願以淨信意作此法者無不成就
尒時世尊說斯法已復作是言我若廣說此呪威
力成就諸法窮劫無盡汝等當知舉要而說尒時
會中有無量無邊不可思議菩薩摩訶薩天龍
八部轉輪王等心大歡喜咸唱善哉釋迦如來
能說此事難可思議然我等輩誓當護持此呪
若見有人及以非人受持讀誦書寫供養愛念
思求者常與擁衛令無灾患若於國中見有
此呪我等恭敬彼國諸人如佛無異各以威
力防禦國境令惡鬼神冦賊猛將風雨水火
使不侵損百姓熾盛國土安寧財穀豐熟無
諸飢饉疫疠不祥亦令退散尒時如來讚言
善哉善哉汝等實能如是擁衛佛說經已諸
菩薩衆天龍八部皆大歡喜信受奉行
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷　涂

塔下一〇六

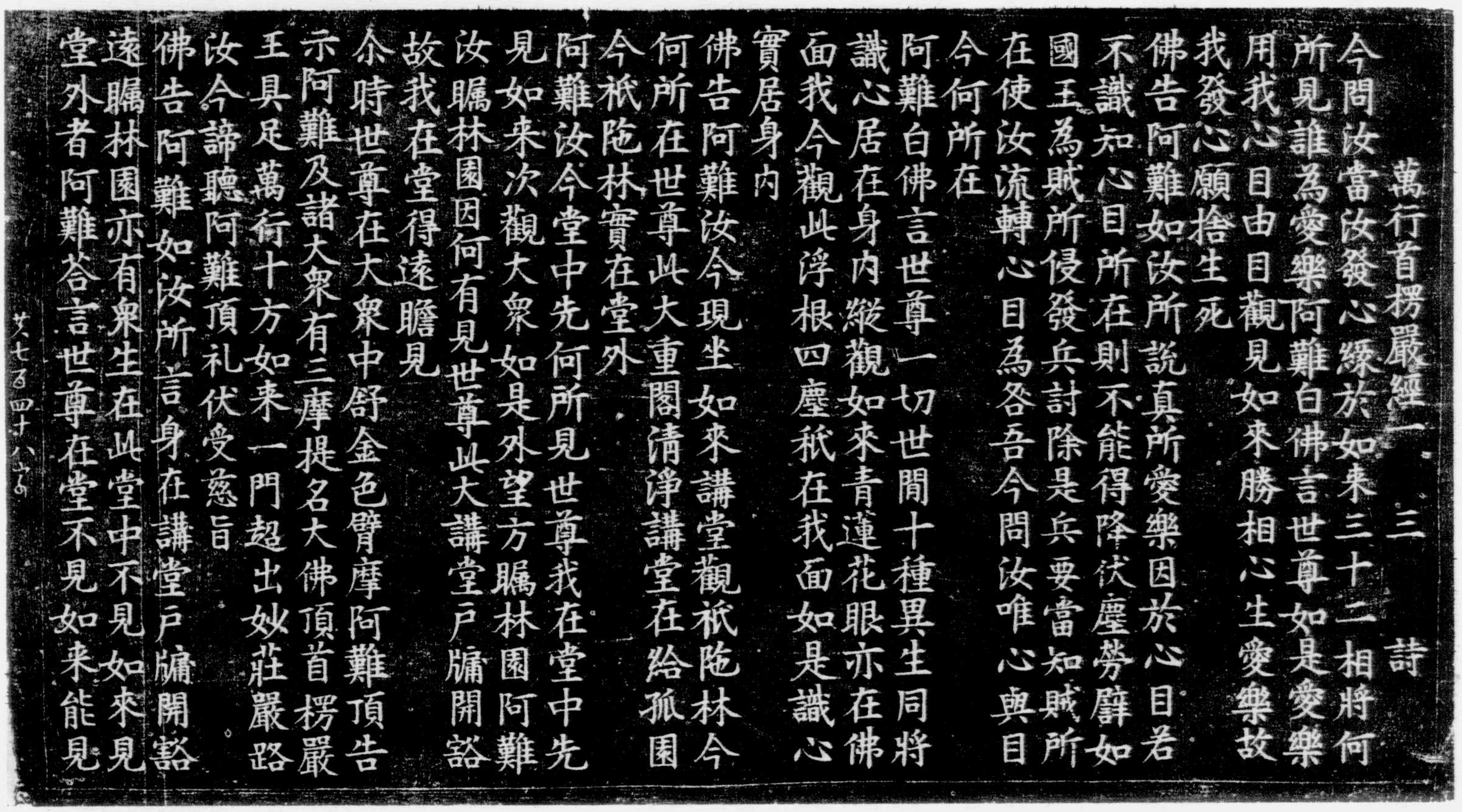


大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首　詩
楞嚴經卷第一
我一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出別行
大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯
如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與
大比丘衆千二百五十人俱皆是無漏大阿
羅漢佛子住持善超諸有能於國土成就威
儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毗尼弘範三界
應身無量度脫衆生拔濟未來越諸塵累其
名曰大智舍利弗摩訶目乹連摩訶拘絺羅
富樓那弥多羅尼子須菩提優波尼沙陁等
而為上首復有無量辟支無學幷其初心同
來佛所屬諸比丘休夏自恣十方菩薩諮决
心疑欽奉慈嚴將求密義即時如來敷座宴
安為諸會中宣示深奧法筵清衆得未曾有
迦陵仙音遍十方界恒沙菩薩來聚道場文
殊師利而為上首
時波斯匿王為其父王諱日營齋請佛宮掖
自迎如來廣設珎羞無上妙味兼復親延諸
大菩薩城中復有長者居士同時飯僧佇佛
來應佛勑文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋
主唯有阿難先受別請遠遊未還不遑僧次
既無上座及阿闍梨途中獨歸其日無供即
時阿難執持應器於所遊城次第循乞心中
初求最後檀越以為齋主無問淨穢刹利尊
姓及旃陁羅方行等慈不擇微賤發意圓成
一切衆生無量功德阿難已知如來世尊訶須



萬行首楞嚴經一　二　詩
菩提及大迦葉為阿羅漢心不均平欽仰
如來開闡無遮度諸疑謗經彼城隍徐步
郭門嚴整威儀肅恭齋法
尒時阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術
摩登伽女以娑毗迦羅先梵天呪攝入婬席
婬躬撫摩將毀戒體如來知彼婬術所加齋
畢旋歸王及大臣長者居士俱來隨佛願聞
法要於時世尊頂放百寶無畏光明光中出
生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神呪
勑文殊師利將呪往護惡呪消滅提奬阿難
及摩登伽歸來佛所阿難見佛頂礼悲泣恨
無始來一向多聞未全道力慇懃啓請十方如
來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便
於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟
支佛等俱願樂聞退坐默然承受聖旨
佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於
我法中見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難
白佛我見如來三十二相勝妙殊絶形體映徹
猶如瑠璃常自思惟此相非是欲愛所生何以
故欲氣麁濁腥臊交遘膿血雜乱不能發生
勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃落佛
言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來
生死相續皆由不知常住真心性淨明體用
諸妄想此想不真故有輪轉汝今欲研無上
菩提真發明性應當直心酬我所問十方如來
同一道故出離生死皆以直心心言直故如是
乃至終始地位中間永無諸委曲相阿難我

塔下四九一六



萬行首楞嚴經一　三　詩

今問汝當汝發心緣於如来三十二相將何所見誰爲愛樂阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目由目觀見如来勝相心生愛樂故我發心願捨生死

佛告阿難如汝所說真所愛樂因於心目若不識知心目所在則不能得降伏塵勞譬如國王爲賊所侵發兵討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目爲咎吾今問汝唯心與目今何所在

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身內縱觀如來青蓮花眼亦在佛面我今觀此浮根四塵秖在我面如是識心實居身內

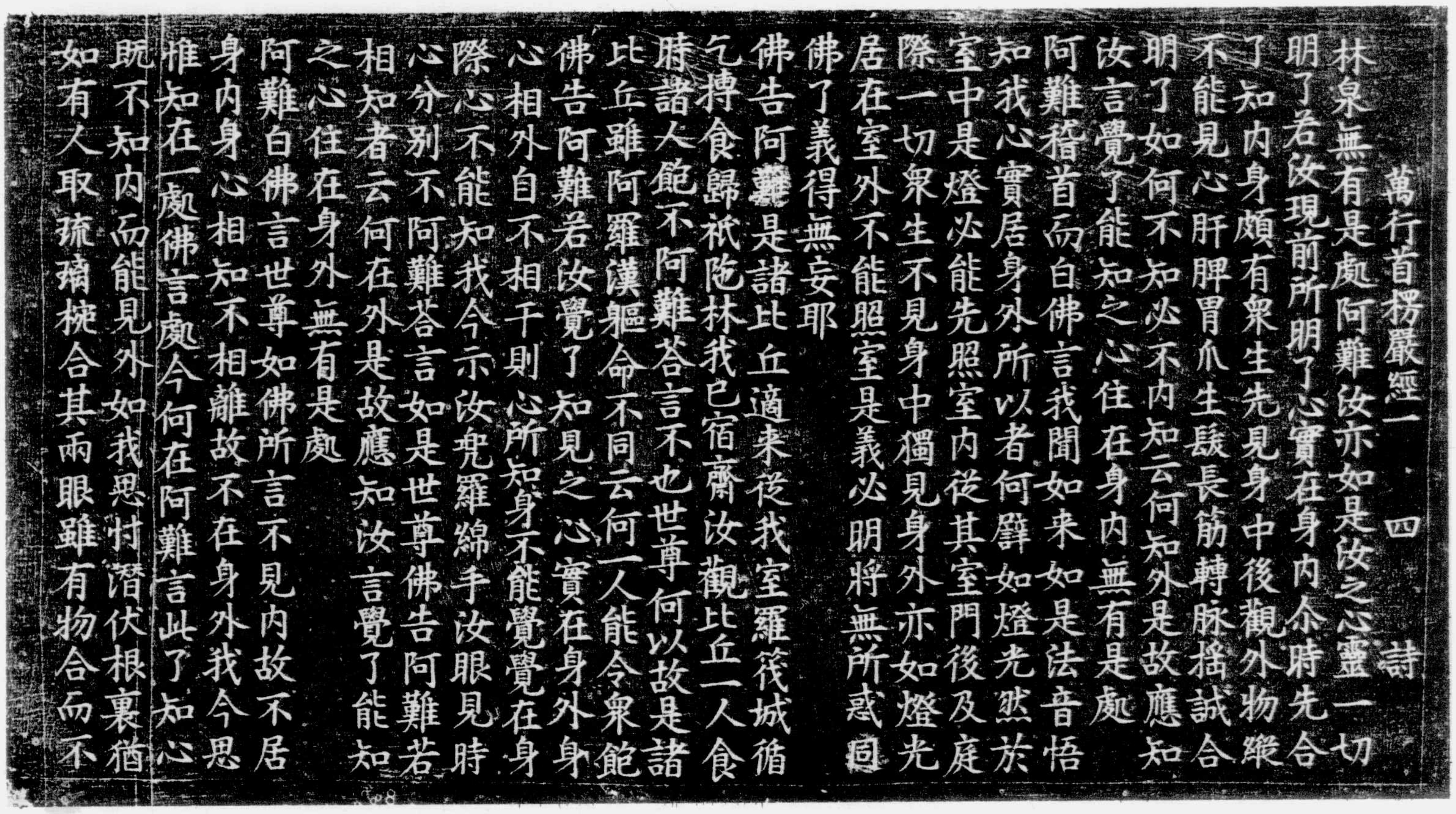
佛告阿難汝今現坐如來講堂觀祇陁林今何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今祇陁林實在堂外

阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先見如来次觀大衆如是外望方矚林園阿難汝矚林園因何有見世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見

尒時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難頂告示阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如来一門超出妙莊嚴路汝今諦聽阿難頂礼伏受慈旨

佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁遠矚林園亦有衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難荅言世尊在堂不見如来能見

共七百四十八字



萬行首楞嚴經一　四　詩

林泉無有是處阿難汝亦如是汝之心靈一切明了若汝現前所明了心實在身內尒時先合了知內身頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身內無有是處

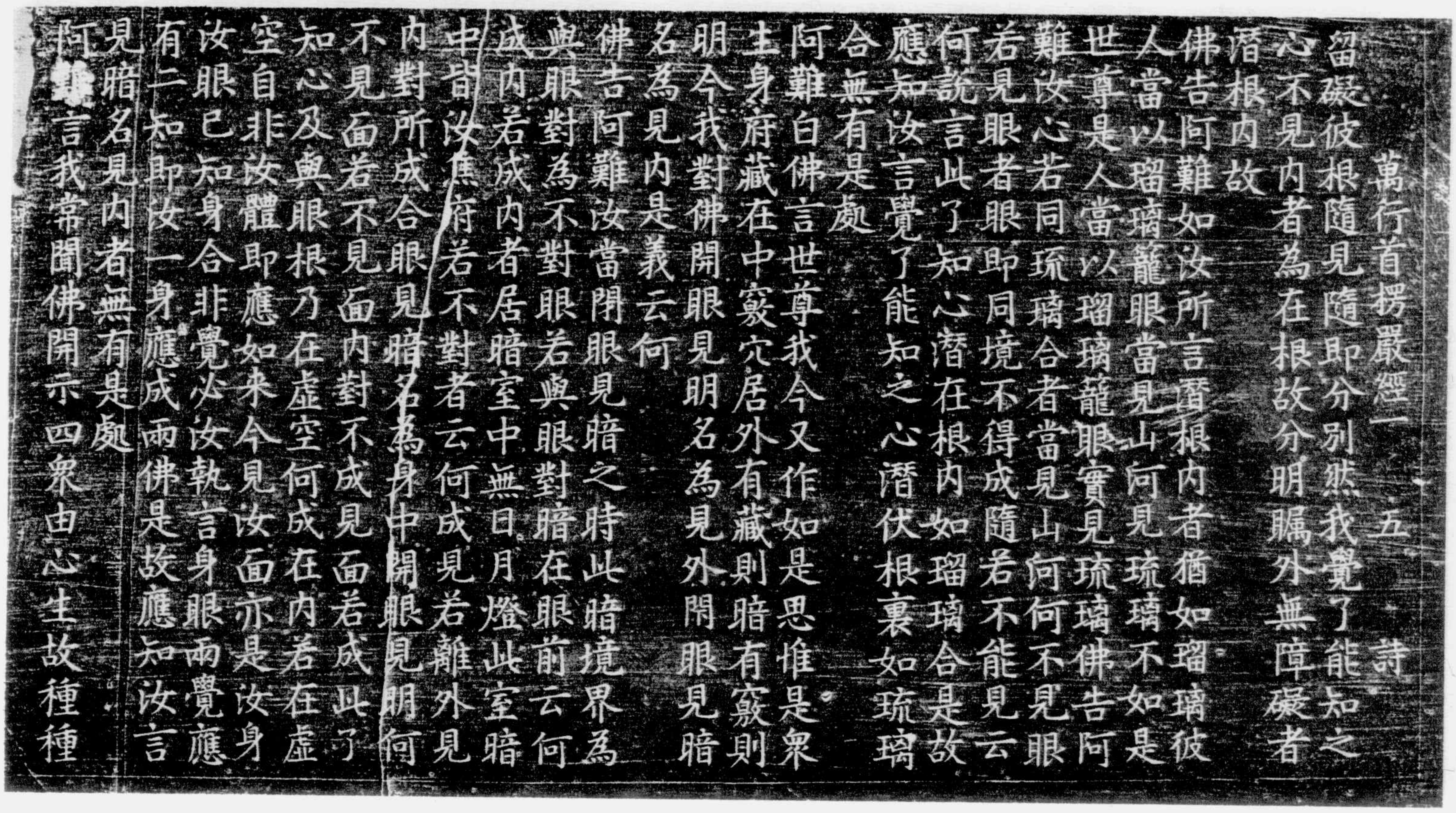
阿難稽首而白佛言我聞如来如是法音悟知我心實居身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室內從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義得無妄耶

佛告阿難是諸比丘適来從我室羅筏城循乞摶食歸祇陁林我已宿齋汝觀比丘一人食時諸人飽不阿難荅言不也世尊何以故是諸比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令衆飽

佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外身心相外自不相干則心所知身不能覺覺在身際心不能知我今示汝兜羅綿手汝眼見時心分別不阿難荅言如是世尊佛告阿難若相知者云何在外是故應知汝言覺了能知之心住在身外無有是處

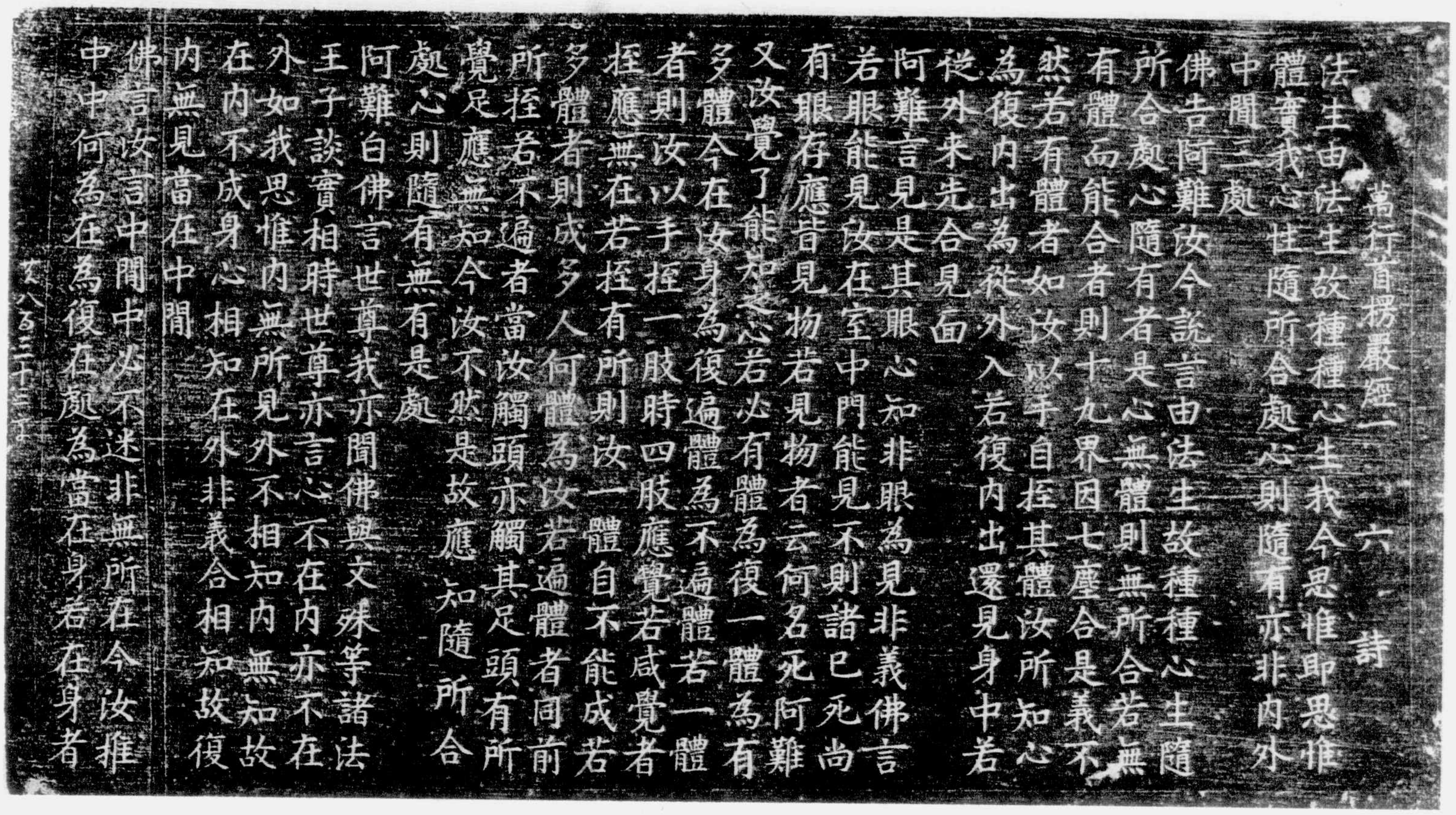
阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內身心相知不相離故不在身外我今思惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏猶如有人取琉璃椀合其兩眼雖有物合而不

塔下四九一二



萬行首楞嚴經一　五　詩

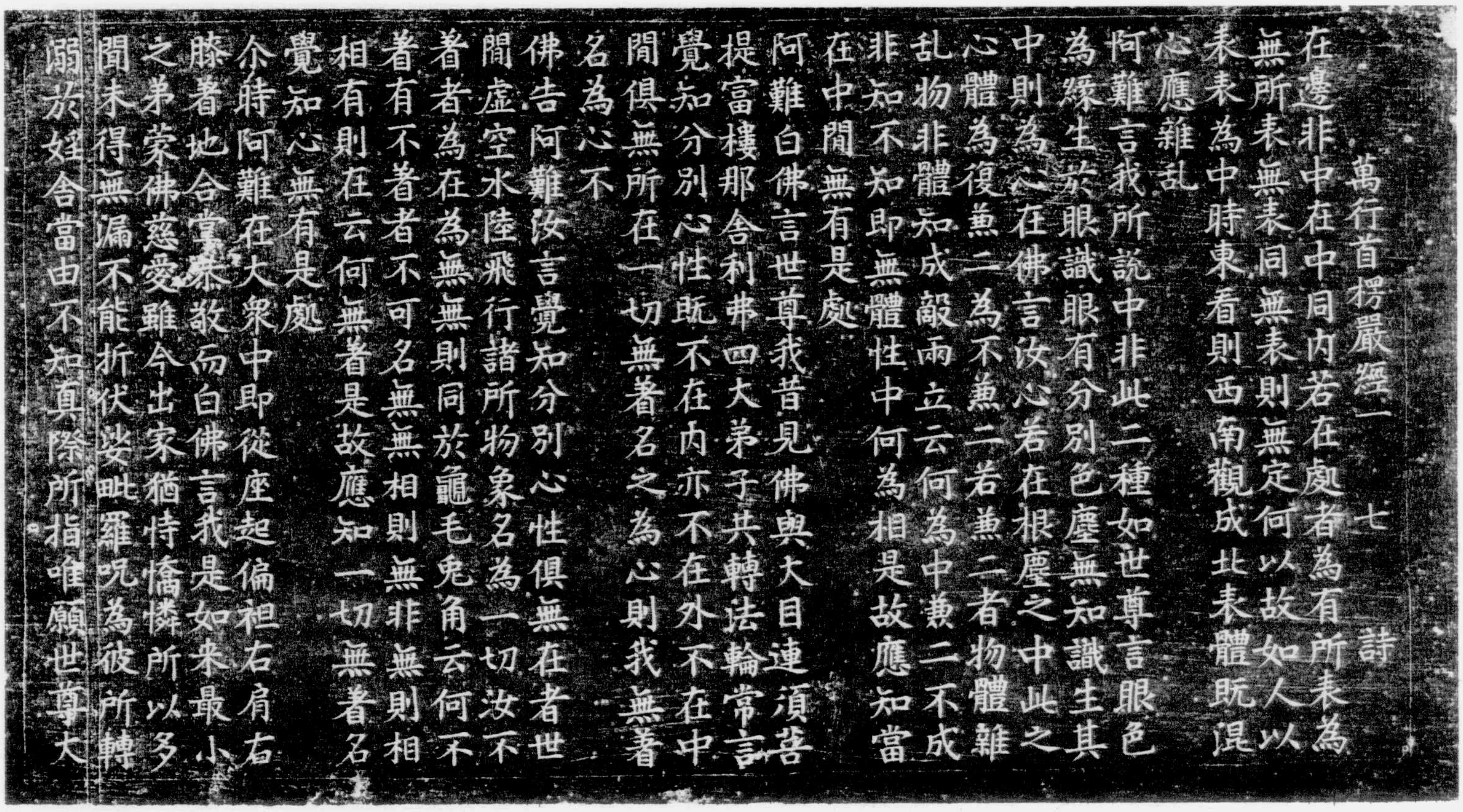
留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能知之
心不見内者為在根故分明矚外無障礙者
潛根内故
佛告阿難如汝所言潛根内者猶如瑠璃彼
人當以瑠璃籠眼當見山河見瑠璃不如是
世尊是人當以瑠璃籠眼實見琉璃佛告阿
難汝心若同琉璃合者當見山河何不見眼
若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云
何說言此了知心潛在根内如瑠璃合是故
應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如琉璃
合無有是處
阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是衆
生身府藏在中竅穴居外有藏則暗有竅則
明今我對佛開眼見明名為見外閉眼見暗
名為見内是義云何
佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗境界為
與眼對為不對眼若與眼對暗在眼前云何
成内若成内者居暗室中無日月燈此室暗
中皆汝焦府若不對者云何成見若離外見
内對所成合眼見暗名為身中開眼見明何
不見面若不見面内對不成見面若成此了
知心及與眼根乃在虛空何成在内若在虛
空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝身
汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應
有二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言
見暗名見内者無有是處
阿難言我常聞佛開示四衆由心生故種種



萬行首楞嚴經一　六　詩

法生由法生故種種心生我今思惟即思惟
體實我心性隨所合處心則隨有亦非内外
中間三處
佛告阿難汝今說言由法生故種種心生隨
所合處心隨有者是心無體則無所合若無
有體而能合者則十九界因七塵合是義不
然若有體者如汝以手自挃其體汝所知心
為復内出為從外入若復内出還見身中若
從外來先合見面
阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言
若眼能見汝在室中門能見不則諸已死尚
有眼存應皆見物若見物者云何名死阿難
又汝覺了能知之心若必有體為復一體為有
多體今在汝身為復遍體為不遍體若一體
者則汝以手挃一肢時四肢應覺若咸覺者
挃應無在若挃有所則汝一體自不能成若
多體者則成多人何體為汝若遍體者同前
所挃若不遍者當汝觸頭亦觸其足頭有所
覺足應無知今汝不然是故應知隨所合
處心則隨有無有是處
阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊等諸法
王子談實相時世尊亦言心不在内亦不在
外如我思惟内無所見外不相知内無知故
在内不成身心相知在外非義合相知故復
内無見當在中間
佛言汝言中間中必不迷非無所在今汝推
中中何為在為復在處為當在身若在身者
玄八百三十三字

塔下二二一三



萬行首楞嚴經一　七　詩

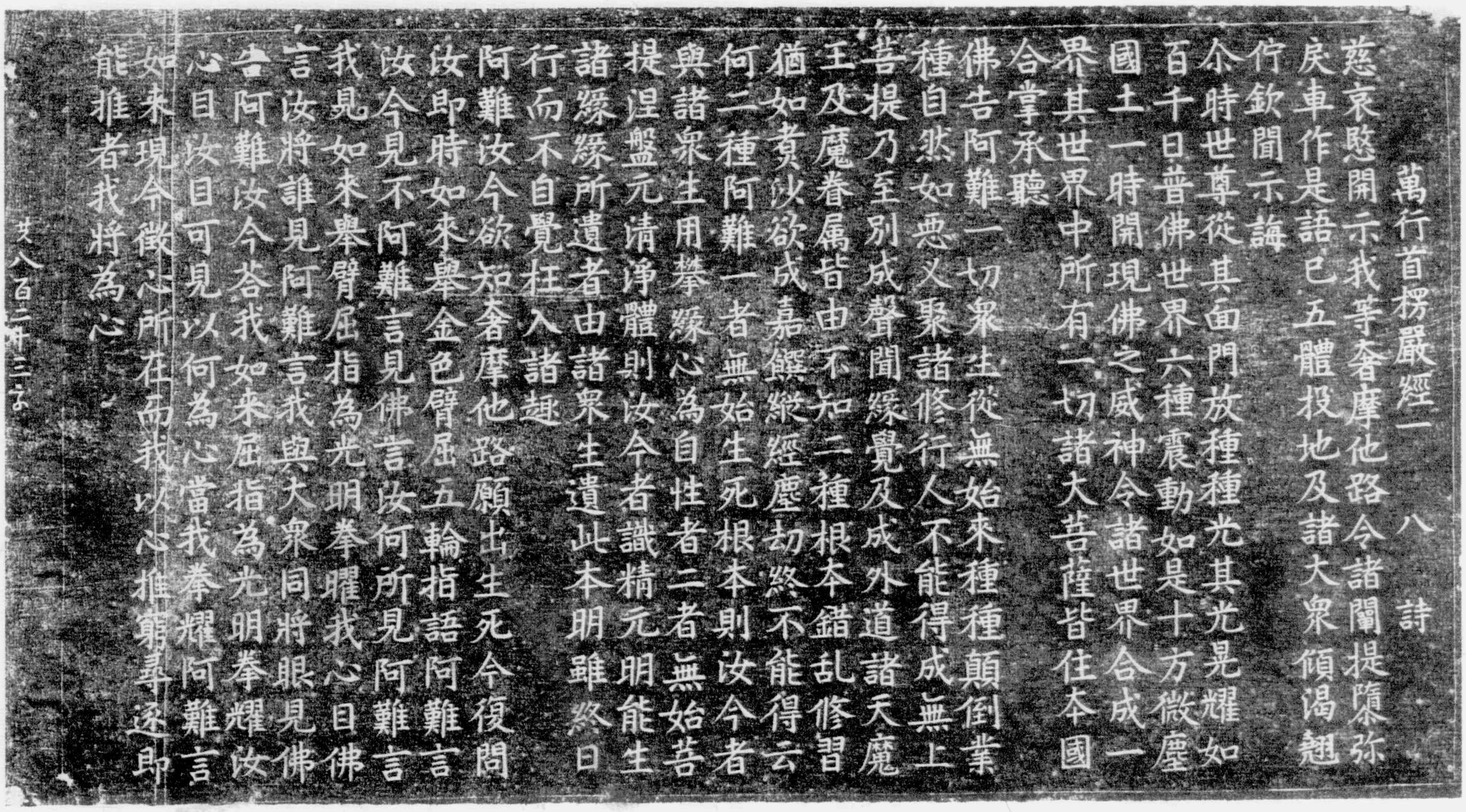
在邊非中在中同內若在處者為有所表為無所表無表同無表則無定何以故如人以表表為中時東看則西南觀成北表體既混心應雜乱

阿難言我所說中非此二種如世尊言眼色為緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則為心在佛言汝心若在根塵之中此之心體為復兼二為不兼二若兼二者物體雜乱物非體知成敵兩立云何為中兼二不成非知不知即無體性中何為相是故應知當在中間無有是處

阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分別心性既不在內亦不在外不在中間俱無所在一切無著名之為心則我無著名為心不

佛告阿難汝言覺知分別心性俱無在者世間虛空水陸飛行諸所物象名為一切汝不著者為在為無無則同於龜毛兔角云何不著有不著者不可名無無相則無非無則相相有則在云何無著是故應知一切無著名覺知心無有是處

尒時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小之弟蒙佛慈愛雖今出家猶恃憍憐所以多聞未得無漏不能折伏娑毗羅呪為彼所轉溺於婬舍當由不知真際所指唯願世尊大



萬行首楞嚴經一　八　詩

慈哀愍開示我等奢摩他路令諸闡提隳弥戾車作是語已五體投地及諸大衆傾渴翹佇欽聞示誨

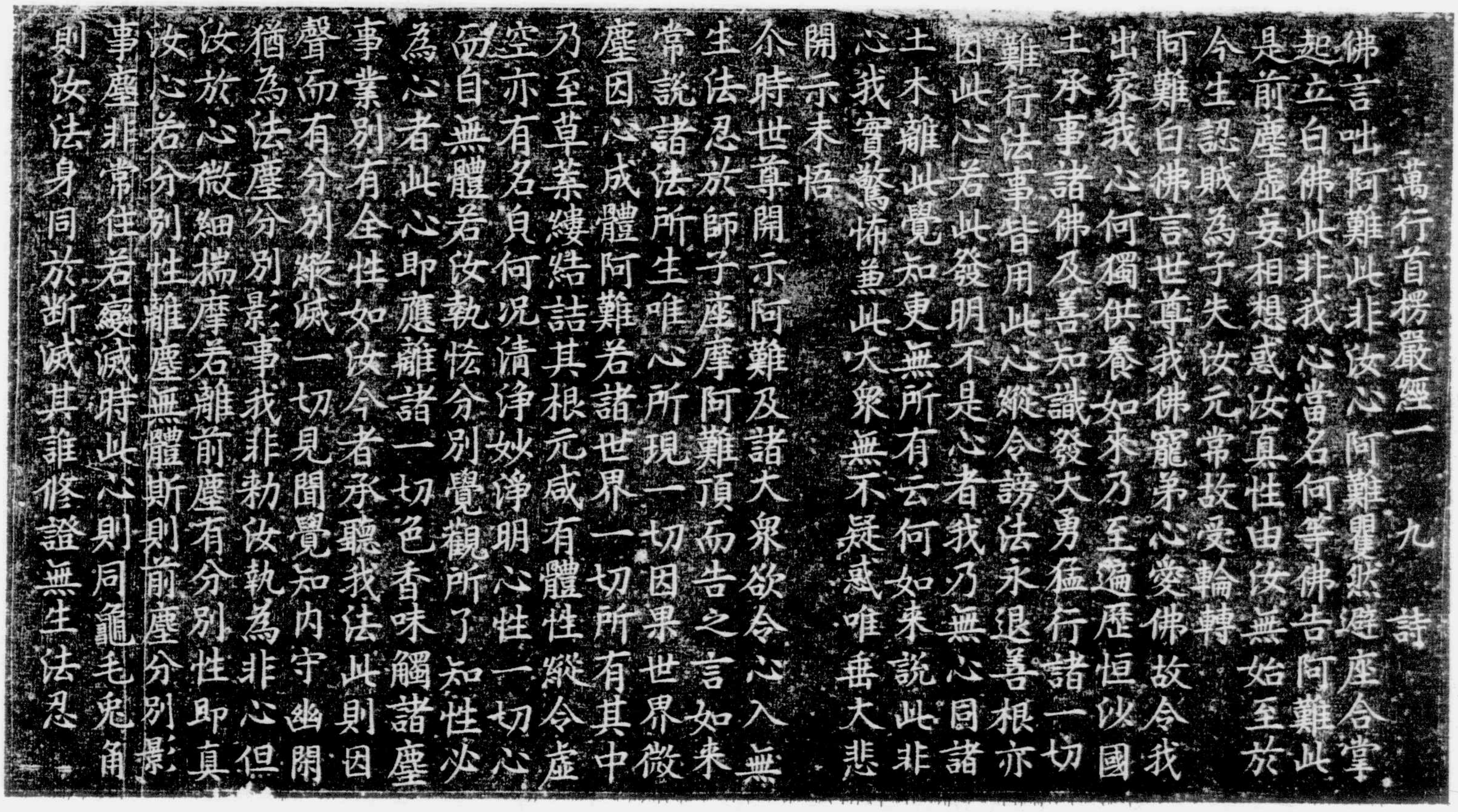
尒時世尊從其面門放種種光其光晃耀如百千日普佛世界六種震動如是十方微塵國土一時開現佛之威神令諸世界合成一界其世界中所有一切諸大菩薩皆住本國合掌承聽

佛告阿難一切衆生從無始來種種顛倒業種自然如惡叉聚諸修行人不能得成無上菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯乱修習猶如煑沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得云何二種阿難一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心為自性者二者無始菩提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣

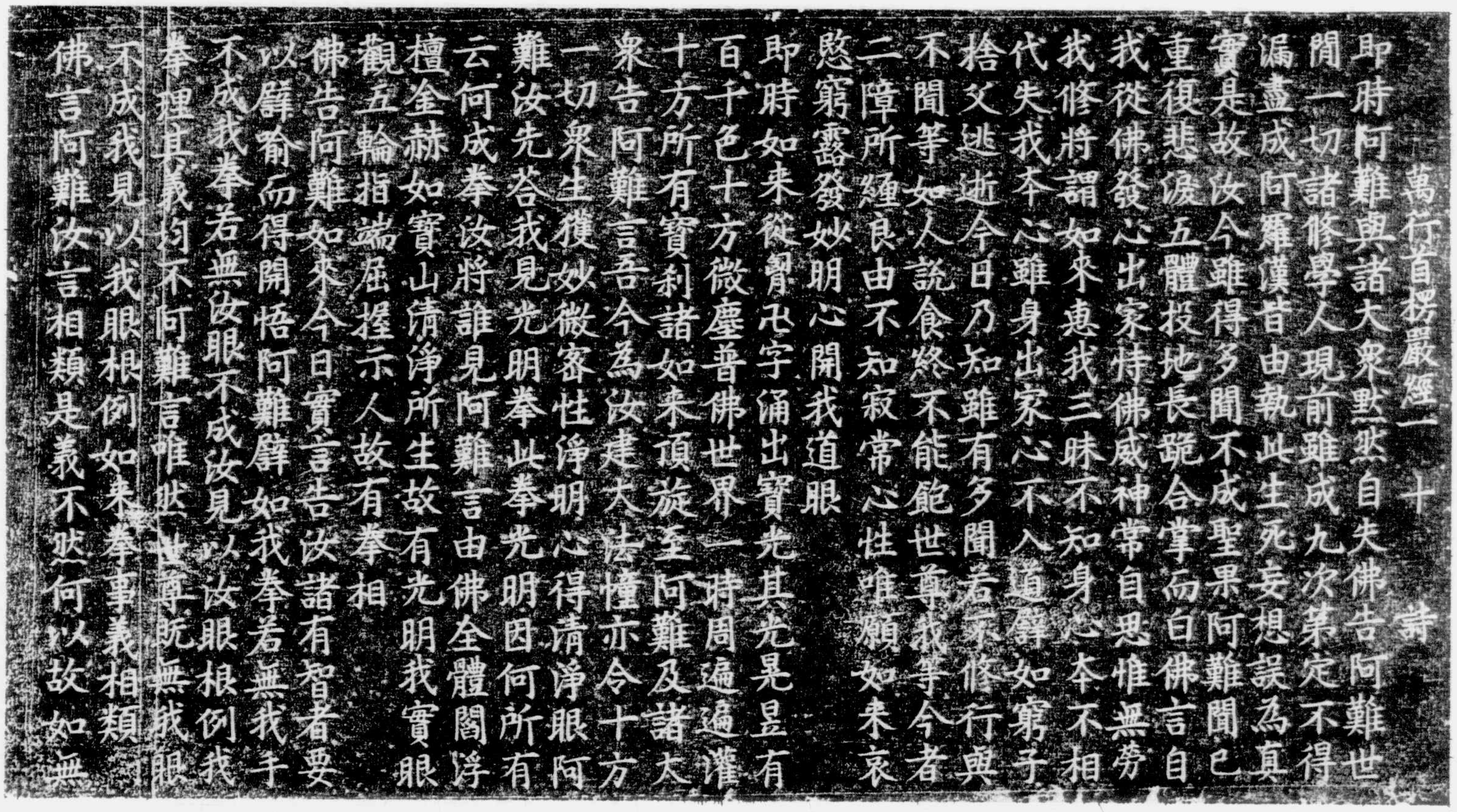
阿難汝今欲知奢摩他路願出生死今復問汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指為光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我與大衆同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指為光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐即能推者我將為心

支八百二十三字

塔下二二一四

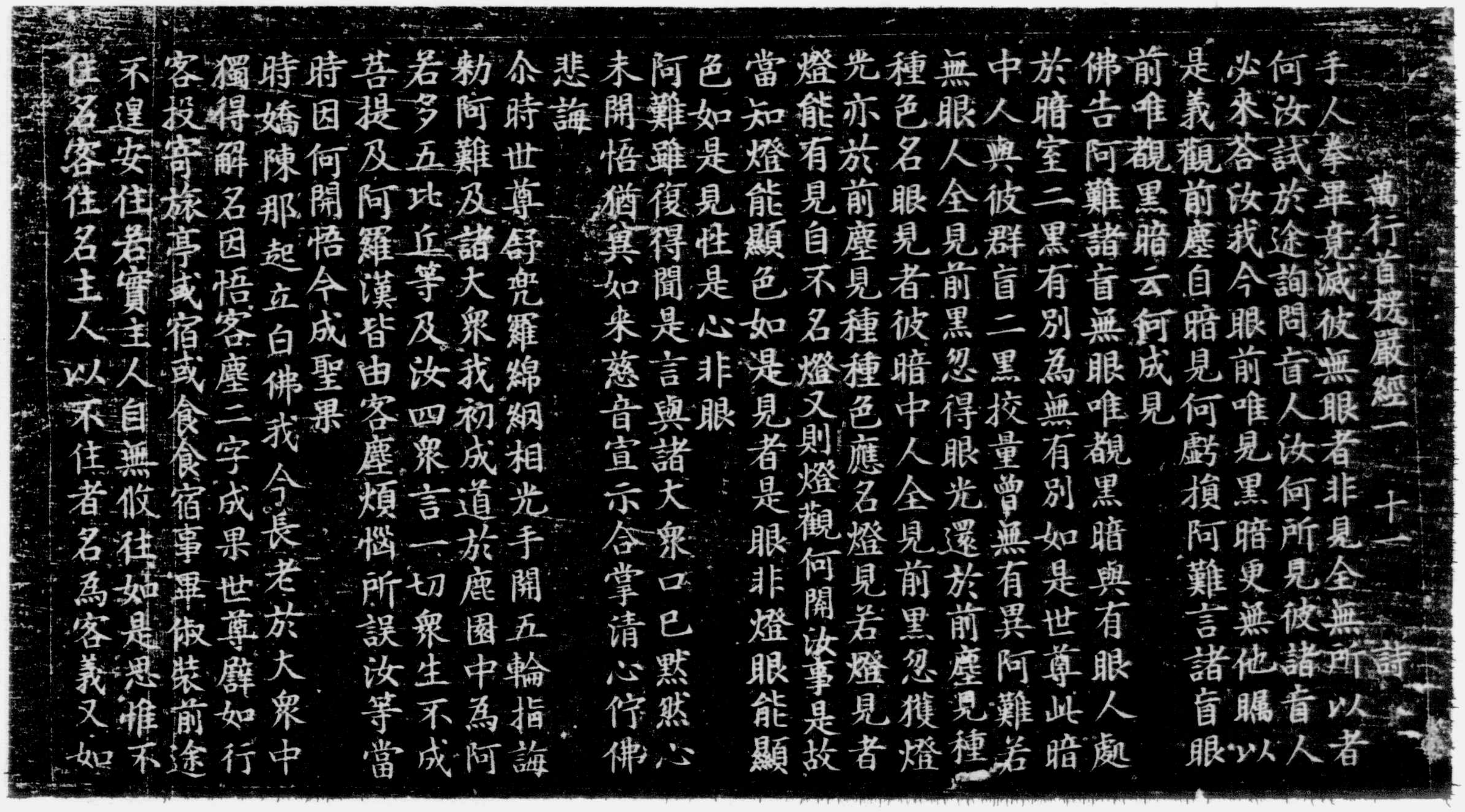


萬行首楞嚴經一　九　詩
佛言咄阿難此非汝心阿難矍然避座合掌
起立白佛此非我心當名何等佛告阿難此
是前塵虛妄相想惑汝真性由汝無始至於
今生認賊為子失汝元常故受輪轉
阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我
出家我心何獨供養如來乃至遍歷恒沙國
土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切
難行法事皆用此心縱令謗法永退善根亦
因此心若此發明不是心者我乃無心同諸
土木離此覺知更無所有云何如來說此非
心我實驚怖兼此大衆無不疑惑唯垂大悲
開示未悟
尒時世尊開示阿難及諸大衆欲令心入無
生法忍於師子座摩阿難頂而告之言如來
常說諸法所生唯心所現一切因果世界微
塵因心成體阿難若諸世界一切所有其中
乃至草葉縷結詰其根元咸有體性縱令虛
空亦有名貌何況清淨妙淨明心性一切心
而自無體若汝執悋分別覺觀所了知性必
為心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵
事業別有全性如汝今者承聽我法此則因
聲而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑
猶為法塵分別影事我非勅汝執為非心但
汝於心微細揣摩若離前塵有分別性即真
汝心若分別性離塵無體斯則前塵分別影
事塵非常住若變滅時此心則同龜毛兎角
則汝法身同於斷滅其誰修證無生法忍



萬行首楞嚴經一　十　詩
即時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難世
間一切諸修學人現前雖成九次第定不得
漏盡成阿羅漢皆由執此生死妄想誤為真
實是故汝今雖得多聞不成聖果阿難聞已
重復悲淚五體投地長跪合掌而白佛言自
我從佛發心出家恃佛威神常自思惟無勞
我修將謂如來惠我三昧不知身心本不相
代失我本心雖身出家心不入道譬如窮子
捨父逃逝今日乃知雖有多聞若不修行與
不聞等如人說食終不能飽世尊我等今者
二障所纏良由不知寂常心性唯願如來哀
愍窮露發妙明心開我道眼
即時如來從胷卍字涌出寶光其光晃昱有
百千色十方微塵普佛世界一時周遍遍灌
十方所有寶剎諸如來頂旋至阿難及諸大
衆告阿難言吾今為汝建大法幢亦令十方
一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨眼阿
難汝先答我見光明拳此拳光明因何所有
云何成拳汝將誰見阿難言由佛全體閻浮
檀金赫如寶山清淨所生故有光明我實眼
觀五輪指端屈握示人故有拳相
佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者要
以譬喻而得開悟阿難譬如我拳若無我手
不成我拳若無汝眼不成汝見以汝眼根例我
拳理其義均不阿難言唯然世尊既無我眼
不成我見以我眼根例如來拳事義相類
佛言阿難汝言相類是義不然何以故如無

塔下二二一九



萬行首楞嚴經一　十一　詩

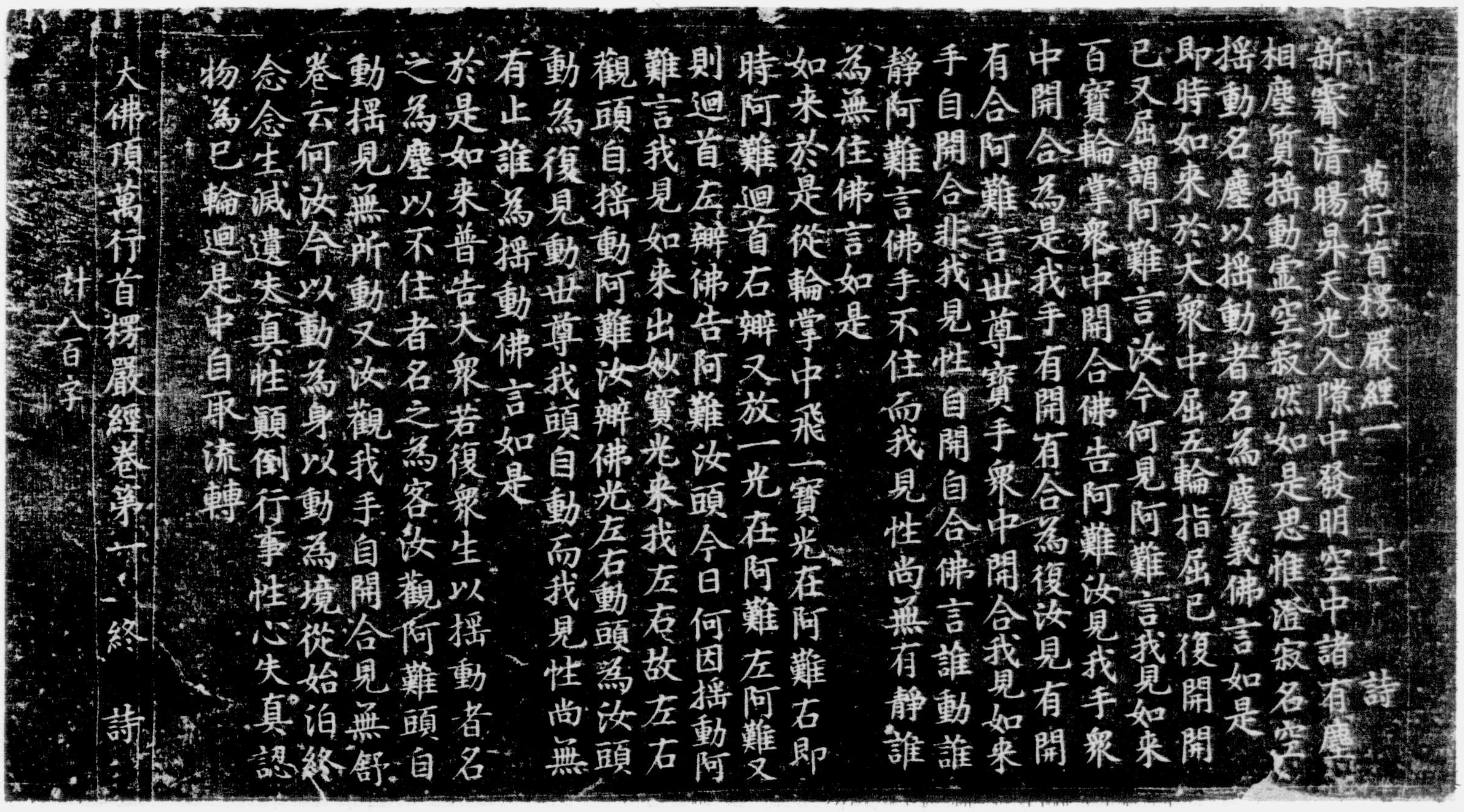
手人拳畢竟滅彼無眼者非見全無所以者何汝試於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人必来荅汝我今眼前唯見黑暗更無他矚以是義觀前塵自暗見何虧損阿難言諸盲眼前唯覩黑暗云何成見

佛告阿難諸盲無眼唯覩黑暗與有眼人處於暗室二黑有別為無有別如是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何關汝事是故當知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼

阿難雖復得聞是言與諸大衆口已默然心未開悟猶冀如来慈音宣示合掌清心佇佛悲誨

尒時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指誨勑阿難及諸大衆我初成道於鹿園中為阿若多五比丘等及汝四衆言一切衆生不成菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝等當時因何開悟今成聖果

時憍陳那起立白佛我今長老於大衆中獨得解名因悟客塵二字成果世尊譬如行客投寄旅亭或宿或食食宿事畢俶裝前途不遑安住若實主人自無攸往如是思惟不住名客住名主人以不住者名為客義又如



萬行首楞嚴經一　十二　詩

新霽清暘昇天光入隙中發明空中諸有塵相塵質搖動虛空寂然如是思惟澄寂名空搖動名塵以搖動者名為塵義佛言如是

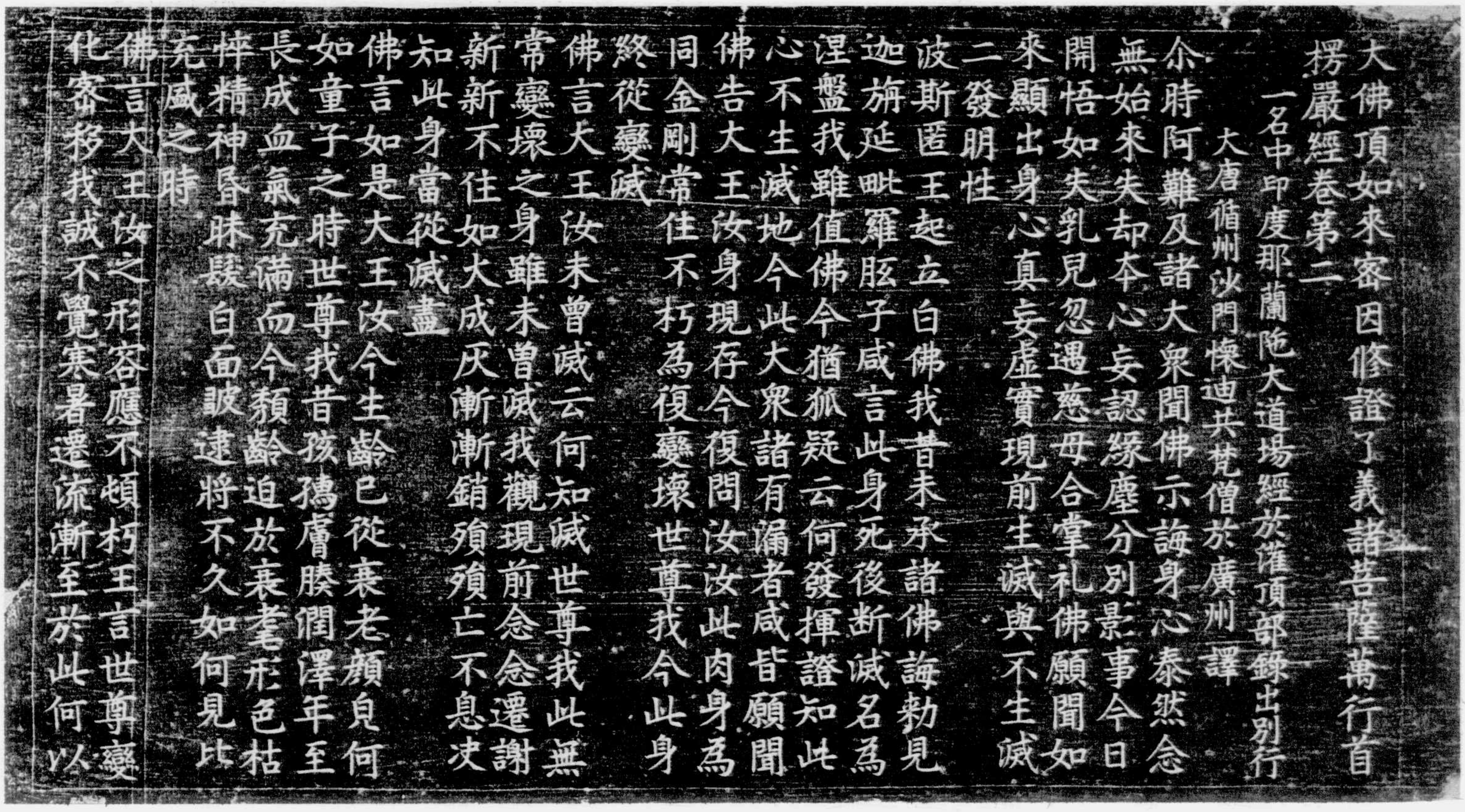
即時如来於大衆中屈五輪指屈已復開開已又屈謂阿難言汝今何見阿難言我見如来百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手衆中開合為是我手有開有合為復汝見有開有合阿難言世尊寶手衆中開合我見如来手自開合非我見性自開自合佛言誰動誰靜阿難言佛手不住而我見性尚無有靜誰為無住佛言如是

如来於是從輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難迴首右盼又放一光在阿難左阿難又則迴首左盼佛告阿難汝頭今日何因搖動阿難言我見如来出妙寶光来我左右故左右觀頭自搖動阿難汝盼佛光左右動頭為汝頭動為復見動世尊我頭自動而我見性尚無有止誰為搖動佛言如是

於是如来普告大衆若復衆生以搖動者名之為塵以不住者名之為客汝觀阿難頭自動搖見無所動又汝觀我手自開合見無舒卷云何汝今以動為身以動為境從始洎終念念生滅遺失真性顛倒行事性心失真認物為已輪迴是中自取流轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一終　詩

廿八百字



大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第二
（一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出別行）
（大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯）

尒時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念無始來失却本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母合掌禮佛願聞如來顯出身心真妄虛實現前生滅與不生滅二發明性

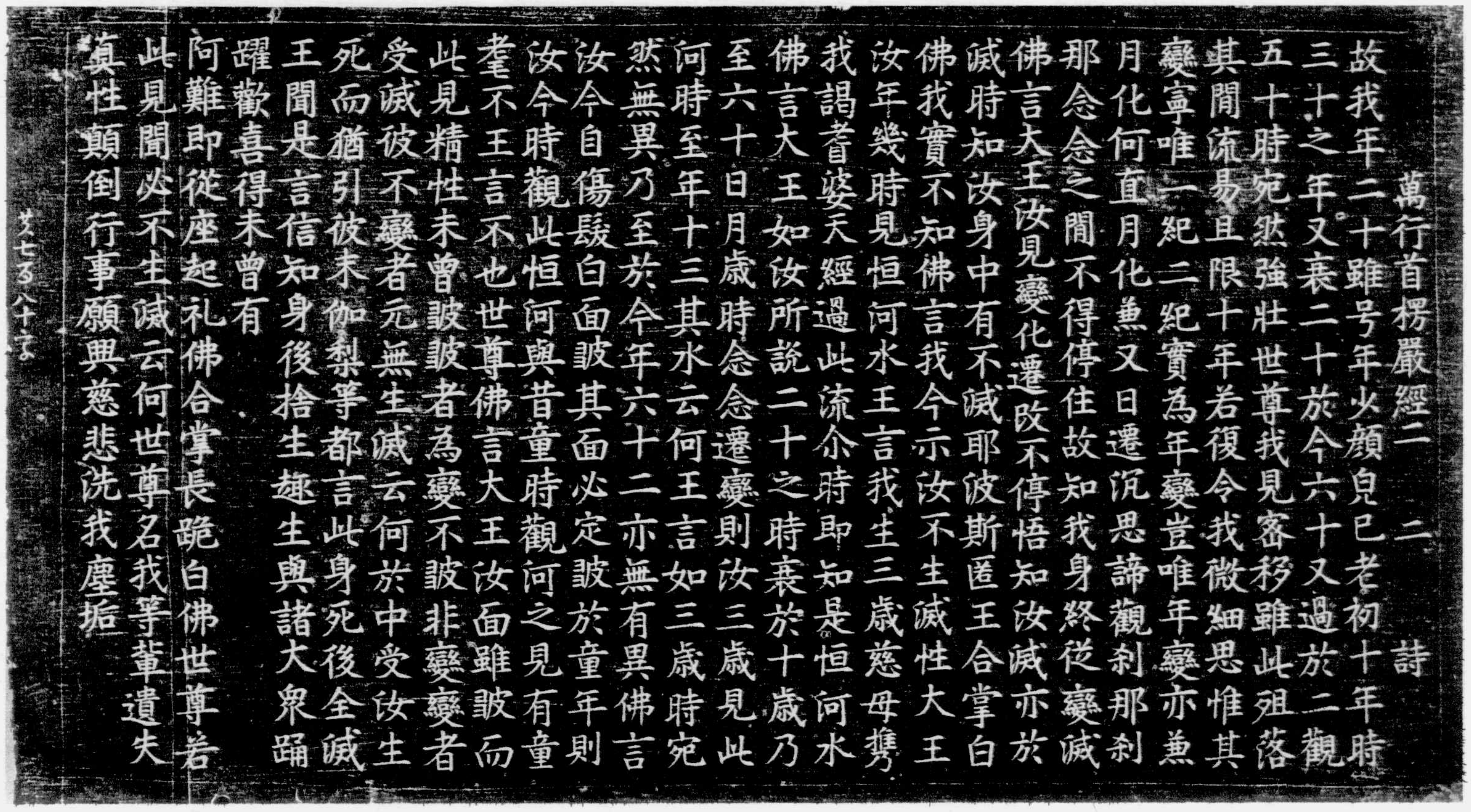
波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勑見迦旃延毗羅胝子咸言此身死後斷滅名為涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發揮證知此心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆願聞

佛告大王汝身現存今復問汝汝此肉身為同金剛常住不朽為復變壞世尊我今此身終從變滅

佛言大王汝未曾滅云何知滅世尊我此無常變壞之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰漸漸銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡

佛言如是大王汝今生齡已從衰老顏皃何如童子之時世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至長成血氣充滿而今頹齡迫於衰耄形色枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何見比充盛之時

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於此何以



萬行首楞嚴經二　二　詩

故我年二十雖号年少顏皃已老初十年時三十之年又衰二十於今六十又過於二觀五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流易且限十年若復令我微細思惟其變寧唯一紀二紀實為年變豈唯年變亦兼月化何直月化兼又日遷沉思諦觀剎那剎那念念之間不得停住故知我身終從變滅

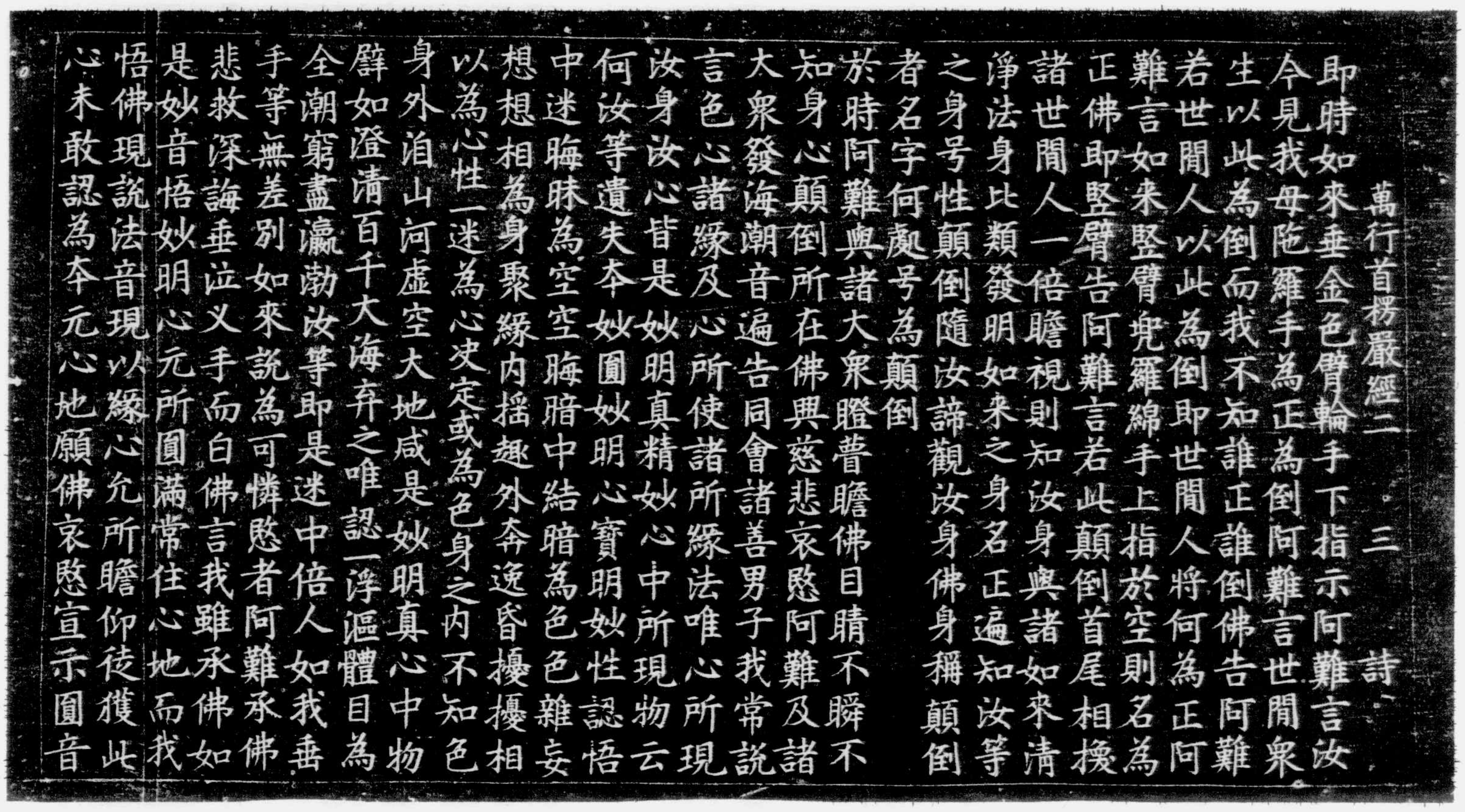
佛言大王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦於滅時知汝身中有不滅耶波斯匿王合掌白佛我實不知佛言我今示汝不生滅性大王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母攜我謁耆婆天經過此流尒時即知是恒河水

佛言大王如汝所說二十之時衰於十歲乃至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見此河時至年十三其水云何王言如三歲時宛然無異乃至於今年六十二亦無有異佛言汝今自傷髮白面皺其面必定皺於童年則汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童耄不王言不也世尊佛言大王汝面雖皺而此見精性未曾皺皺者為變不皺非變變者受滅彼不變者元無生滅云何於中受汝生死而猶引彼末伽梨等都言此身死後全滅王聞是言信知身後捨生趣生與諸大衆踊躍歡喜得未曾有

阿難即從座起礼佛合掌長跪白佛世尊若此見聞必不生滅云何世尊名我等輩遺失真性顛倒行事願興慈悲洗我塵垢

共七百八十字

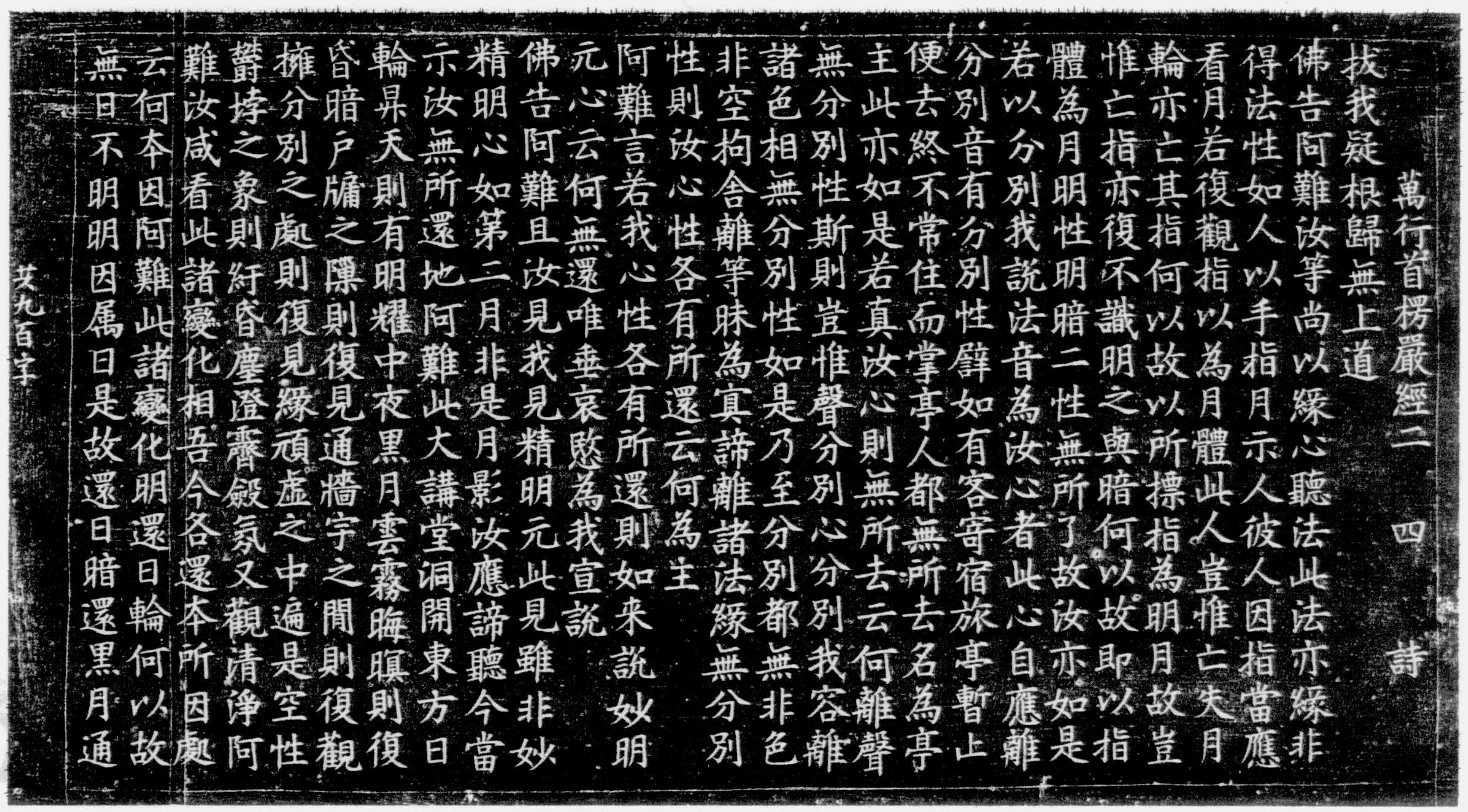
塔下四九一八



萬行首楞嚴經二　三　詩

即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝今見我母陀羅手為正為倒阿難言世間衆生以此為倒而我不知誰正誰倒佛告阿難若世間人以此為倒即世間人將何為正阿難言如來竪臂兜羅綿手上指於空則名為正佛即竪臂告阿難言若此顛倒首尾相換諸世間人一倍瞻視則知汝身與諸如來清淨法身比類發明如來之身名正遍知汝等之身号性顛倒隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者名字何處号為顛倒

於時阿難與諸大衆瞪瞢瞻佛目睛不瞬不知身心顛倒所在佛興慈悲哀愍阿難及諸大衆發海潮音遍告同會諸善男子我常說言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物云何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中迷晦昧為空空晦暗中結暗為色色雜妄想想相為身聚緣內搖趣外奔逸昏擾擾相以為心性一迷為心決定惑為色身之內不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物譬如澄清百千大海棄之唯認一浮漚體目為全潮窮盡瀛渤汝等即是迷中倍人如我垂手等無差別如來說為可憐愍者阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住心地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認為本元心地願佛哀愍宣示圓音



萬行首楞嚴經二　四　詩

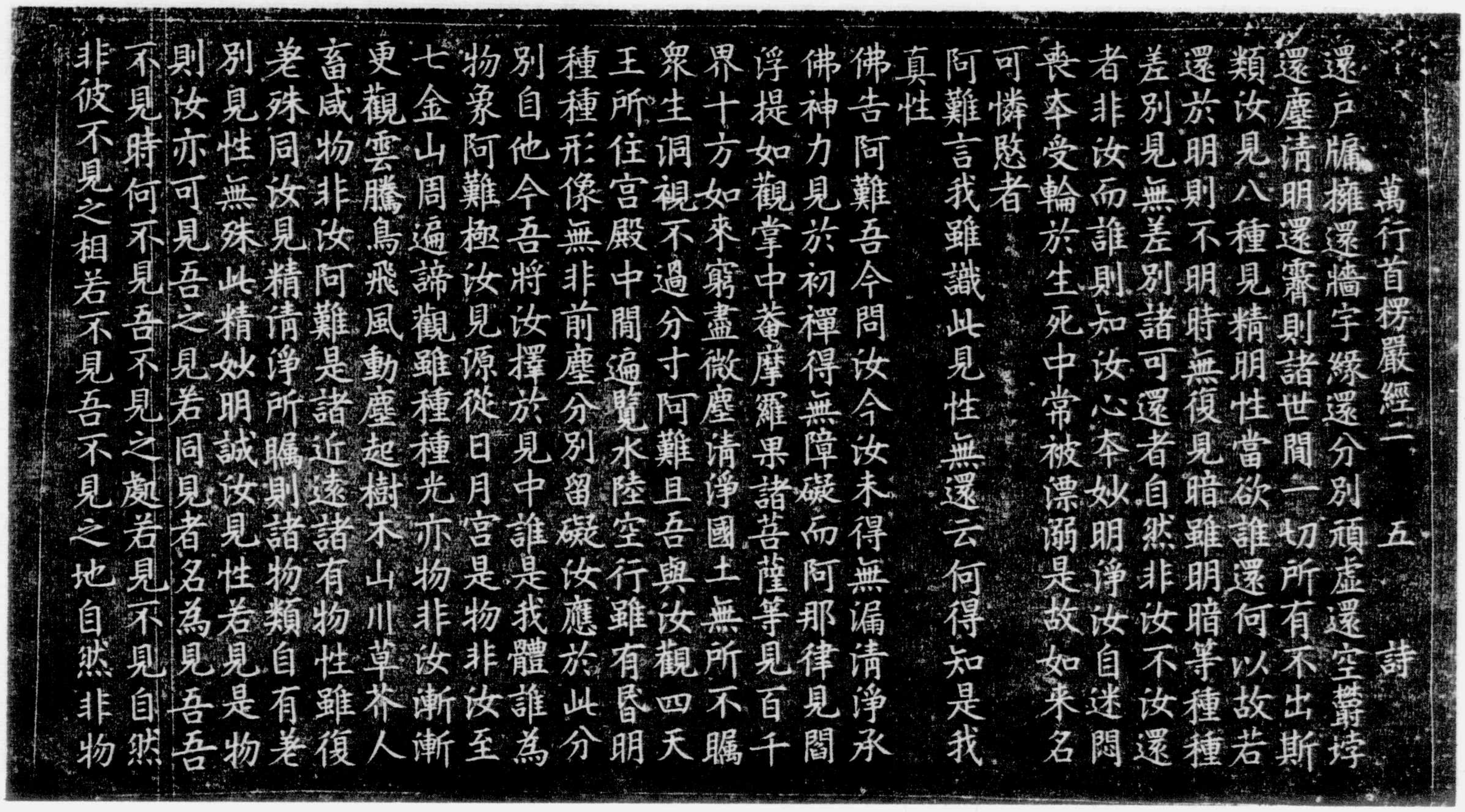
拔我疑根歸無上道

佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性如人以手指月示人彼人因指當應看月若復觀指以為月體此人豈唯亡失月輪亦亡其指何以故以所標指為明月故豈唯亡指亦復不識明之與暗何以故即以指體為月明性明暗二性無所了故汝亦如是若以分別我說法音為汝心者此心自應離分別音有分別性譬如有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都無所去名為亭主此亦如是若真汝心則無所去云何離聲無分別性斯則豈唯聲分別心分別我容離諸色相無分別性如是乃至分別都無非色非空拘舍離等昧為冥諦離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云何為主

阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無還唯垂哀愍為我宣說

佛告阿難且汝見我見精明元此見雖非妙精明心如第二月非是月影汝應諦聽今當示汝無所還地阿難此大講堂洞開東方日輪昇天則有明耀中夜黑月雲霧晦暝則復昏暗戶牖之隙則復見通牆宇之間則復觀擁分別之處則復見緣頑虛之中遍是空性鬱埻之象則紆昏塵澄霽斂氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾今各還本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以故無日不明明因屬日是故還日暗還黑月通

艾九百字

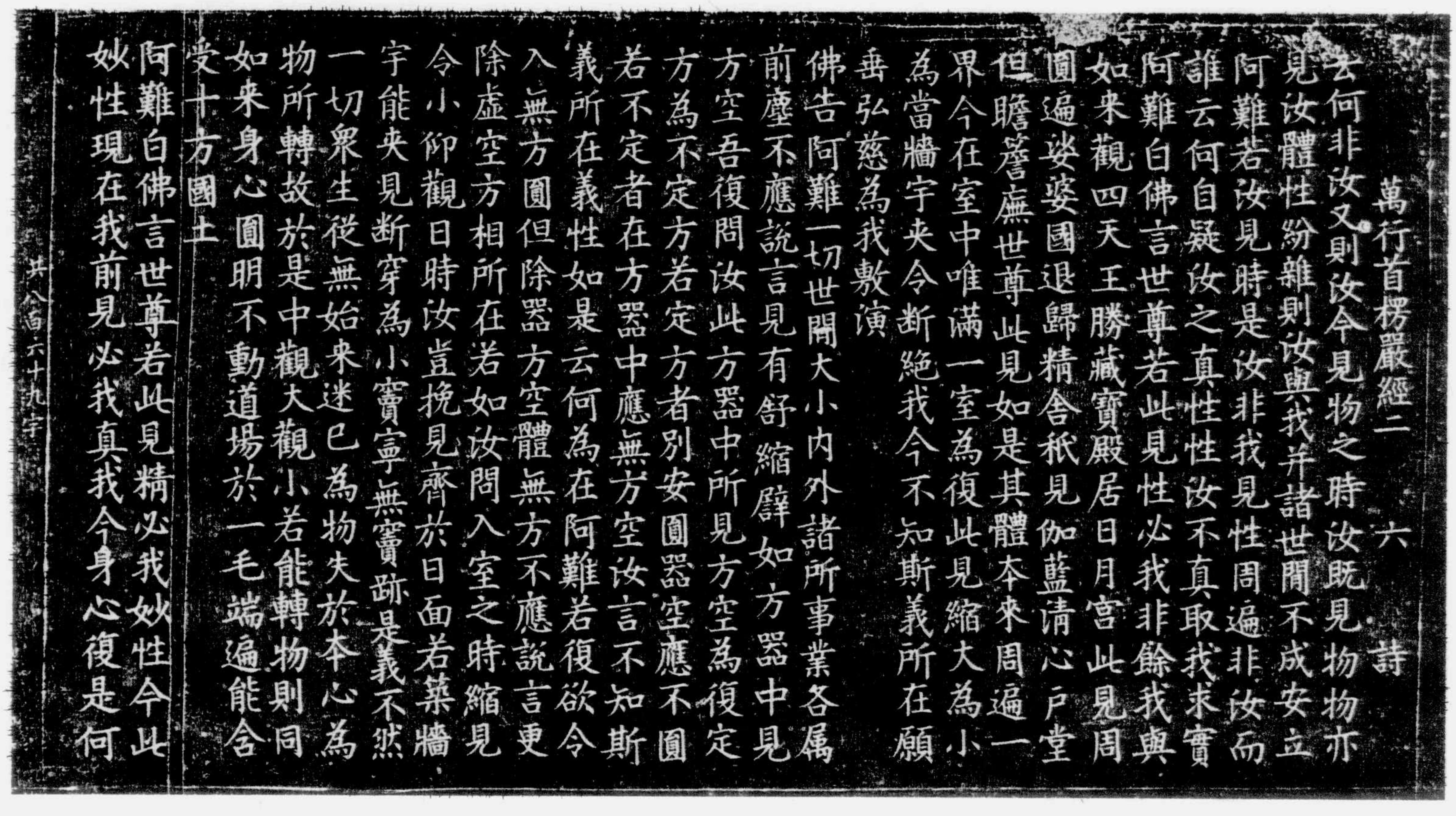


萬行首楞嚴經二　五　詩

還戶牖擁還牆宇緣還分別頑虛還空鬱埻還塵清明還霽則諸世間一切所有不出斯類汝見八種見精明性當欲誰還何以故若還於明則不明時無復見暗雖明暗等種種差別見無差別諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰則知汝心本妙明淨汝自迷悶喪本受輪於生死中常被漂溺是故如來名可憐愍者

阿難言我雖識此見性無還云何得知是我真性

佛告阿難吾今問汝今汝未得無漏清淨承佛神力見於初禪得無障礙而阿那律見閻浮提如觀掌中菴摩羅果諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚衆生洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天王所住宮殿中間遍覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵分別留礙汝應於此分別自他今吾將汝擇於見中誰是我體誰為物象阿難極汝見源從日月宮是物非汝至七金山周遍諦觀雖種種光亦物非汝漸漸更觀雲騰鳥飛風動塵起樹木山川草芥人畜咸物非汝阿難是諸近遠諸有物性雖復差殊同汝見精清淨所矚則諸物類自有差別見性無殊此精妙明誠汝見性若見是物則汝亦可見吾之見若同見者名為見吾吾不見時何不見吾不見之處若見不見自然非彼不見之相若不見吾不見之地自然非物



萬行首楞嚴經二　六　詩

云何非汝又則汝今見物之時汝既見物物亦見汝體性紛雜則汝與我并諸世間不成安立阿難若汝見時是汝非我見性周遍非汝而誰云何自疑汝之真性性汝不真取我求實

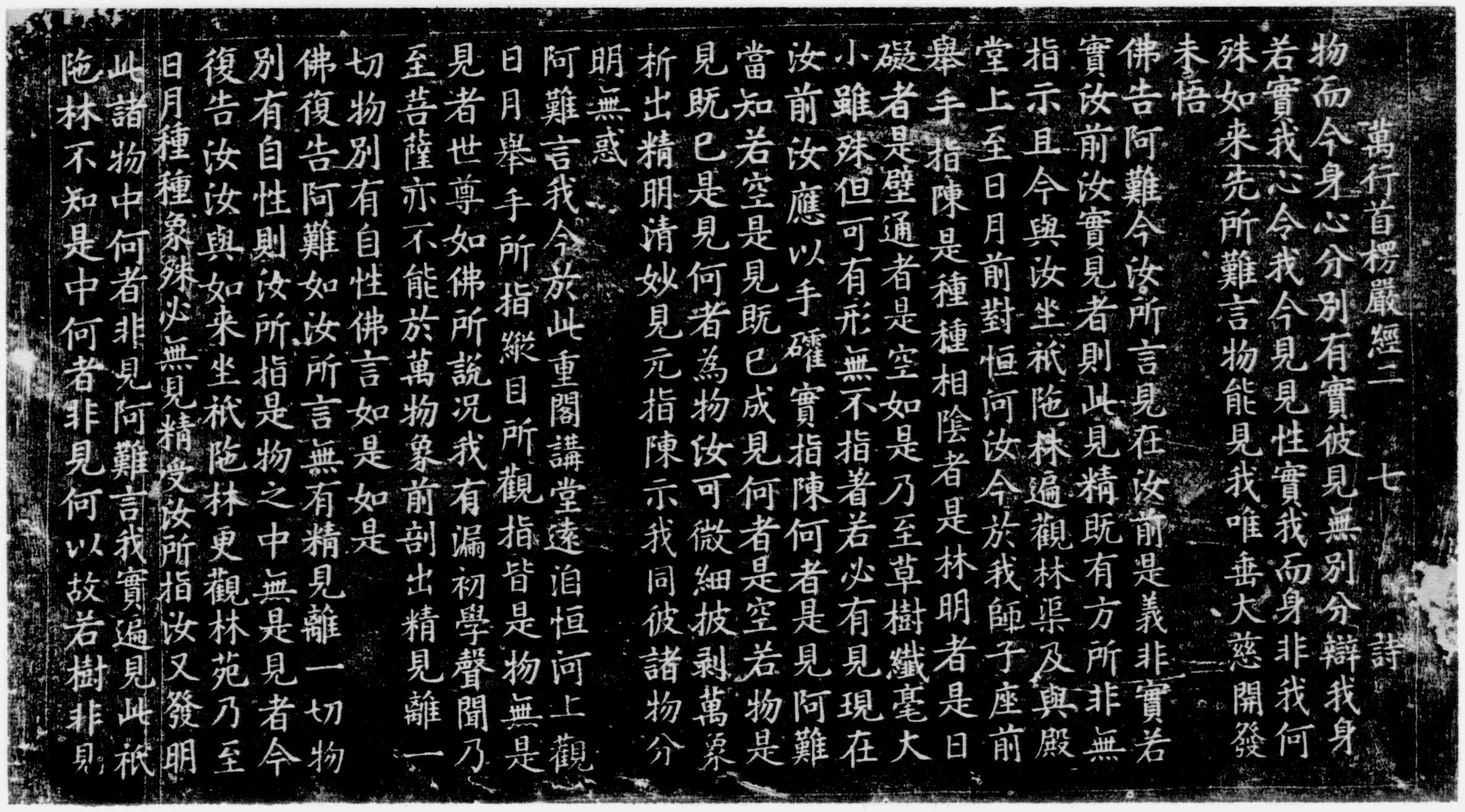
阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天王勝藏寶殿居日月宮此見周圓遍娑婆國退歸精舍秖見伽藍清心戶堂但瞻簷廡世尊此見如是其體本來周遍一界今在室中唯滿一室為復此見縮大為小為當牆宇夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈為我敷演

佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各屬前塵不應說言見有舒縮譬如方器中見方空吾復問汝此方器中所見方空為復定方為不定方若定方者別安圓器空應不圓若不定者在方器中應無方空汝言不知斯義所在義性如是云何為在阿難若復欲令入無方圓但除器方空體無方不應說言更除虛空方相所在若如汝問入室之時縮見令小仰觀日時汝豈挽見齊於日面若築牆宇能夾見斷穿為小竇寧無竇跡是義不然一切衆生從無始來迷己為物失於本心為物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端遍能含受十方國土

阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此妙性現在我前見必我真我今身心復是何

共八百六十九字

塔下四九一七



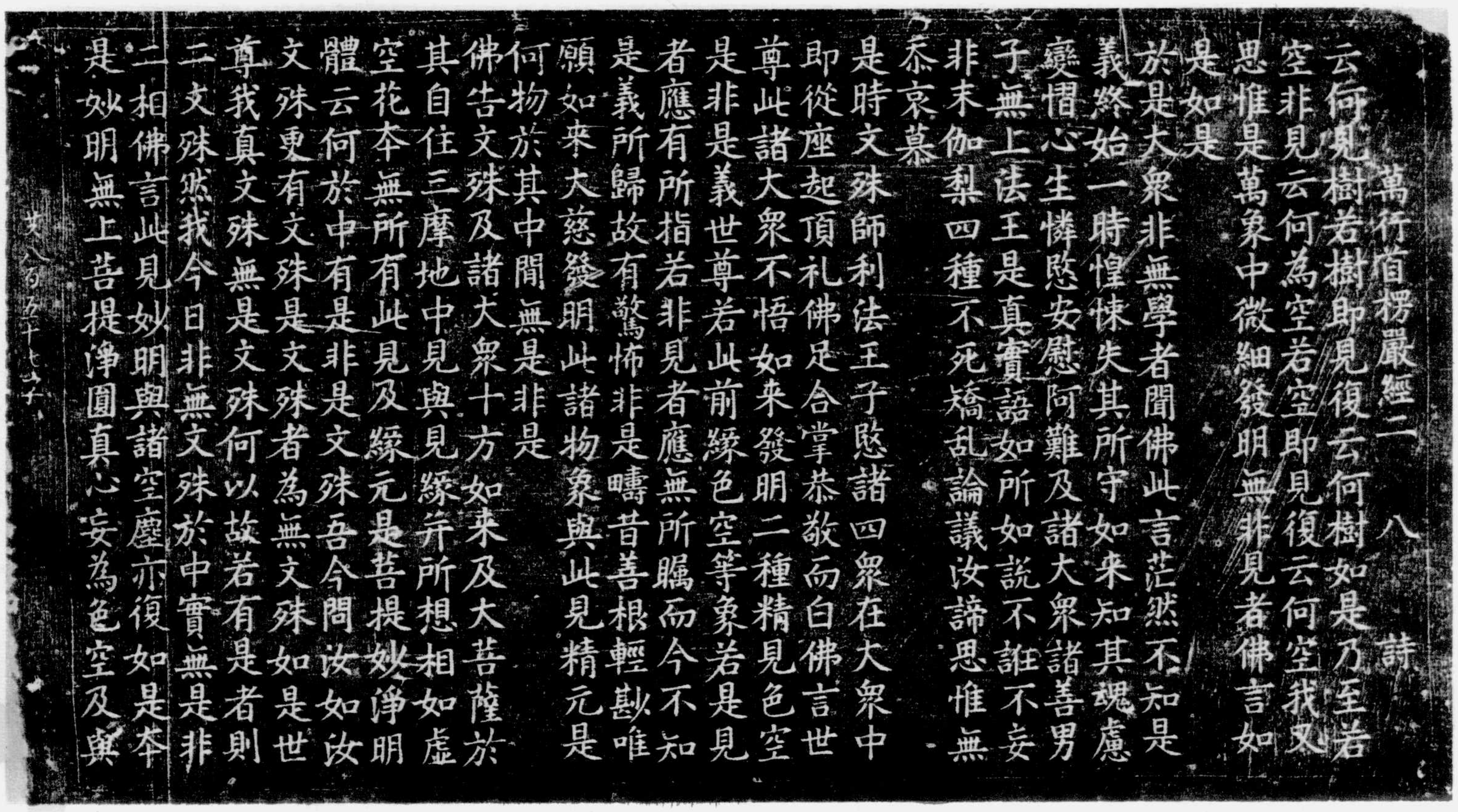
萬行首楞嚴經二　七　詩

物而今身心分別有實彼見無別分辯我身若實我心令我今見見性實我而身非我何殊如来先所難言物能見我唯垂大慈開發未悟

佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實若實汝前汝實見者則此見精既有方所非無指示且今與汝坐祇陁林遍觀林渠及與殿堂上至日月前對恒河汝今於我師子座前舉手指陳是種種相陰者是林明者是日礙者是壁通者是空如是乃至草樹纖毫大小雖殊但可有形無不指著若必有見現在汝前汝應以手確實指陳何者是見阿難當知若空是見既已成見何者是空若物是見既已是見何者為物汝可微細披剝萬象析出精明清妙見元指陳示我同彼諸物分明無惑

阿難言我今於此重閣講堂遠洎恒河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離一切物別有自性佛言如是如是

佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如来坐祇陁林更觀林苑乃至日月種種象殊必無見精受汝所指汝又發明此諸物中何者非見阿難言我實遍見此祇陁林不知是中何者非見何以故若樹非見



萬行首楞嚴經二　八　詩

云何見樹若樹即見復云何樹如是乃至若空非見云何為空若空即見復云何空我又思惟是萬象中微細發明無非見者佛言如是如是

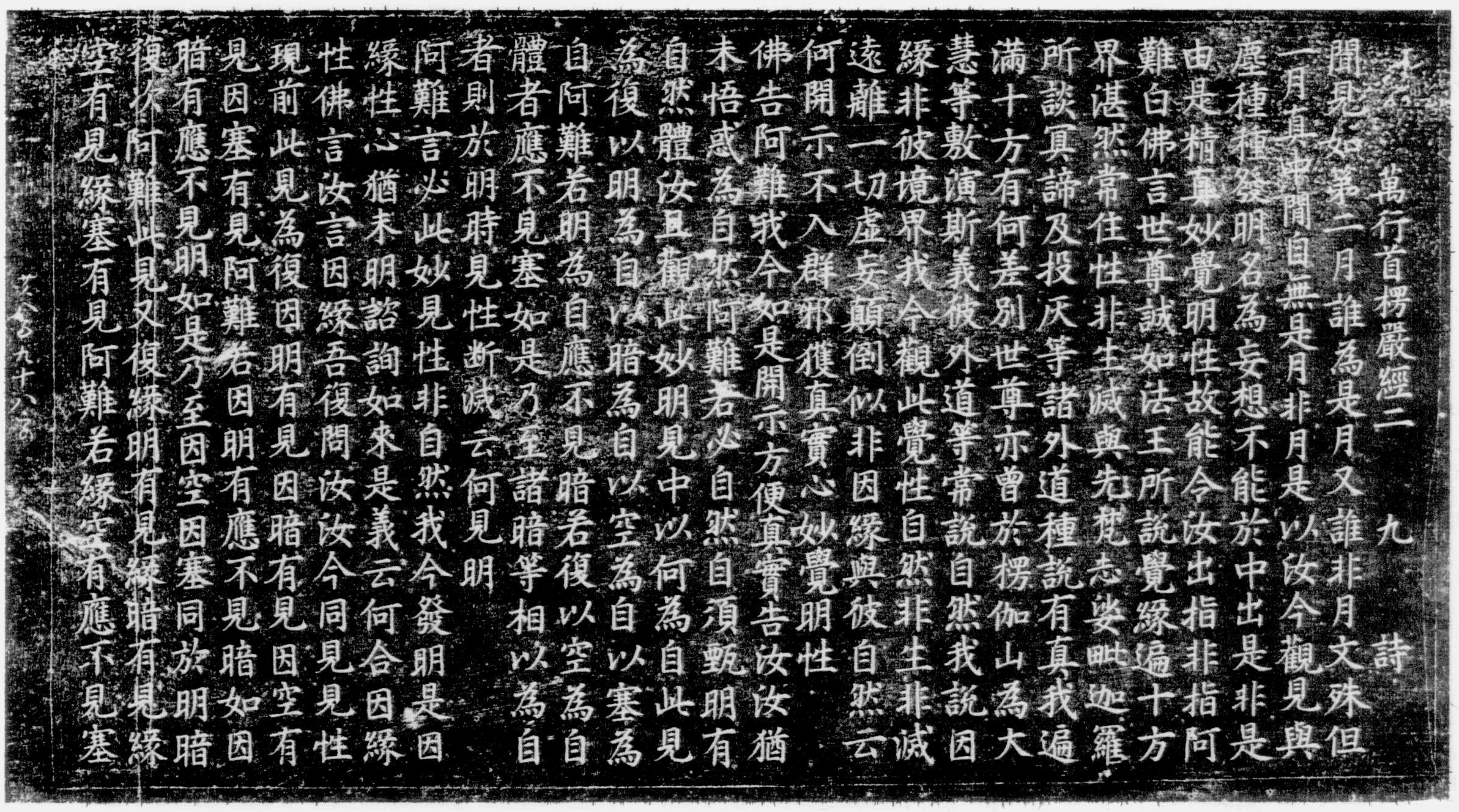
於是大衆非無學者聞佛此言茫然不知是義終始一時惶悚失其所守如来知其魂慮變慴心生憐愍安慰阿難及諸大衆諸善男子無上法王是真實語如所如說不誑不妄非末伽梨四種不死矯乱論議汝諦思惟無忝哀慕

是時文殊師利法王子愍諸四衆在大衆中即從座起頂礼佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大衆不悟如来發明二種精見色空是非是義世尊若此前緣色空等象若是見者應有所指若非見者應無所矚而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕尠唯願如来大慈發明此諸物象與此見精元是何物於其中間無是非是

佛告文殊及諸大衆十方如来及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣并所想相如虛空花夲無所有此見及緣元是菩提妙淨明體云何於中有是非是文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊者為無文殊如是世尊我真文殊無是文殊何以故若有是者則二文殊然我今日非無文殊於中實無是非二相佛言此見妙明與諸空塵亦復如是夲是妙明無上菩提淨圓真心妄為色空及與

文八百五十七子

塔下四九二〇



萬行首楞嚴經二　九　詩

聞見如第二月誰為是月又誰非月文殊但一月真中間自無是月非月是以汝今觀見與塵種種發明名為妄想不能於中出是非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非指

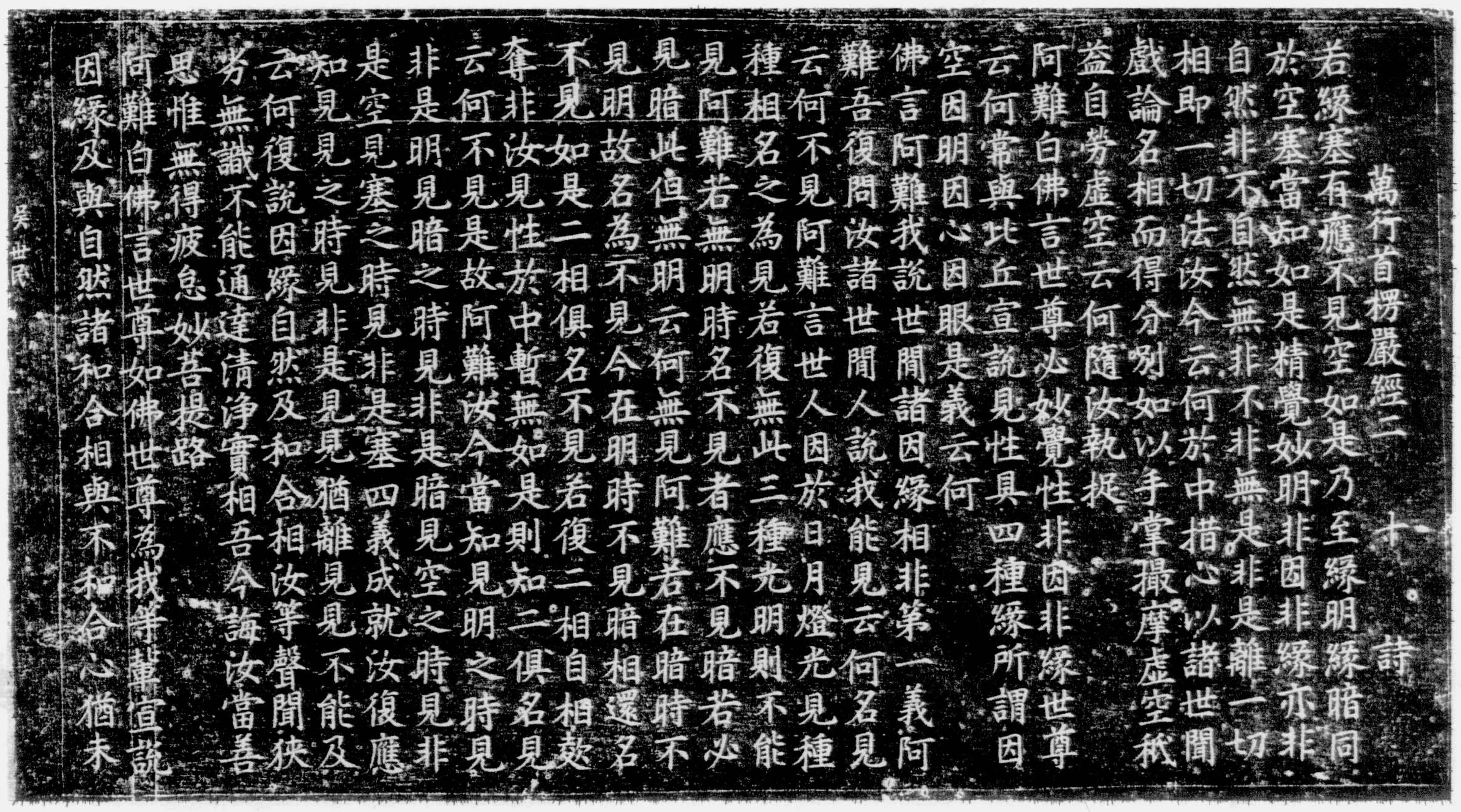
阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣遍十方界湛然常住性非生滅與先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸外道種說有真我遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山為大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非彼境界我今觀此覺性自然非生非滅遠離一切虛妄顛倒似非因緣與彼自然云何開示不入群邪獲真實心妙覺明性

佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝猶未悟惑為自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明見中以何為自此見為復以明為自以暗為自以空為自以塞為自阿難若明為自應不見暗若復以空為自體者應不見塞如是乃至諸暗等相以為自者則於明時見性斷滅云何見明

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣性心猶未明諮詢如來是義云何合因緣性

佛言汝言因緣吾復問汝汝今同見見性現前此見為復因明有見因暗有見因空有見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因暗有應不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見塞

[illegible]九十八[illegible]



萬行首楞嚴經二　十　詩

若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同於空塞當如如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自然無非不非無是非是離一切相即一切法汝今云何於中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛空秖益自勞虛空云何隨汝執捉

阿難白佛言世尊必妙覺性非因非緣世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣所謂因空因明因心因眼是義云何

佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則不能見阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名為不見今在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見是故阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非是暗見空之時見非是空見塞之時見非是塞四義成就汝復應知見見之時見非是見見猶離見見不能及云何復說因緣自然及和合相汝等聲聞狹劣無識不能通達清淨實相吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙菩提路

阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未

吳世民

塔下二二一五

萬行首楞嚴經二　十一　詩

開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂礼承受聖旨

尒時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陁羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果阿難一切衆生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

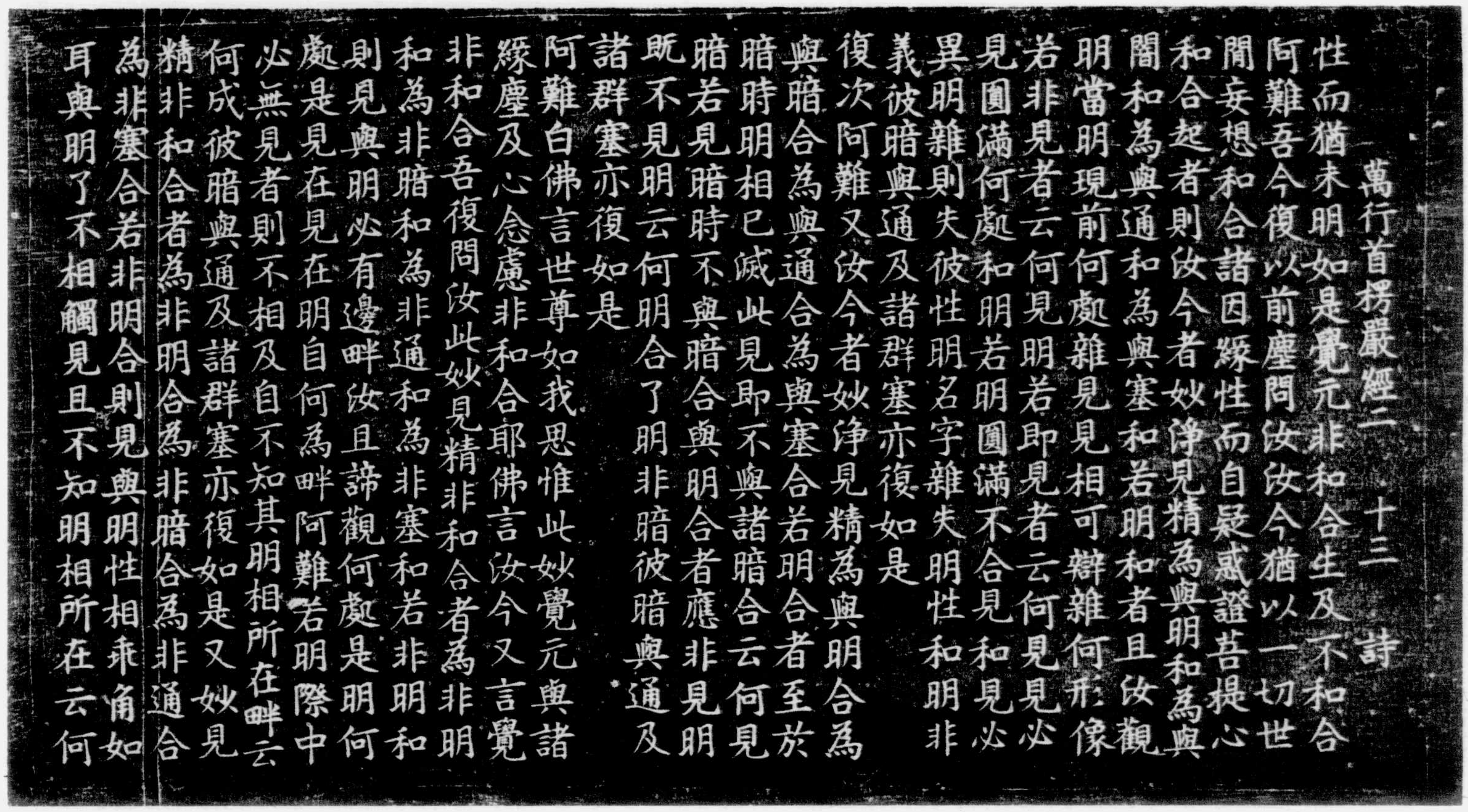
云何名為別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影唯眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者名為何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影是故當知色實在燈見病為影影見俱眚見眚非病終不應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影何以故第二之觀捏所成故諸有智者不應說言此捏根元是形非形離見非見此亦如是目眚所成今欲名誰是燈是見何況分別非燈非見

云何名為同分妄見阿難此閻浮提除大海水中間平陸有三千洲正中大洲東西括量

萬行首楞嚴經二　十二　詩

大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其間或有三兩百國或一或二至於三十四十五十阿難若復此中有一小洲秖有兩國唯一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生觀諸一切不祥境界或見二日或見兩月其中乃至暈蝕珮玦彗孛飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難吾今為汝以此二事進退合明阿難如彼衆生別業妄見矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見者目眚所成眚即見勞非色所造然見眚者終無見咎例汝今日以目觀見山河國土及諸衆生皆是無始見病所成見與見緣似現前境元我覺明見所緣眚覺見即眚本覺明心覺緣非眚覺所覺眚覺非眚中此實見見云何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世間十類衆生皆即見眚非見眚者彼見真精性非眚者故不名見阿難如彼衆生同分妄見例彼妄見別業一人一病目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此衆同分所現不祥同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎十方諸有漏國及諸衆生同是覺明無漏妙心見聞覺知虛妄病緣和合妄生和合妄死若能遠離諸和合緣及不和合則復滅除諸生死因圓滿菩提不生滅性清淨本心本覺常住

阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣非自然



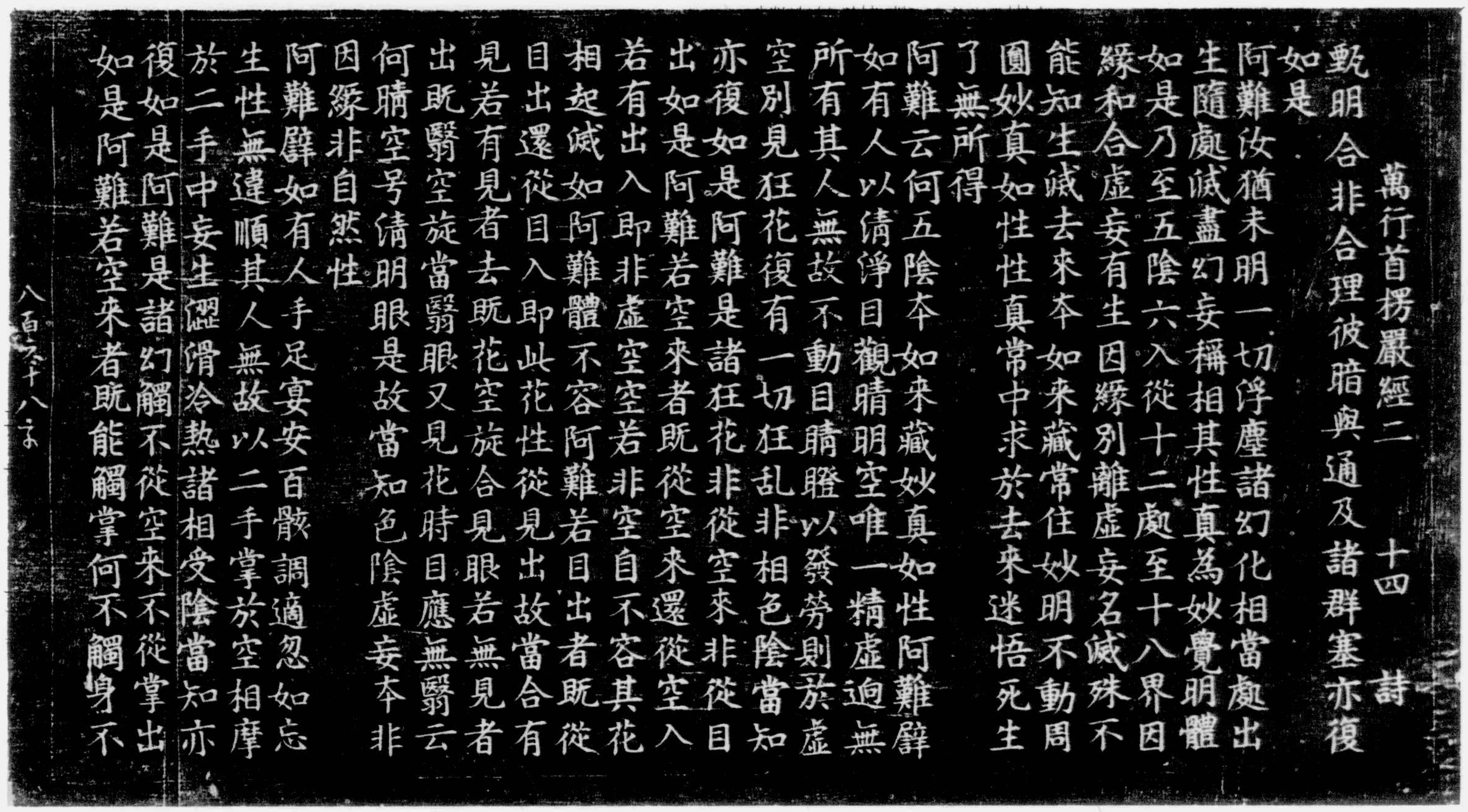
萬行首楞嚴經二　十三　詩

性而猶未明如是覺元非和合生及不和合

阿難吾今復以前塵問汝汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性而自疑惑證菩提心和合起者則汝今者妙淨見精為與明和為與闇和為與通和為與塞和若明和者且汝觀明當明現前何處雜見見相可辯雜何形像若非見者云何見明若即見者云何見見必見圓滿何處和明若明圓滿不合見和見必異明雜則失彼性明名字雜失明性和明非義彼暗與通及諸群塞亦復如是

復次阿難又汝今者妙淨見精為與明合為與暗合為與通合為與塞合若明合者至於暗時明相已滅此見即不與諸暗合云何見暗若見暗時不與暗合與明合者應非見明既不見明云何明合了明非暗彼暗與通及諸群塞亦復如是

阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶佛言汝今又言覺非和合吾復問汝此妙見精非和合者為非明和為非暗和為非通和為非塞和若非明和則見與明必有邊畔汝且諦觀何處是明何處是見在見在明自何為畔阿難若明際中必無見者則不相及自不知其明相所在畔云何成彼暗與通及諸群塞亦復如是又妙見精非和合者為非明合為非暗合為非通合為非塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸見且不知明相所在云何



萬行首楞嚴經二　十四　詩

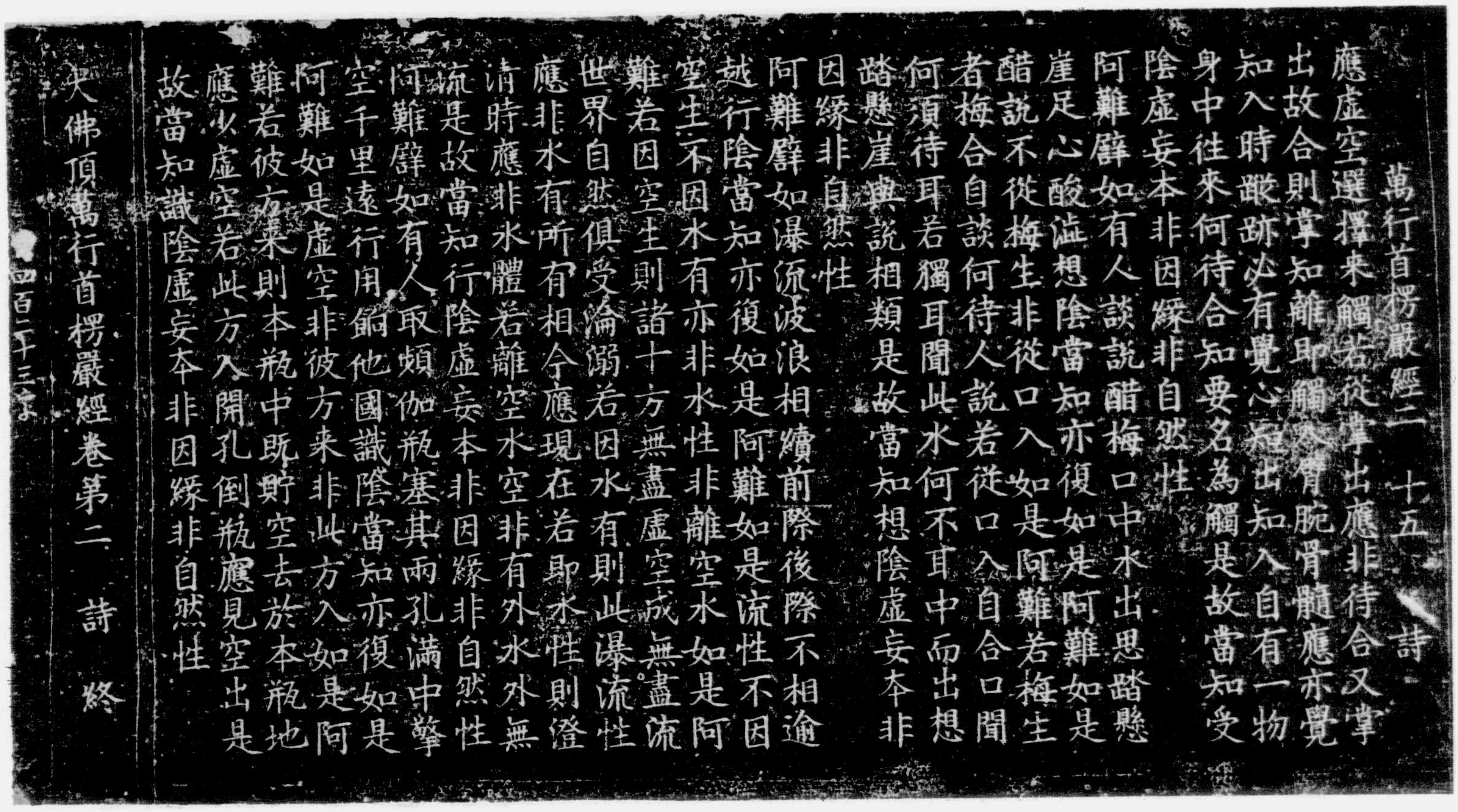
甄明合非合理彼暗與通及諸群塞亦復如是

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性真為妙覺明體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能知生滅去來本如来藏常住妙明不動周圓妙真如性性真常中求於去来迷悟死生了無所得

阿難云何五陰本如来藏妙真如性阿難譬如有人以倩淨目觀睛明空唯一精虛迥無所有其人無故不動目睛瞪以發勞則於虛空別見狂花復有一切狂乱非相色陰當知亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從目出如是阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空空若非空自不容其花相起滅如阿難體不容阿難若目出者既從目出還從目入即此花性從見出故當合有見若有見者去既花空旋合見眼若無見者出既翳空旋當翳眼又見花時目應無翳云何睛空号倩明眼是故當知色陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽如忘生性無違順其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生澀滑冷熱諸相受陰當知亦復如是阿難是諸幻觸不從空来不從掌出如是阿難若空来者既能觸掌何不觸身不

八百六十八字



萬行首楞嚴經二　十五　詩

應虛空選擇來觸若從掌出應非待合又掌出故合則掌知離即觸入骨腕骨髓應亦覺知入時蹤跡必有覺心知出知入自有一物身中往來何待合知要名為觸是故當知受陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人談說醋梅口中水出思蹋懸崖足心酸澁想陰當知亦復如是阿難如是醋說不從梅生非從口入如是阿難若梅生者梅合自談何待人說若從口入自合口聞何須待耳若獨耳聞此水何不耳中而出想蹋懸崖與說相類是故當知想陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如瀑流波浪相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如是阿難如是流性不因空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難若因空生則諸十方無盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺若因水有則此瀑流性應非水有所有相今應現在若即水性則澄清時應非水體若離空水空非有外水外無流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿難若彼方來則本瓶中既貯空去於本瓶地應少虛空若此方入開孔倒瓶應見空出是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二　詩　終

四百二十三字

塔下二二一八

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

詩

一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出別行

大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性阿難即彼目睛瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相因於明暗二種妄塵發見居中吸此塵象名為見性此見離彼明暗二塵畢竟無體如是阿難當知是見非明暗來非於根出不於空生何以故若從明來暗即隨滅應非見暗若從暗來明即隨滅應無見明若從根生必無明暗如是見精本無自性若於空出前矚塵象歸當見根又空自觀何關汝入是故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因於動靜二種妄塵發聞居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體如是阿難當知是聞非動靜來非於根出不於空生何以故若從靜來動即隨滅應非聞動若從動來靜即隨滅應無覺靜若從根生必無動靜如是聞體本無自性若於空出有聞成性即非虛空又空自聞何關汝入是故當知耳入虛妄本非因緣非自然性

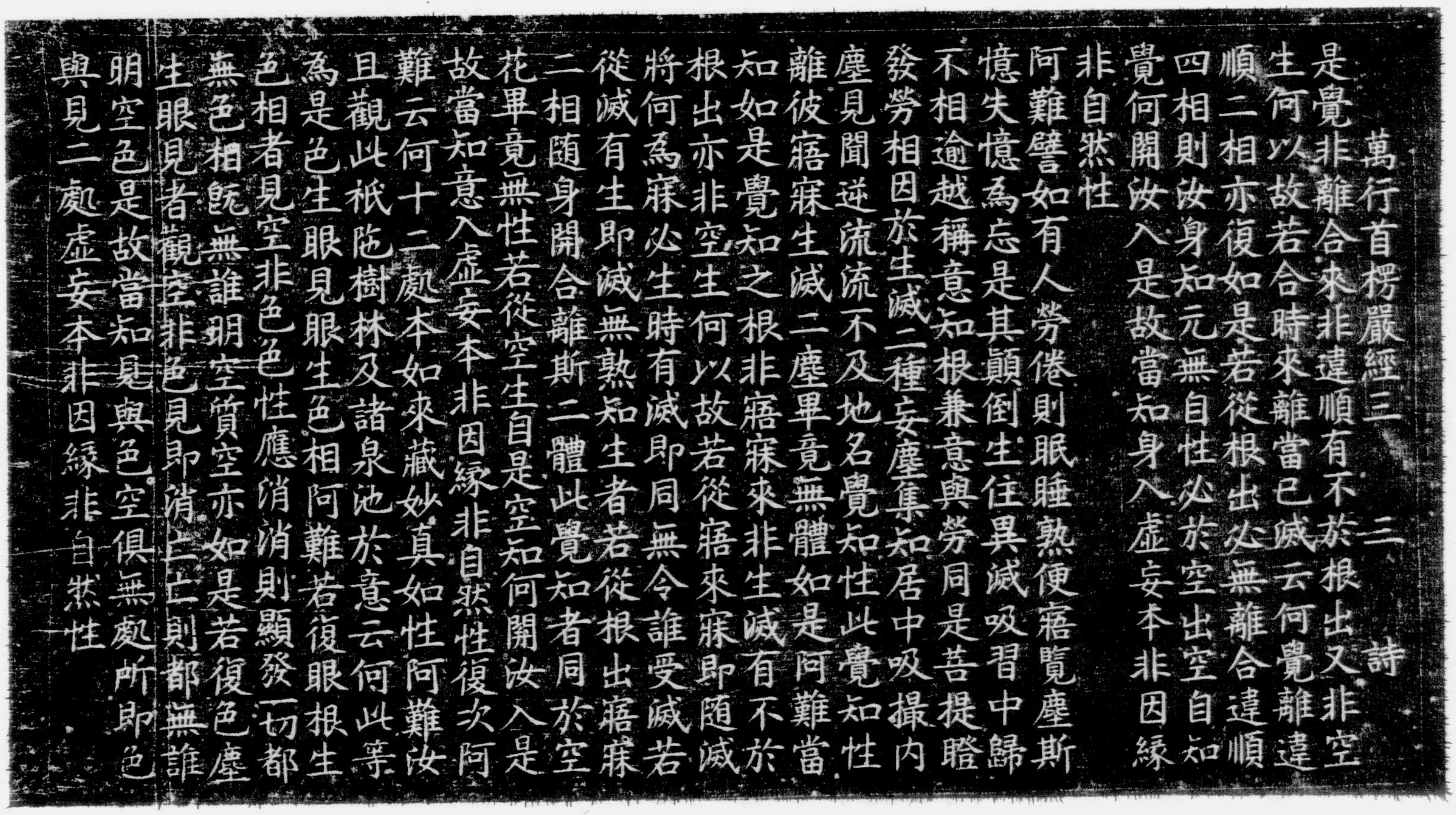
萬行首楞嚴經三　二　詩

阿難譬如有人急畜其鼻畜久成勞則於鼻中聞有冷觸因觸分別通塞虛實如是乃至諸香臭氣兼鼻與勞同是菩提瞪發勞相因於通塞二種妄塵發聞居中吸此塵象名齅聞性此聞離彼通塞二塵畢竟無體當知是聞非通塞來非於根出不於空生何以故若從通來塞自隨滅云何知塞如因塞有通則無聞云何發明香臭等觸若從根生必無通塞如是聞體本無自性若從空出是聞自當迴齅汝鼻空自有聞何關汝入是故當知鼻入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人以舌舐吻熟舐令勞其人若病則有苦味無病之人微有甜觸由甜與苦顯此舌根不動之時淡性常在兼舌與勞同是菩提瞪發勞相因甜苦淡二種妄塵發知居中吸此塵象名知味性此知味性離彼甜苦及淡二塵畢竟無體如是阿難當知如是嘗苦淡知非甜苦來非因淡有又非根出不於空生何以故若甜苦來淡即知滅云何知淡若從淡出甜即知亡復云何知甜苦二相若從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若於空出虛空自味非汝口知又空自知何關汝入是故當知舌入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷勢多熱者從冷若熱功勝冷者成熱如是以此合覺之觸顯於離知涉勢若成因於勞觸兼身與勞同是菩提瞪發勞相因於離合二種妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺體離彼離合違順二塵畢竟無體如是阿難當知

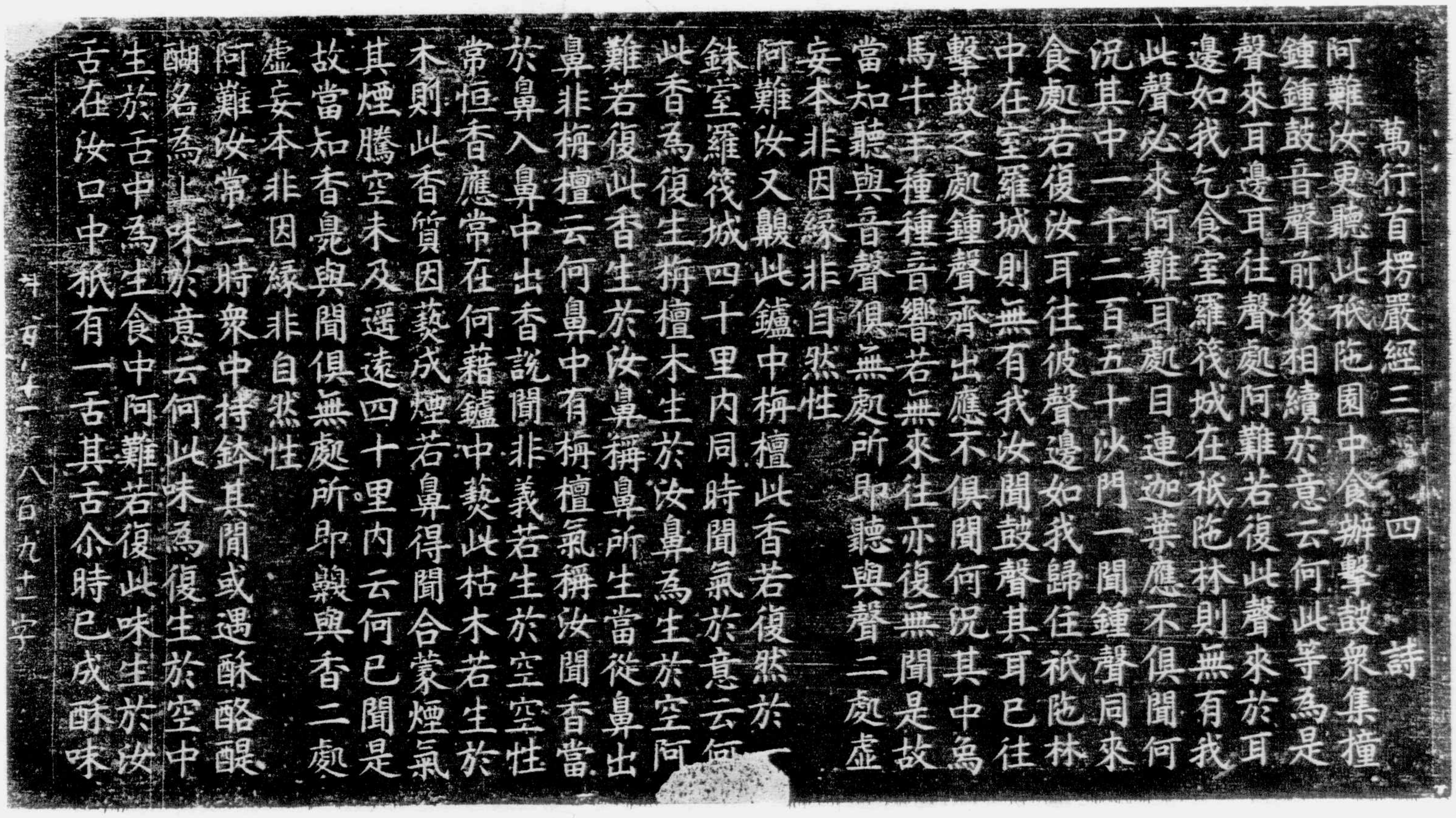
士百二十五字



萬行首楞嚴經三　三　詩

是覺非離合來非違順有不於根出又非空生何以故若合時來離當已滅云何覺離違順二相亦復如是若從根出必無離合違順四相則汝身知元無自性必於空出空自知覺何關汝入是故當知身入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覽塵斯憶失憶爲忘是其顛倒生住異滅吸習中歸不相逾越稱意知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相因於生滅二種妄塵集知居中吸撮內塵見聞逆流流不及地名覺知性此覺知性離彼寤寐生滅二塵畢竟無體如是阿難當知如是覺知之根非寤寐來非生滅有不於根出亦非空生何以故若從寤來寐即隨滅將何爲寐必生時有滅即同無令誰受滅若從滅有生即滅無熟知生者若從根出寤寐二相隨身開合離斯二體此覺知者同於空花畢竟無性若從空生自是空知何關汝入是故當知意入虛妄本非因緣非自然性復次阿難云何十二處本如來藏妙真如性阿難汝且觀此祇陁樹林及諸泉池於意云何此等爲是色生眼見眼生色相阿難若復眼根生色相者見空非色色性應消消則顯發一切都無色相既無誰明空質空亦如是若復色塵生眼見者觀空非色見即消亡亡則都無誰明空色是故當知見與色空俱無處所即色與見二處虛妄本非因緣非自然性



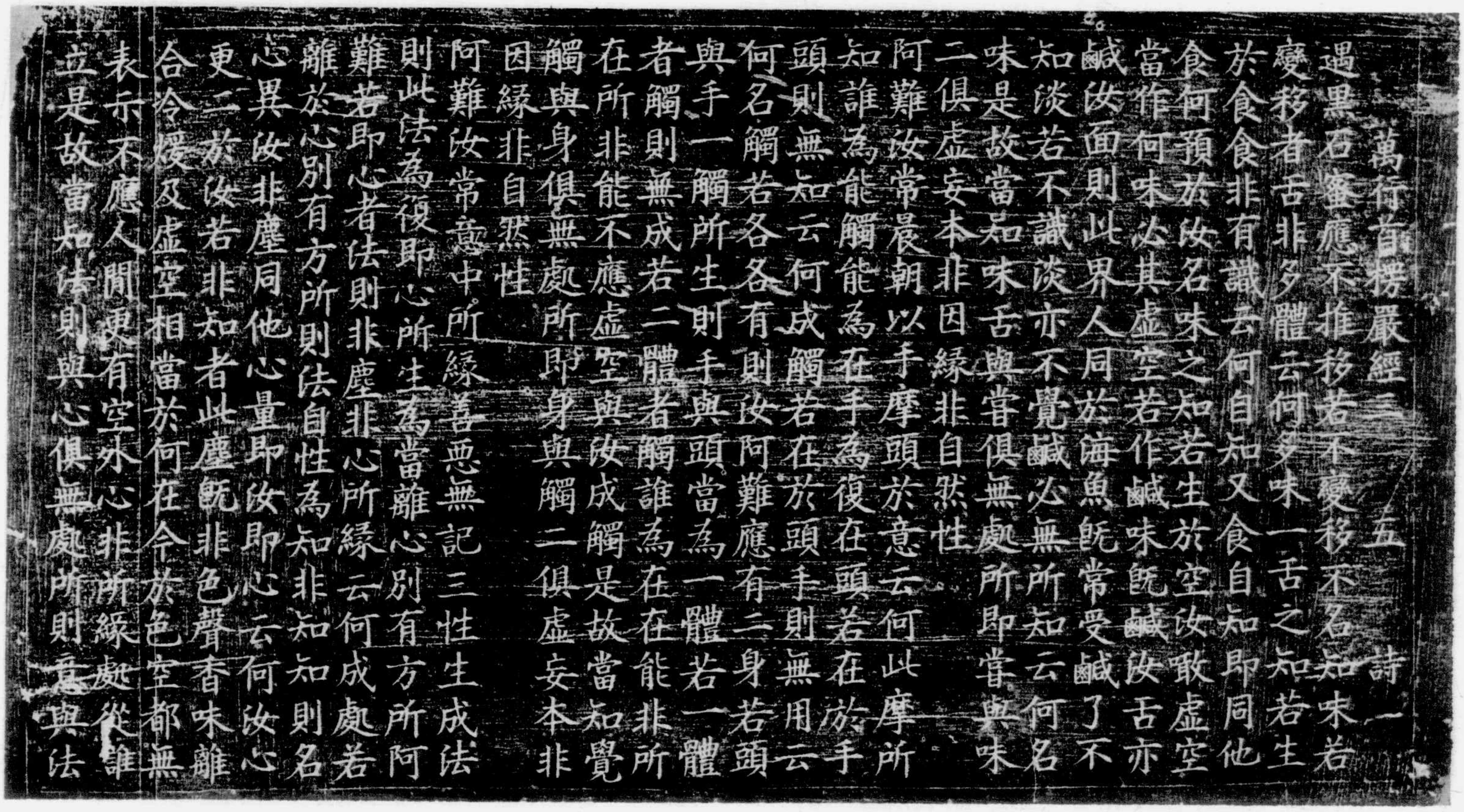
萬行首楞嚴經三　四　詩

阿難汝更聽此祇陁園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處阿難若復此聲來於耳邊如我乞食室羅筏城在祇陁林則無有我此聲必來阿難耳處目連迦葉應不俱聞何況其中一千二百五十沙門一聞鐘聲同來食處若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇陁林中在室羅城則無有我汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象馬牛羊種種音響若無來往亦復無聞是故當知聽與音聲俱無處所即聽與聲二處虛妄本非因緣非自然性

阿難汝又齅此鑪中栴檀此香若復然於一銖室羅筏城四十里內同時聞氣於意云何此香爲復生栴檀木生於汝鼻爲生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非栴檀云何鼻中有栴檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉鑪中爇此枯木若生於木則此香質因爇成煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遥遠四十里內云何已聞是故當知香臭與聞俱無處所即齅與香二處虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常二時衆中持鉢其間或遇酥酪醍醐名爲上味於意云何此味爲復生於空中生於舌中爲生食中阿難若復此味生於汝舌在汝口中秖有一舌其舌尒時已成酥味

廿[illegible]廿二[illegible]八百九十二字

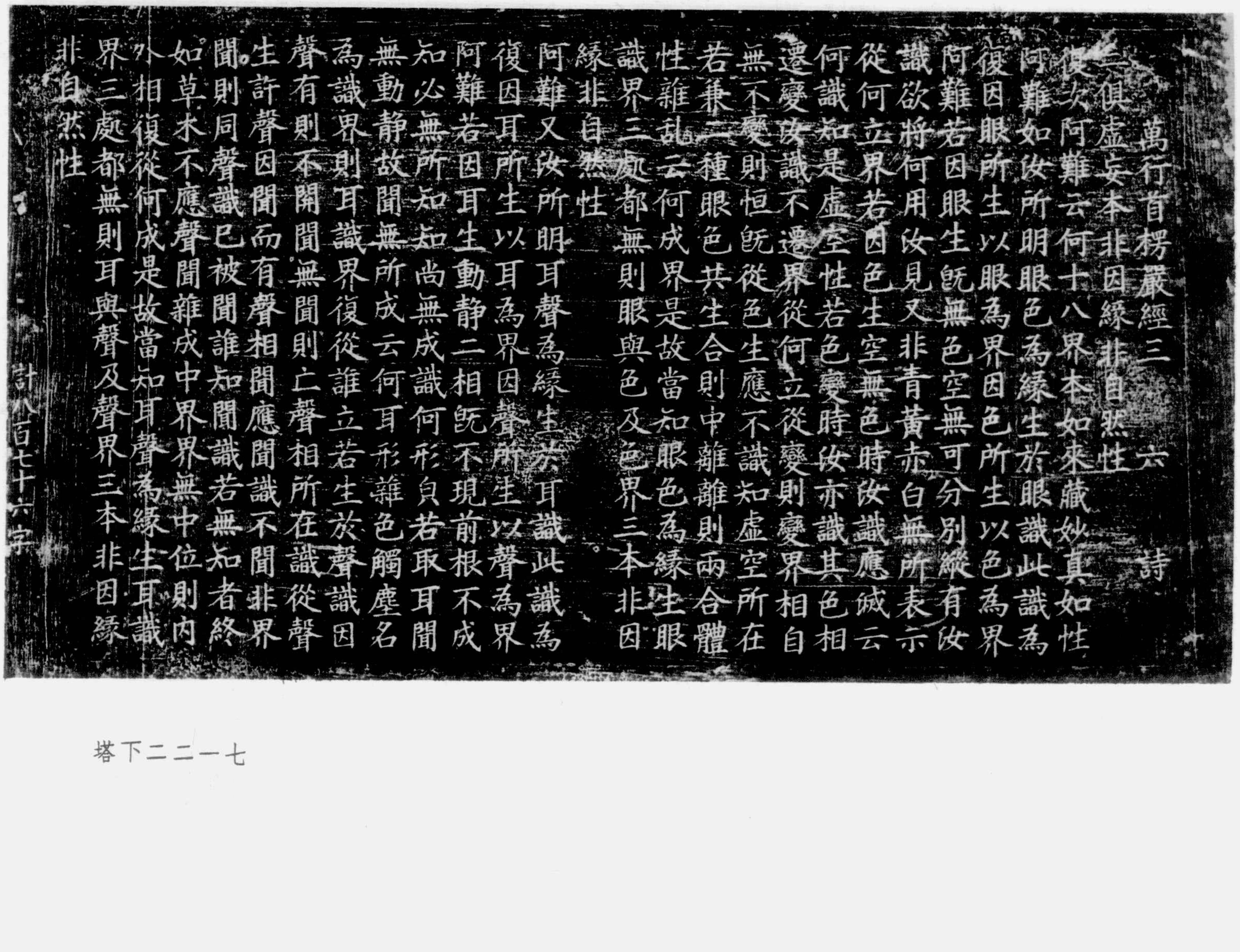


萬行首楞嚴經三　五　詩一

遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空汝噉虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡亦不覺鹹必無所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無處所即嘗與味二俱虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰為能觸能為在手為復在頭若在於手頭則無知云何成觸若在於頭手則無用云何名觸若各各有則汝阿難應有二身若頭與手一觸所生則手與頭當為一體若一體者觸則無成若二體者觸誰為在在能非所在所非能不應虛空與汝成觸是故當知覺觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法則此法為復即心所生為當離心別有方所阿難若即心者法則非塵非心所緣云何成處若離於心別有方所則法自性為知非知知則名心異汝非塵同他心量即汝即心云何汝心更二於汝若非知者此塵既非色聲香味離合冷煖及虛空相當於何在今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知法則與心俱無處所則意與法



萬行首楞嚴經三　六　詩

二俱虛妄本非因緣非自然性

復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性

阿難如汝所明眼色為緣生於眼識此識為復因眼所生以眼為界因色所生以色為界

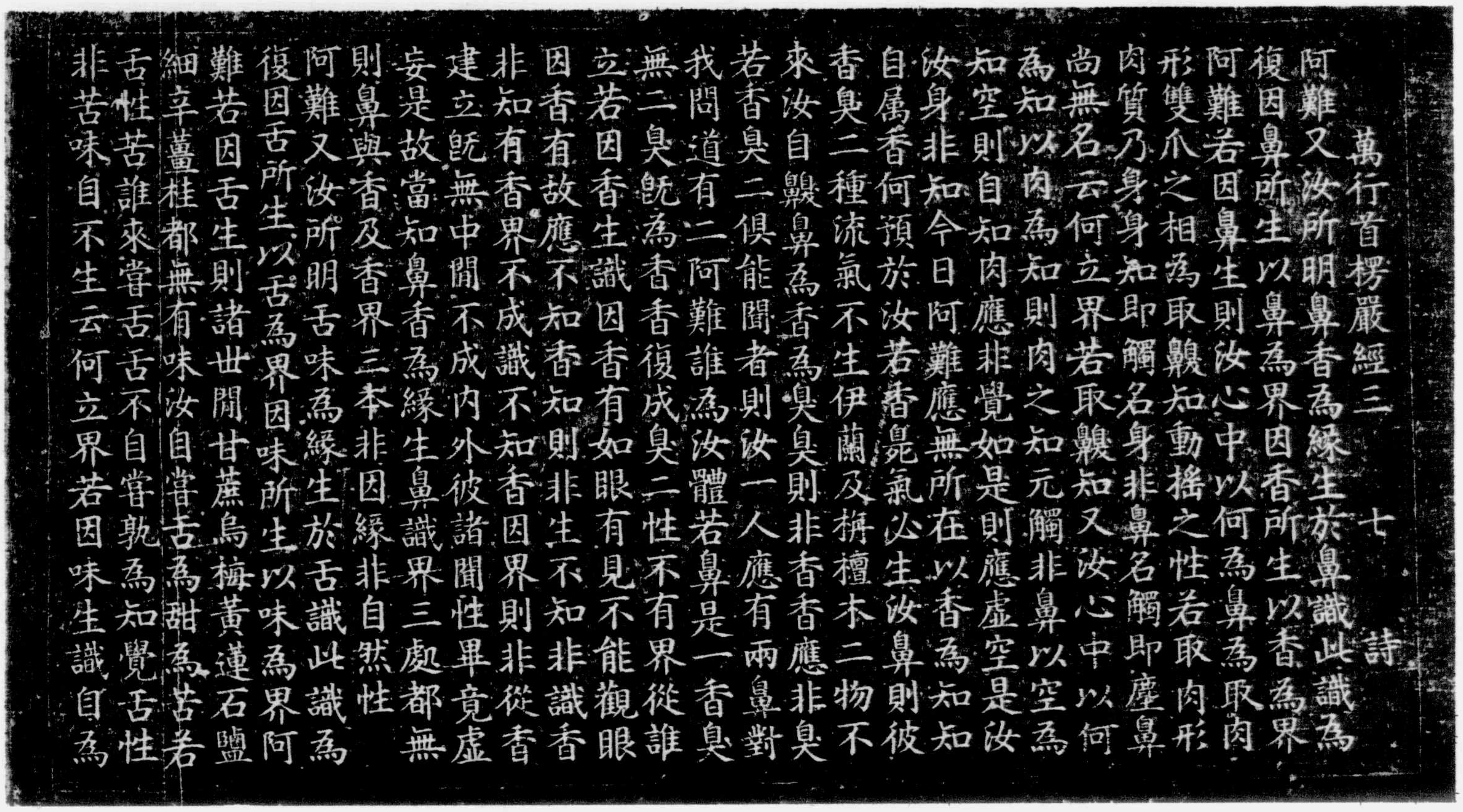
阿難若因眼生既無色空無可分別縱有汝識欲將何用汝見又非青黃赤白無所表示從何立界若因色生空無色時汝識應滅云何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相遷變汝識不遷界從何立從變則變界相自無不變則恒既從色生應不識知虛空所在若兼二種眼色共生合則中離離則兩合體性雜亂云何成界是故當知眼色為緣生眼識界三處都無則眼與色及色界三本非因緣非自然性

阿難又汝所明耳聲為緣生於耳識此識為復因耳所生以耳為界因聲所生以聲為界

阿難若因耳生動靜二相既不現前根不成知必無所知知尚無成識何形貌若取耳聞無動靜故聞無所成云何耳形雜色觸塵名為識界則耳識界復從誰立若生於聲識因聲有則不關聞無聞則亡聲相所在識從聲生許聲因聞而有聲相聞應聞識不聞非界聞則同聲識已被聞誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界無中位則內外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識界三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性

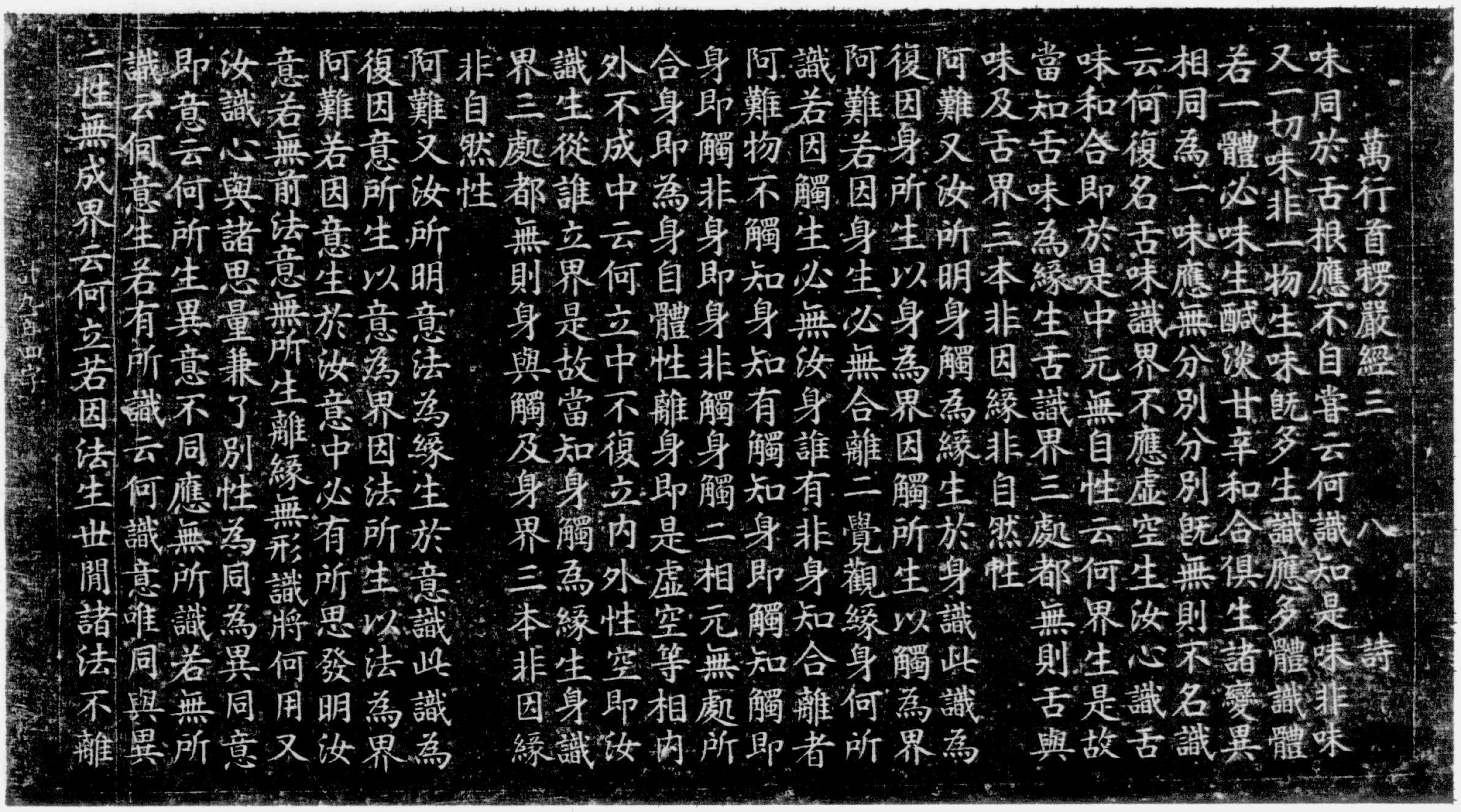
計八百七十六字

塔下二二一七



阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為復因鼻所生以鼻為界因香所生以香為界阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻為取肉形雙爪之相為取齅知動搖之性若取肉形肉質乃身身知即觸名身非鼻名觸即塵鼻尚無名云何立界若取齅知又汝心中以何為知以肉為知則肉之知元觸非鼻以空為知空則自知肉應非覺如是則應虛空是汝汝身非知今日阿難應無所在以香為知知自屬香何預於汝若香臭氣必生汝鼻則彼香臭二種流氣不生伊蘭及栴檀木二物不來汝自齅鼻為香為臭臭則非香香應非臭若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對我問道有二阿難誰為汝體若鼻是一香臭無二臭既為香香復成臭二性不有界從誰立若因香生識因香有如眼有見不能觀眼因香有故應不知香知則非生不知非識香非知有香界不成識不知香因界則非從香建立既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知鼻香為緣生鼻識界三處都無則鼻與香及香界三本非因緣非自然性

阿難又汝所明舌味為緣生於舌識此識為復因舌所生以舌為界因味所生以味為界阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂都無有味汝自嘗舌為甜為苦若舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗孰為知覺舌性非苦味自不生云何立界若因味生識自為

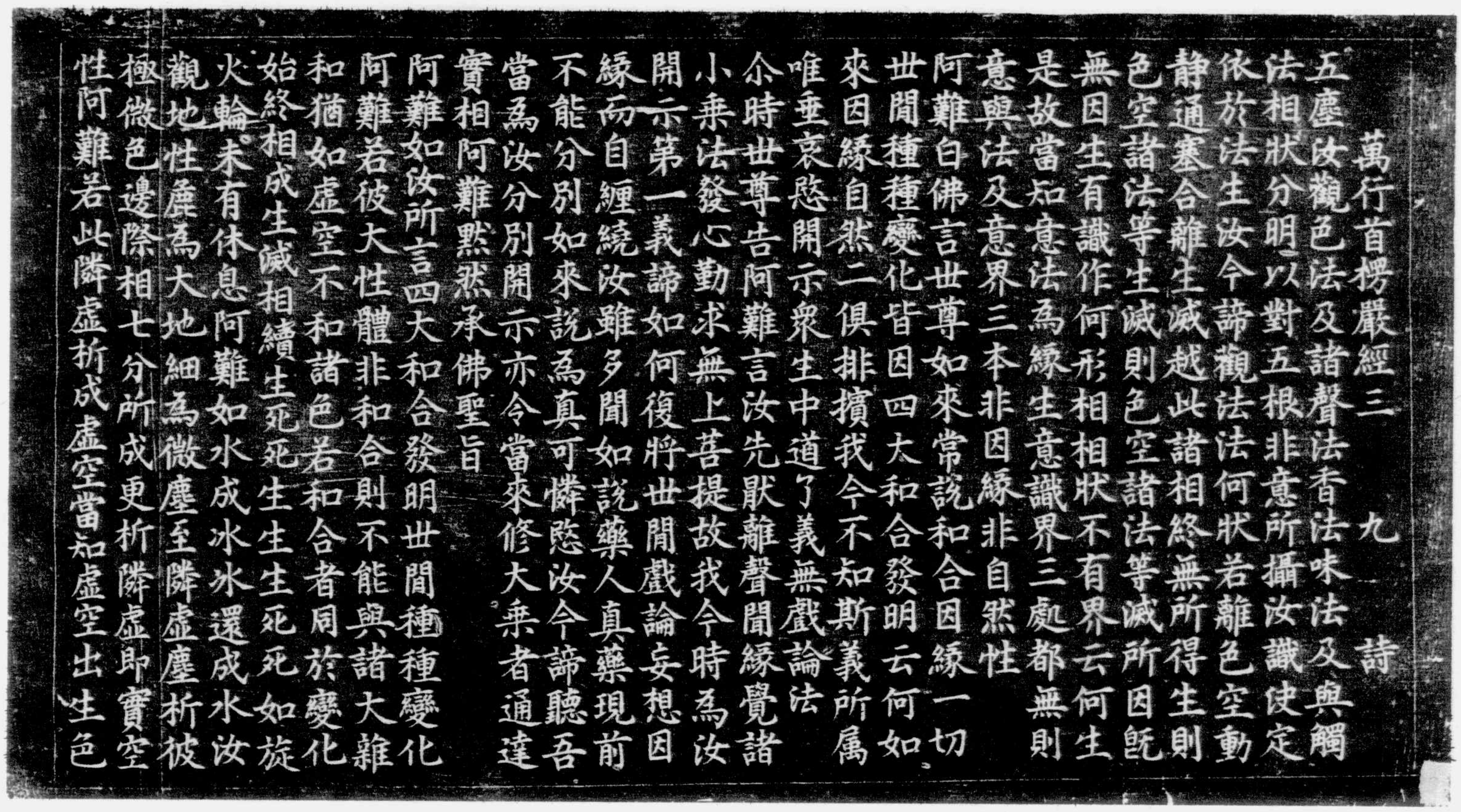


味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味又一切味非一物生味既多生識應多體識體若一體必味生鹹淡甘辛和合俱生諸變異相同為一味應無分別分別既無則不名識云何復名舌味識界不應虛空生汝心識舌味和合即於是中元無自性云何界生是故當知舌味為緣生舌識界三處都無則舌與味及舌界三本非因緣非自然性

阿難又汝所明身觸為緣生於身識此識為復因身所生以身為界因觸所生以觸為界阿難若因身生必無合離二覺觀緣身何所識若因觸生必無汝身誰有非身知合離者阿難物不觸知身知有觸知身即觸知觸即身即觸非身即身非觸身觸二相元無處所合身即為身自體性離身即是虛空等相內外不成中云何立中不復立內外性空即汝識生從誰立界是故當知身觸為緣生身識界三處都無則身與觸及身界三本非因緣非自然性

阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為復因意所生以意為界因法所生以法為界阿難若因意生於汝意中必有所思發明汝意若無前法意無所生離緣無形識將何用又汝識心與諸思量兼了別性為同為異同意即意云何所生異意不同應無所識若無所識云何意生若有所識云何識意唯同與異二性無成界云何立若因法生世間諸法不離

計九百四字



萬行首楞嚴經三　九　詩

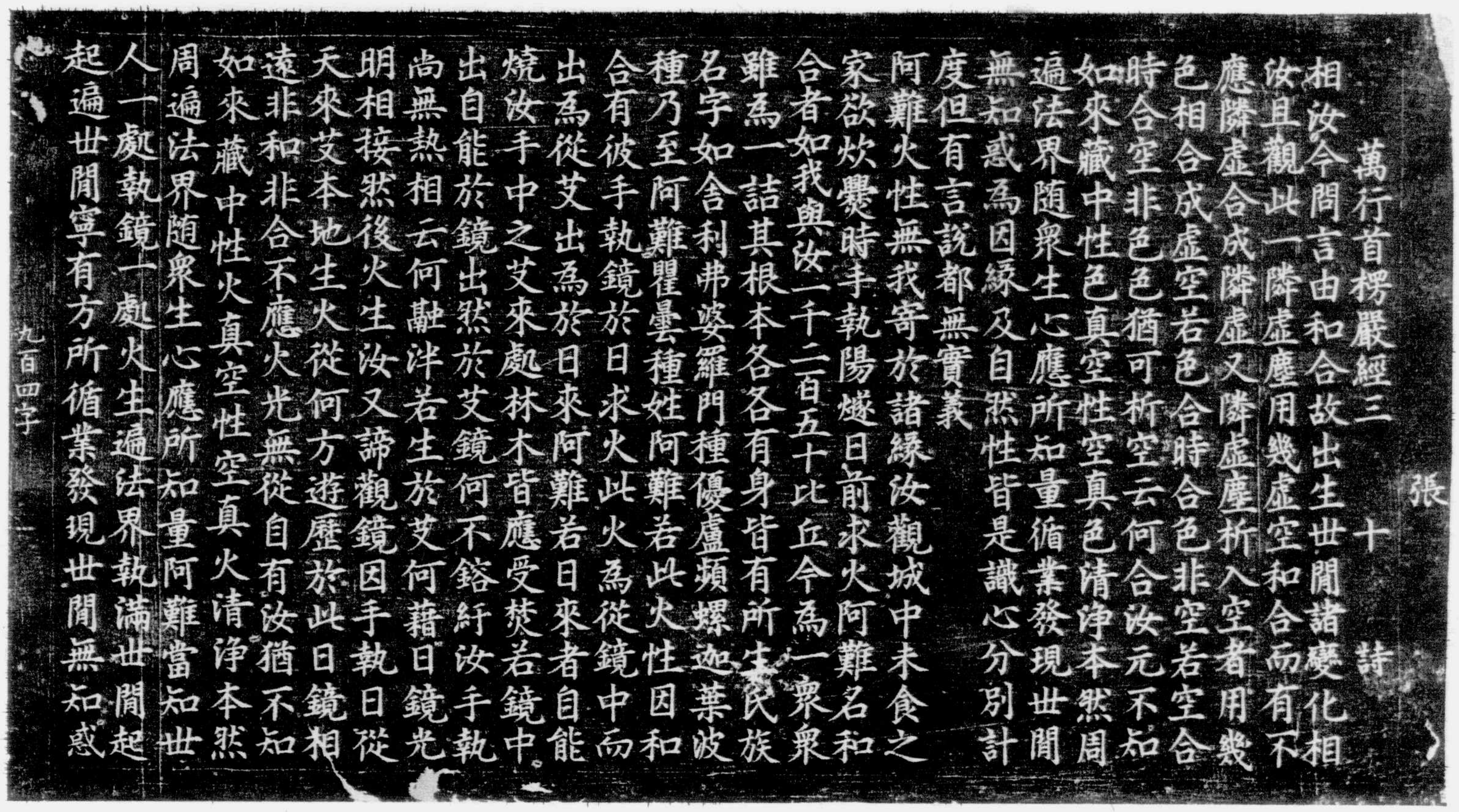
五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對五根非意所攝汝識使定依於法生汝今諦觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所因既無因生有識作何形相相狀不有界云何生是故當知意法為緣生意識界三處都無則意與法及意界三本非因緣非自然性

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬唯垂哀愍開示衆生中道了義無戲論法

尒時世尊告阿難言汝先猒離聲聞緣覺諸小乘法發心勤求無上菩提故我今時為汝開示第一義諦如何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞汝雖多聞如說藥人真藥現前不能分別如來說為真可憐愍汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令當來修大乘者通達實相阿難默然承佛聖旨

阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化

阿難若彼大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變化始終相成生滅相續生死死生生生死死如旋火輪未有休息阿難如水成氷氷還成水汝觀地性麤為大地細為微塵至隣虛塵析彼極微色邊際相七分所成更析隣虛即實空性阿難若此隣虛析成虛空當知虛空出生色



萬行首楞嚴經三　十　詩　張

相汝今問言由和合故出生世間諸變化相汝且觀此一隣虛塵用幾虛空和合而有不應隣虛合成隣虛又隣虛塵析入空者用幾色相合成虛空若色合時合色非空若空合時合空非色色猶可析空云何合汝元不知如來藏中性色真空性空真色清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難火性無我寄於諸緣汝觀城中未食之家欲炊爨時手執陽燧日前求火阿難名和合者如我與汝一千二百五十比丘今為一衆衆雖為一詰其根本各各有身皆有所生氏族名字如舍利弗婆羅門種優盧頻螺迦葉波種乃至阿難瞿曇種姓阿難若此火性因和合有彼手執鏡於日求火此火為從鏡中而出為從艾出為於日來阿難若日來者自能燒汝手中之艾來處林木皆應受焚若鏡中出自能於鏡出然於艾鏡何不鎔紆汝手執尚無熱相云何融泮若生於艾何藉日鏡光明相接然後火生汝又諦觀鏡因手執日從天來艾本地生火從何方遊歷於此日鏡相遠非和非合不應火光無從自有汝猶不知如來藏中性火真空性空真火清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量阿難當知世人一處執鏡一處火生遍法界執滿世間起起遍世間寧有方所循業發現世間無知惑

九百四字

萬行首楞嚴經三　十一　詩

爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難水性不定流息無恒如室羅城迦毗羅仙斫迦羅仙及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求太陰精用和幻藥是諸師等於白月晝手執方珠承月中水此水爲復從珠中出空中自有爲從月來阿難若從月來尚能遠方令珠出水所經林木皆應吐流流則何待方珠所出不流明水非從月降若從珠出則此珠中常應流水何待中宵承白月晝若從空生空性無邊水當無際從人洎天皆同滔溺云何復有水陸空行汝更諦觀月從天陟珠因手持承珠水盤本人敷設水從何方流注於此月珠相遠非和非合不應水精無從自有汝尚不知如來藏中性水真空性空真水清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量一處執珠一處水出遍法界執滿法界生滿世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

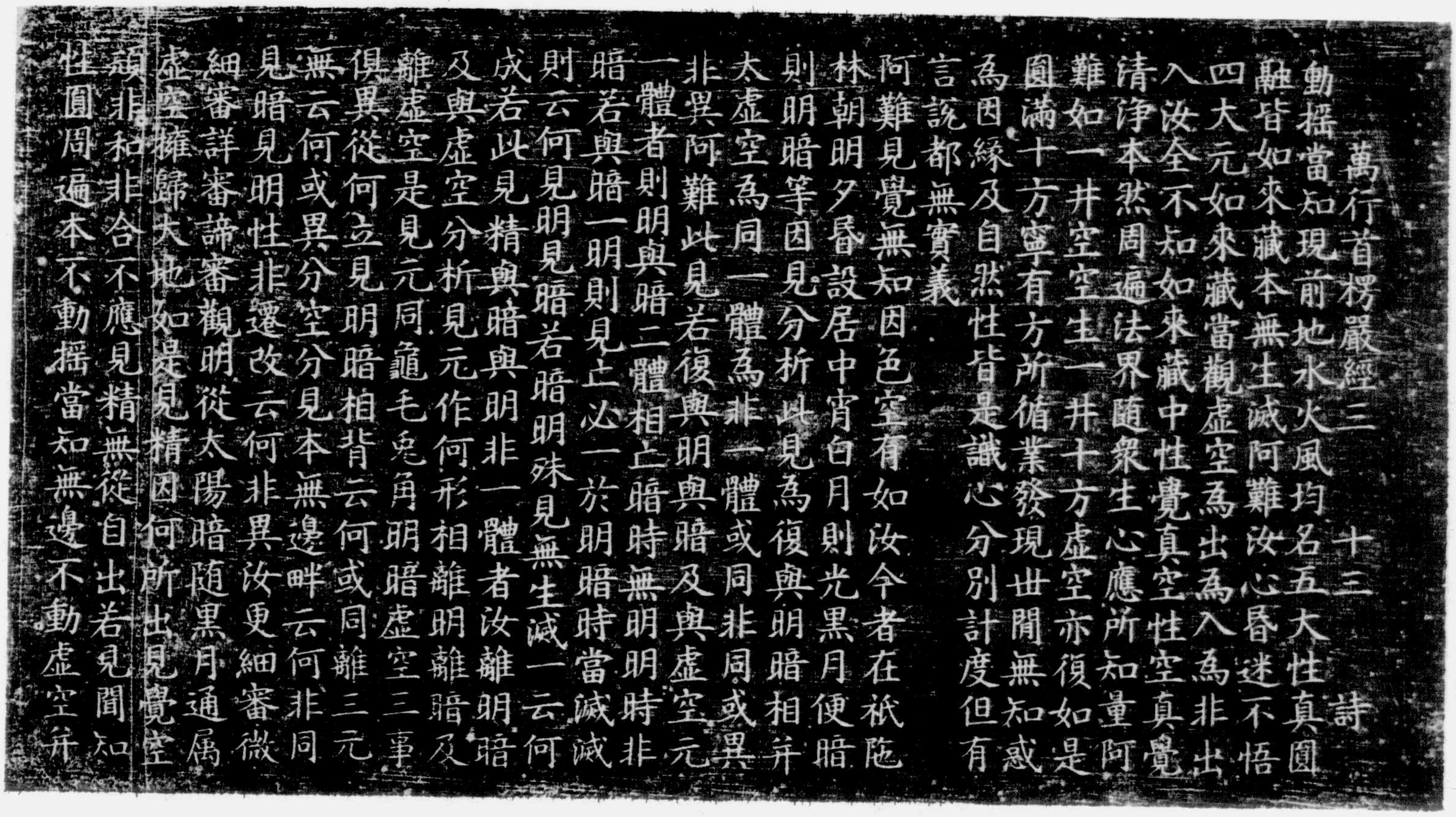
阿難風性無體動靜不常汝常整衣入於大衆僧伽梨角動及傍人則有微風拂彼人面此風爲復出袈裟角發於虛空生彼人面阿難此風若復出袈裟角汝乃披風其衣飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性常住風應常生若無

萬行首楞嚴經三　十二　詩

風時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅不名虛空名爲虛空云何風出若風自生彼拂之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀整衣在汝面屬彼人虛空寂然不參流動風自誰方鼓動來此風空性隔非和非合不應風性無從自有汝宛不知如來藏中性風真空性空真風清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量阿難如汝一人微動服衣有微風出遍法界拂滿國土生周遍世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遙處諸剎利種及婆羅門毗舍首陁兼頗羅墮旃陁羅等新立安居鑿井求水出土一尺於中則有一尺虛空如是乃至出土一丈中間還得一丈虛空空虛淺深隨出多少此空爲當因土所出因鑿所有無因自生阿難若復此空無因自生未鑿土前何不無礙唯見大地迥無通達若因土出則土出時應見空入若土先出無空入者云何虛空因土而出若無出入則應空土元無異因無異則同則土出時空何不出若因鑿出則鑿出空應非出土不因鑿出鑿自出土云何見空汝更審諦諦審諦觀鑿從人手隨方運轉土因地移如是虛空因何所出鑿空虛實不相爲用非和非合不應虛空無從自出若此虛空性圓周遍本不

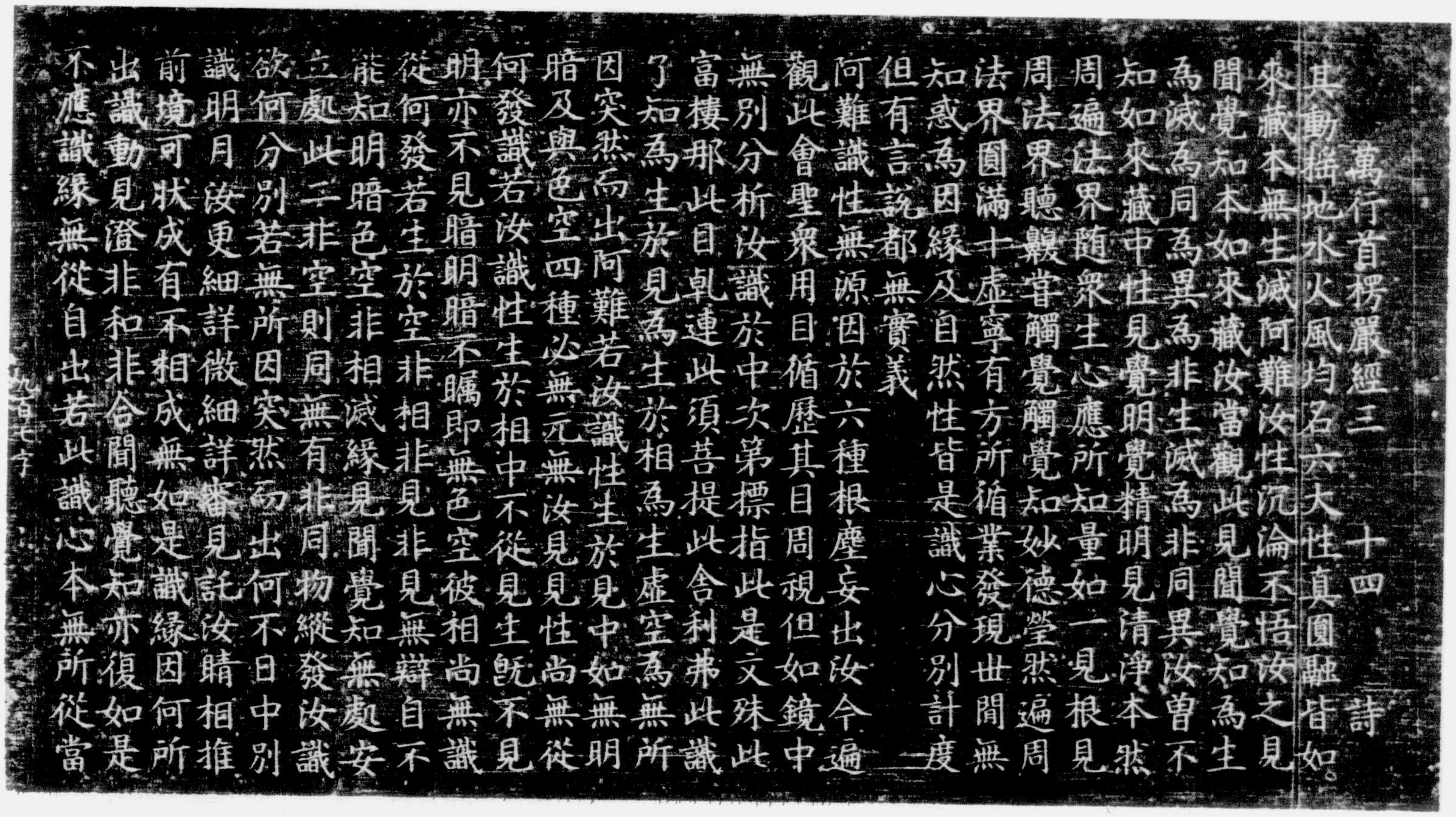
計八百八十二字



萬行首楞嚴經三　十三　詩

動搖當知現前地水火風均名五大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難汝心昏迷不悟四大元如來藏當觀虛空為出為入為非出入汝全不知如來藏中性覺真空性空真覺清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量阿難如一井空空生一井十方虛空亦復如是圓滿十方寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難見覺無知因色空有如汝今者在祇陁林朝明夕昏設居中宵白月則光黑月便暗則明暗等因見分析此見為復與明暗相并太虛空為同一體為非一體或同非同或異非異阿難此見若復與明與暗及與虛空元一體者則明與暗二體相亡暗時無明明時非暗若與暗一明則見亡必一於明暗時當滅滅則云何見明見暗若暗明殊見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離明暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空是見元同龜毛兔角明暗虛空三事俱異從何立見明暗相背云何或同離三元無云何或異分空分見本無邊畔云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虛空擁歸大地如是見精因何所出見覺空頑非和非合不應見精無從自出若見聞知性圓周遍本不動搖當知無邊不動虛空并



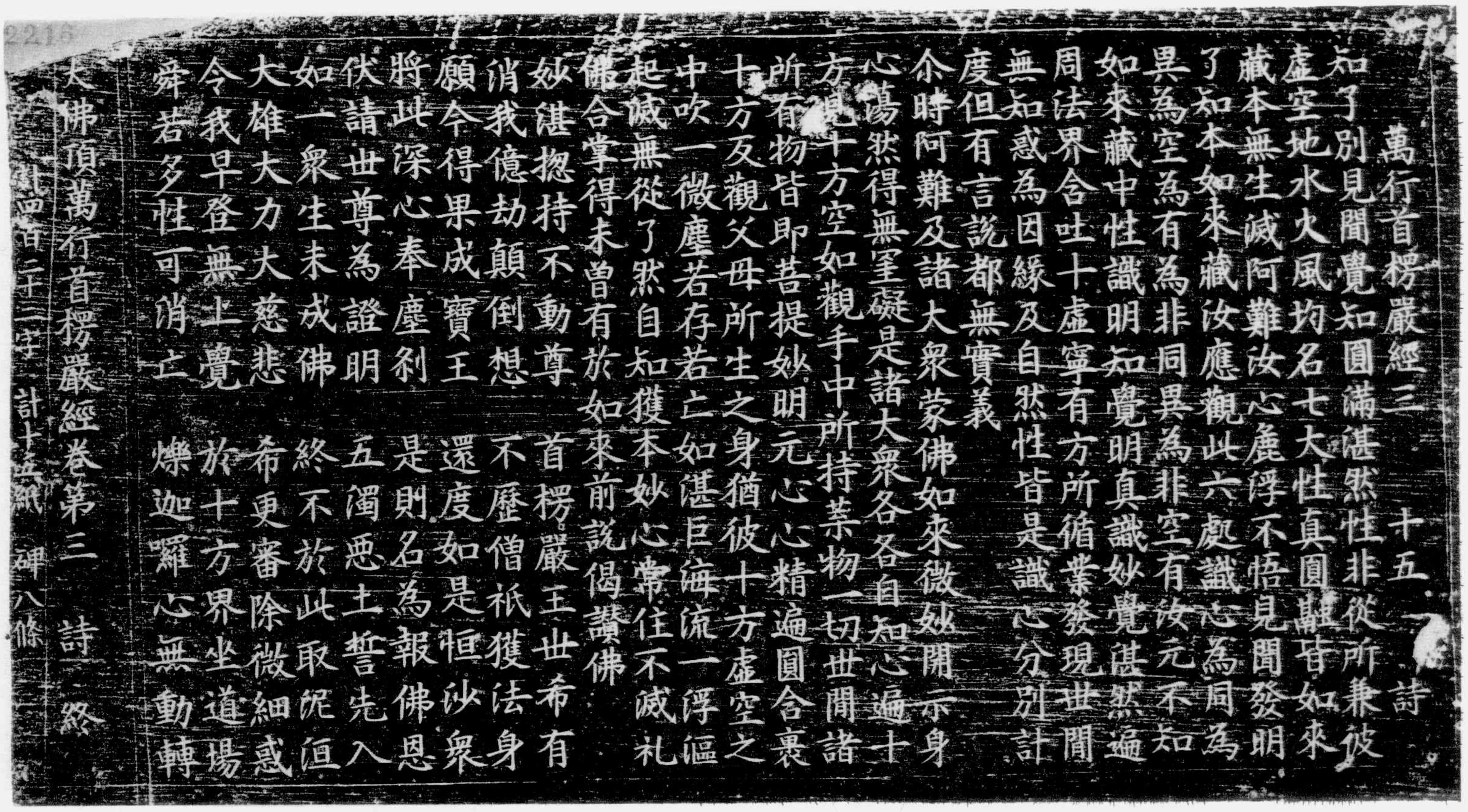
萬行首楞嚴經三　十四　詩

其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅為非同異汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量如一見根見周法界聽齅嘗觸覺觸覺知妙德瑩然遍周法界圓滿十虛寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難識性無源因於六種根塵妄出汝今遍觀此會聖衆用目循歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第標指此是文殊此富樓那此目乾連此須菩提此舍利弗此識了知為生於見為生於相為生虛空為無所因突然而出阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必無元無汝見見性尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不矚即無色空彼相尚無識從何發若生於空非相非見非見無辯自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知無處安立處此二非空則同無有非同物縱發汝識欲何分別若無所因突然而出何不日中別識明月汝更細詳微細詳審見託汝睛相推前境可狀成有不相成無如是識緣因何所出識動見澄非和非合聞聽覺知亦復如是不應識緣無從自出若此識心本無所從當

[illegible]百七字

塔下二二二五



2216

萬行首楞嚴經三　十五　詩

知了別見聞覺知圓滿湛然性非從所兼彼虛空地水火風均名七大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難汝心麁浮不悟見聞發明了知本如來藏汝應觀此六處識心為同為異為空為有為非同異為非空有汝元不知如來藏中性識明知覺明真識妙覺湛然遍周法界含吐十虛寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

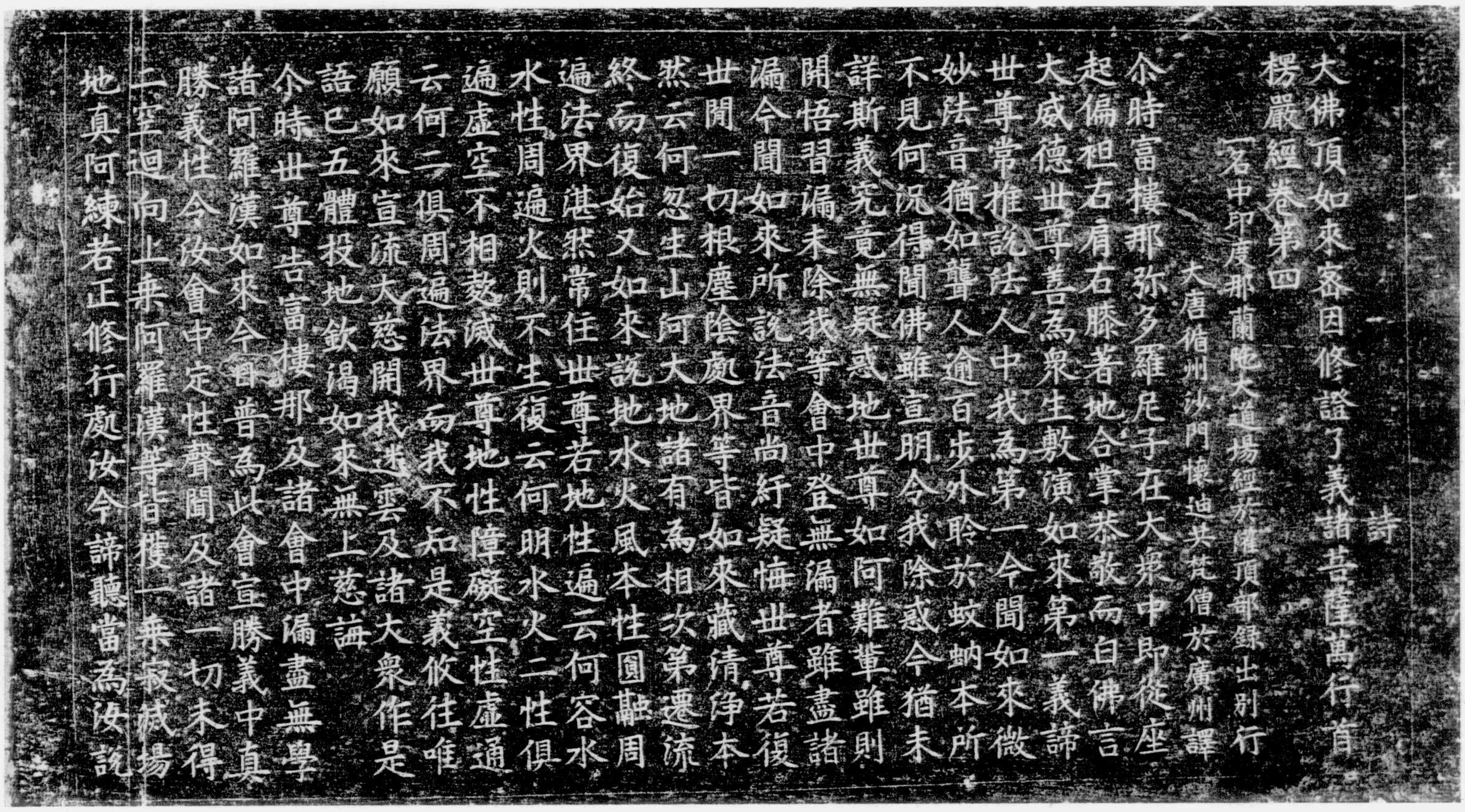
尒時阿難及諸大眾蒙佛如來微妙開示身心蕩然得無罣礙是諸大眾各各自知心遍十方見十方空如觀手中所持葉物一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心心精遍圓含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一浮漚起滅無從了然自知獲本妙心常住不滅礼佛合掌得未曾有於如來前說偈讚佛

妙湛揔持不動尊　首楞嚴王世希有
消我億劫顛倒想　不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王　還度如是恒沙眾
將此深心奉塵剎　是則名為報佛恩
伏請世尊為證明　五濁惡世誓先入
如一眾生未成佛　終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲　希更審除微細惑
令我早登無上覺　於十方界坐道場
舜若多性可消亡　爍迦囉心無動轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第三　詩　終

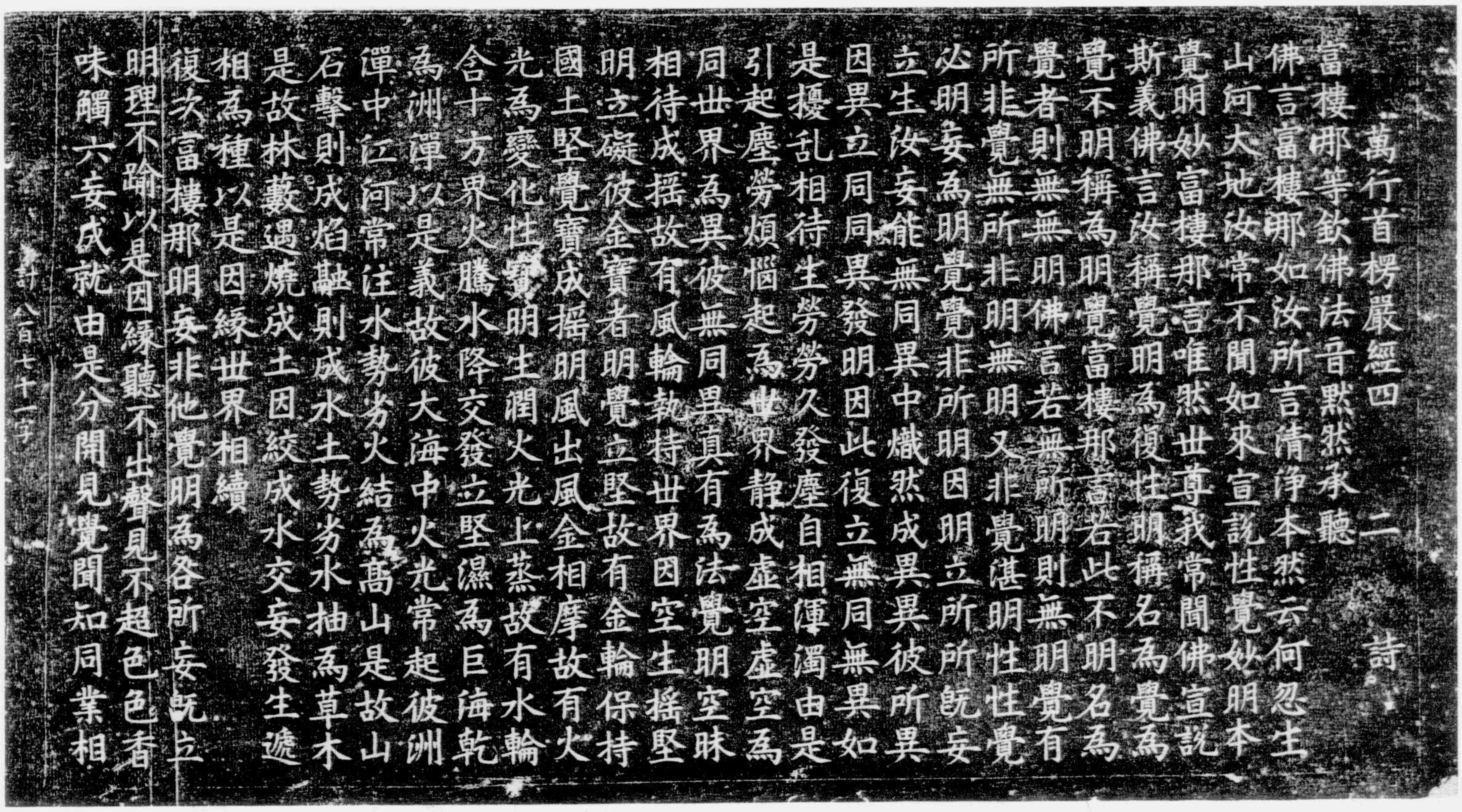
[illegible]四百二十二字　計十五紙　碑八條

塔下二二一六



詩

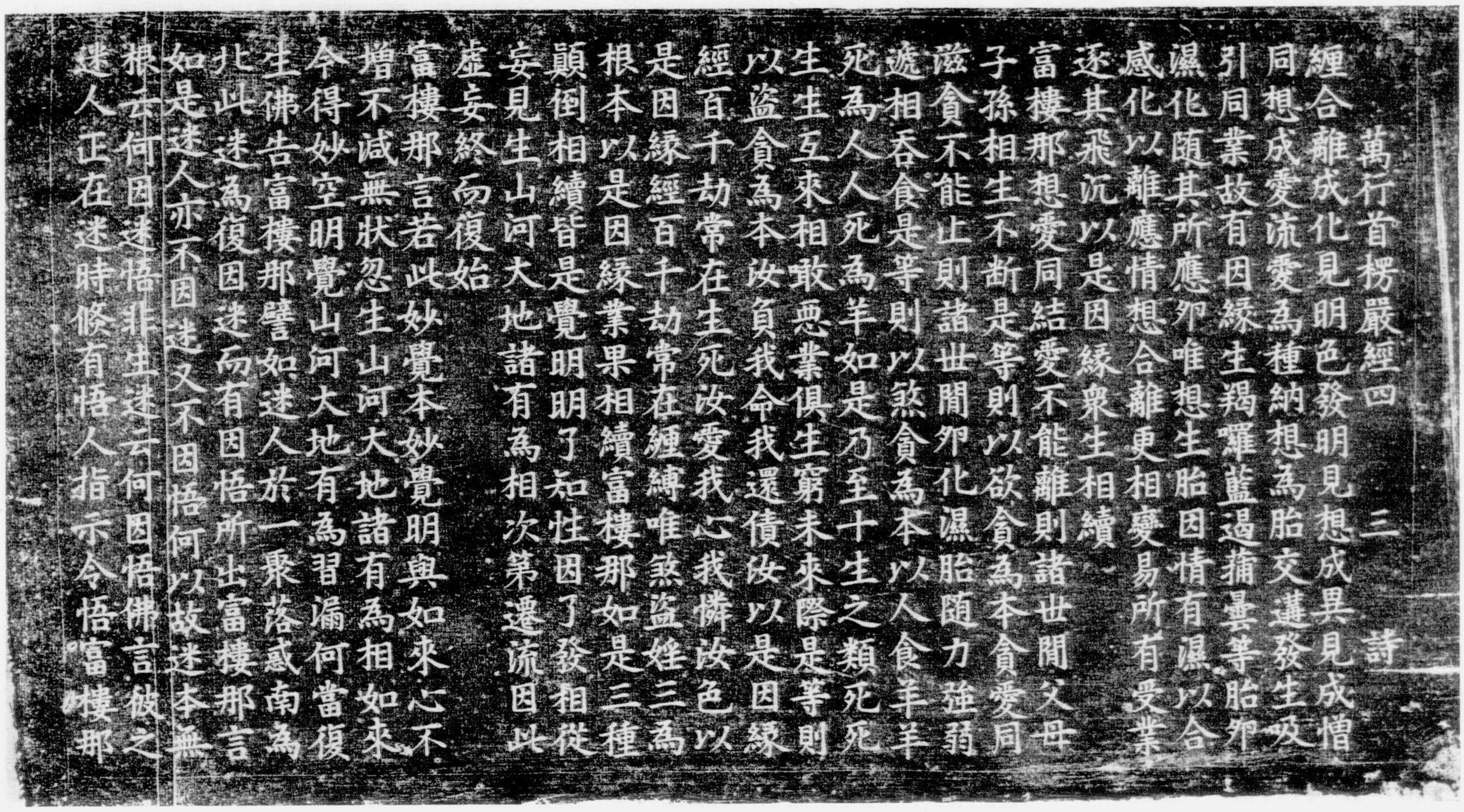
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第四
（一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行）
（大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯）
尒時富樓那弥多羅尼子在大衆中即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
大威德世尊善爲衆生敷演如來第一義諦
世尊常推說法人中我爲第一今聞如來微
妙法音猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋本所
不見何況得聞佛雖宣明令我除惑今猶未
詳斯義究竟無疑惑地世尊如阿難輩雖則
開悟習漏未除我等會中登無漏者雖盡諸
漏今聞如來所說法音尚紆疑悔世尊若復
世間一切根塵陰處界等皆如來藏清淨本
然云何忽生山河大地諸有爲相次第遷流
終而復始又如來說地水火風本性圓融周
遍法界湛然常住世尊若地性遍云何容水
水性周遍火則不生復云何明水火二性俱
遍虛空不相陵滅世尊地性障礙空性虛通
云何二俱周遍法界而我不知是義攸往唯
願如來宣流大慈開我迷雲及諸大衆作是
語已五體投地欽渴如來無上慈誨
尒時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學
諸阿羅漢如來今日普爲此會宣勝義中真
勝義性令汝會中定性聲聞及諸一切未得
二空迴向上乘阿羅漢等皆獲一乘寂滅場
地真阿練若正修行處汝今諦聽當爲汝說



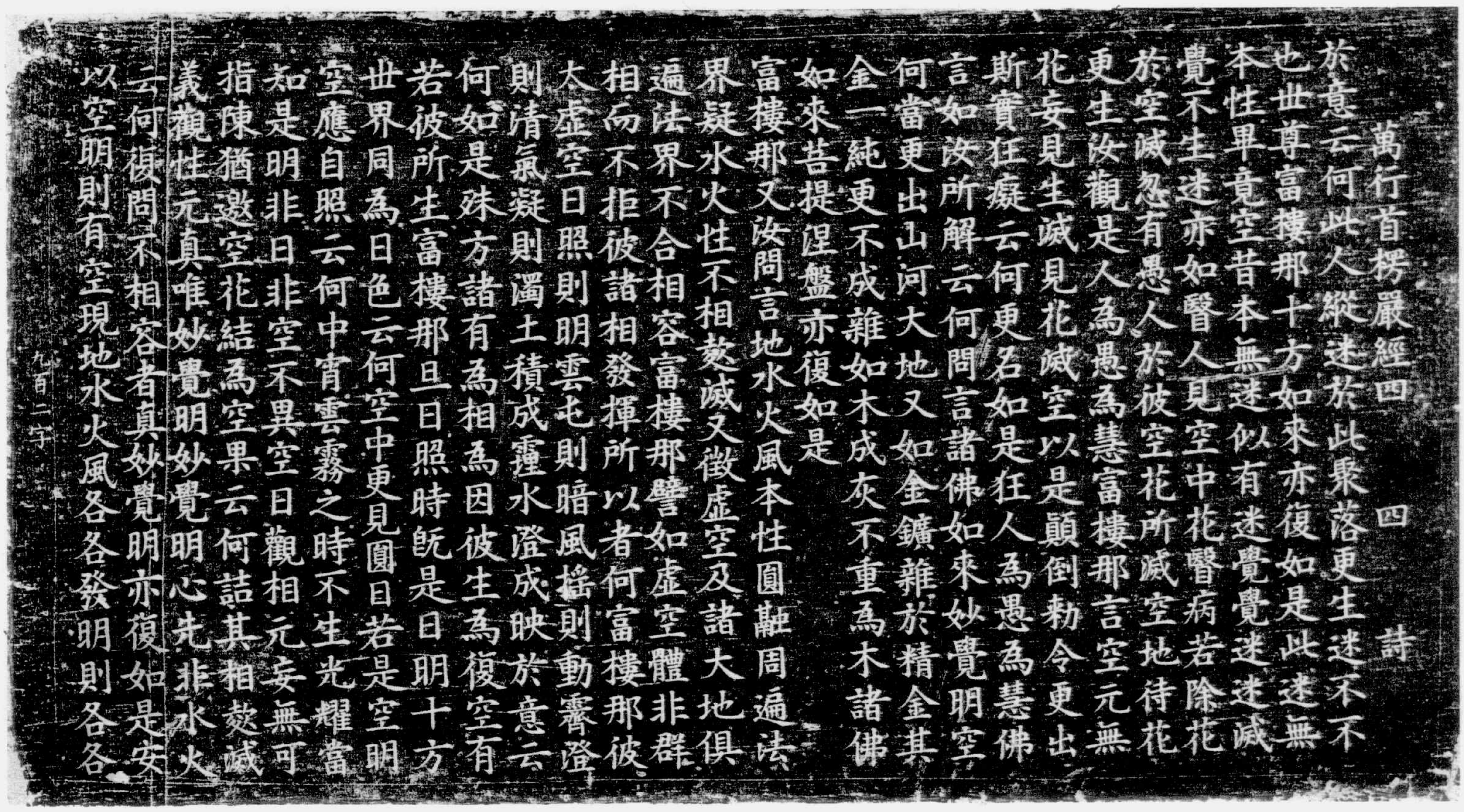
萬行首楞嚴經四　二　詩

富樓那等欽佛法音默然承聽
佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生
山河大地汝常不聞如來宣說性覺妙明本
覺明妙富樓那言唯然世尊我常聞佛宣說
斯義佛言汝稱覺明爲復性明稱名爲覺爲
覺不明稱爲明覺富樓那言若此不明名爲
覺者則無所明佛言若無所明則無明覺有
所非覺無所非明無明又非覺湛明性性覺
必明妄爲明覺覺非所明因明立所所既妄
立生汝妄能無同異中熾然成異異彼所異
因異立同同異發明因此復立無同無異如
是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是
引起塵勞煩惱起爲世界靜成虛空虛空爲
同世界爲異彼無同異真有爲法覺明空昧
相待成搖故有風輪執持世界因空生搖堅
明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持
國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火
光爲變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪
含十方界火騰水降交發立堅濕爲巨海乾
爲洲潬以是義故彼大海中火光常起彼洲
潬中江河常注水勢劣火結爲高山是故山
石擊則成焰融則成水土勢劣水抽爲草木
是故林藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞
相爲種以是因緣世界相續
復次富樓那明妄非他覺明爲咎所妄既立
明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色色香
味觸六妄成就由是分開見覺聞知同業相
計八百七十一字

塔下二二二一



萬行首楞嚴經四　三　詩
經合離成化見明色發明見想成異見成憎
同想成愛流愛為種納想為胎交遘發生吸
引同業故有因緣生羯羅藍遏蒲曇等胎卵
濕化隨其所應卵唯想生胎因情有濕以合
感化以離應情想合離更相變易所有受業
逐其飛沉以是因緣衆生相續
富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母
子孫相生不斷是等則以欲貪為本貪愛同
滋貪不能止則諸世間卵化濕胎隨力強弱
遞相吞食是等則以煞貪為本以人食羊羊
死為人人死為羊如是乃至十生之類死死
生生互來相噉惡業俱生窮未來際是等則
以盜貪為本汝負我命我還債汝以是因緣
經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色以
是因緣經百千劫常在纏縛唯煞盜婬三為
根本以是因緣業果相續富樓那如是三種
顛倒相續皆是覺明明了知性因了發相從
妄見生山河大地諸有為相次第遷流因此
虛妄終而復始
富樓那言若此妙覺本妙覺明與如來心不
增不減無狀忽生山河大地諸有為相如來
今得妙空明覺山河大地有為習漏何當復
生佛告富樓那譬如迷人於一聚落惑南為
北此迷為復因迷而有因悟所出富樓那言
如是迷人亦不因迷又不因悟何以故迷本無
根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼之
迷人正在迷時倏有悟人指示令悟富樓那



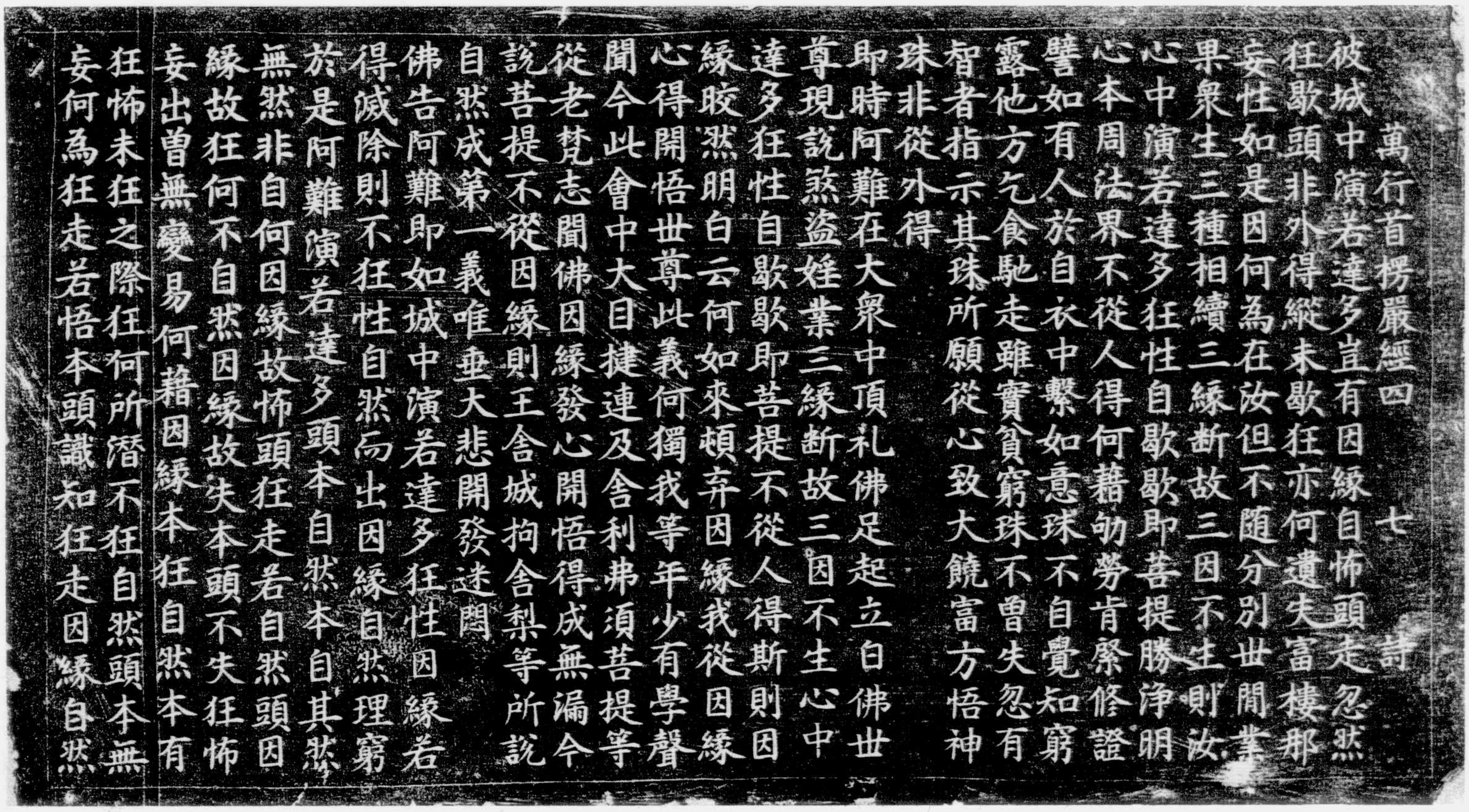
萬行首楞嚴經四　四　詩
於意云何此人縱迷於此聚落更生迷不不
也世尊富樓那十方如來亦復如是此迷無
本性畢竟空昔本無迷似有迷覺覺迷迷滅
覺不生迷亦如翳人見空中花翳病若除花
於空滅忽有愚人於彼空花所滅空地待花
更生汝觀是人為愚為慧富樓那言空元無
花妄見生滅見花滅空以是顛倒勑令更出
斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧佛
言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空
何當更出山河大地又如金鑛雜於精金其
金一純更不成雜如木成灰不重為木諸佛
如來菩提涅槃亦復如是
富樓那又汝問言地水火風本性圓融周遍法
界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱
遍法界不合相容富樓那譬如虛空體非群
相而不拒彼諸相發揮所以者何富樓那彼
太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄
則清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云
何如是殊方諸有為相為因彼生為復空有
若彼所生富樓那且日照時既是日明十方
世界同為日色云何空中更見圓日若是空明
空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當
知是明非日非空不異空日觀相元妄無可
指陳猶邀空花結為空果云何詰其相陵滅
義觀性元真唯妙覺明妙覺明心先非水火
云何復問不相容者真妙覺明亦復如是安
九百二字
以空明則有空現地水火風各各發明則各各

萬行首楞嚴經四　五　詩
現若俱發明則有俱現云何俱現富樓那如
一水中現於日影兩人同觀水中之日東西各
行則各有日隨二人去一東一西先無準的不
應難言此日是一云何各行各日既雙云何
現一死轉虛妄無可憑據富樓那汝以色空
相傾相奪於如來藏而如來藏隨為色空
周遍法界是故於中風動空澄日明雲暗衆
生迷悶背覺合塵故發塵勞有世間相我
以妙明不滅不生合如來藏而如來藏唯妙
覺明圓照法界是故於中一為無量無量為
一小中現大大中現小不動道場遍十方界
身含十方無盡虛空於一毛端現寶王刹坐
微塵裏轉大法輪滅塵合覺故發真如妙
覺明性而如來藏本妙圓心非心非空非地
非水非風非火非眼非耳鼻舌身意非色
非聲香味觸法非眼識界如是乃至非意
識界非明無明明無明盡如是乃至非老非
死非老死盡非苦非集非滅非道非智非
得非檀那非尸羅非毗棃耶非羼提非禪那
非鉢剌若非波羅蜜多如是乃至非怛闥阿
竭非阿羅訶三耶三菩非大涅盤非常非樂
非我非淨以是俱非世出世故即如來藏元
明心妙即心即空即地即水即風即火即眼即
耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識
界如是乃至即意識界即明無明明無明盡
如是乃至即老即死即老死盡即苦即集即
滅即道即智即得即檀那即尸羅即毗棃

萬行首楞嚴經四　六　詩
耶即羼提即禪那即鉢剌若即波羅蜜多如
是乃至即怛闥阿竭即阿羅訶三耶三菩即
大涅盤即常即樂即我即淨以是即俱世出
世故即如來藏妙明心元離即離非是即非
即如何世間三有衆生及出世間聲聞緣覺
以所知心測度如來無上菩提用世語言入
佛知見譬如琴瑟箜篌琵琶雖有妙音若無
妙指終不能發汝與衆生亦復如是寶覺真
心各各圓滿如我按指海印發光汝暫舉心
塵勞先起由不勤求無上覺道愛念小乘得
少為足
富樓那言我與如來寶覺圓明真妙淨心無
二圓滿而我昔遭無始妄想久在輪迴今得
聖乘猶未究竟世尊諸妄一切圓滅獨妙真
常敢問如來一切衆生何因有妄自蔽妙明
受此淪溺佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡
吾以世間現前諸事今復問汝汝豈不聞室
羅城中演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡
中頭眉目可見嗔責己頭不見面目以為魑
魅無狀狂走於意云何此人何因無故狂走
富樓那言是人心狂更無他故佛言妙覺明
圓本圓明妙既稱為妄云何有因若有所因
云何名妄自諸妄想展轉相因從迷積迷以
歷塵劫雖佛發明猶不能返如是迷因因迷
自有識迷無因妄無所依尚無有生欲何為
滅得菩提者如寤時人說夢中事心縱精明
欲何因緣取夢中物況復無因本無所有如

計八百九十九字

塔下二二二六

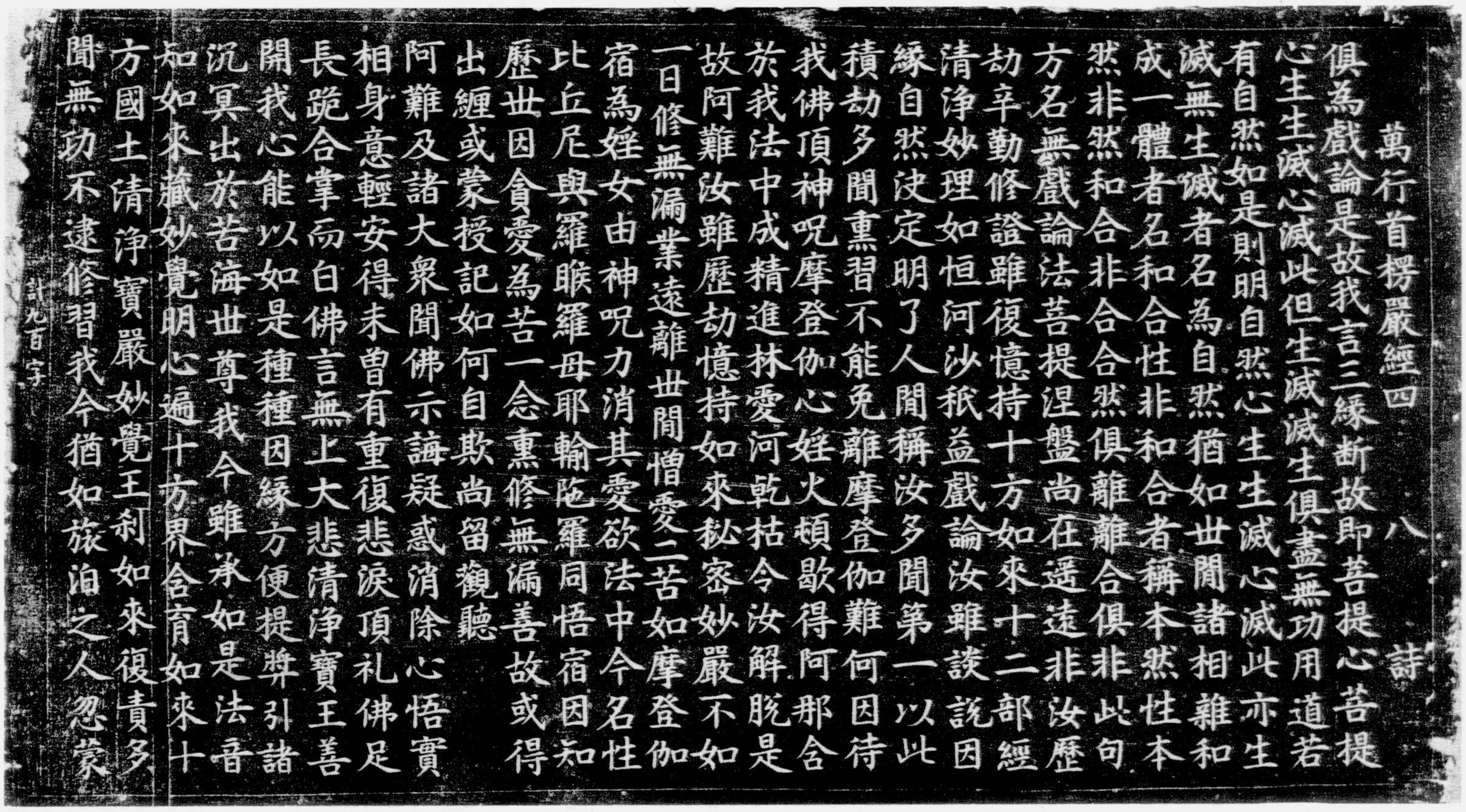


萬行首楞嚴經四　七　詩

彼城中演若達多豈有因緣自怖頭走忽然
狂歇頭非外得縱未歇狂亦何遺失富樓那
妄性如是因何為在汝但不隨分別世間業
果衆生三種相續三緣斷故三因不生則汝
心中演若達多狂性自歇歇即菩提勝淨明
心本周法界不從人得何藉劬勞肯綮修證
譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮
露他方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失忽有
智者指示其珠所願從心致大饒富方悟神
珠非從外得

即時阿難在大衆中頂礼佛足起立白佛世
尊現說煞盜婬業三緣斷故三因不生心中
達多狂性自歇歇即菩提不從人得斯則因
緣皎然明白云何如來頓弃因緣我從因緣
心得開悟世尊此義何獨我等年少有學聲
聞今此會中大目揵連及舍利弗須菩提等
從老梵志聞佛因緣發心開悟得成無漏今
說菩提不從因緣則王舍城拘舍梨等所說
自然成第一義唯垂大悲開發迷悶

佛告阿難即如城中演若達多狂性因緣若
得滅除則不狂性自然而出因緣自然理窮
於是阿難演若達多頭本自然本自其然
無然非自何因緣故怖頭狂走若自然頭因
緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖
妄出曾無變易何藉因緣本狂自然本有
狂怖未狂之際狂何所潛不狂自然頭本無
妄何為狂走若悟本頭識知狂走因緣自然

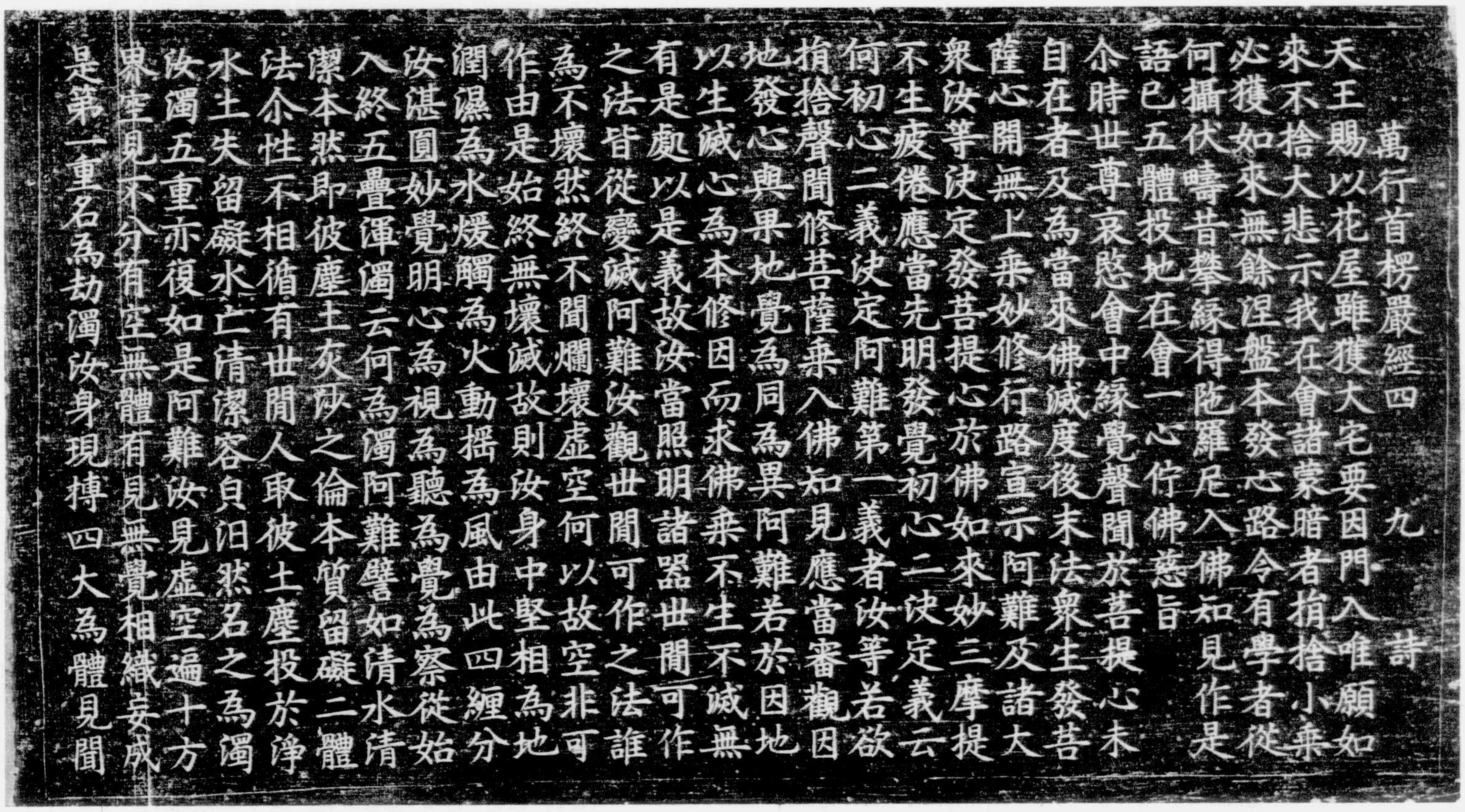


萬行首楞嚴經四　八　詩

俱為戲論是故我言三緣斷故即菩提心菩提
心生生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功用道若
有自然如是則明自然心生生滅心滅此亦生
滅無生滅者名為自然猶如世間諸相雜和
成一體者名和合性非和合者稱本然性本
然非然和合非合合然俱離離合俱非此句
方名無戲論法菩提涅盤尚在遥遠非汝歷
劫辛勤修證雖復憶持十方如來十二部經
清淨妙理如恒河沙秖益戲論汝雖談說因
緣自然決定明了人間稱汝多聞第一以此
積劫多聞熏習不能免離摩登伽難何因待
我佛頂神呪摩登伽心婬火頓歇得阿那含
於我法中成精進林愛河乾枯令汝解脫是
故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴不如
一日修無漏業遠離世間憎愛二苦如摩登伽
宿為婬女由神呪力消其愛欲法中今名性
比丘尼與羅睺羅母耶輸陁羅同悟宿因知
歷世因貪愛為苦一念熏修無漏善故或得
出纏或蒙授記如何自欺尚留觀聽

阿難及諸大衆聞佛示誨疑惑消除心悟實
相身意輕安得未曾有重復悲淚頂礼佛足
長跪合掌而白佛言無上大悲清淨寶王善
開我心能以如是種種因緣方便提獎引諸
沉冥出於苦海世尊我今雖承如是法音
知如來藏妙覺明心遍十方界含育如來十
方國土清淨寶嚴妙覺王刹如來復責多
聞無功不逮修習我今猶如旅泊之人忽蒙

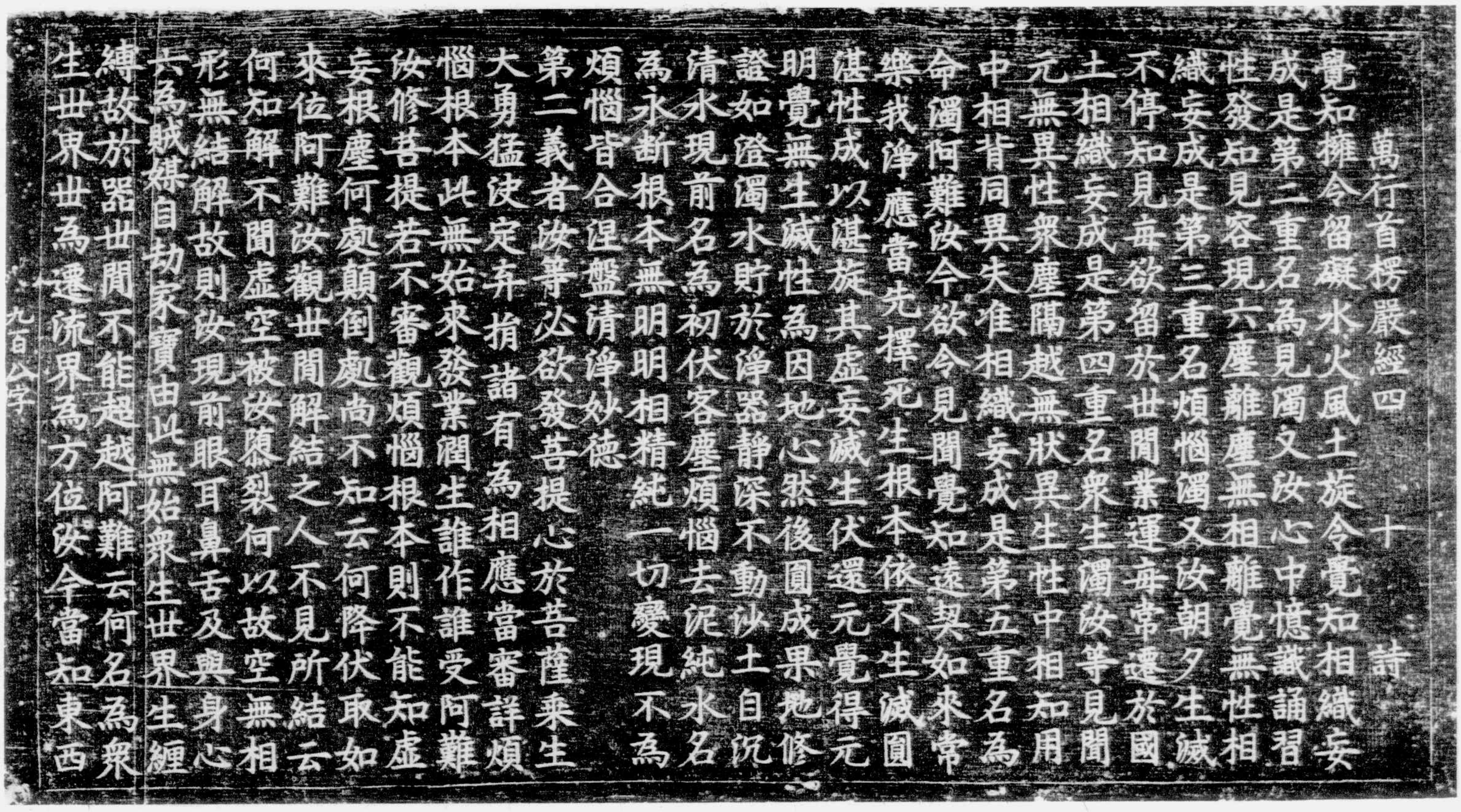
計九百字



萬行首楞嚴經四　九　詩

天王賜以花屋雖獲大宅要因門入唯願如來不捨大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘必獲如來無餘涅盤本發心路令有學者從何攝伏疇昔攀緣得陁羅尼入佛知見作是語已五體投地在會一心佇佛慈旨

尒時世尊哀愍會中緣覺聲聞於菩提心未自在者及為當來佛滅度後末法衆生發菩薩心開無上乘妙修行路宣示阿難及諸大衆汝等決定發菩提心於佛如來妙三摩提不生疲倦應當先明發覺初心二決定義云何初心二義決定阿難第一義者汝等若欲捐捨聲聞修菩薩乘入佛知見應當審觀因地發心與果地覺為同為異阿難若於因地以生滅心為本修因而求佛乘不生不滅無有是處以是義故汝當照明諸器世間可作之法皆從變滅阿難汝觀世間可作之法誰為不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非可作由是始終無壞滅故則汝身中堅相為地潤濕為水煖觸為火動搖為風由此四纏分汝湛圓妙覺明心為視為聽為覺為察從始入終五疊渾濁云何為濁阿難譬如清水清潔本然即彼塵土灰沙之倫本質留礙二體法尒性不相循有世間人取彼土塵投於淨水土失留礙水亡清潔容貌汨然名之為濁汝濁五重亦復如是阿難汝見虛空遍十方界空見不分有空無體有見無覺相織妄成是第一重名為劫濁汝身現摶四大為體見聞

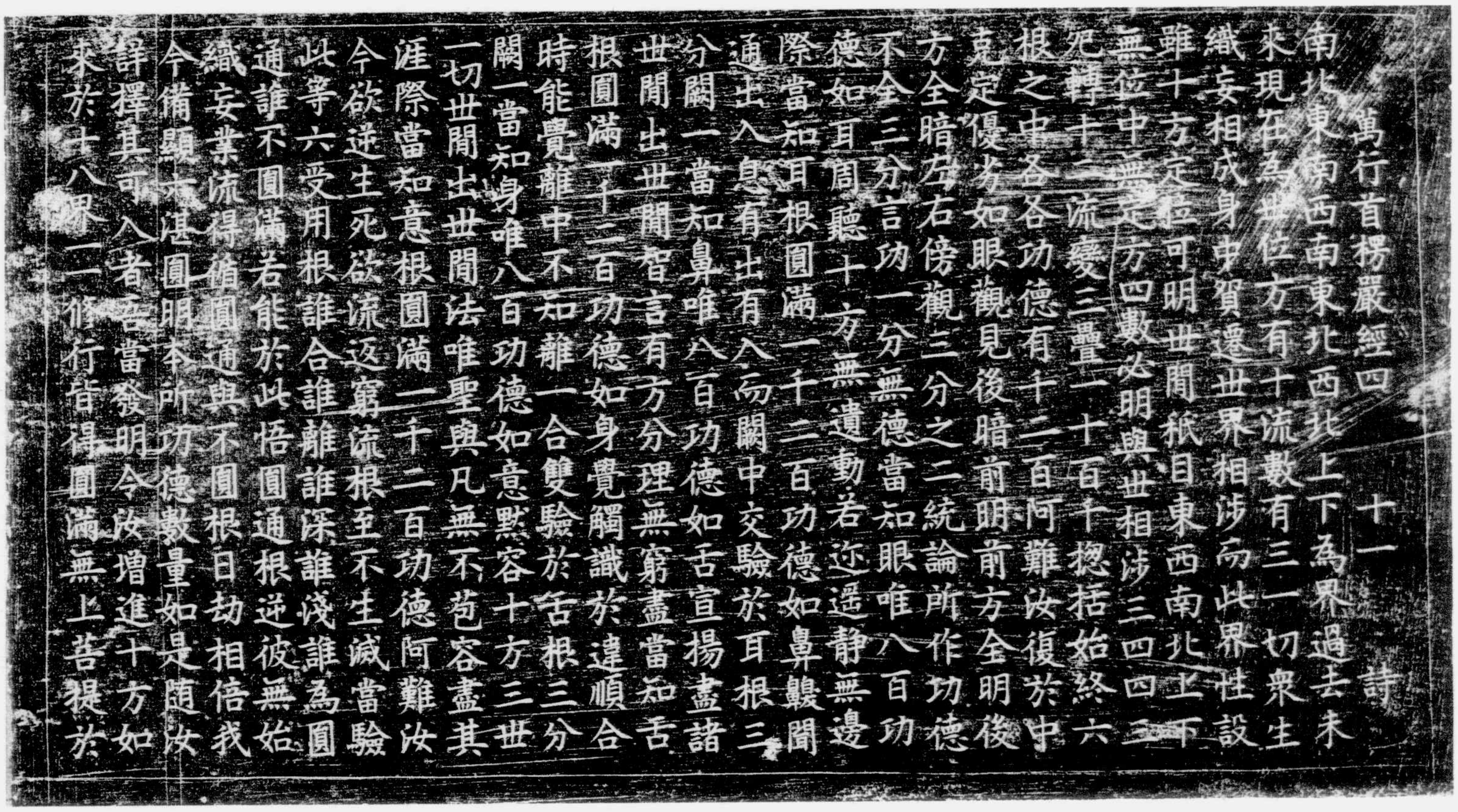


萬行首楞嚴經四　十　詩

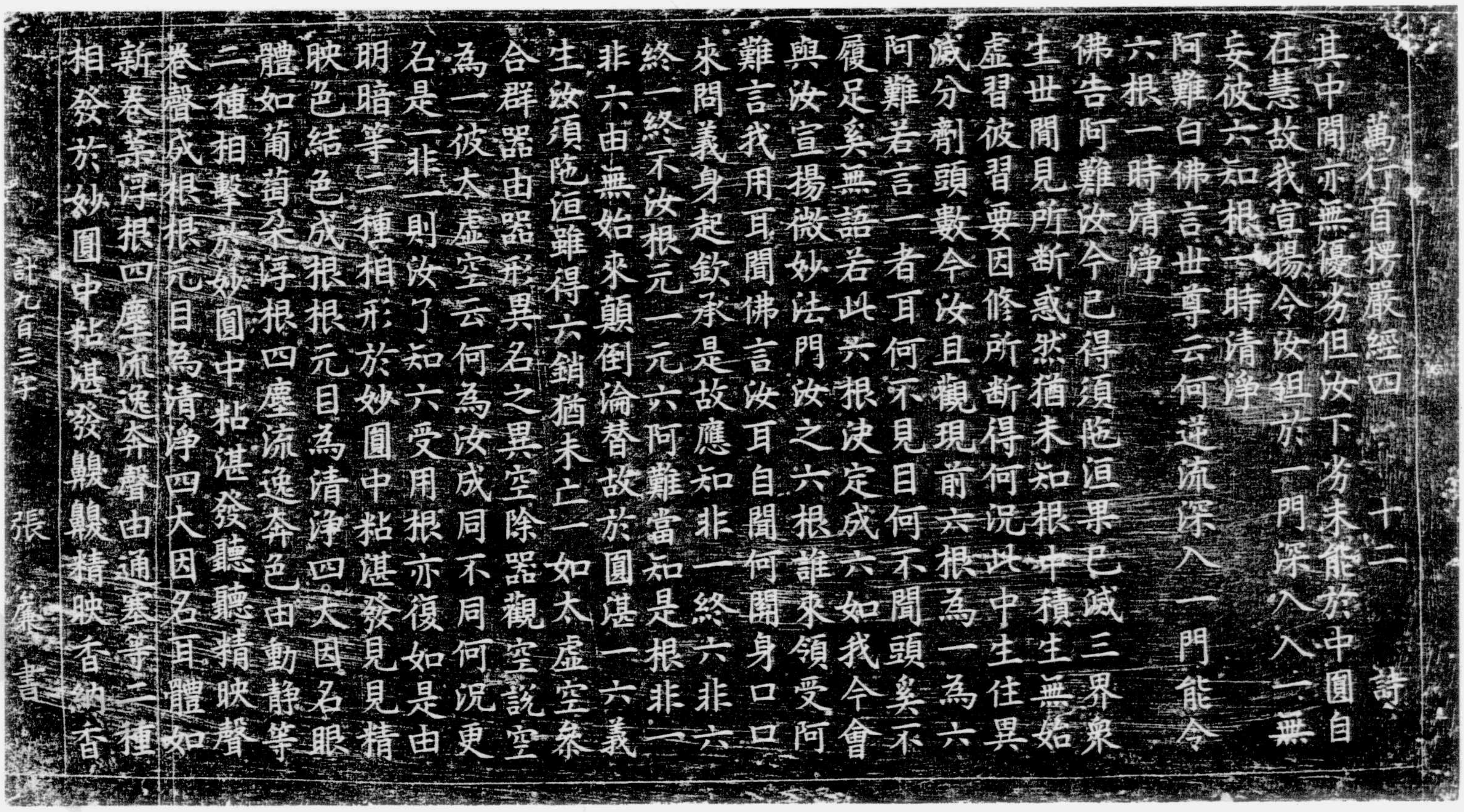
覺知擁令留礙水火風土旋令覺知相織妄成是第二重名為見濁又汝心中憶識誦習性發知見容現六塵離塵無相離覺無性相織妄成是第三重名煩惱濁又汝朝夕生滅不停知見每欲留於世間業運每常遷於國土相織妄成是第四重名衆生濁汝等見聞元無異性衆塵隔越無狀異生性中相知用中相背同異失准相織妄成是第五重名為命濁阿難汝今欲令見聞覺知遠契如來常樂我淨應當先擇死生根本依不生滅圓湛性成以湛旋其虛妄滅生伏還元覺得元明覺無生滅性為因地心然後圓成果地修證如澄濁水貯於淨器靜深不動沙土自沉清水現前名為初伏客塵煩惱去泥純水名為永斷根本無明明相精純一切變現不為煩惱皆合涅盤清淨妙德

第二義者汝等必欲發菩提心於菩薩乘生大勇猛決定棄捐諸有為相應當審詳煩惱根本此無始來發業潤生誰作誰受阿難汝修菩提若不審觀煩惱根本則不能知虛妄根塵何處顛倒處尚不知云何降伏取如來位阿難汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝隳裂何以故空無相形無結解故則汝現前眼耳鼻舌及與身心六為賊媒自劫家寶由此無始衆生世界生纏縛故於器世間不能超越阿難云何名為衆生世界世為遷流界為方位汝今當知東西

九百公字

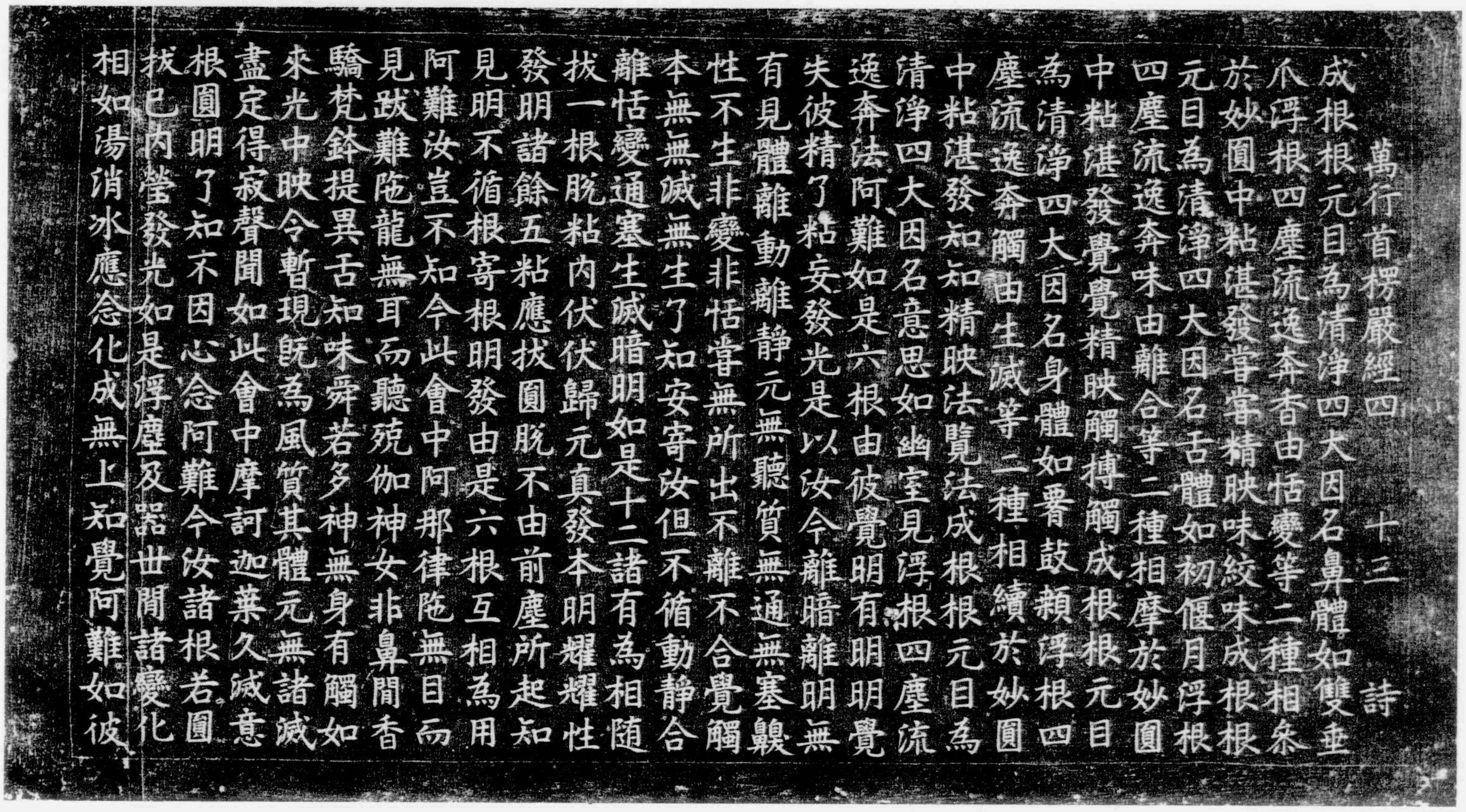


萬行首楞嚴經四　十一　詩
南北東南西南東北西北上下為界過去未
來現在為世位方有十流數有三一切衆生
織妄相成身中貿遷世界相涉而此界性設
雖十方定位可明世間秖目東西南北上下
無位中無定方四數必明與世相涉三四四三
宛轉十二流變三疊一十百千摠括始終六
根之中各各功德有千二百阿難汝復於中
克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後
方全暗左右傍觀三分之二統論所作功德
不全三分言功一分無德當知眼唯八百功
德如耳周聽十方無遺動若迩遥靜無邊
際當知耳根圓滿一千二百功德如鼻齅聞
通出入息有出有入而闕中交驗於耳根三
分闕一當知鼻唯八百功德如舌宣揚盡諸
世間出世間智言有方分理無窮盡當知舌
根圓滿一千二百功德如身覺觸識於違順合
時能覺離中不知離一合雙驗於舌三分
闕一當知身唯八百功德如意默容十方三世
一切世間出世間法唯聖與凡無不苞容盡其
涯際當知意根圓滿一千二百功德阿難汝
今欲逆生死欲流返窮流根至不生滅當驗
此等六受用根誰合誰離誰深誰淺誰為圓
通誰不圓滿若能於此悟圓通根逆彼無始
織妄業流得循圓通與不圓根日劫相倍我
今備顯六湛圓明本所功德數量如是隨汝
詳擇其可入者吾當發明令汝增進十方如
來於十八界一一修行皆得圓滿無上菩提於

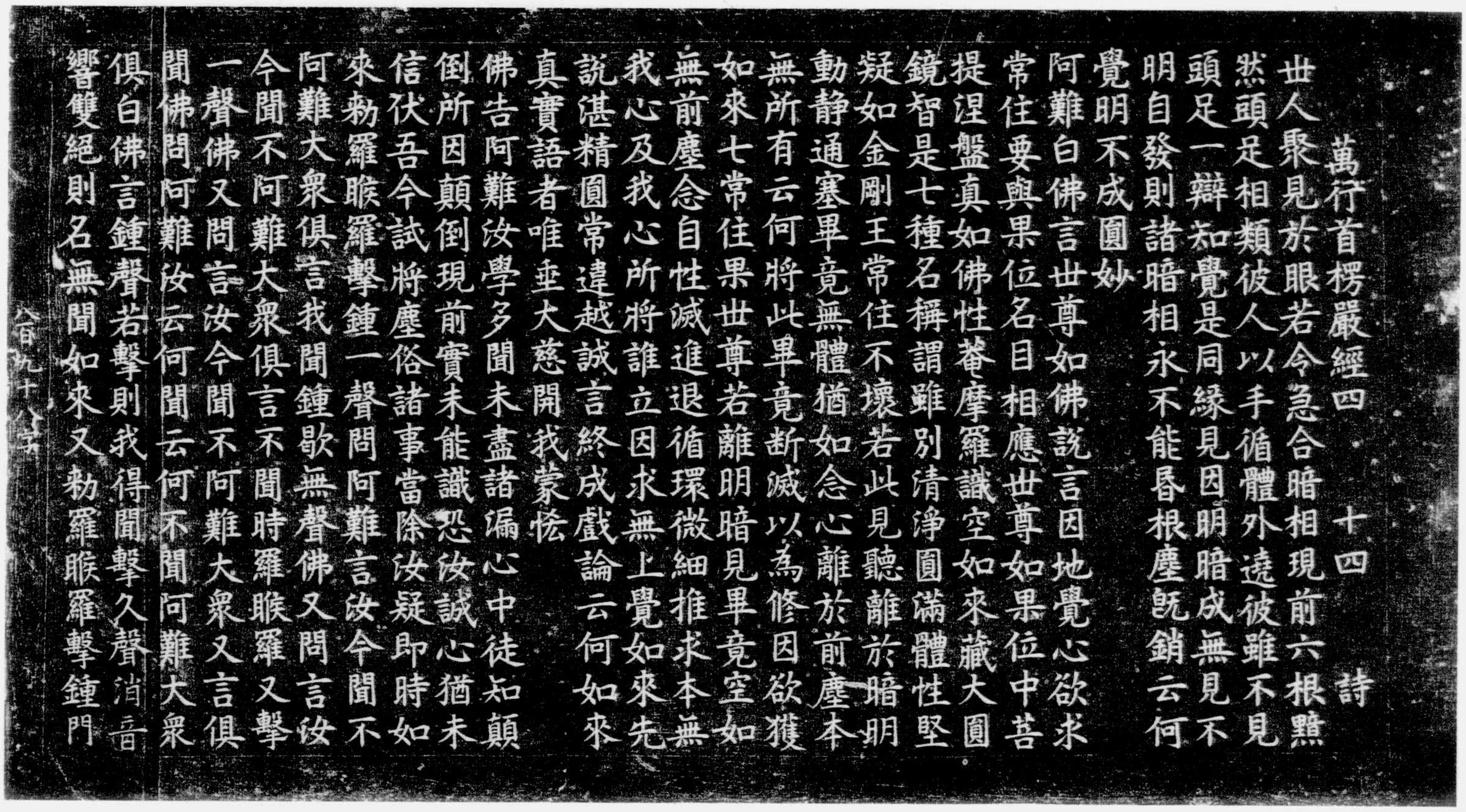


萬行首楞嚴經四　十二　詩
其中間亦無優劣但汝下劣未能於中圓自
在慧故我宣揚令汝但於一門深入入一無
妄彼六知根一時清淨
阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令
六根一時清淨
佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界衆
生世間見所斷惑然猶未知根中積生無始
虛習彼習要因修所斷得何況此中生住異
滅分劑頭數今汝且觀現前六根為一為六
阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不
履足奚無語若此六根決定成六如我今會
與汝宣揚微妙法門汝之六根誰來領受阿
難言我用耳聞佛言汝耳自聞何關身口口
來問義身起欽承是故應知非一終六非六
終一終不汝根元一元六阿難當知是根非一
非六由無始來顛倒淪替故於圓湛一六義
生汝須陀洹雖得六銷猶未亡一如太虛空參
合群器由器形異名之異空除器觀空說空
為一彼太虛空云何為汝成同不同何況更
名是一非一則汝了知六受用根亦復如是由
明暗等二種相形於妙圓中粘湛發見見精
映色結色成根根元目為清淨四大因名眼
體如蒲萄朵浮根四塵流逸奔色由動靜等
二種相擊於妙圓中粘湛發聽聽精映聲
卷聲成根根元目為清淨四大因名耳體如
新卷葉浮根四塵流逸奔聲由通塞等二種
相發於妙圓中粘湛發齅齅精映香納香

計九百三字　張廉書

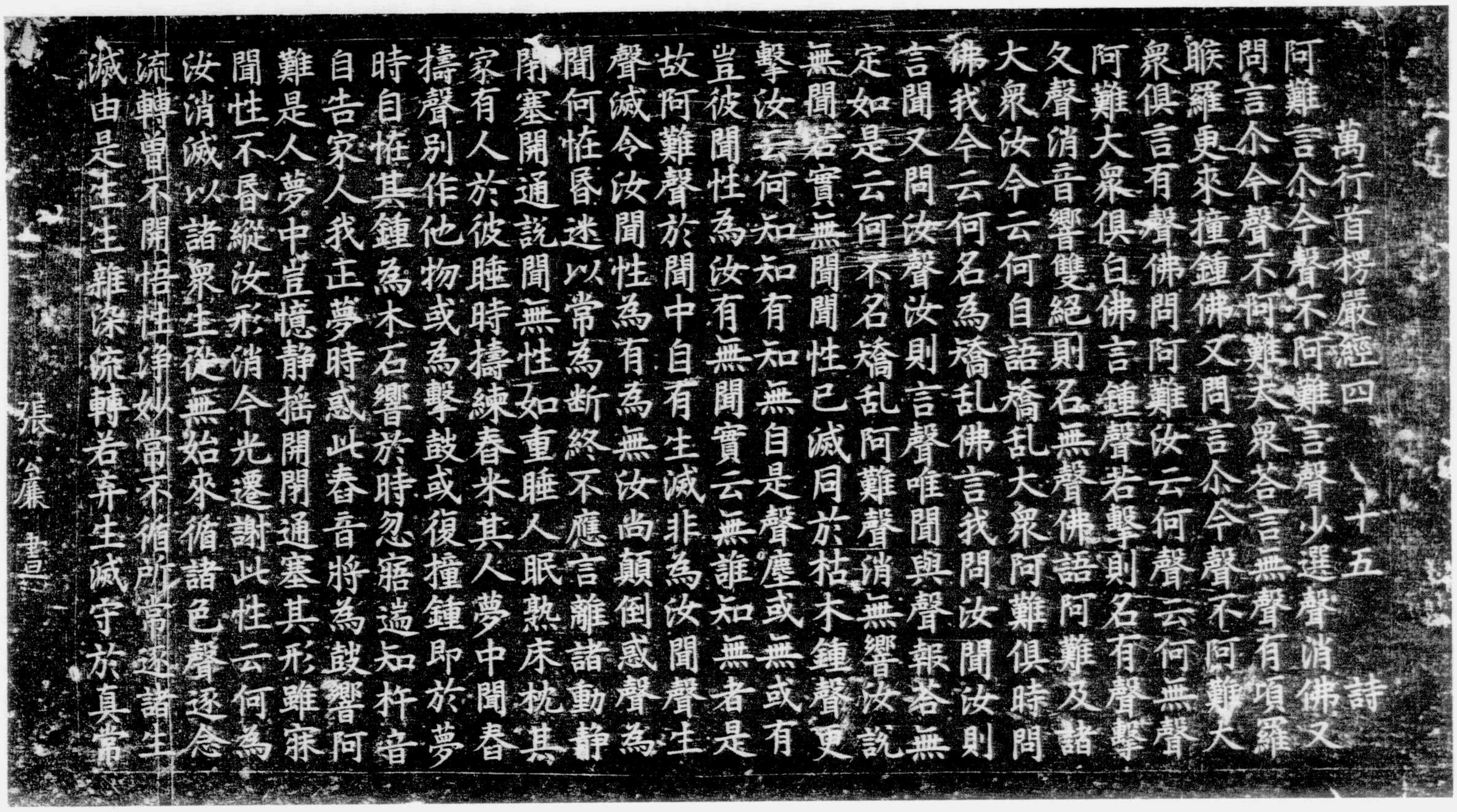


萬行首楞嚴經四　十三　詩
成根根元目為清淨四大因名鼻體如雙垂
爪浮根四塵流逸奔香由恬變等二種相參
於妙圓中粘湛發嘗嘗精映味絞味成根根
元目為清淨四大因名舌體如初偃月浮根
四塵流逸奔味由離合等二種相摩於妙圓
中粘湛發覺覺精映觸摶觸成根根元目
為清淨四大因名身體如腰鼓顙浮根四
塵流逸奔觸由生滅等二種相續於妙圓
中粘湛發知知精映法覽法成根根元目為
清淨四大因名意思如幽室見浮根四塵流
逸奔法阿難如是六根由彼覺明有明明覺
失彼精了粘妄發光是以汝今離暗離明無
有見體離動離靜元無聽質無通無塞齅
性不生非變非恬嘗無所出不離不合覺觸
本無無滅無生了知安寄汝但不循動靜合
離恬變通塞生滅暗明如是十二諸有為相隨
拔一根脫粘內伏伏歸元真發本明耀耀性
發明諸餘五粘應拔圓脫不由前塵所起知
見明不循根寄根明發由是六根互相為用
阿難汝豈不知今此會中阿那律陁無目而
見跋難陁龍無耳而聽殑伽神女非鼻聞香
驕梵鉢提異舌知味舜若多神無身有觸如
來光中映令暫現既為風質其體元無諸滅
盡定得寂聲聞如此會中摩訶迦葉久滅意
根圓明了知不因心念阿難今汝諸根若圓
拔已內瑩發光如是浮塵及器世間諸變化
相如湯消冰應念化成無上知覺阿難如彼



萬行首楞嚴經四　十四　詩
世人聚見於眼若令急合暗相現前六根黯
然頭足相類彼人以手循體外遶彼雖不見
頭足一辯知覺是同緣見因明暗成無見不
明自發則諸暗相永不能昏根塵既銷云何
覺明不成圓妙
阿難白佛言世尊如佛說言因地覺心欲求
常住要與果位名目相應世尊如果位中菩
提涅盤真如佛性菴摩羅識空如來藏大圓
鏡智是七種名稱謂雖別清淨圓滿體性堅
凝如金剛王常住不壞若此見聽離於暗明
動靜通塞畢竟無體猶如念心離於前塵本
無所有云何將此畢竟斷滅以為修因欲獲
如來七常住果世尊若離明暗見畢竟空如
無前塵念自性滅進退循環微細推求本無
我心及我心所將誰立因求無上覺如來先
說湛精圓常違越誠言終成戲論云何如來
真實語者唯垂大慈開我蒙恡
佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛
倒所因顛倒現前實未能識恐汝誠心猶未
信伏吾今試將塵俗諸事當除汝疑即時如
來勑羅睺羅擊鐘一聲問阿難言汝今聞不
阿難大衆俱言我聞鐘歇無聲佛又問言汝
今聞不阿難大衆俱言不聞時羅睺羅又擊
一聲佛又問言汝今聞不阿難大衆又言俱
聞佛問阿難汝云何聞云何不聞阿難大衆
俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲消音
響雙絕則名無聞如來又勑羅睺羅擊鐘門
合九十八字

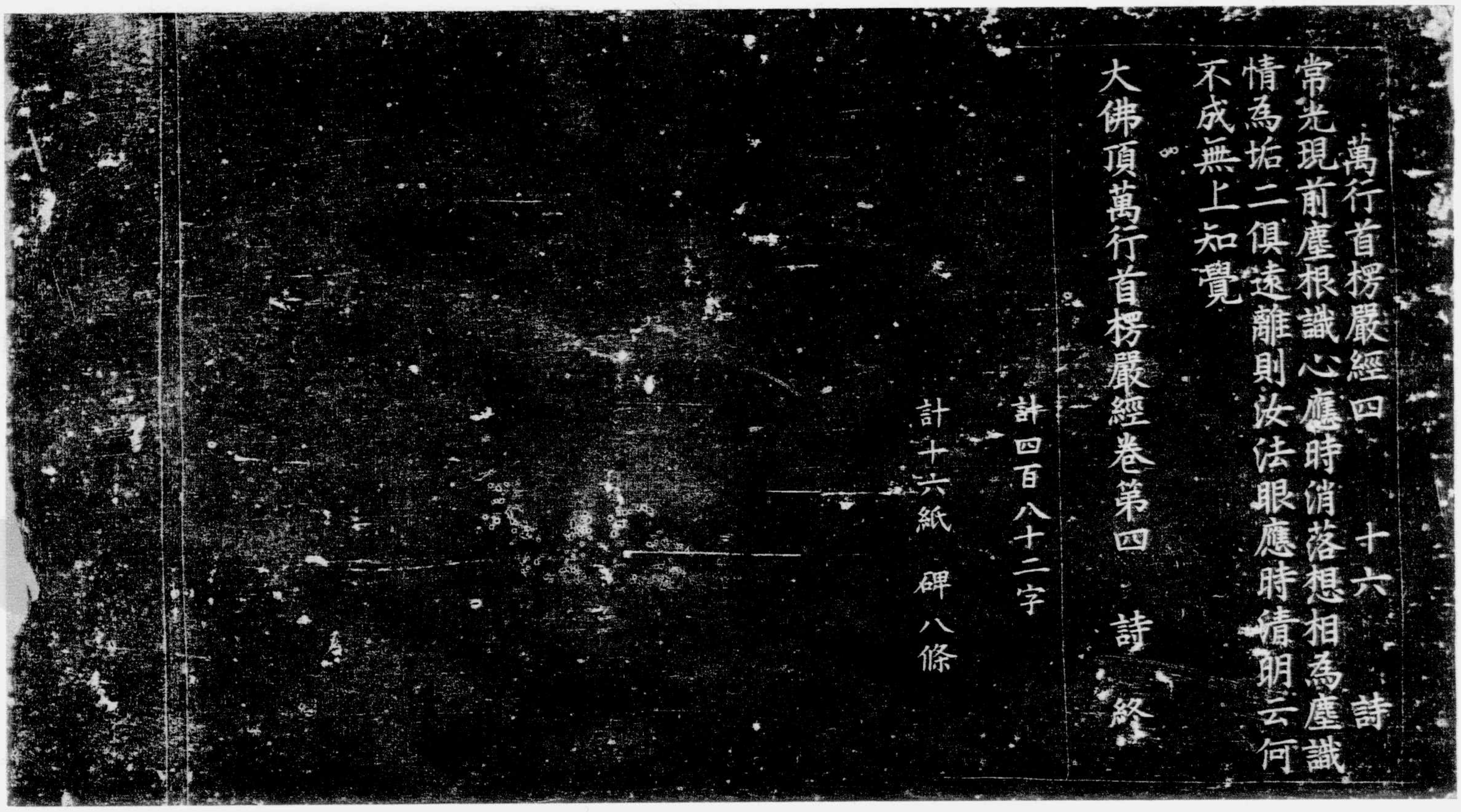
塔下四九三二



萬行首楞嚴經四　十五　詩

阿難言尒今聲不阿難言聲少選聲消佛又
問言尒今聲不阿難大衆荅言無聲有頃羅
睺羅更來撞鐘佛又問言尒今聲不阿難大
衆俱言有聲佛問阿難汝云何聲云何無聲
阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊
久聲消音響雙絕則名無聲佛語阿難及諸
大衆汝今云何自語矯乱大衆阿難俱時問
佛我今云何名為矯乱佛言我問汝聞汝則
言聞又問汝聲汝則言聲唯聞與聲報荅無
定如是云何不名矯乱阿難聲消無響汝說
無聞若實無聞聞性已滅同於枯木鐘聲更
擊汝云何知知有知無自是聲塵或無或有
豈彼聞性為汝有無聞實云無誰知無者是
故阿難聲於聞中自有生滅非為汝聞聲生
聲滅令汝聞性為有為無汝尚顛倒惑聲為
聞何恠昏迷以常為斷終不應言離諸動靜
閉塞開通說聞無性如重睡人眠熟床枕其
家有人於彼睡時擣練舂米其人夢中聞舂
擣聲別作他物或為擊鼓或復撞鐘即於夢
時自恠其鐘為木石響於時忽寤遄知杵音
自告家人我正夢時惑此舂音將為鼓響阿
難是人夢中豈憶靜搖開閉通塞其形雖寐
聞性不昏縱汝形消命光遷謝此性云何為
汝消滅以諸衆生從無始來循諸色聲逐念
流轉曾不開悟性淨妙常不循所常逐諸生
滅由是生生雜染流轉若弃生滅守於真常

張廉書



萬行首楞嚴經四　十六　詩

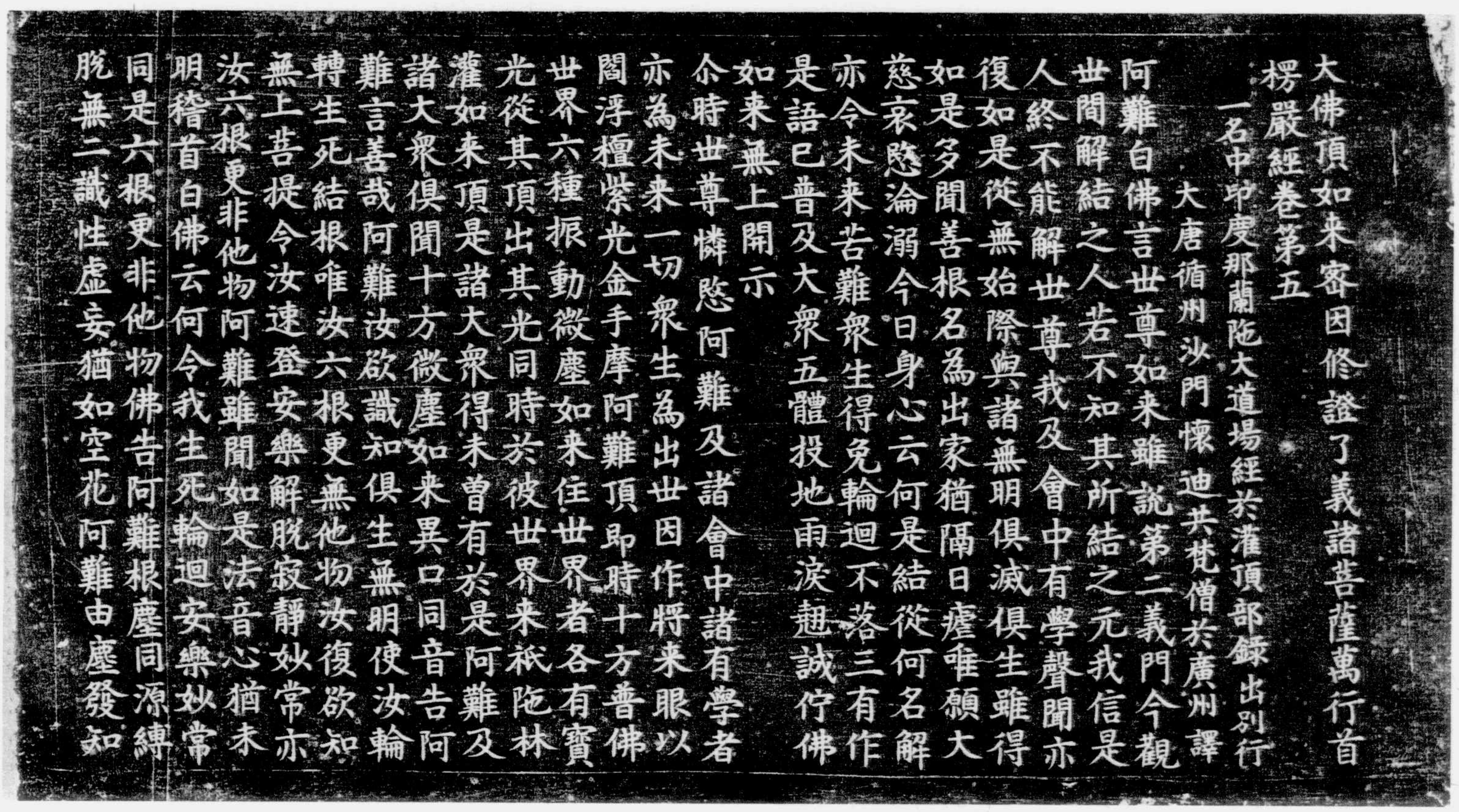
常光現前塵根識心應時消落想相為塵識
情為垢二俱遠離則汝法眼應時清明云何
不成無上知覺

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四　詩　終

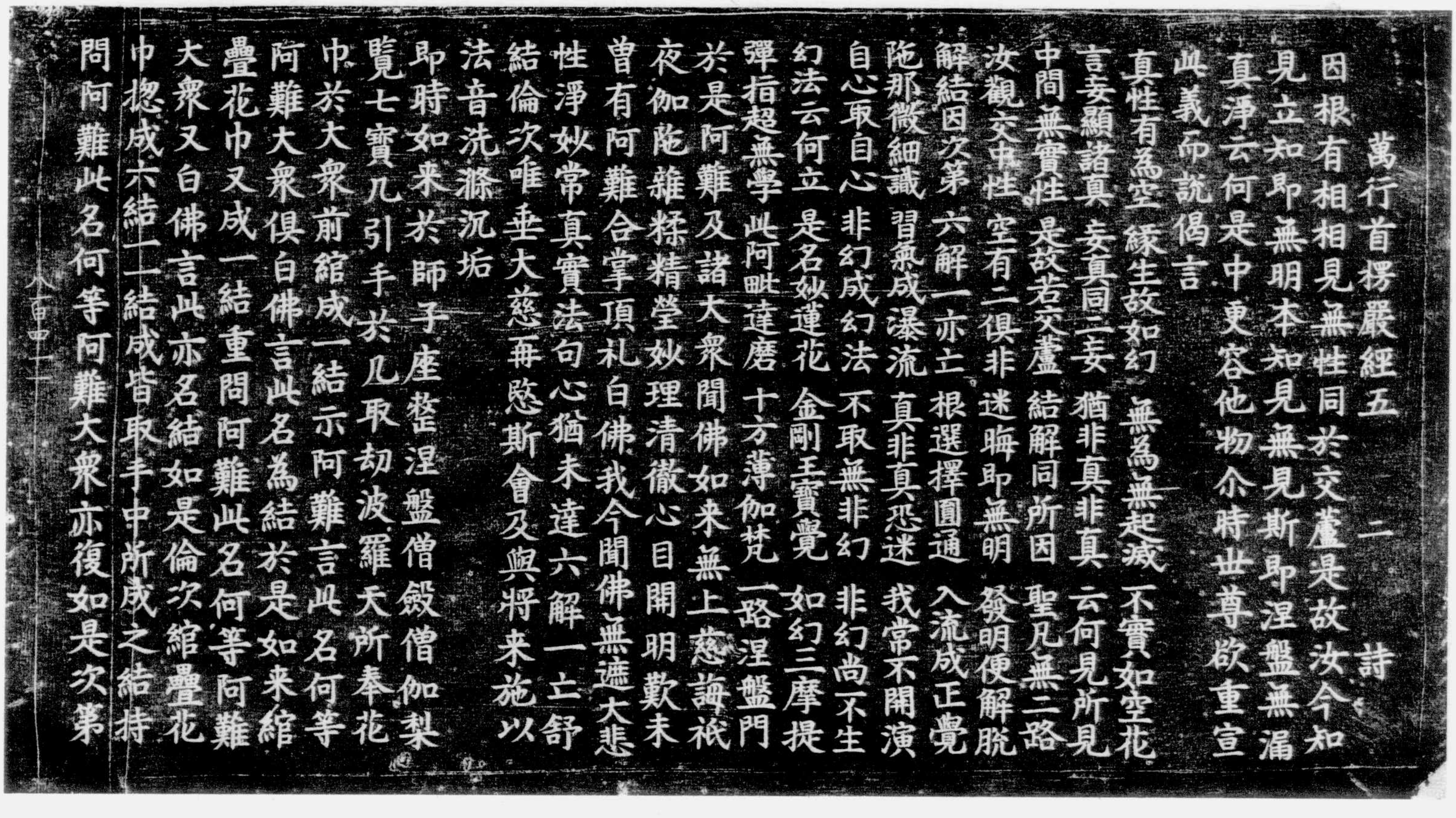
計四百八十二字

計十六紙　碑八條

塔下四九二八

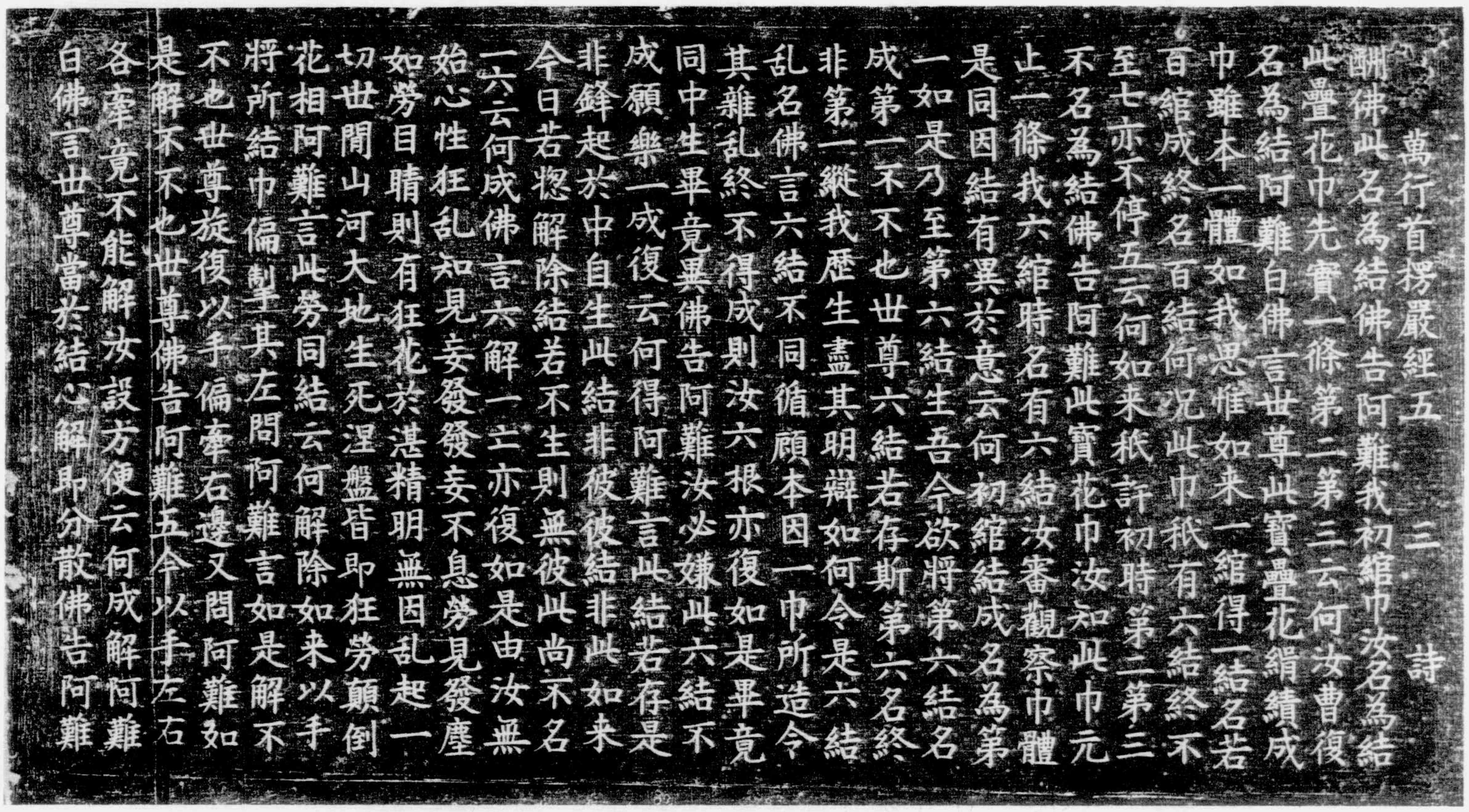


大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第五
一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出別行
大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯
阿難白佛言世尊如来雖說第二義門今觀
世間解結之人若不知其所結之元我信是
人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦
復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖得
如是多聞善根名為出家猶隔日瘧唯願大
慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解
亦令未来苦難衆生得免輪迴不落三有作
是語已普及大衆五體投地雨淚翹誠佇佛
如来無上開示
尒時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者
亦為未来一切衆生為出世因作將来眼以
閻浮檀紫光金手摩阿難頂即時十方普佛
世界六種振動微塵如来住世界者各有寶
光從其頂出其光同時於彼世界来祇陁林
灌如来頂是諸大衆得未曾有於是阿難及
諸大衆俱聞十方微塵如来異口同音告阿
難言善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪
轉生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知
無上菩提令汝速登安樂解脫寂靜妙常亦
汝六根更非他物阿難雖聞如是法音心猶未
明稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常
同是六根更非他物佛告阿難根塵同源縛
脫無二識性虛妄猶如空花阿難由塵發知



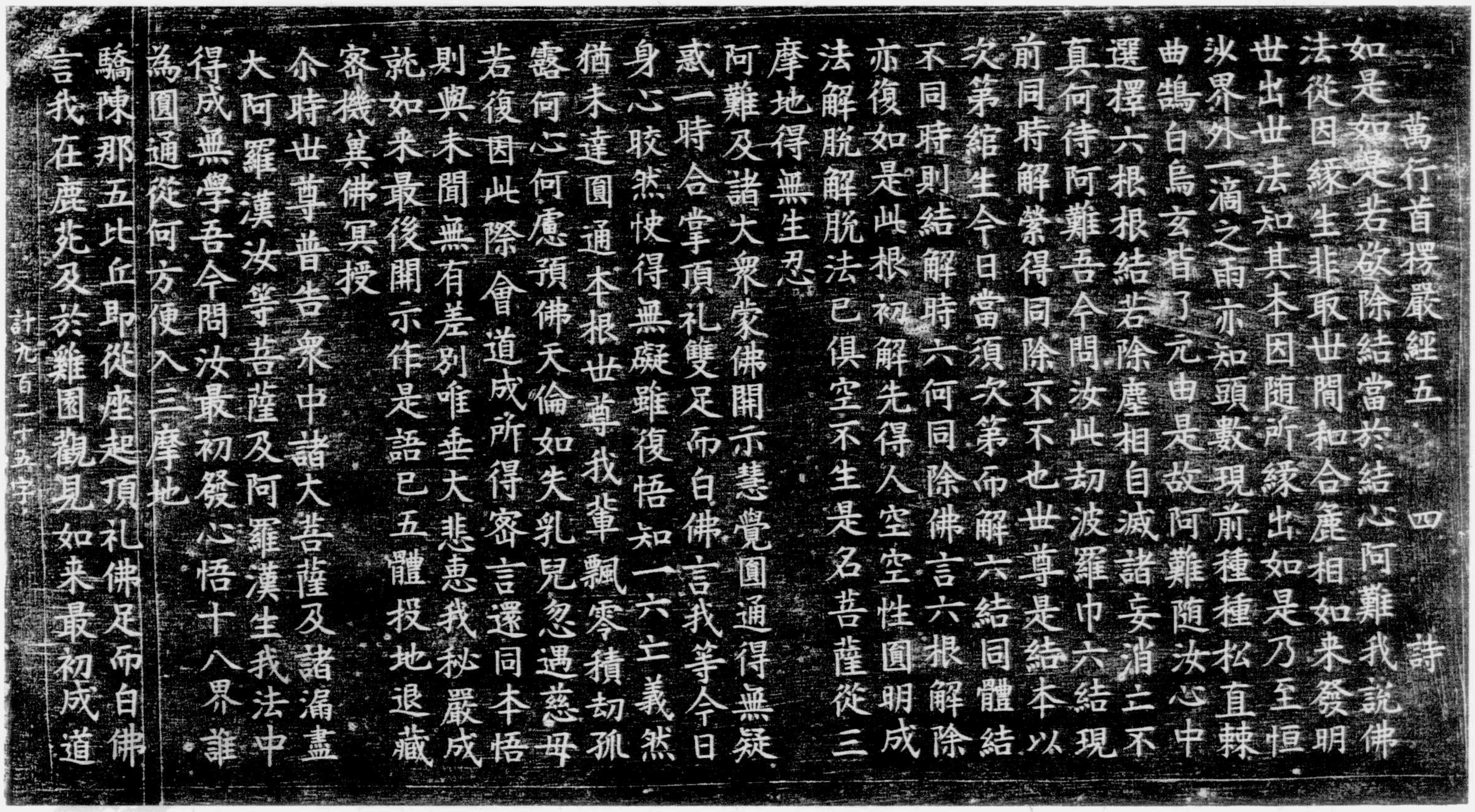
萬行首楞嚴經五　二　詩
因根有相相見無性同於交蘆是故汝今知
見立知即無明本知見無見斯即涅盤無漏
真淨云何是中更容他物尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
真性有為空　緣生故如幻　無為無起滅　不實如空花
言妄顯諸真　妄真同二妄　猶非真非真　云何見所見
中間無實性　是故若交蘆　結解同所因　聖凡無二路
汝觀交中性　空有二俱非　迷晦即無明　發明便解脫
解結因次第　六解一亦亡　根選擇圓通　入流成正覺
陁那微細識　習氣成瀑流　真非真恐迷　我常不開演
自心取自心　非幻成幻法　不取無非幻　非幻尚不生
幻法云何立　是名妙蓮花　金剛王寶覺　如幻三摩提
彈指超無學　此阿毗達磨　十方薄伽梵　一路涅盤門
於是阿難及諸大衆聞佛如来無上慈誨祇
夜伽陁雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未
曾有阿難合掌頂礼白佛我今聞佛無遮大悲
性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡舒
結倫次唯垂大慈再愍斯會及與將来施以
法音洗滌沉垢
即時如来於師子座整涅盤僧斂僧伽梨
覽七寶几引手於几取劫波羅天所奉花
巾於大衆前綰成一結示阿難言此名何等
阿難大衆俱白佛言此名為結於是如来綰
疊花巾又成一結重問阿難此名何等阿難
大衆又白佛言此亦名結如是倫次綰疊花
巾摠成六結一一結成皆取手中所成之結持
問阿難此名何等阿難大衆亦復如是次第
八百四十一

塔下四九三一



萬行首楞嚴經五　三　詩

酬佛此名為結佛告阿難我初綰巾汝名為結此疊花巾先實一條第二第三云何汝曹復名為結阿難白佛言世尊此寶疊花緝績成巾雖本一體如我思惟如来一綰得一結名若百綰成終名百結何况此巾秪有六結終不至七亦不停五云何如来秪許初時第二第三不名為結佛告阿難此寶花巾汝知此巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察巾體是同因結有異於意云何初綰結成名為第一如是乃至第六結生吾今欲將第六結名成第一不不也世尊六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡其明辯如何令是六結乱名佛言六結不同循顧本因一巾所造令其雜乱終不得成則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如来今日若揔解除結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是由汝無始心性狂乱知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則有狂花於湛精明無因乱起一切世間山河大地生死涅盤皆即狂勞顛倒花相阿難言此勞同結云何解除如来以手將所結巾偏掣其左問阿難言如是解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟不能解汝設方便云何成解阿難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿難



萬行首楞嚴經五　四　詩

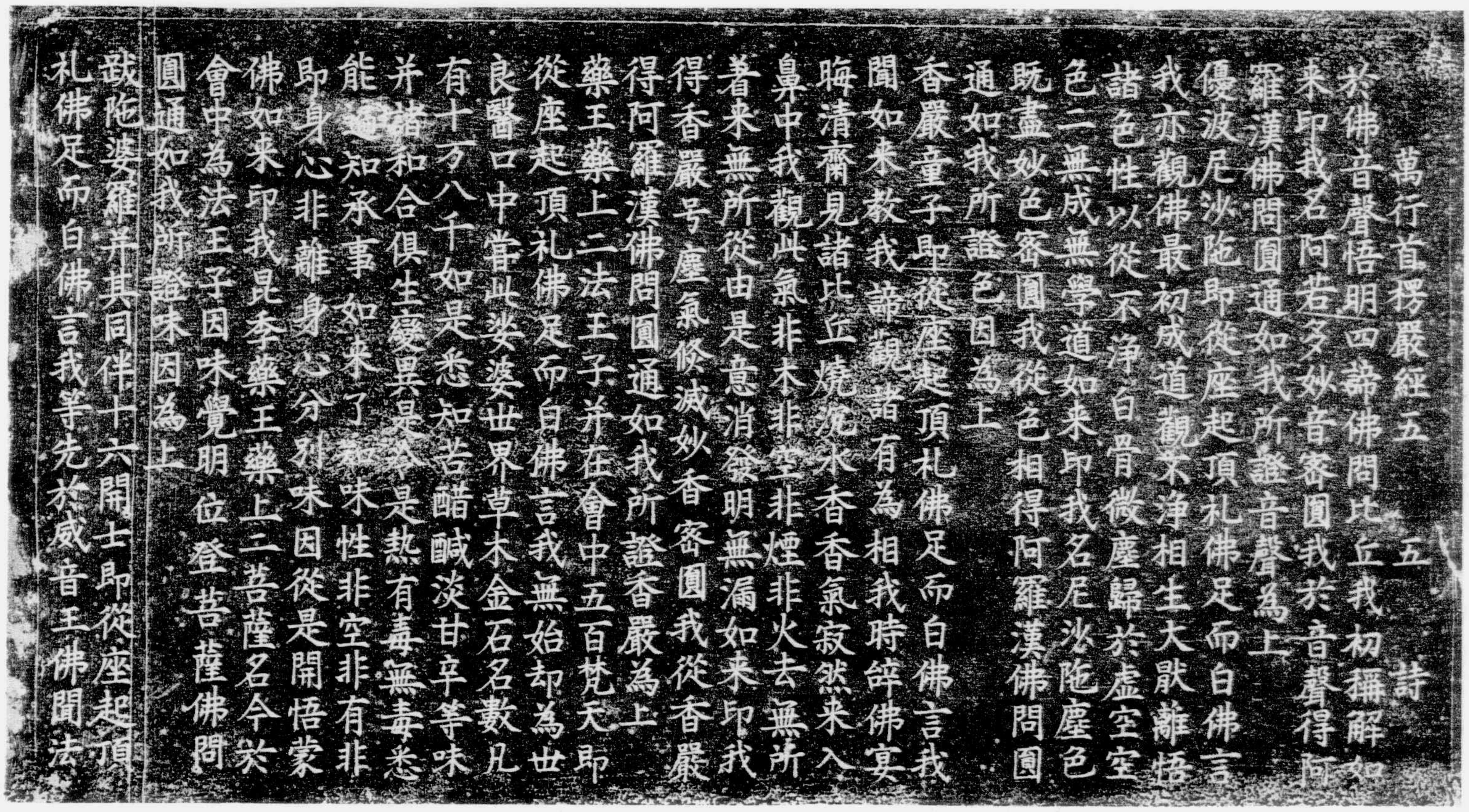
如是如是若欲除結當於結心阿難我說佛法從因緣生非取世間和合麁相如来發明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松直棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝心中選擇六根根結若除塵相自滅諸妄消亡不真何待阿難吾今問汝此劫波羅巾六結現前同時解縈得同除不不也世尊是結本以次第綰生今日當須次第而解六結同體結不同時則結解時六何同除佛言六根解除亦復如是此根初解先得人空空性圓明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地得無生忍

阿難及諸大衆蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌頂礼雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無礙雖復悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得密言還同本悟則與未聞無有差別唯垂大悲惠我秘嚴成就如来最後開示作是語已五體投地退藏密機冀佛冥授

尒時世尊普告衆中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢生我法中得成無學吾今問汝最初發心悟十八界誰為圓通從何方便入三摩地

憍陳那五比丘即從座起頂礼佛足而白佛言我在鹿苑及於雞園觀見如来最初成道

計九百二十五字



萬行首楞嚴經五　五　詩

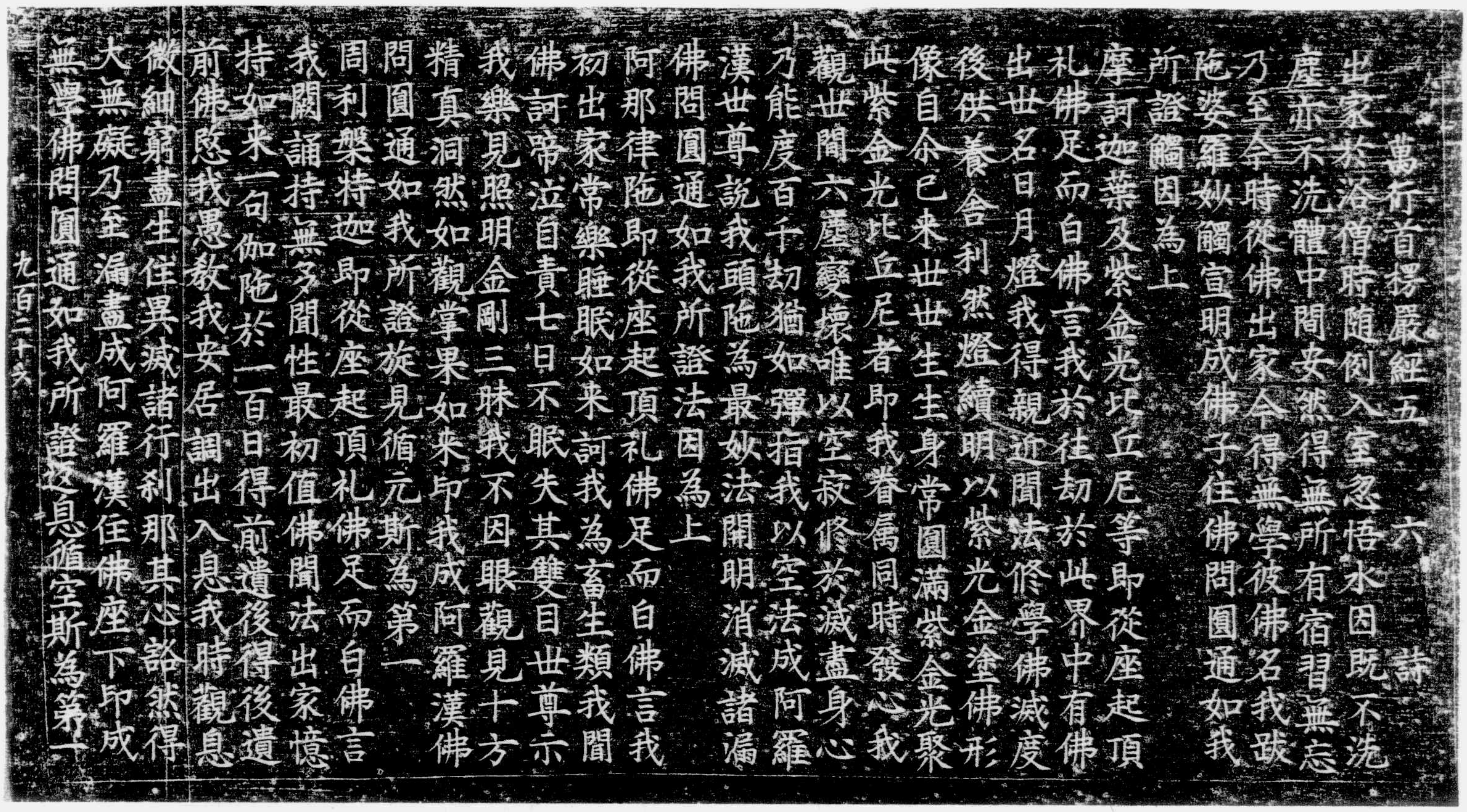
於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初稱解如来印我名阿若多妙音密圓我於音聲得阿羅漢佛問圓通如我所證音聲為上

優波尼沙陁即從座起頂礼佛足而白佛言我亦觀佛最初成道觀不淨相生大猒離悟諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色二無成無學道如来印我名尼沙陁塵色既盡妙色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓通如我所證色因為上

香嚴童子即從座起頂礼佛足而白佛言我聞如来教我諦觀諸有為相我時辭佛宴晦清齋見諸比丘燒沉水香香氣寂然来入鼻中我觀此氣非木非空非煙非火去無所著来無所從由是意消發明無漏如来印我得香嚴号塵氣倏滅妙香密圓我從香嚴得阿羅漢佛問圓通如我所證香嚴為上

藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起頂礼佛足而白佛言我無始劫為世良醫口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡有十万八千如是悉知苦醋醎淡甘辛等味并諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉能遍知承事如来了知味性非空非有非即身心非離身心分別味因從是開悟蒙佛如来印我昆季藥王藥上二菩薩名今於會中為法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我所證味因為上

跋陁婆羅并其同伴十六開士即從座起頂礼佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法



萬行首楞嚴經五　六　詩

出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習無忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我跋陁婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因為上

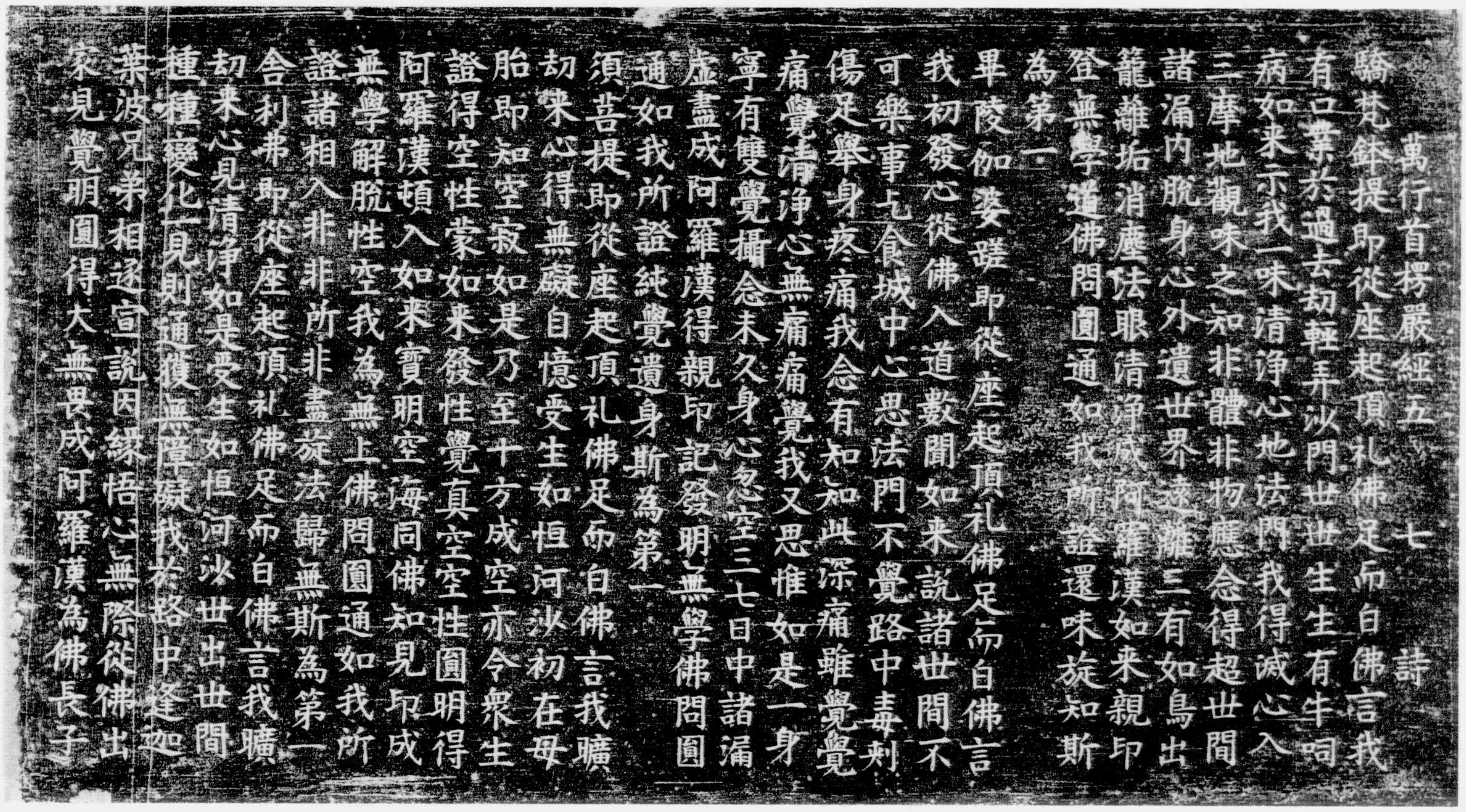
摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂礼佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛出世名日月燈我得親近聞法修學佛滅度後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像自尒已来世世生生身常圓滿紫金光聚此紫金光比丘尼者即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞唯以空寂修於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢世尊說我頭陁為最妙法開明消滅諸漏佛問圓通如我所證法因為上

阿那律陁即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如来訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如来印我成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯為第一

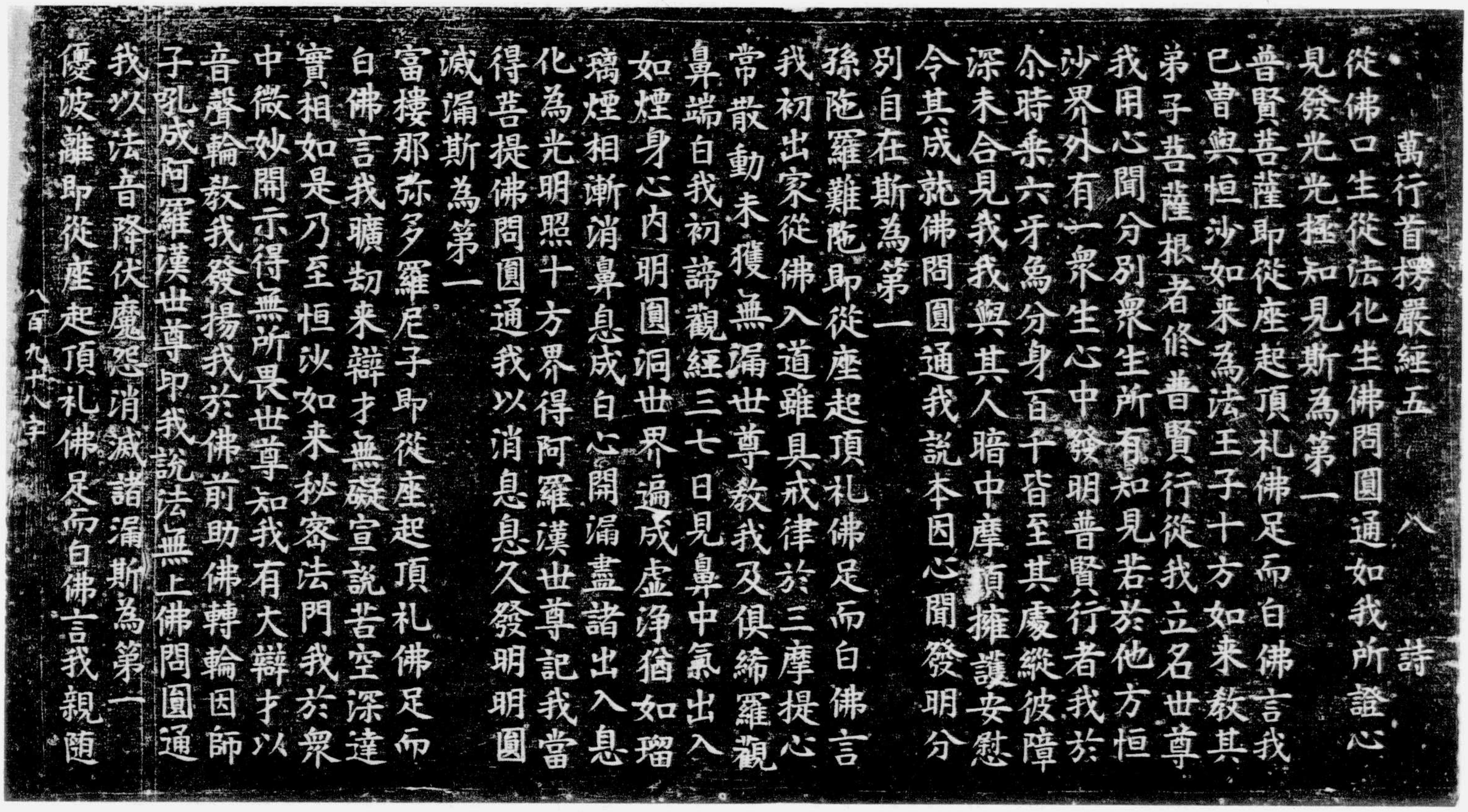
周利槃特迦即從座起頂礼佛足而白佛言我闕誦持無多聞性最初值佛聞法出家憶持如来一句伽陁於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行刹那其心豁然得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成無學佛問圓通如我所證返息循空斯為第一

九百二十六

塔下二二二七

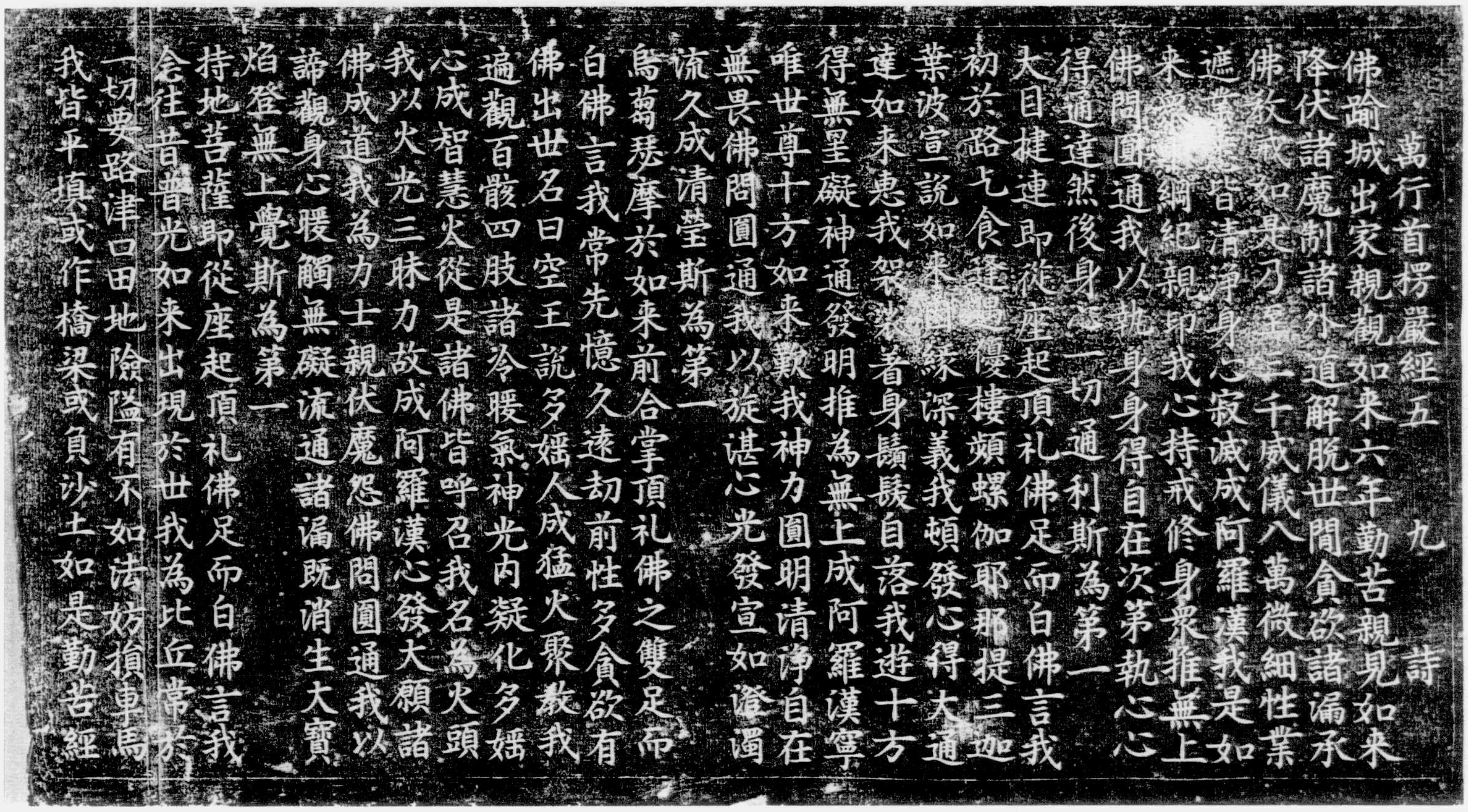


萬行首楞嚴經五　七　詩
驕梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我
有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛呞
病如来示我一味清淨心地法門我得滅心入
三摩地觀味之知非體非物應念得超世間
諸漏內脫身心外遺世界遠離三有如鳥出
籠離垢消塵法眼清淨成阿羅漢如来親印
登無學道佛問圓通如我所證還味旋知斯
為第一
畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言
我初發心從佛入道數聞如来說諸世間不
可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺
傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺
痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身
寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸漏
虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問圓
通如我所證純覺遺身斯為第一
須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫来心得無礙自憶受生如恒河沙初在母
胎即知空寂如是乃至十方成空亦令衆生
證得空性蒙如来發性覺真空空性圓明得
阿羅漢頓入如来寶明空海同佛知見印成
無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所
證諸相入非非所非盡旋法歸無斯為第一
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫来心見清淨如是受生如恒河沙世出世間
種種變化一見則通獲無障礙我於路中逢迦
葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從佛出
家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛長子



萬行首楞嚴經五　八　詩
從佛口生從法化生佛問圓通如我所證心
見發光光極知見斯為第一
普賢菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我
已曾與恒沙如来為法王子十方如来教其
弟子菩薩根者修普賢行從我立名世尊
我用心聞分別衆生所有知見若於他方恒
沙界外有一衆生心中發明普賢行者我於
尒時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障
深未合見我我與其人暗中摩頂擁護安慰
令其成就佛問圓通我說本因心聞發明分
別自在斯為第一
孫陀羅難陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心
常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀
鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入
如煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如瑠
璃煙相漸消鼻息成白心開漏盡諸出入息
化為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當
得菩提佛問圓通我以消息息久發明明圓
滅漏斯為第一
富樓那弥多羅尼子即從座起頂礼佛足而
白佛言我曠劫来辯才無礙宣說苦空深達
實相如是乃至恒沙如来秘密法門我於衆
中微妙開示得無所畏世尊知我有大辯才以
音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因師
子吼成阿羅漢世尊印我說法無上佛問圓通
我以法音降伏魔怨消滅諸漏斯為第一
八百九十八字
優波離即從座起頂礼佛足而白佛言我親隨

塔下二二八



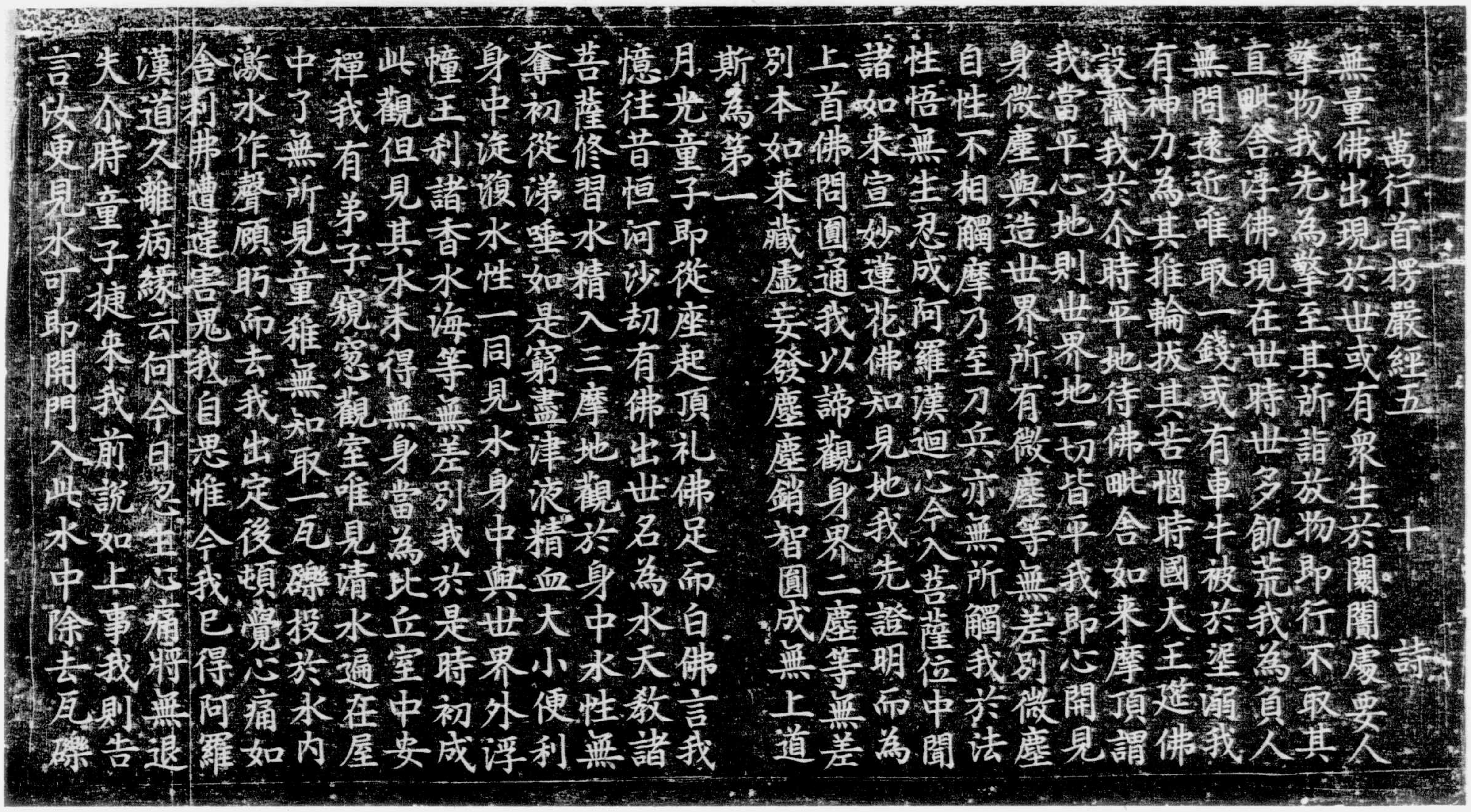
萬行首楞嚴經五　九　詩

佛踰城出家親觀如来六年勤苦親見如来降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三千威儀八萬微細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如来衆中綱紀親印我心持戒修身衆推無上佛問圓通我以執身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯為第一

大目揵連即從座起頂礼佛足而白佛言我初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如来因緣深義我頓發心得大通達如来恵我袈裟着身鬚髮自落我遊十方得無罣礙神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊十方如来歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一

烏芻瑟摩於如来前合掌頂礼佛之雙足而白佛言我常先憶久遠刧前性多貪欲有佛出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我遍觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多婬心成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏魔怨佛問圓通我以諦觀身心煖觸無礙流通諸漏既消生大寶焰登無上覺斯為第一

持地菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我念往昔普光如来出現於世我為比丘常於一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經

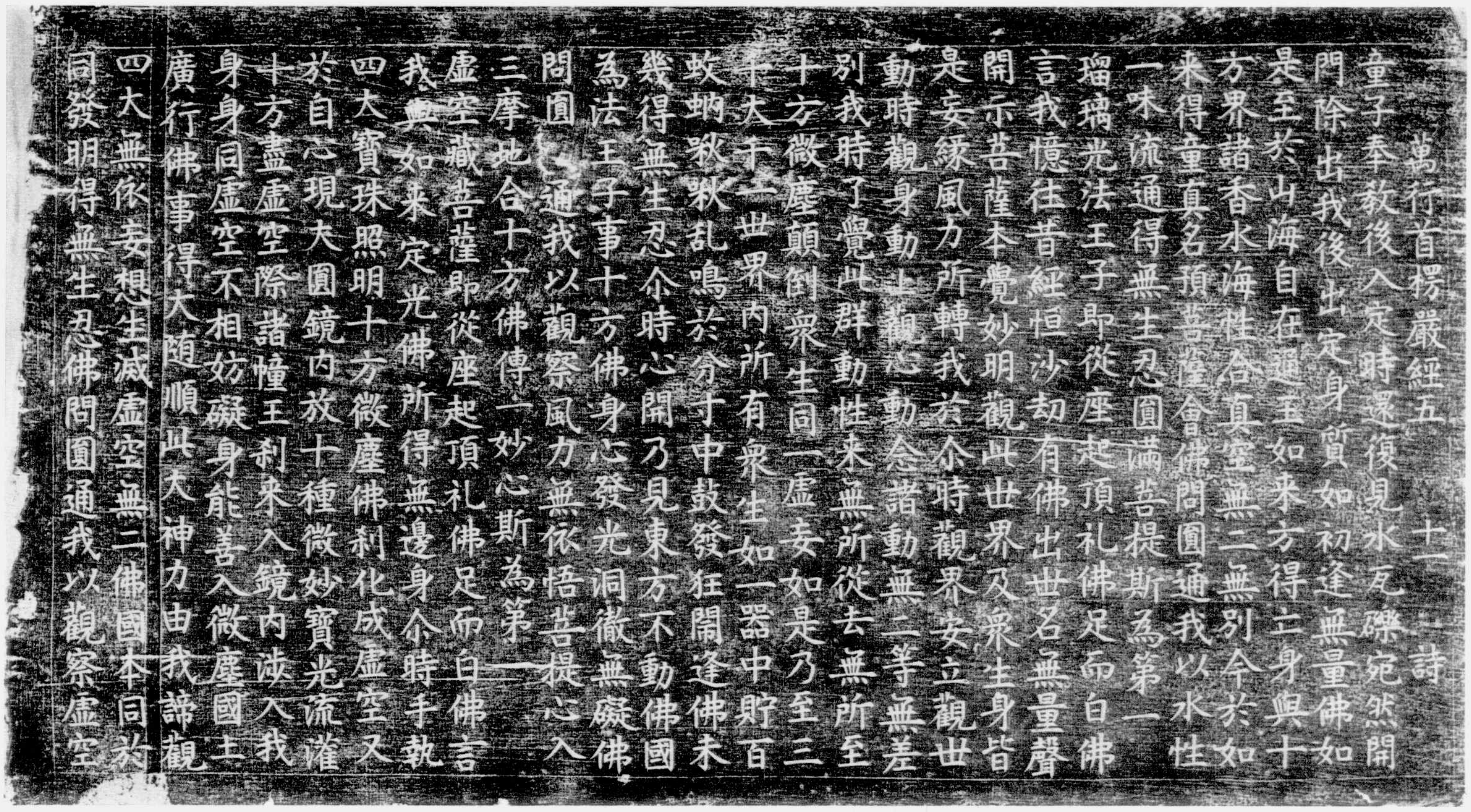


萬行首楞嚴經五　十　詩

無量佛出現於世或有衆生於闤闠處要人擎物我先為擎至其所詣放物即行不取其直毗舍浮佛現在世時世多飢荒我為負人無問遠近唯取一錢或有車牛被於埿溺我有神力為其推輪拔其苦惱時國大王延佛設齋我於尒時平地待佛毗舍如来摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如来宣妙蓮花佛知見地我先證明而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如来藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯為第一

月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙刧有佛出世名為水天教諸菩薩修習水精入三摩地觀於身中水性無奪初從涕唾如是窮盡津液精血大小便利身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得無身當為比丘室中安禪我有弟子窺窻觀室唯見清水遍在屋中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內激水作聲顧眄而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼我自思惟今我已得阿羅漢道久離病緣云何今日忽生心痛將無退失尒時童子捷來我前說如上事我則告言汝更見水可即開門入此水中除去瓦礫

塔下二二二九

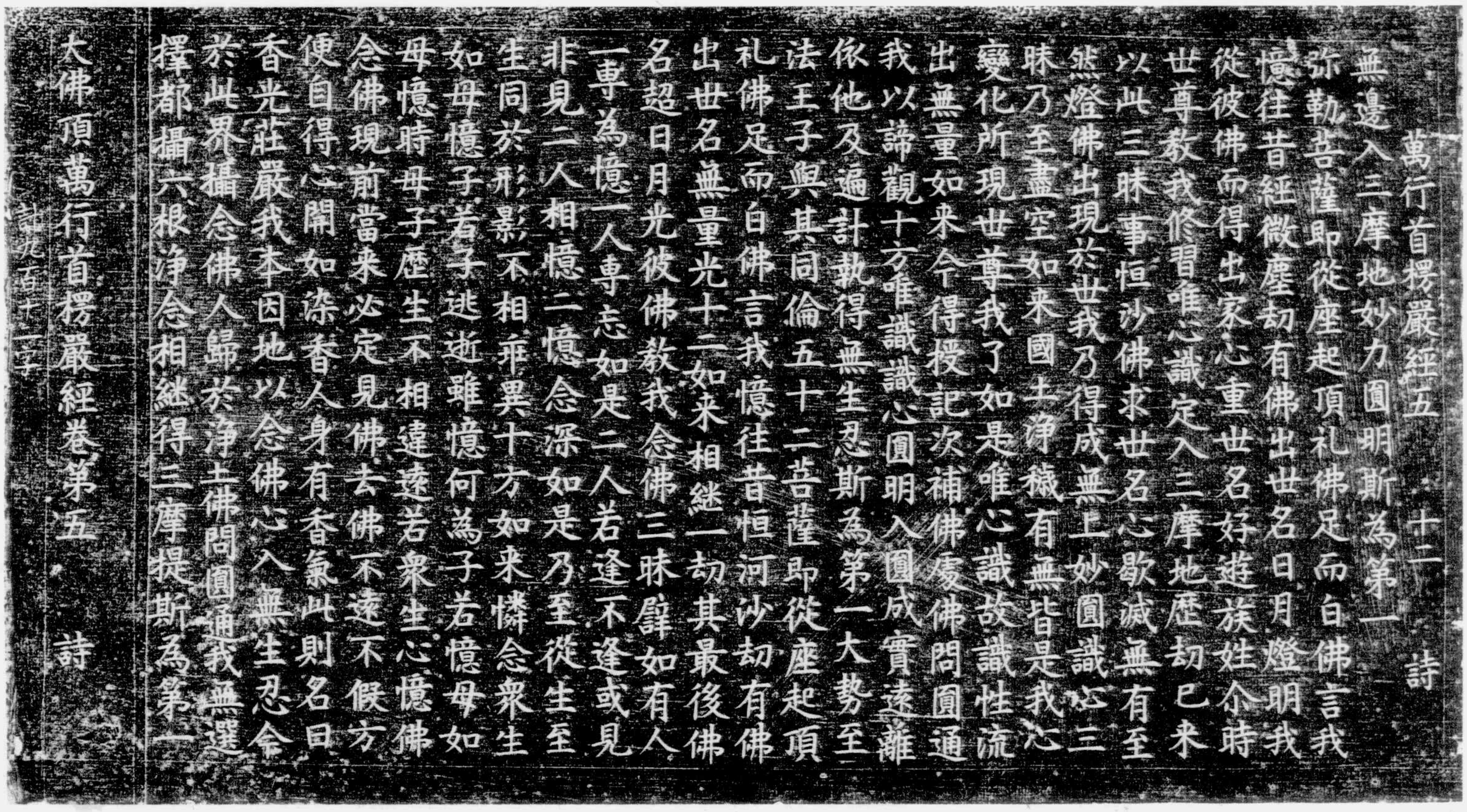


萬行首楞嚴經五　十一　詩

童子奉教後入定時還復見水瓦礫宛然開門除出我後出定身質如初逢無量佛如是至於山海自在通王如来方得亡身與十方界諸香水海性合真空無二無別今於如来得童真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯為第一

瑠璃光法王子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔經恒沙劫有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄縁風力所轉我於尒時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時了覺此群動性来無所從去無所至十方微塵顛倒衆生同一虚妄如是乃至三千大千一世界内所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾乱鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得無生忍尒時心開乃見東方不動佛國為法王子事十方佛身心發光洞徹無礙佛問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯為第一

虚空藏菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我與如来定光佛所得無邊身尒時手執四大寳珠照明十方微塵佛刹化成虚空又於自心現大圓鏡内放十種微妙寳光流灌十方盡虚空際諸幢王刹来入鏡内涉入我身身同虚空不相妨礙身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅虚空無二佛國本同於同發明得無生忍佛問圓通我以觀察虚空



萬行首楞嚴經五　十二　詩

無邊入三摩地妙力圓明斯為第一

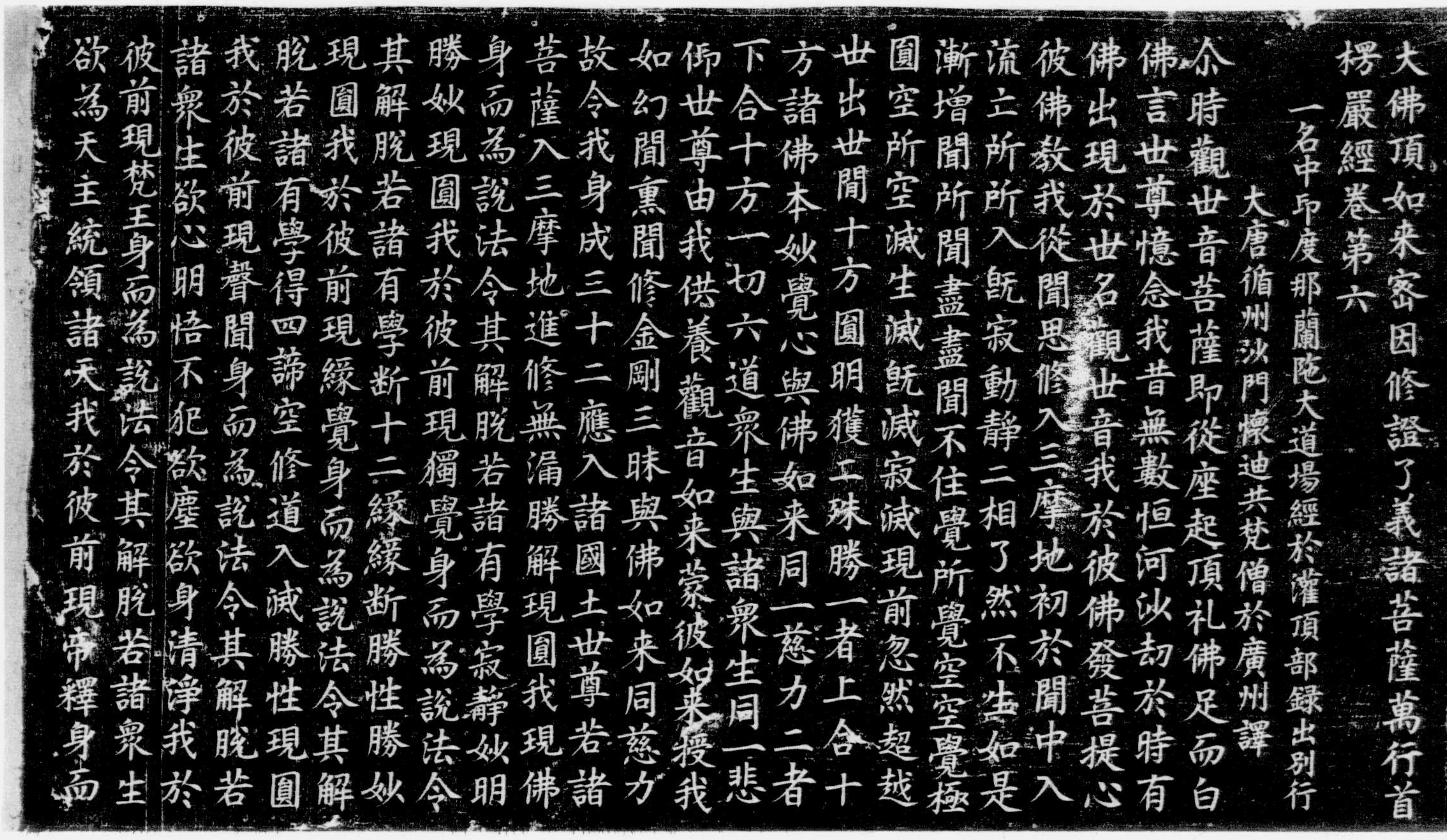
弥勒菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔經微塵刼有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世名好遊族姓尒時世尊教我修習唯心識定入三摩地歷刼已来以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如来國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊我了如是唯心識故識性流出無量如来今得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他及遍計執得無生忍斯為第一

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙刼有佛出世名無量光十二如来相継一刼其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧辟如有人一專為憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如来憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當来必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相継得三摩提斯為第一

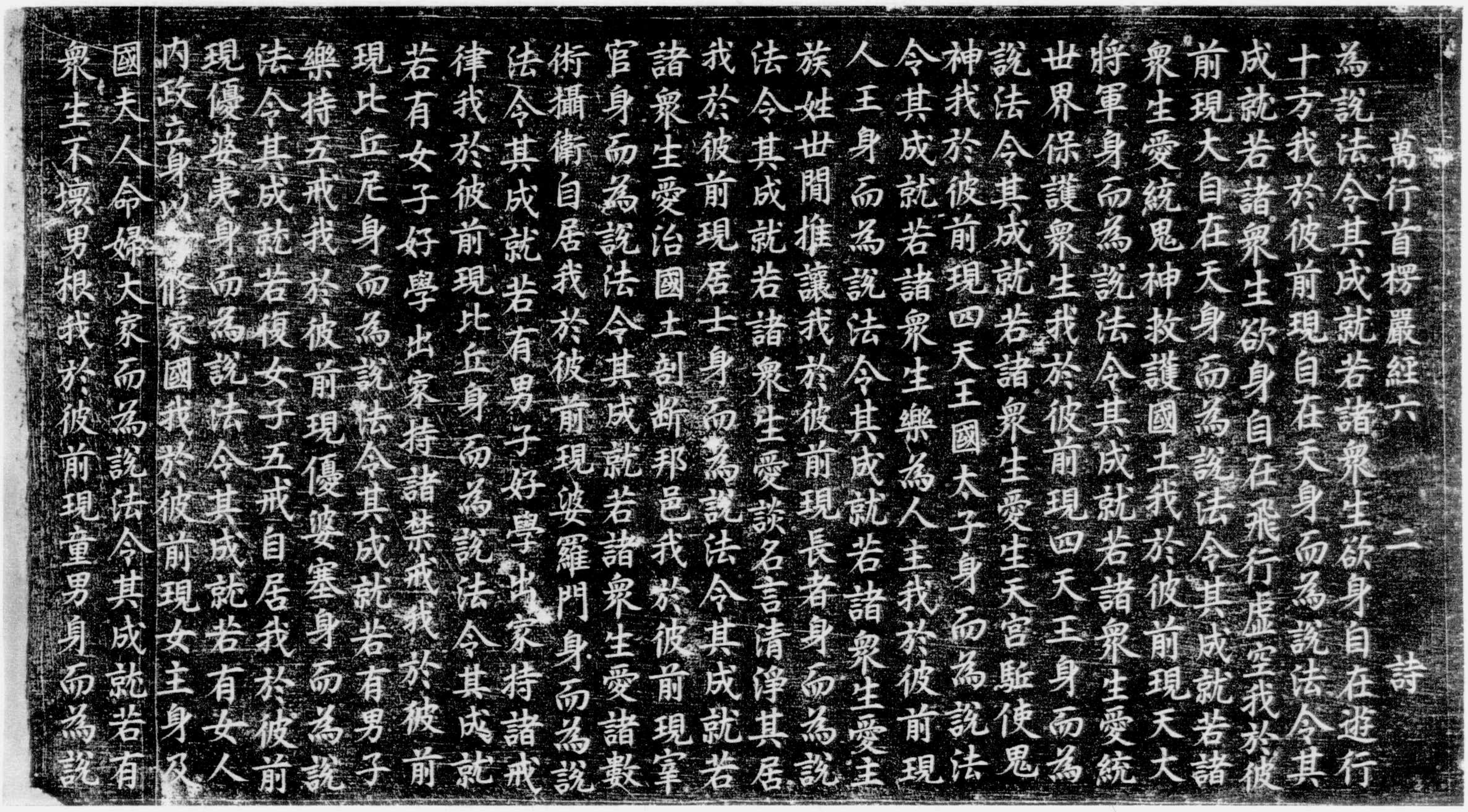
大佛頂萬行首楞嚴經卷第五　詩

計九百十一字

塔下二二三二

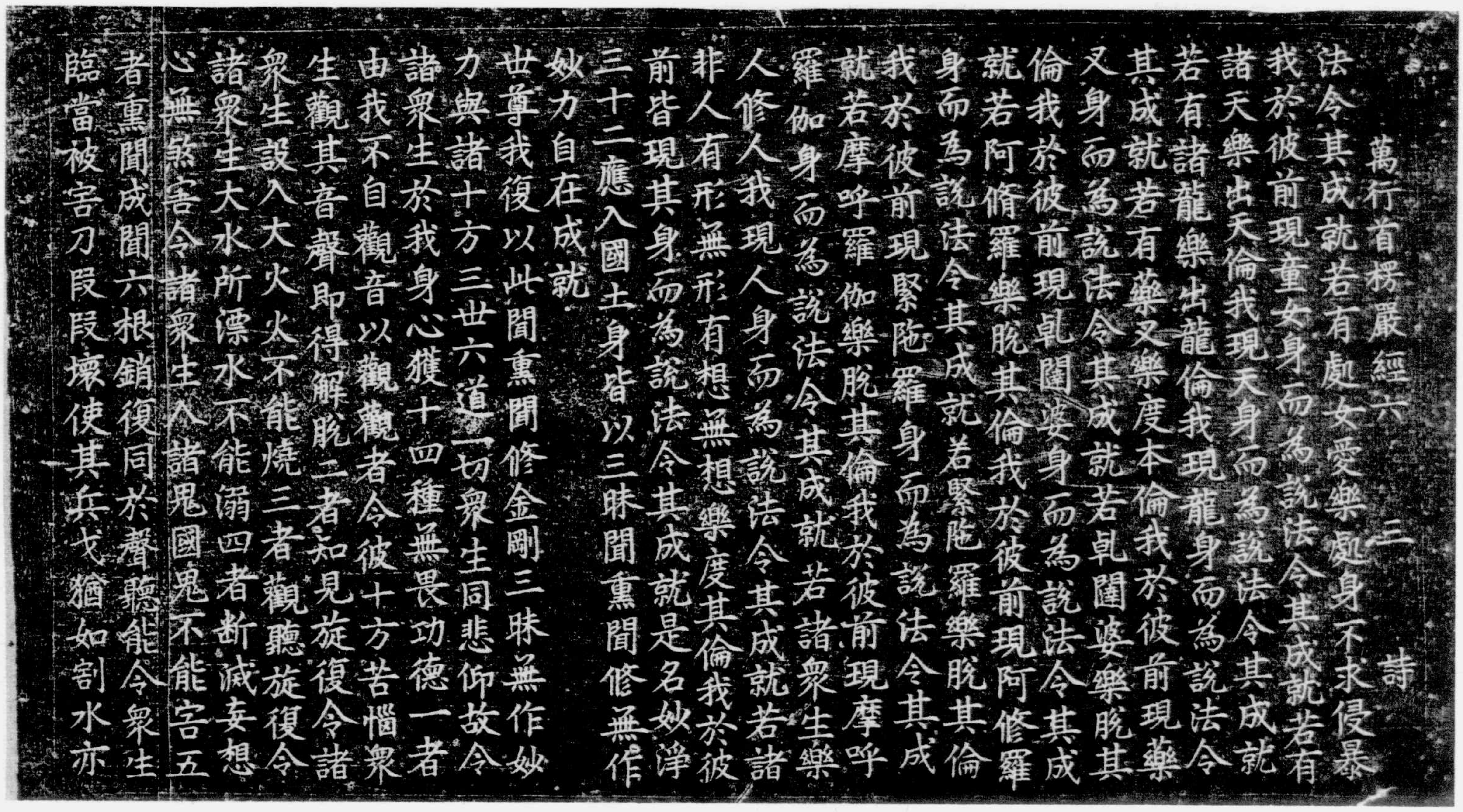


大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第六
一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部録出别行
大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯
尒時觀世音菩薩即從座起頂礼佛足而白
佛言世尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有
佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心
彼佛教我從聞思修入三摩地初於聞中入
流亡所所入既寂動静二相了然不生如是
漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極
圓空所空滅生滅既滅寂滅現前忽然超越
世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十
方諸佛本妙覺心與佛如来同一慈力二者
下合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲
仰世尊由我供養觀音如来蒙彼如来授我
如幻聞熏聞修金剛三昧與佛如来同慈力
故令我身成三十二應入諸國土世尊若諸
菩薩入三摩地進修無漏勝解現圓我現佛
身而為説法令其解脱若諸有學寂静妙明
勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為説法令
其解脱若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙
現圓我於彼前現緣覺身而為説法令其解
脱若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓
我於彼前現聲聞身而為説法令其解脱若
諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲身清淨我於
彼前現梵王身而為説法令其解脱若諸衆生
欲為天主統領諸天我於彼前現帝釋身而



萬行首楞嚴經六　二　詩
為説法令其成就若諸衆生欲身自在遊行
十方我於彼前現自在天身而為説法令其
成就若諸衆生欲身自在飛行虛空我於彼
前現大自在天身而為説法令其成就若諸
衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大
將軍身而為説法令其成就若諸衆生愛統
世界保護衆生我於彼前現四天王身而為
説法令其成就若諸衆生愛生天宫駈使鬼
神我於彼前現四天王國太子身而為説法
令其成就若諸衆生樂為人主我於彼前現
人王身而為説法令其成就若諸衆生愛主
族姓世間推讓我於彼前現長者身而為説
法令其成就若諸衆生愛談名言清淨其居
我於彼前現居士身而為説法令其成就若
諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰
官身而為説法令其成就若諸衆生愛諸數
術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而為説
法令其成就若有男子好學出家持諸戒
律我於彼前現比丘身而為説法令其成就
若有女子好學出家持諸禁戒我於彼前
現比丘尼身而為説法令其成就若有男子
樂持五戒我於彼前現優婆塞身而為説
法令其成就若復女子五戒自居我於彼前
現優婆夷身而為説法令其成就若有女人
内政立身以修家國我於彼前現女主身及
國夫人命婦大家而為説法令其成就若有
衆生不壞男根我於彼前現童男身而為説

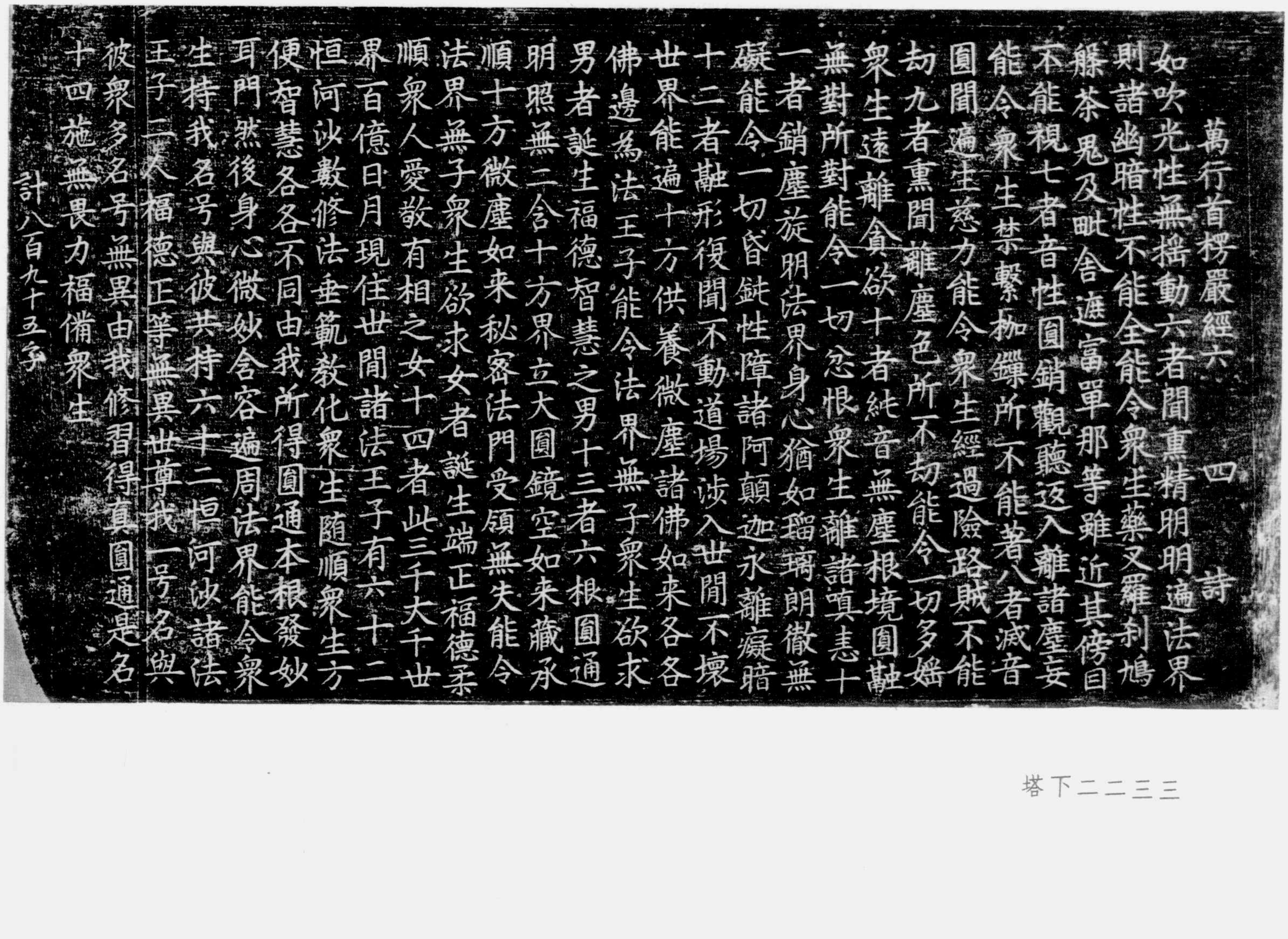
塔下四九三五



萬行首楞嚴經六　三　詩

法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而為說法令其成就若有諸天樂出天倫我現天身而為說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而為說法令其成就若有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身而為說法令其成就若乾闥婆樂脫其倫我於彼前現乾闥婆身而為說法令其成就若阿脩羅樂脫其倫我於彼前現阿脩羅身而為說法令其成就若緊陁羅樂脫其倫我於彼前現緊陁羅身而為說法令其成就若摩呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩呼羅伽身而為說法令其成就若諸衆生樂人修人我現人身而為說法令其成就若諸非人有形無形有想無想樂度其倫我於彼前皆現其身而為說法令其成就是名妙淨三十二應入國土身皆以三昧聞熏聞脩無作妙力自在成就

世尊我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙力與諸十方三世六道一切衆生同悲仰故令諸衆生於我身心獲十四種無畏功德一者由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生觀其音聲即得解脫二者知見旋復令諸衆生設入大火火不能燒三者觀聽旋復令諸衆生大水所漂水不能溺四者斷滅妄想心無煞害令諸衆生入諸鬼國鬼不能害五者熏聞成聞六根銷復同於聲聽能令衆生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水亦



萬行首楞嚴經六　四　詩

如吹光性無搖動六者聞熏精明明遍法界則諸幽暗性不能全能令衆生藥叉羅剎鳩槃茶鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍目不能視七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖所不能著八者滅音圓聞遍生慈力能令衆生經過險路賊不能劫九者熏聞離塵色所不劫能令一切多婬衆生遠離貪欲十者純音無塵根境圓融無對所對能令一切忿恨衆生離諸嗔恚十一者銷塵旋明法界身心猶如瑠璃朗徹無礙能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離癡暗十二者融形復聞不動道場涉入世間不壞世界能遍十方供養微塵諸佛如來各各佛邊為法王子能令法界無子衆生欲求男者誕生福德智慧之男十三者六根圓通明照無二含十方界立大圓鏡空如來藏承順十方微塵如來秘密法門受領無失能令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女十四者此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含容遍周法界能令衆生持我名号與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人福德正等無異世尊我一号名與彼衆多名号無異由我修習得真圓通是名十四施無畏力福備衆生

計八百九十五字

萬行首楞嚴經六　五　詩

世尊我又獲是圓通修證無上道故又能善獲四不思議無作妙德一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊秘密神呪其中或現一首三首五首七首九首十一首如是乃至一百八首千首萬首八万四千爍迦囉首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六十八二十至二十四如是乃至一百八臂千臂万臂八万四千母陁羅臂二目三目四目九目如是乃至一百八目千目万目八万四千清淨寶目或慈或威或定或慧救護衆生得大自在二者由我聞思脫出六塵如聲度垣不能為礙故我妙能現一一形誦一一呪其形其呪能以無畏施諸衆生是故十方微塵國土皆名我為施無畏者三者由我修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生捨身珎寶求我哀愍四者我得佛心證於究竟能以珎寶種種供養十方如来傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求大涅盤得大涅盤佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就菩提斯為第一世尊彼佛如来歎我善得圓通法門於大會中授記我為觀世音号由我觀聽十方圓明故觀音名遍十方界

尒時世尊於師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵如来及法王子諸菩薩頂彼諸

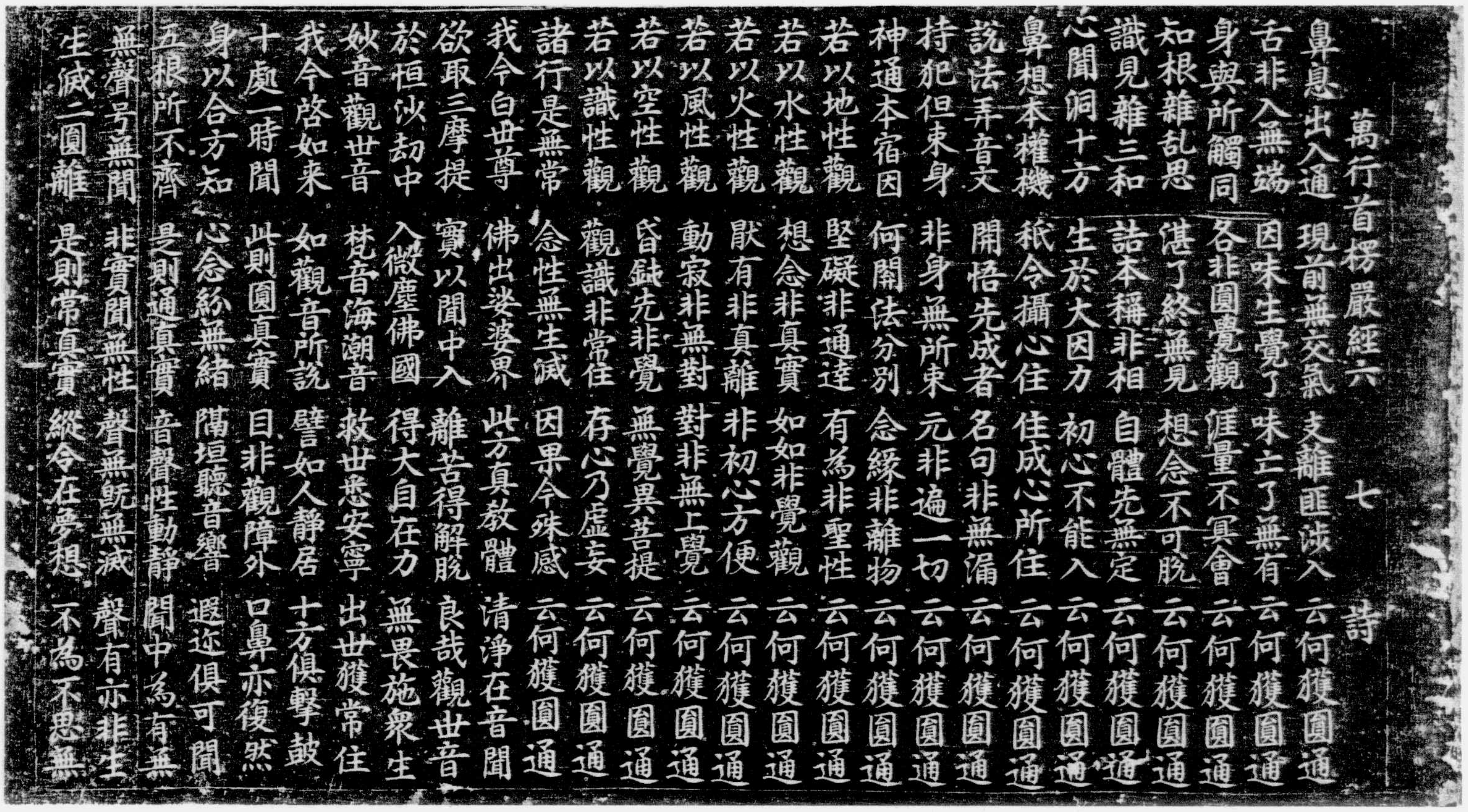
萬行首楞嚴經六　六　詩

如来亦於五體同放寶光從微塵方来灌佛頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大衆得未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮花青黄赤白間錯紛糅十方虚空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏於是如来告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言修習真實圓通彼等修行實無優劣前後差別我今欲令阿難開悟二十五行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上道何方便門得易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起頂礼佛足承佛威神說偈對佛

覺海性澄圓　圓澄覺元妙　元明照生所　所立照性亡
迷妄有虚空　依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生
空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆從空所生
漚滅空本無　況復諸三有　歸元性無二　方便有多門
聖性無不通　順逆皆方便　初心入三昧　遲速不同倫
色想結成塵　精了不能徹　如何不明徹　於是獲圓通
音聲雜語言　但伊名句味　一非含一切　云何獲圓通
香以合中知　離則元無有　不恒其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恒一　云何獲圓通
觸以所觸明　無所不明觸　合離性非定　云何獲圓通
法稱為内塵　憑塵必有所　能所非遍涉　云何獲圓通
見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半　云何獲圓通

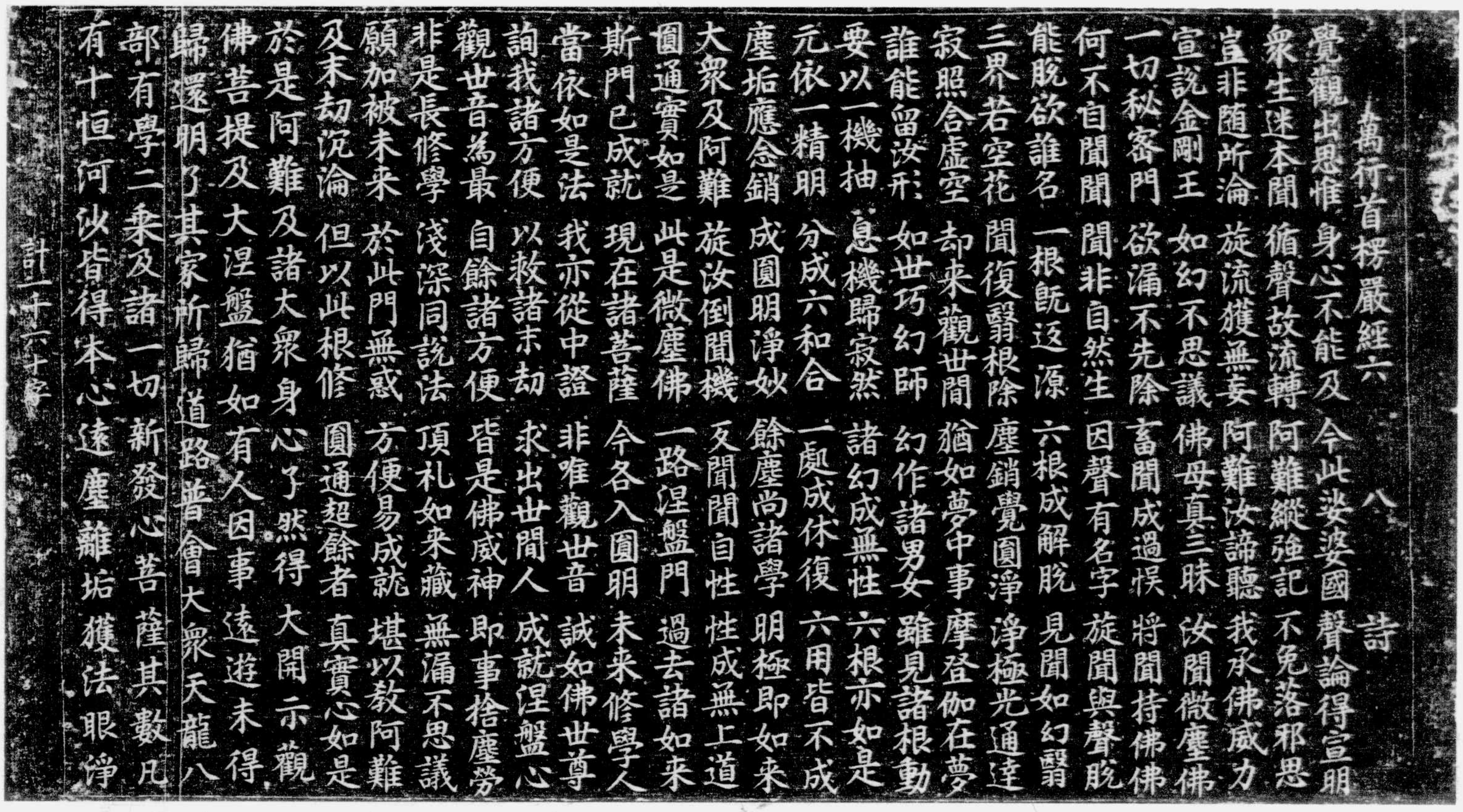
九五四十字

塔下二二三一



萬行首楞嚴經六　七　詩

鼻息出入通　現前無交氣　支離匪涉入　云何獲圓通
舌非入無端　因味生覺了　味亡了無有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涯量不冥會　云何獲圓通
知根雜亂思　湛了終無見　想念不可脫　云何獲圓通
識見雜三和　詰本稱非相　自體先無定　云何獲圓通
心聞洞十方　生於大因力　初心不能入　云何獲圓通
鼻想本權機　秖令攝心住　住成心所住　云何獲圓通
說法弄音文　開悟先成者　名句非無漏　云何獲圓通
持犯但束身　非身無所束　元非遍一切　云何獲圓通
神通本宿因　何關法分別　念緣非離物　云何獲圓通
若以地性觀　堅礙非通達　有為非聖性　云何獲圓通
若以水性觀　想念非真實　如如非覺觀　云何獲圓通
若以火性觀　猒有非真離　非初心方便　云何獲圓通
若以風性觀　動寂非無對　對非無上覺　云何獲圓通
若以空性觀　昏鈍先非覺　無覺異菩提　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是無常　念性無生滅　因果今殊感　云何獲圓通
我今白世尊　佛出娑婆界　此方真教體　清淨在音聞
欲取三摩提　實以聞中入　離苦得解脫　良哉觀世音
於恒沙劫中　入微塵佛國　得大自在力　無畏施眾生
妙音觀世音　梵音海潮音　救世悉安寧　出世獲常住
我今啓如來　如觀音所說　譬如人靜居　十方俱擊鼓
十處一時聞　此則圓真實　目非觀障外　口鼻亦復然
身以合方知　心念紛無緒　隔垣聽音響　遐邇俱可聞
五根所不齊　是則通真實　音聲性動靜　聞中為有無
無聲號無聞　非實聞無性　聲無既無滅　聲有亦非生
生滅二圓離　是則常真實　縱令在夢想　不為不思無



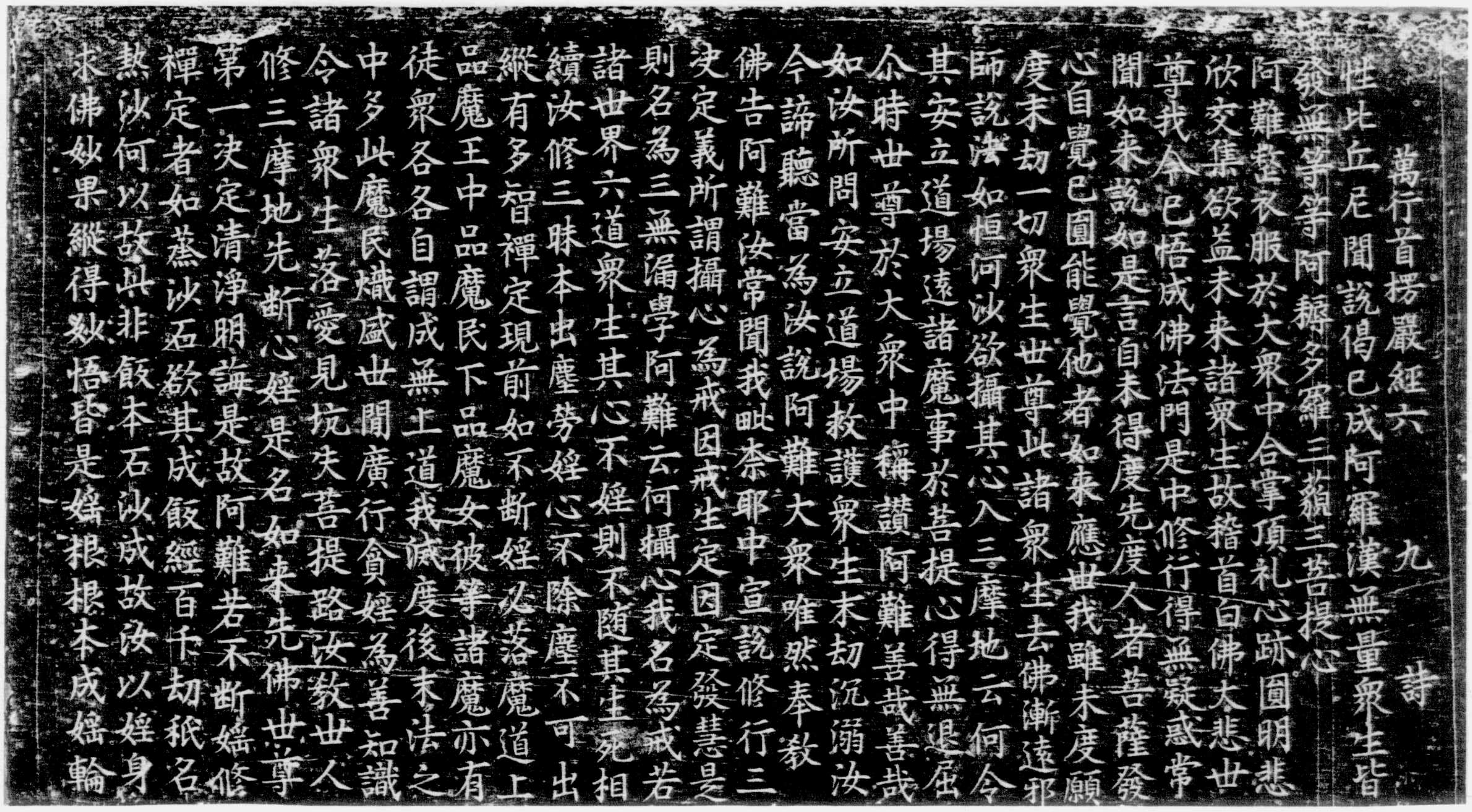
萬行首楞嚴經六　八　詩

覺觀出思惟　身心不能及　今此娑婆國　聲論得宣明
眾生迷本聞　循聲故流轉　阿難縱強記　不免落邪思
豈非隨所淪　旋流獲無妄　阿難汝諦聽　我承佛威力
宣說金剛王　如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛
一切秘密門　欲漏不先除　畜聞成過誤　將聞持佛佛
何不自聞聞　聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫
能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫　見聞如幻翳
三界若空花　聞復翳根除　塵銷覺圓淨　淨極光通達
寂照含虛空　却來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形　如世巧幻師　幻作諸男女　雖見諸根動
要以一機抽　息機歸寂然　諸幻成無性　六根亦如是
元依一精明　分成六和合　一處成休復　六用皆不成
塵垢應念銷　成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來
大眾及阿難　旋汝倒聞機　反聞聞自性　性成無上道
圓通實如是　此是微塵佛　一路涅槃門　過去諸如來
斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明　未來修學人
當依如是法　我亦從中證　非唯觀世音　誠如佛世尊
詢我諸方便　以救諸末劫　求出世間人　成就涅槃心
觀世音為最　自餘諸方便　皆是佛威神　即事捨塵勞
非是長修學　淺深同說法　頂礼如來藏　無漏不思議
願加被未來　於此門無惑　方便易成就　堪以教阿難
及末劫沉淪　但以此根修　圓通超餘者　真實心如是

於是阿難及諸大眾身心了然得大開示觀佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得歸還明了其家所歸道路普會大眾天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨

計一千六十字

塔下四九二九



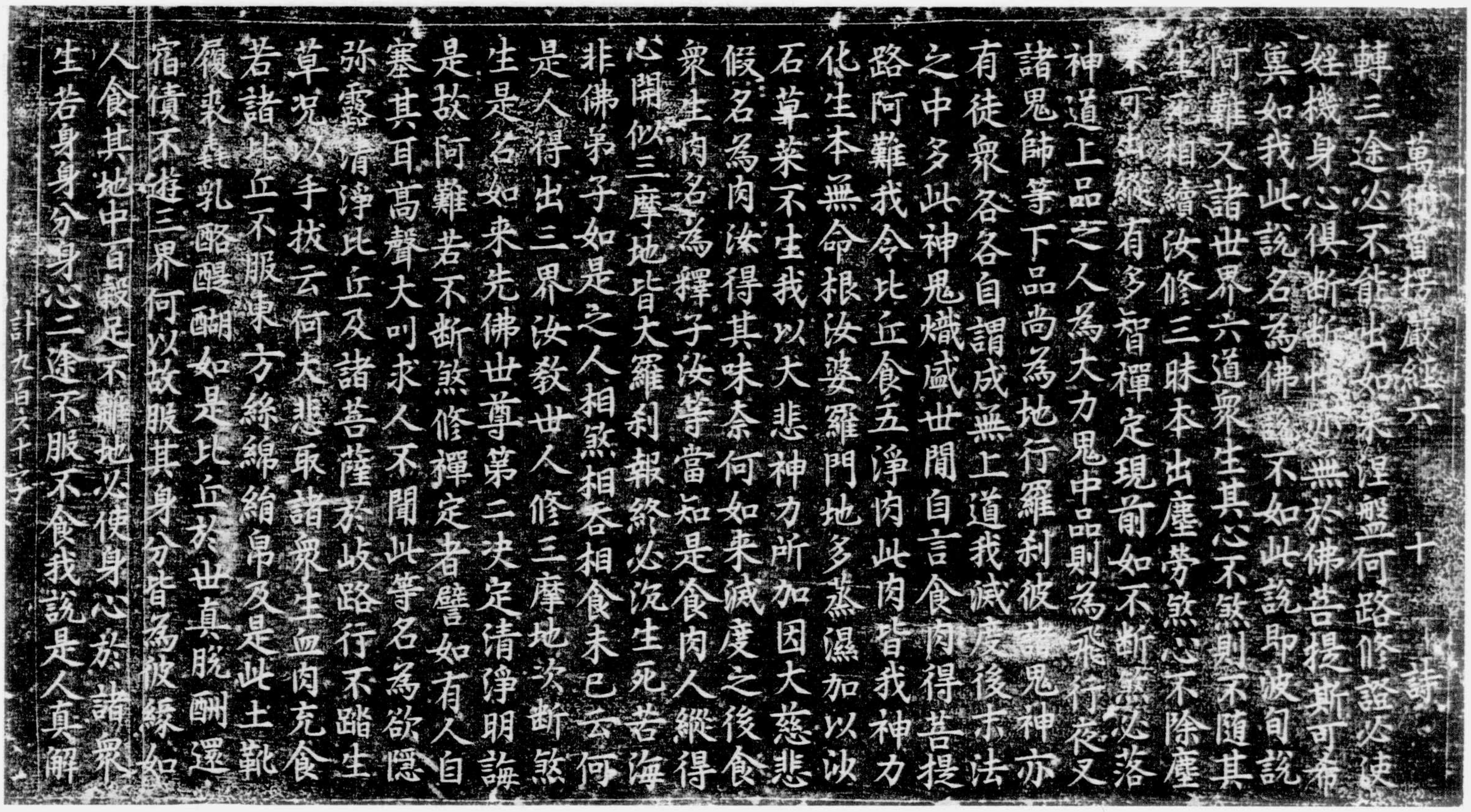
萬行首楞嚴經六　九　詩

性比丘尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

阿難整衣服於大衆中合掌頂礼心跡圓明悲欣交集欲益未來諸衆生故稽首白佛大悲世尊我今已悟成佛法門是中修行得無疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如来應世我雖未度願度末劫一切衆生世尊此諸衆生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於菩提心得無退屈

尒時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉如汝所問安立道場救護衆生末劫沉溺汝今諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教

佛告阿難汝常聞我毗柰耶中宣說修行三決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧是則名為三無漏學阿難云何攝心我名為戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教世人修三摩地先斷心婬是名如来先佛世尊第一決定清淨明誨是故阿難若不斷媱修禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫秖名熱沙何以故此非飯本石沙成故汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆是媱根根本成媱輪

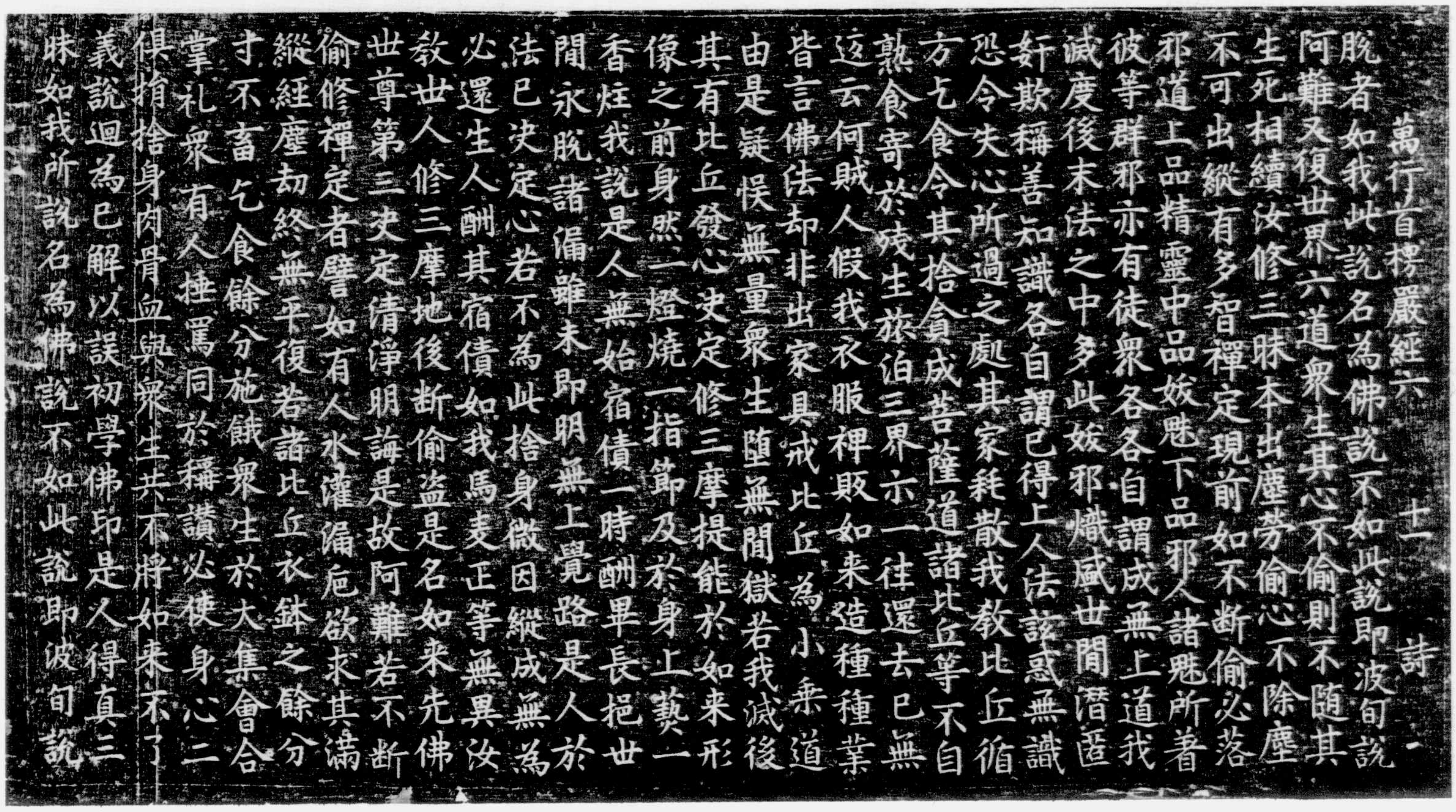


萬行首楞嚴經六　十　詩

轉三途必不能出如來涅槃何路修證必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀如我此說名為佛說不如此說即波旬說

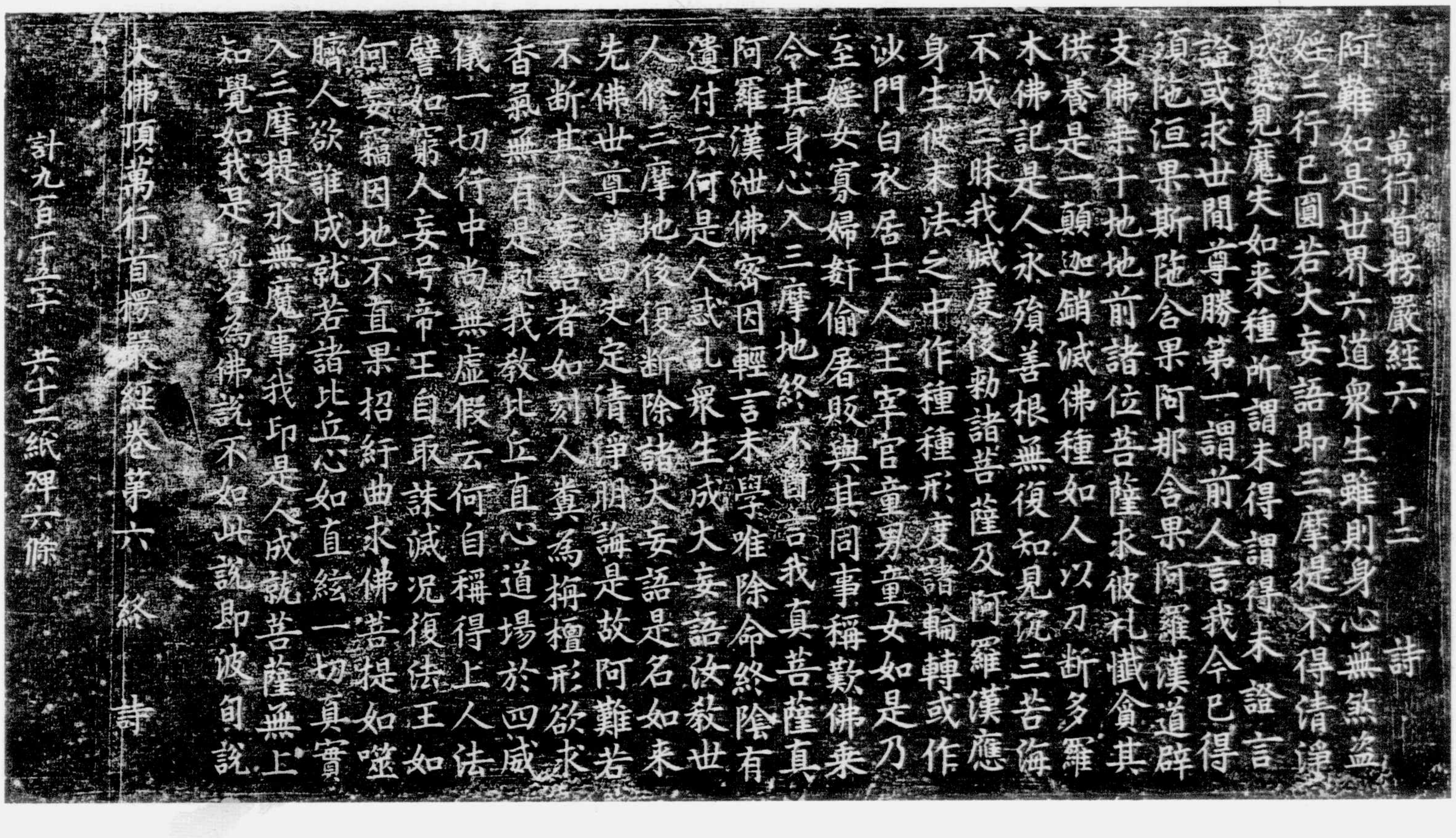
阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人為大力鬼中品則為飛行夜叉諸鬼帥等下品尚為地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此神鬼熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸濕加以沙石草菜不生我以大悲神力所加因大慈悲假名為肉汝得其味柰何如来滅度之後食衆生肉名為釋子汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地皆大羅刹報終必沉生死苦海非佛弟子如是之人相殺相吞相食未已云何是人得出三界汝教世人修三摩地次斷殺生是名如来先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此等名為欲隱弥露清淨比丘及諸菩薩於歧路行不踏生草況以手拔云何大悲取諸衆生血肉充食若諸比丘不服東方絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆為彼緣如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二途不服不食我說是人真解

計九百六十字



萬行首楞嚴經六　十一　詩

脫者如我此說名為佛說不如此說即波旬說阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等群邪亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此妖邪熾盛世間潛匿姧欺稱善知識各自謂已得上人法詃惑無識恐令失心所過之處其家耗散我教比丘循方乞食令其捨貪成菩薩道諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却非出家具戒比丘為小乘道由是疑悞無量衆生墮無間獄若我滅後其有比丘發心决定修三摩提能於如來形像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺路是人於法已决定心若不為此捨身微因縱成無為必還生人酬其宿債如我馬麥正等無異汝教世人修三摩地後斷偷盜是名如來先佛世尊第三决定清淨明誨是故阿難若不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿縱經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌礼衆有人捶罵同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴為已解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說名為佛說不如此說即波旬說

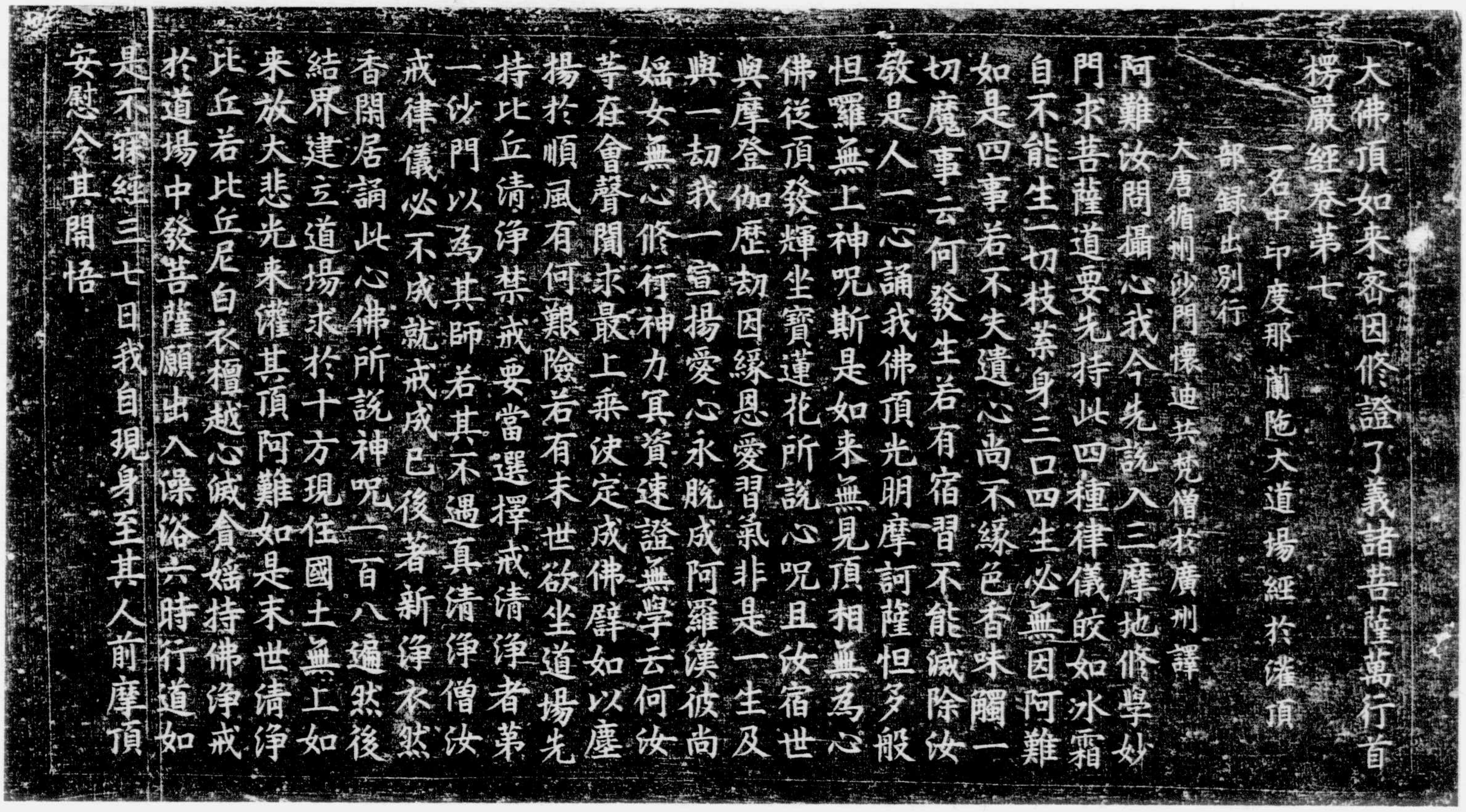


萬行首楞嚴經六　十二　詩

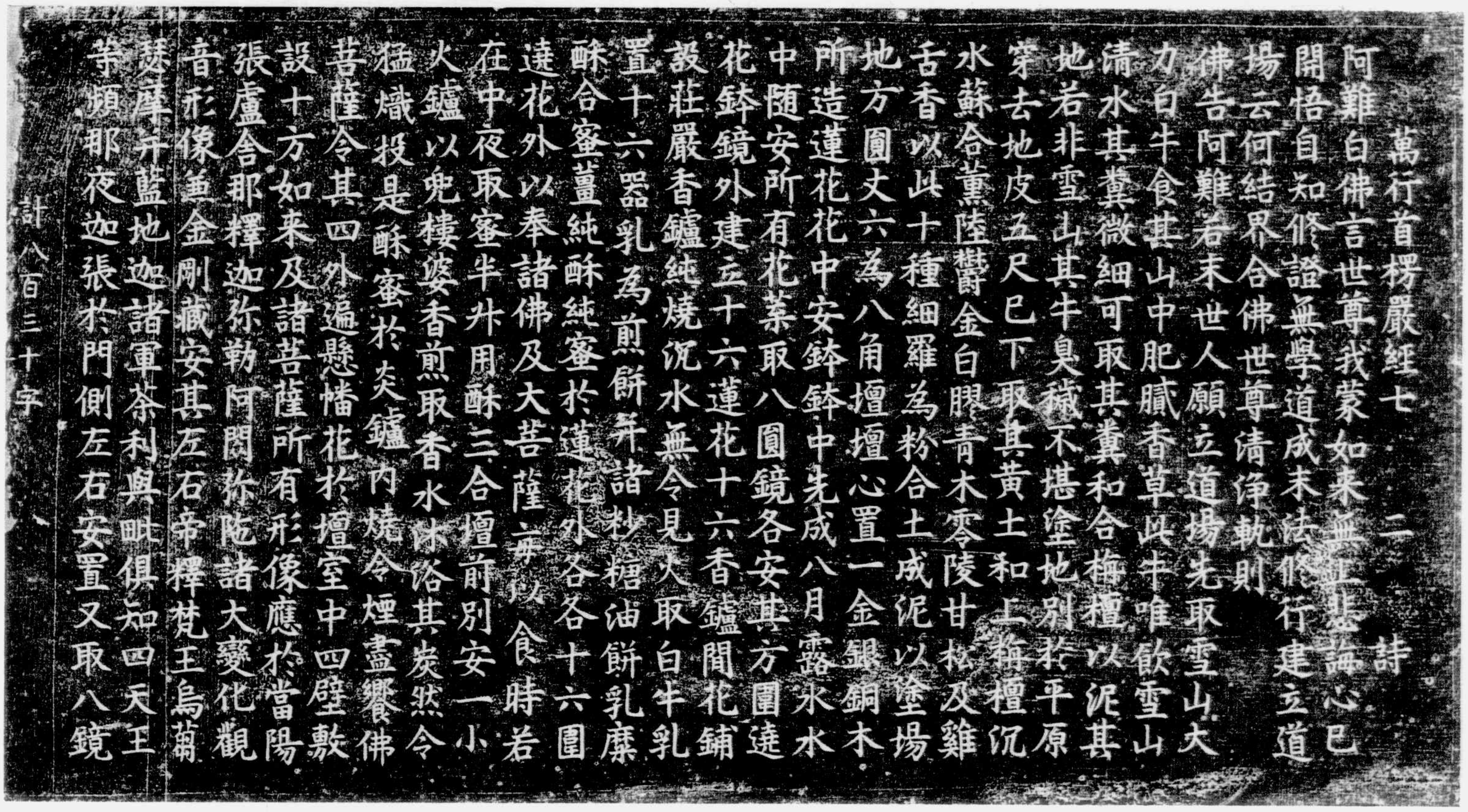
阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼礼懺貪其供養是一顛迦銷滅佛種如人以刀斷多羅木佛記是人永殞善根無復知見沉三苦海不成三昧我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃至婬女寡婦姧偷屠販與其同事稱歎佛乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付云何是人惑亂衆生成大妄語汝教世人修三摩地後復斷除諸大妄語是名如來先佛世尊第四决定清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如刻人糞為栴檀形欲求香氣無有是處我教比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法譬如窮人妄号帝王自取誅滅況復法王如何妄竊因地不直果招紆曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就若諸比丘心如直絃一切真實入三摩提永無魔事我印是人成就菩薩無上知覺如我是說名為佛說不如此說即波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六　終　詩

計九百一十五字　共十二紙　碑六條

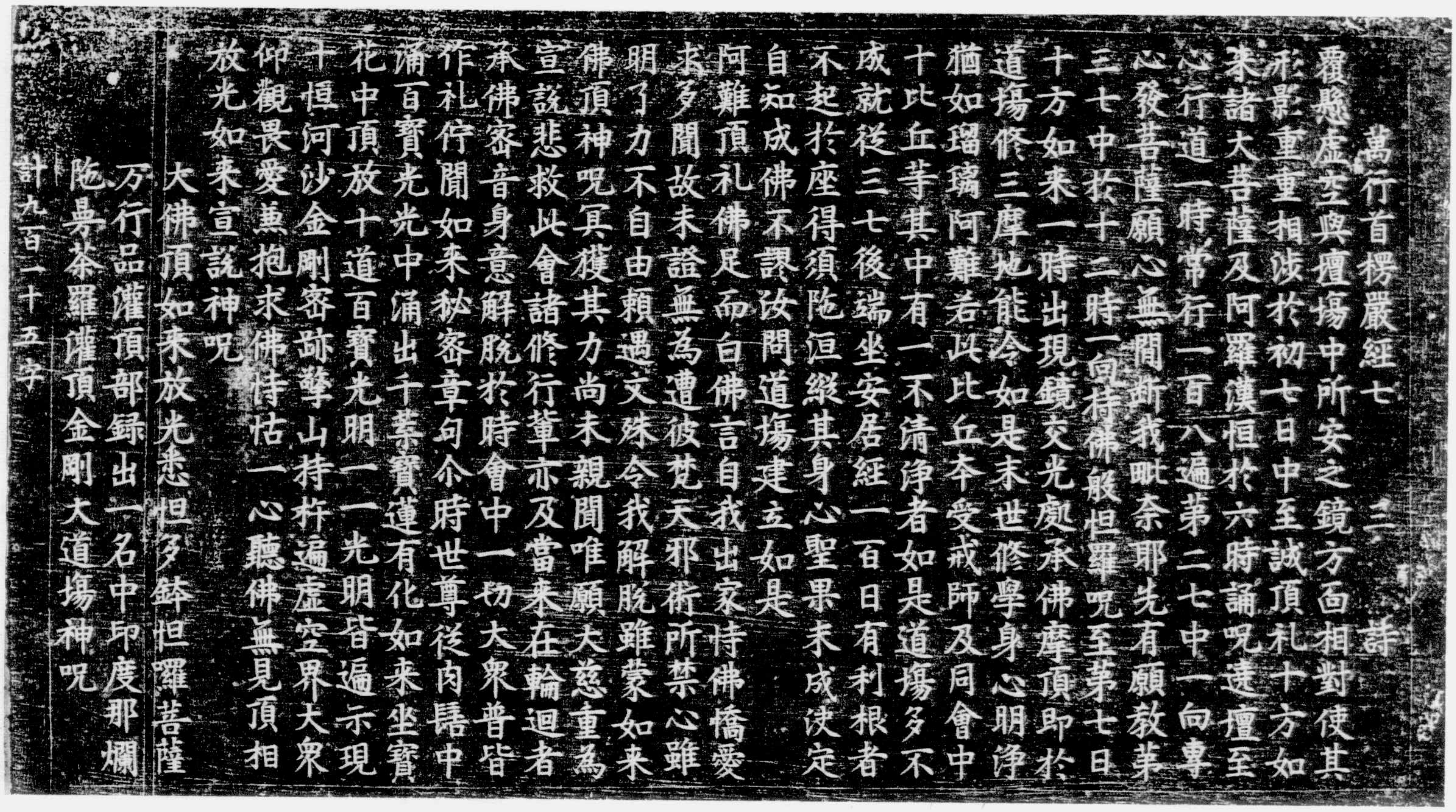


大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第七
一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂
部録出別行
大唐循州沙門懐迪共梵僧於廣州譯
阿難汝問攝心我今先説入三摩地修學妙
門求菩薩道要先持此四種律儀皎如冰霜
自不能生一切枝葉身三口四生必無因阿難
如是四事若不失遺心尚不緣色香味觸一
切魔事云何發生若有宿習不能滅除汝
敎是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般
怛羅無上神呪斯是如来無見頂相無為心
佛從頂發輝坐寶蓮花所説心呪且汝宿世
與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及
與一劫我一宣揚愛心永脱成阿羅漢彼尚
婬女無心修行神力冥資速證無學云何汝
等在會聲聞求最上乘決定成佛譬如以塵
揚於順風有何艱險若有末世欲坐道場先
持比丘清淨禁戒要當選擇戒清淨者第
一沙門以為其師若其不遇真清淨僧汝
戒律儀必不成就戒成已後著新淨衣然
香閑居誦此心佛所説神呪一百八遍然後
結界建立道場求於十方現住國土無上如
来放大悲光来灌其頂阿難如是末世清淨
比丘若比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛淨戒
於道場中發菩薩願出入澡浴六時行道如
是不寐經三七日我自現身至其人前摩頂
安慰令其開悟



萬行首楞嚴經七　二　詩
阿難白佛言世尊我蒙如来無上悲誨心已
開悟自知修證無學道成末法修行建立道
場云何結界合佛世尊清淨軌則
佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大
力白牛食其山中肥膩香草此牛唯飲雪山
清水其糞微細可取其糞和合栴檀以泥其
地若非雪山其牛臭穢不堪塗地別於平原
穿去地皮五尺已下取其黄土和上栴檀沉
水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞
舌香以此十種細羅為粉合土成泥以塗場
地方圓丈六為八角壇壇心置一金銀銅木
所造蓮花花中安鉢鉢中先成八月露水水
中隨安所有花葉取八圓鏡各安其方圍遶
花鉢鏡外建立十六蓮花十六香鑪間花鋪
設莊嚴香鑪純燒沉水無令見火取白牛乳
置十六器乳為煎餅并諸砂糖油餅乳糜
酥合蜜薑純酥純蜜於蓮花外各各十六圍
遶花外以奉諸佛及大菩薩每以食時若
在中夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小
火鑪以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令
猛熾投是酥蜜於炎鑪內燒令煙盡饗佛
菩薩令其四外遍懸幡花於壇室中四壁敷
設十方如来及諸菩薩所有形像應於當陽
張盧舍那釋迦弥勒阿閦弥陁諸大變化觀
音形像兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏蒭
瑟摩并藍地迦諸軍荼利與毗俱知四天王
等頻那夜迦張於門側左右安置又取八鏡
計八百三十字

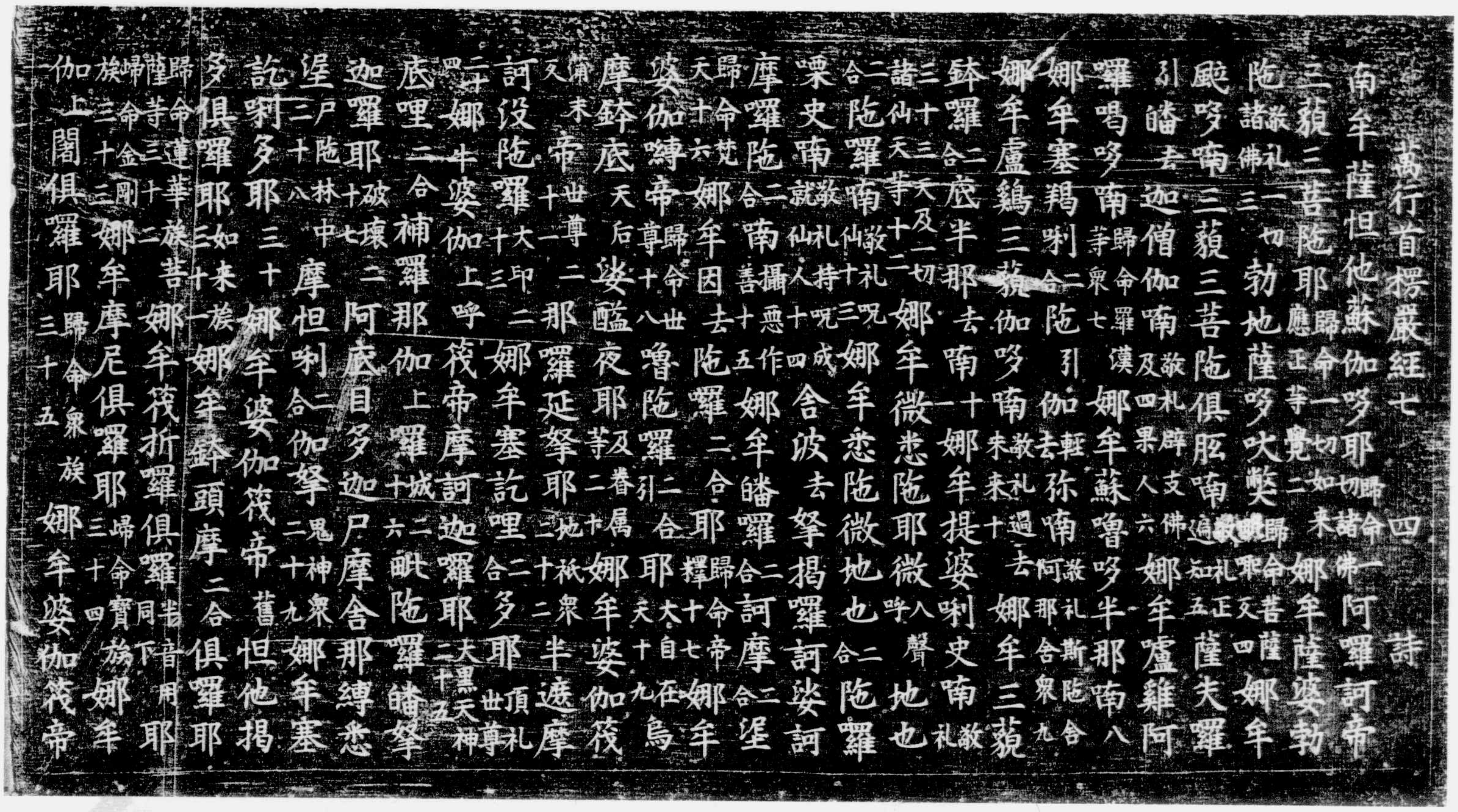
塔下二二二二



萬行首楞嚴經七　三　詩
覆懸虛空與壇場中所安之鏡方面相對使其
形影重重相涉於初七日中至誠頂礼十方如
来諸大菩薩及阿羅漢恒於六時誦呪遶壇至
心行道一時常行一百八遍第二七中一向專
心發菩薩願心無間斷我毗奈耶先有願教第
三七中於十二時一向持佛般怛羅呪至第七日
十方如来一時出現鏡交光處承佛摩頂即於
道場脩三摩地能令如是末世脩學身心明淨
猶如瑠璃阿難若此比丘本受戒師及同會中
十比丘等其中有一不清淨者如是道場多不
成就從三七後端坐安居經一百日有利根者
不起於座得須陁洹縱其身心聖果未成決定
自知成佛不謬汝問道場建立如是
阿難頂礼佛足而白佛言自我出家恃佛憍愛
求多聞故未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖
明了力不自由賴遇文殊令我解脫雖蒙如来
佛頂神呪冥獲其力尚未親聞唯願大慈重為
宣說悲救此會諸脩行輩亦及當来在輪迴者
承佛密音身意解脫於時會中一切大眾普皆
作礼佇聞如来秘密章句尒時世尊從肉髻中
涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化如来坐寶
花中頂放十道百寶光明一一光明皆遍示現
十恒河沙金剛密跡擎山持杵遍虛空界大眾
仰觀畏愛兼抱求佛恃怙一心聽佛無見頂相
放光如来宣說神呪

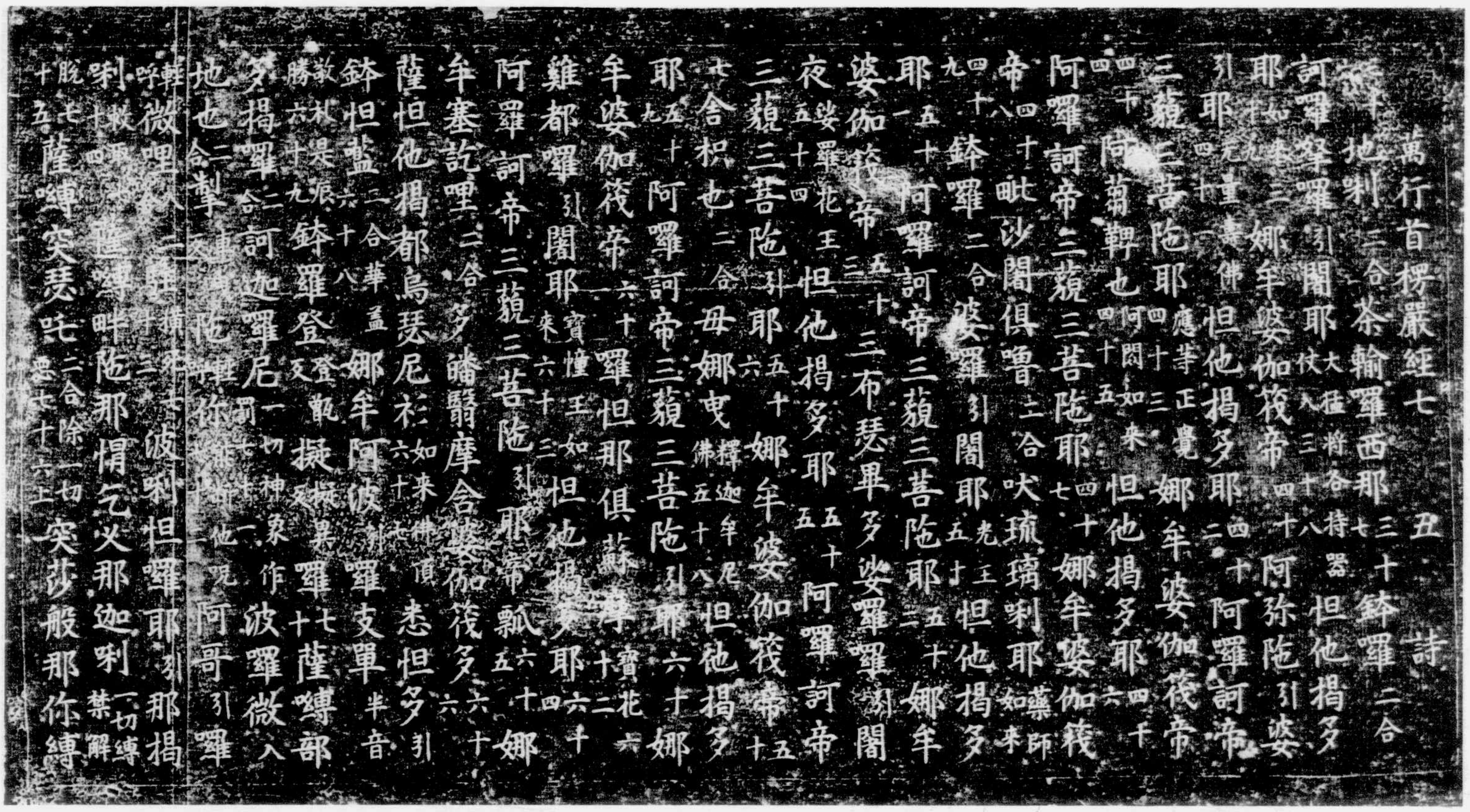
大佛頂如来放光悉怛多鉢怛羅菩薩
万行品灌頂部録出一名中印度那爛
陁曼荼羅灌頂金剛大道場神呪

計九百一十五字

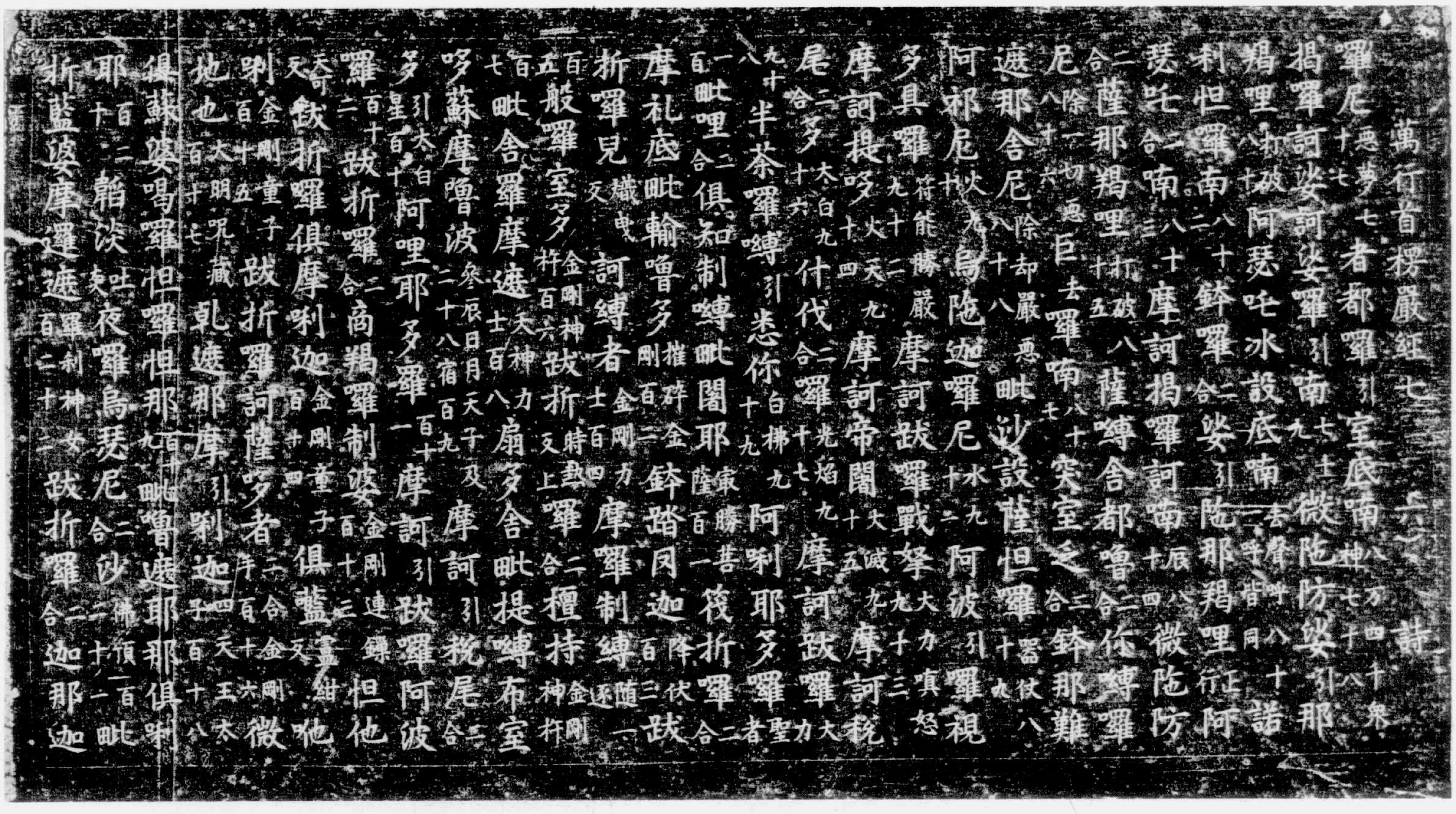


萬行首楞嚴經七　四　詩
南牟薩怛他蘇伽多耶（歸命一切諸佛）阿羅訶帝
三藐三菩陁耶（歸命一切如来應正等覺二）娜牟薩婆勃
陁（敬礼一切諸佛三）勃地薩哆吠弊（歸命菩薩[illegible]聖文四）娜牟
颰哆喃三藐三菩陁俱胝喃（敬礼正遍知五）薩夫羅
（引）皤（去）迦僧伽喃（敬礼辟支佛及四果人六）娜牟嚧雞阿
羅喝哆喃（歸命羅漢等衆七）娜牟蘇嚕哆半那喃（八）
娜牟塞羯唎（二合）陁（引）伽（輕去）弥喃（敬礼斯陁含阿那含衆九）
娜牟盧鷄三藐伽哆喃（敬礼過去未来十）娜牟三藐
鉢羅（二合）底半那（去）喃（十一）娜牟提婆唎史喃（敬礼
三十三天及一切諸仙天等十二）娜牟微悉陁耶微（八呼聲）地也
（二合）陁羅喃（敬礼呪仙十三）娜牟悉陁微地也（二合）陁羅
嘌史喃（敬礼持呪成就仙人十四）舍波（去）拏揭羅訶娑訶
摩羅陁（二合）喃（攝惡作善十五）娜牟皤羅（二合）訶摩（二合）埿
（歸命梵天十六）娜牟因（去）陁羅（二合）耶（歸命帝釋十七）娜牟
婆伽嚩帝（歸命世尊十八）嚕陁羅（引二合）耶（大自在天十九）烏
摩鉢底（天后）娑醯夜耶（及眷屬等二十）娜牟婆伽筏
（蒲未反）帝（世尊二十一）那羅延拏耶（地祇衆二十二）半遮摩
訶没陁羅（大印二十三）娜牟塞訖哩（二合）多耶（頂礼世尊
二十四）娜牟婆伽（上呼）筏帝摩訶迦羅耶（大黑天神二十五）
底哩（二合）補羅那伽（上）羅（城二十六）毗陁羅皤拏
迦羅耶（破壞二十七）阿底目多迦尸摩舍那縛悉
埿（尸陁林中二十八）摩怛唎（二合）伽拏（鬼神衆二十九）娜牟塞
訖唎多耶（三十）娜牟婆伽筏帝（舊）怛他揭
多俱羅耶（如来族三十一）娜牟鉢頭摩（二合）俱羅耶
（歸命蓮華族菩薩等三十二）娜牟筏折羅俱羅（皆音用同下）耶
（歸命金剛族三十三）娜牟摩尼俱羅耶（歸命寶族三十四）娜牟
伽（上）闍俱羅耶（歸命衆族三十五）娜牟婆伽筏帝

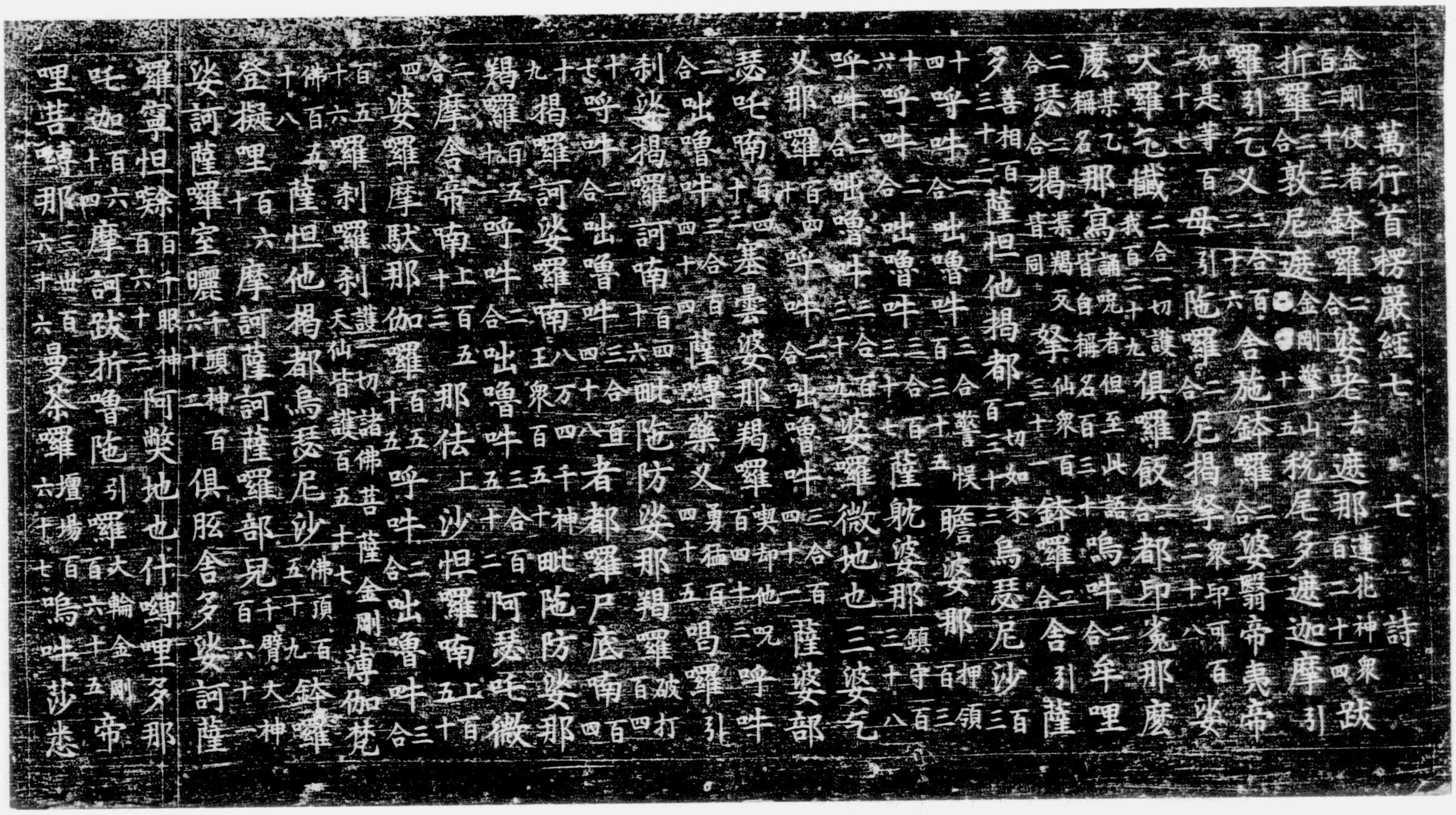
塔下二二三〇



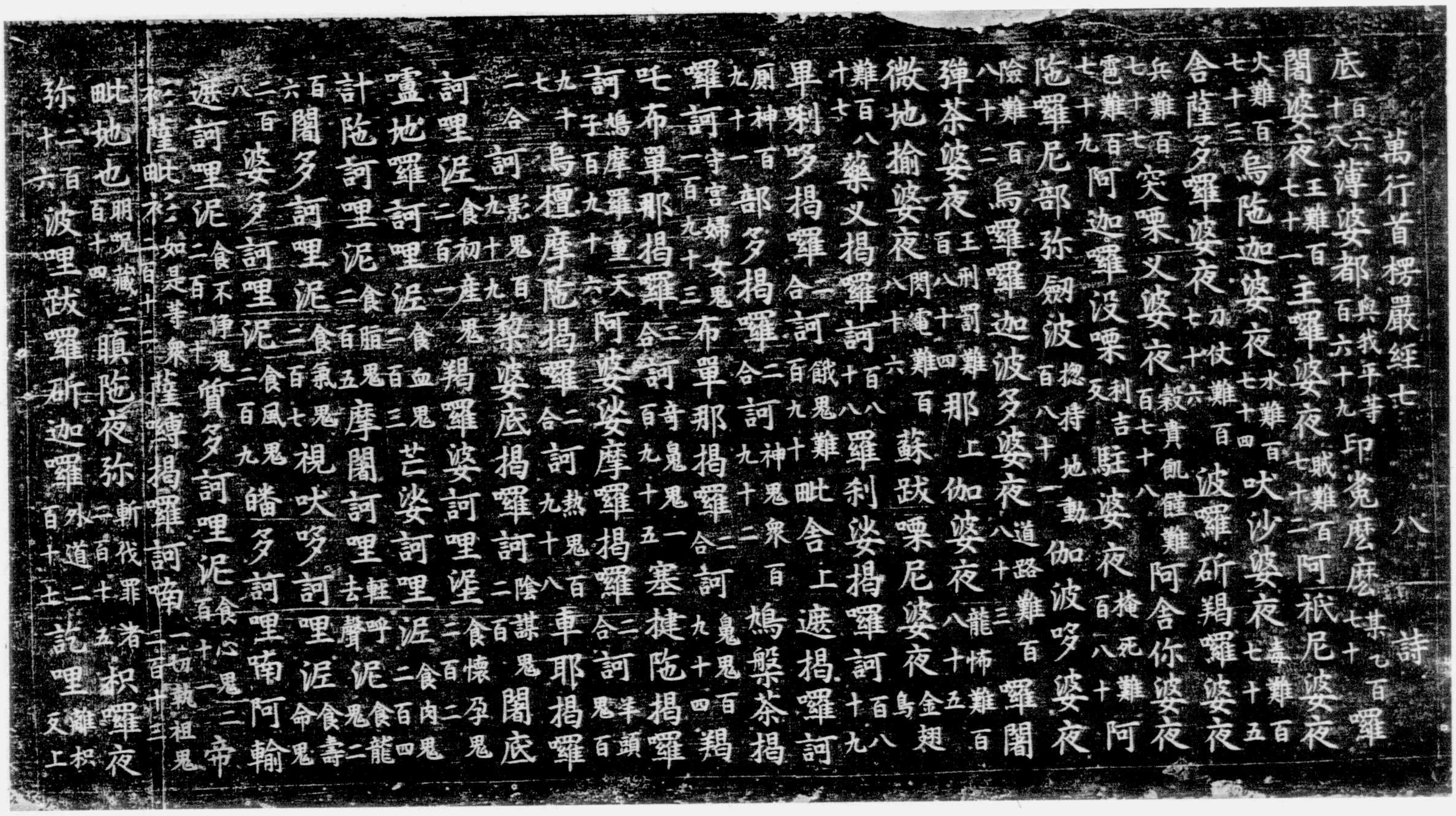
萬行首楞嚴經七　五　詩
（[illegible]）地唎（二合）荼輸囉西那（三十七）鉢囉（二合）
訶囉拏囉（引）闍耶（大猛將各持器仗入三十八）怛他揭多
耶（如來三十九）娜牟婆伽筏帝（四十）阿弥陀（引）婆
（引）耶（無量壽佛四十一）怛他揭多耶（四十二）阿囉訶帝
三藐三菩陀耶（應等正覺四十三）娜牟婆伽筏帝
（四十四）阿蒭鞞也（阿閦如來四十五）怛他揭多耶（四十六）
阿囉訶帝三藐三菩陀耶（四十七）娜牟婆伽筏
帝（四十八）毗沙闍俱嚕（二合）吠琉璃唎耶（藥師如來）
（四十九）鉢囉（二合）婆囉（引）闍耶（光王五十）怛他揭多
耶（五十一）阿囉訶帝三藐三菩陀耶（五十二）娜牟
婆伽筏帝（五十三）三布瑟畢多娑囉囉（引）闍
夜（娑羅花王五十四）怛他揭多耶（五十五）阿囉訶帝
三藐三菩陀（引）耶（五十六）娜牟婆伽筏帝（五十
七）舍枳也（二合）母娜曳（釋迦牟尼佛五十八）怛他揭多
耶（五十九）阿囉訶帝三藐三菩陀（引）耶（六十）娜
牟婆伽筏帝（六十一）囉怛那俱蘇摩（寶花六十二）
雞都囉（引）闍耶（寶幢王如來六十三）怛他揭多耶（六十四）
阿囉訶帝三藐三菩陀（引）耶帝瓢（六十五）娜
牟塞訖哩（二合）多瞻翳摩含婆伽筏多（六十六）
薩怛他揭都烏瑟尼衫（如來佛頂六十七）悉怛多（引）
鉢怛藍（二合華蓋六十八）娜牟阿波（引）囉支單（半音）
（敬禮是痕勝六十九）鉢囉登（登反）乾擬（擬反異）囉（七十）薩嚩部
多揭囉（二合）訶迦囉尼（一切神象作罰七十一）波囉微（入）
地也（二合）掣（車反）陀你（斬他呪七十二）阿哥（引）囉
（[illegible]呼）微哩（二合）[illegible]（七十三）波唎怛囉耶（引）那揭
唎（救橫七十四）薩嚩畔陀那目乞叉那迦唎（一切縛禁解）
（脫七十五）薩嚩突瑟吒（二合除一切惡七十六上）突莎般那你縛



萬行首楞嚴經七　六　詩
囉尼（惡夢七十七）者都囉（引）室底喃（八万四千衆神七十八）
揭囉訶娑訶娑囉（引）喃（七十九）微陀防娑（引）那
羯哩（打破八十）阿瑟吒冰設底喃（去聲呼皆同八十一）諾
剎怛囉喃（八十二）鉢囉（二合）娑（引）陀那羯哩（正行）阿
瑟吒（二合）喃（八十三）摩訶揭囉訶喃（辰八十四）微陀防
（二合）薩那羯哩（打破八十五）薩嚩舍都嚕（二合）你嚩囉
尼（除一切惡八十六）巨（去）囉喃（八十七）突室乏（二合）鉢那難
遮那舍尼（除却嚴惡八十八）毗沙設薩怛囉（器仗八十九）
阿祁尼（火九十）烏陀迦囉尼（水九十二）阿波（引）囉視
多具囉（符能勝嚴九十二）摩訶跋囉戰拏（大力瞋怒九十三）
摩訶提哆（火天九十四）摩訶帝闍（大威九十五）摩訶稅
尾（二合）多（太白九十六）什伐（二合）囉（光焰九十七）摩訶跋囉（大力）
（九十八）半荼囉嚩（引）悉你（白拂九十九）阿唎耶多囉（聖者）
（一百）毗哩（二合）俱知制嚩毗闍耶（家勝菩薩百一）筏折囉（二合）
摩禮底毗輸嚕多（摧碎金剛百二）鉢踏冈迦（降伏百三）跋
折囉見（識曳反）訶縛者（金剛力士百四）摩囉制縛（隨逐一）
（百五）般囉室多（金剛神杵百六）跋折（時熱反上）囉（二合）檀持（金剛神杵）
（百七）毗舍羅摩遮（天神力士百八）扇多舍毗提嚩布室
哆蘇摩嚕波（參辰日月天子及二十八宿百九）摩訶（引）稅尾（二合）
多（引太白星百十）阿哩耶多羅（百十一）摩訶（引）跋囉阿波
囉（百十二）跋折囉（二合）商羯囉制娑（金剛連鑠百十三）怛他
（天奇反）跋折囉俱摩唎迦（金剛童子百十四）俱藍（盧紺反）馳
唎（金剛童子百十五）跋折囉訶薩多者（二合金剛手百十六）微
地也（大明呪藏百十七）乾遮那摩（引）唎迦（四天王太子百十八）
俱蘇婆喝囉怛囉怛那（百十九）毗嚕遮耶那俱唎
耶（百二十）韜淡（吐反）夜囉烏瑟尼（二合）沙（佛頂一百二十二）毗
折藍婆摩邏遮（羅剎神女百二十二）跋折囉（二合）迦那迦

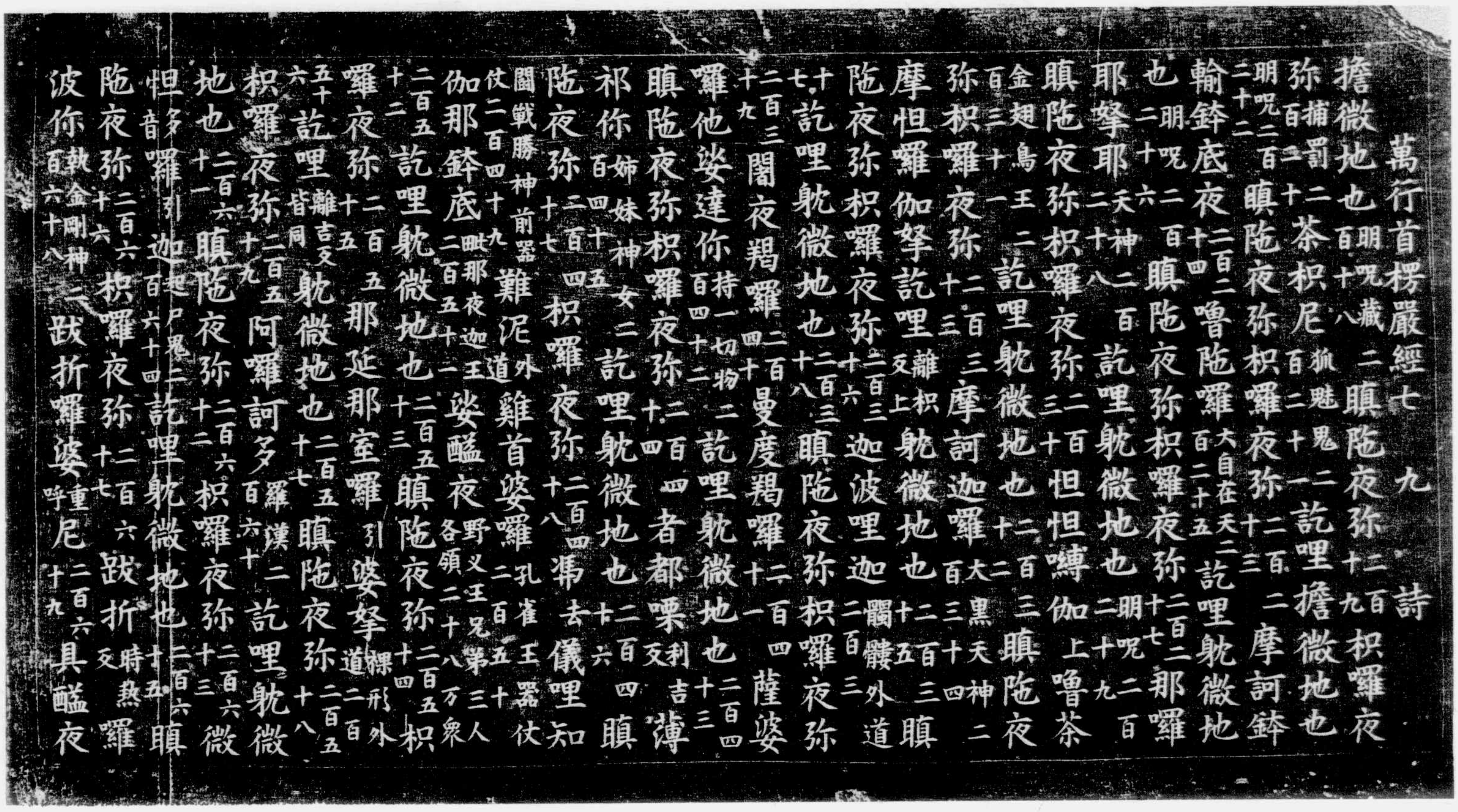


萬行首楞嚴經七　七　詩
（金剛使者百二十三）鉢羅（二合）婆毖去遮那（蓮花神衆百二十四）跋
折羅（二合）敦尼遮（金剛嶪山[illegible]十五）稅尾多遮迦摩引
囉引乞叉（二合百二十六）舍施鉢囉（二合）婆翳帝夷帝
（如是等百二十七）母引陁囉（二合）尼揭拏（衆印可百二十八）娑
吠囉乞識（二合一切護我百二十九）俱囉飯（二合）都印毙那麼
麼（某乙稱名）那寫（誦咒者但至此語旹自稱名百三十）嗚吽（二合）牟哩
（二合）瑟（二合）揭（某揭反旹同）拏（仙衆百三十一）鉢囉（二合）舍引薩
多（善相百三十二）薩怛他揭都（一切如來百三十三）烏瑟尼沙（百三
十四）呼吽（二合）咄嚕吽（三合警候百三十五）瞻婆那（押領百三
十六）呼吽（二合）咄嚕吽（三合百三十七）薩躭婆那（鎮守百三十八）
呼吽（二合）咄嚕吽（二合百三十九）婆囉微地也三婆乞
叉那羅（百四十）呼吽（二合）咄嚕吽（三合百四十一）薩婆部
瑟吒南（百四十二）塞曇婆那羯囉（夷却他咒百四十三）呼吽
（二合）咄嚕吽（三合百四十四）薩嚩藥叉（勇猛百四十五）喝囉引
剎娑揭囉訶南（百四十六）毗陁防娑那羯囉（破打百四
十七）呼吽（二合）咄嚕吽（三合百四十八）者都囉尸底南（百四
十九）揭囉訶娑囉南（八万四千神王衆百五十）毗陁防娑那
羯羅（百五十一）呼吽（二合）咄嚕吽（三合百五十二）阿瑟吒微
（二合）摩舍帝南（上百五十三）那佉上沙怛羅南（上百五十
四）娑囉摩馱那伽囉（百五十五）呼吽（二合）咄嚕吽（三合
百五十六）囉剎囉剎（護一切諸佛菩薩金剛天仙皆護百五十七）薄伽梵
（佛百五十八）薩怛他揭都烏瑟尼沙（佛頂百五十九）鉢囉
登擬哩（百六十）摩訶薩訶薩囉部見（千臂大神百六十一）
娑訶薩囉室曬（千頭神百六十二）俱胝舍多娑訶薩
囉寧怛粲（百千眼神百六十三）阿獘地也什嚩哩多那
吒迦（百六十四）摩訶跋折嚕陁引囉（大輪金剛百六十五）帝
哩菩嚩那（三世百六十六）曼荼囉（壇場百六十七）嗚吽莎悉

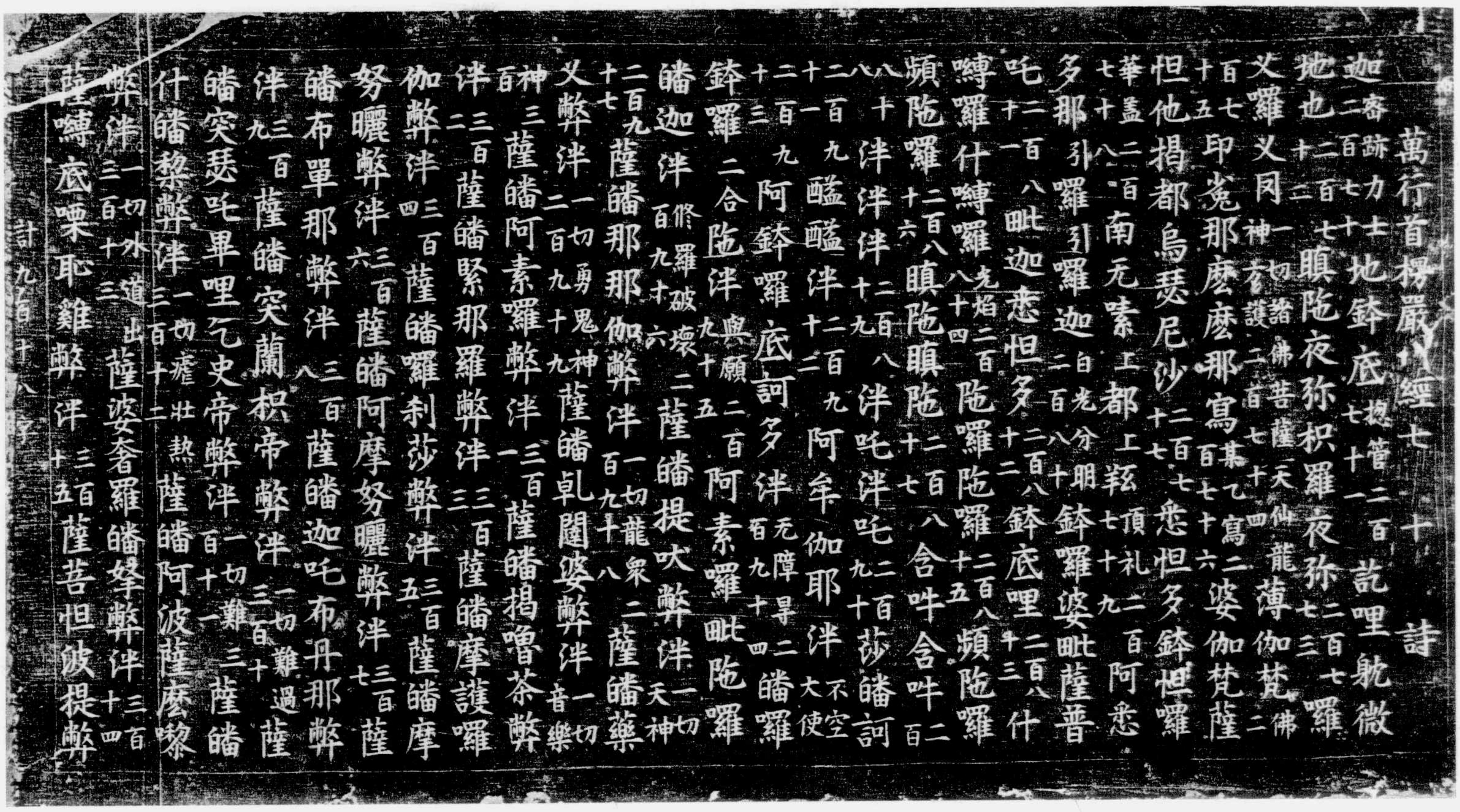


萬行首楞嚴經七　八　詩
底（百六十八）薄婆都（與我平等百六十九）印毙麼麼（某乙百七十）囉
闍婆夜（王難百七十一）主囉婆夜（賊難百七十二）阿祇尼婆夜
（火難百七十三）烏陁迦婆夜（水難百七十四）吠沙婆夜（毒難百七十五）
舍薩多囉婆夜（刀仗難百七十六）波囉斫羯囉婆夜
（兵難百七十七）突嘌叉婆夜（穀貴飢饉難百七十八）阿舍你婆夜
（雹難百七十九）阿迦囉沒嘌（利吉反）駐婆夜（橫死難百八十）阿
陁囉尼部弥劍波（摠持地動百八十一）伽波哆婆夜
（險難百八十二）烏囉囉迦波多婆夜（道路難百八十三）囉闍
彈茶婆夜（王刑罰難百八十四）那上伽婆夜（龍怖難百八十五）
微地揄婆夜（閃電難百八十六）蘇跋嘌尼婆夜（金翅鳥
難百八十七）藥叉揭囉訶（百八十八）囉剎娑揭囉訶（百八十九）
畢唎哆揭囉（二合）訶（餓鬼難百九十）毗舍上遮揭囉訶
（廁神百九十一）部多揭囉（二合）訶（神鬼衆百九十二）鳩槃茶揭
囉訶（守宮婦女鬼一百九十三）布單那揭囉（二合）訶（臭鬼百九十四）羯
吒布單那揭囉（二合）訶（奇臭鬼一百九十五）塞揵陁揭囉
訶（鳩摩羅童天子百九十六）阿婆娑摩囉揭囉（二合）訶（羊頭鬼百
九十七）烏檀摩陁揭囉（二合）訶（熱鬼百九十八）車耶揭囉
（二合）訶（影鬼百九十九）黎婆底揭囉訶（陰謀鬼二百）闍底
訶哩涅（食初産鬼二百一）羯囉娑訶哩涅（食懷孕鬼二百二）
嚧地囉訶哩涅（食血鬼二百三）芒娑訶哩涅（食肉鬼二百四）
計陁訶哩泥（食脂鬼二百五）摩闍訶哩（輕呼去聲）泥（食髓鬼二
百六）闍多訶哩泥（食氣鬼二百七）視吠哆訶哩泥（食壽命鬼
二百八）婆多訶哩泥（食風鬼二百九）嚧多訶哩喃阿輸
遮訶哩泥（食不淨鬼二百一十）質多訶哩泥（食心鬼百十一）帝
衫薩毗衫（如是等衆二百十二）薩嚩揭囉訶喃（一切執祖鬼二百十三）
毗地也（明咒藏二百十四）瞋陁夜弥（斬伐罪者二百十五）枳囉夜
弥（二百十六）波哩跋囉斫迦囉（外道二百十七）訖哩（難枳反上）

塔下二二三四

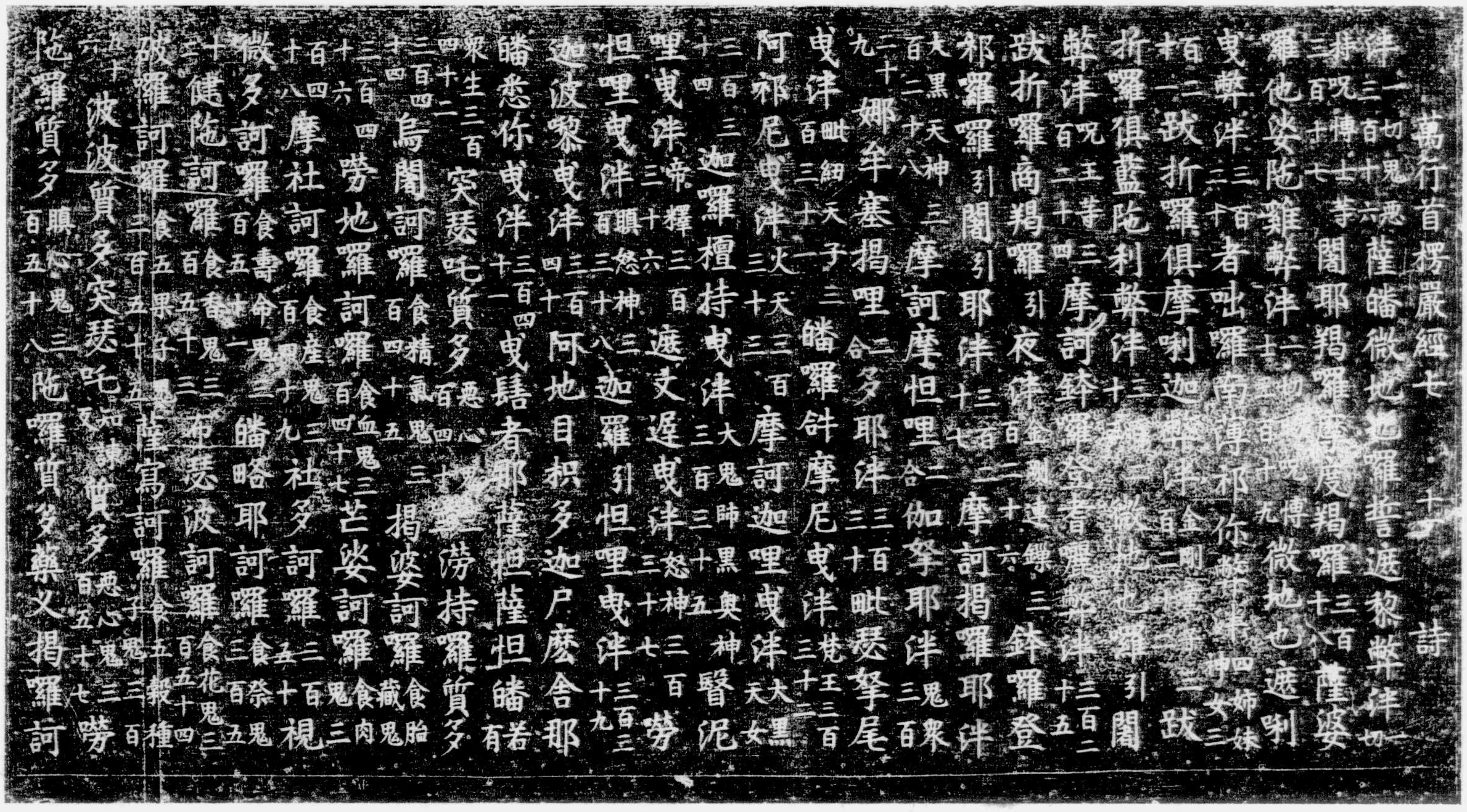


萬行首楞嚴經七　九　詩
擔微地也（明呪藏二百十八）瞋陀夜弥（二百十九）积囉夜
弥（捕罰二百二十）茶积尼（狐魅鬼二百二十一）訖哩擔微地也
（明呪二百二十二）瞋陀夜弥积囉夜弥（二百二十三）摩訶鉢
輸鉢底夜（二百二十四）嚕陀囉（大自在天二百二十五）訖哩躭微地
也（明呪二百二十六）瞋陀夜弥积囉夜弥（二百二十七）那囉
耶拏耶（天神二百二十八）訖哩躭微地也（明呪二百二十九）
瞋陀夜弥积囉夜弥（二百三十）怛怛嚩伽（上）嚕茶
（金翅鳥王二百三十一）訖哩躭微地也（二百三十二）瞋陀夜
弥积囉夜弥（二百三十三）摩訶迦囉（大黑天神二百三十四）
摩怛囉伽拏訖哩（離积反上）躭微地也（二百三十五）瞋
陀夜弥积囉夜弥（二百三十六）迦波哩迦（髑髏外道二百三
十七）訖哩躭微地也（二百三十八）瞋陀夜弥积囉夜弥
（二百三十九）闍夜羯囉（二百四十）曼度羯囉（二百四十一）薩婆
囉他娑達你（持一切物二百四十二）訖哩躭微地也（二百四十三）
瞋陀夜弥积囉夜弥（二百四十四）者都嘌（利吉反）薄
祁你（姊妹神女二百四十五）訖哩躭微地也（二百四十六）瞋
陀夜弥（二百四十七）积囉夜弥（二百四十八）濘（去）儀哩知
（鬪戰勝神前器仗二百四十九）難泥（外道）雞首婆囉（孔雀王器仗二百五十）
伽那鉢底（毗那夜迦王二百五十二）婆醯夜（野叉王兄弟三人各領二十八万衆）
（二百五十二）訖哩躭微地也（二百五十三）瞋陀夜弥（二百五十四）积
囉夜弥（二百五十五）那延那室囉（引）婆拏（裸形外道二百
五十六）訖哩（離吉反皆同）躭微地也（二百五十七）瞋陀夜弥（二百五十八）
积囉夜弥（二百五十九）阿囉訶多（羅漢二百六十）訖哩躭微
地也（二百六十一）瞋陀夜弥（二百六十二）积囉夜弥（二百六十三）微
怛（多音）囉（引）迦（起尸鬼二百六十四）訖哩躭微地也（二百六十五）瞋
陀夜弥（二百六十六）积囉夜弥（二百六十七）跋折（時熱反）囉
波你（執金剛神二百六十八）跋折囉婆（重呼）尼（二百六十九）具醯夜

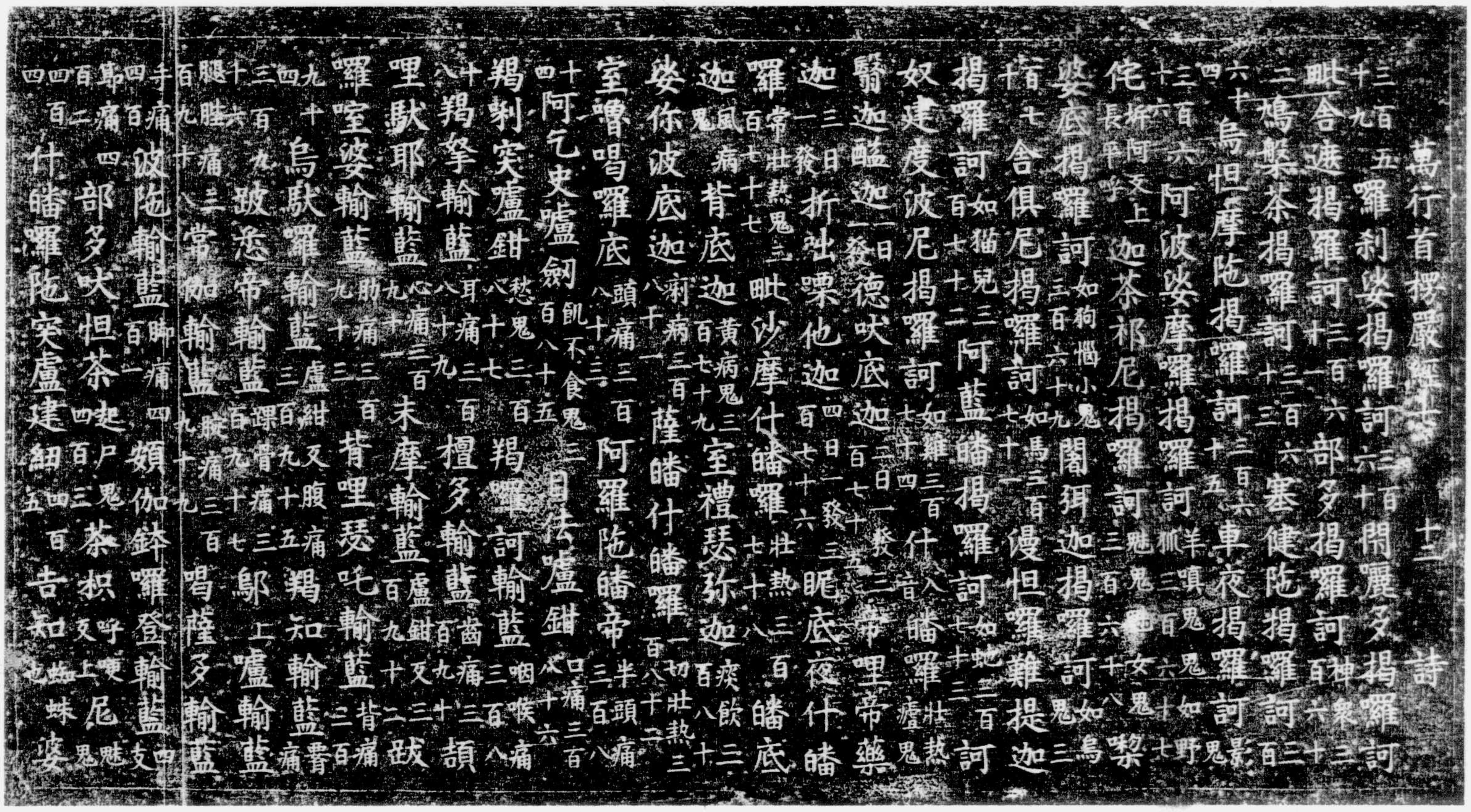


萬行首楞嚴經七　十　詩
迦（寄跡力士二百七十）地鉢底（揔管二百七十一）訖哩躭微
地也（二百七十二）瞋陀夜弥积羅夜弥（二百七十三）囉
叉囉叉冈（一切諸佛菩薩天仙龍神衛護二百七十四）薄伽梵（佛二
百七十五）印兔那麼麼寫（某乙寫二百七十六）婆伽梵薩
怛他揭都烏瑟尼沙（二百七十七）悉怛多鉢怛囉
（華蓋二百七十八）南无嗉（上）都（上）糍（頂礼二百七十九）阿悉
多那（引）囉（引）囉迦（白光分明二百八十）鉢囉婆毗薩普
吒（二百八十一）毗迦悉怛多（二百八十二）鉢底哩（二百八十三）什
嚩囉什嚩囉（光焰二百八十四）陀囉陀囉（二百八十五）頻陀囉
頻陀囉（二百八十六）瞋陀瞋陀（二百八十七）含吽含吽（二百
八十八）泮泮泮（二百八十九）泮吒泮吒（二百九十）莎皤訶
（二百九十一）醯醯泮（二百九十二）阿牟伽耶泮（不空大使
二百九十三）阿鉢囉底訶多泮（无障导二百九十四）皤囉
鉢囉（二合）陀泮（與願二百九十五）阿素囉毗陀囉
皤迦泮（修羅破壞二百九十六）薩皤提吠弊泮（一切天神
二百九十七）薩皤那那伽弊泮（一切龍衆二百九十八）薩皤藥
叉弊泮（一切勇鬼神二百九十九）薩皤乹闥婆弊泮（一切音樂
神三百）薩皤阿素囉弊泮（三百一）薩皤揭嚕茶弊
泮（三百二）薩皤緊那羅弊泮（三百三）薩皤摩護囉
伽弊泮（三百四）薩皤羅剎莎弊泮（三百五）薩皤摩
努曬弊泮（三百六）薩皤阿摩努曬弊泮（三百七）薩
皤布單那弊泮（三百八）薩皤迦吒布丹那弊
泮（三百九）薩皤突蘭枳帝弊泮（一切難過三百十）薩
皤突瑟吒畢哩乞史帝弊泮（一切難三百十一）薩皤
什皤黎弊泮（一切瘧壯熱三百十二）薩皤阿波薩麼嚟
弊泮（一切水道出三百十三）薩婆奢羅皤拏弊泮（三百十四）
薩嚩底嘌耻雞弊泮（三百十五）薩菩怛皴提弊
計九百十八字

塔下四九三四

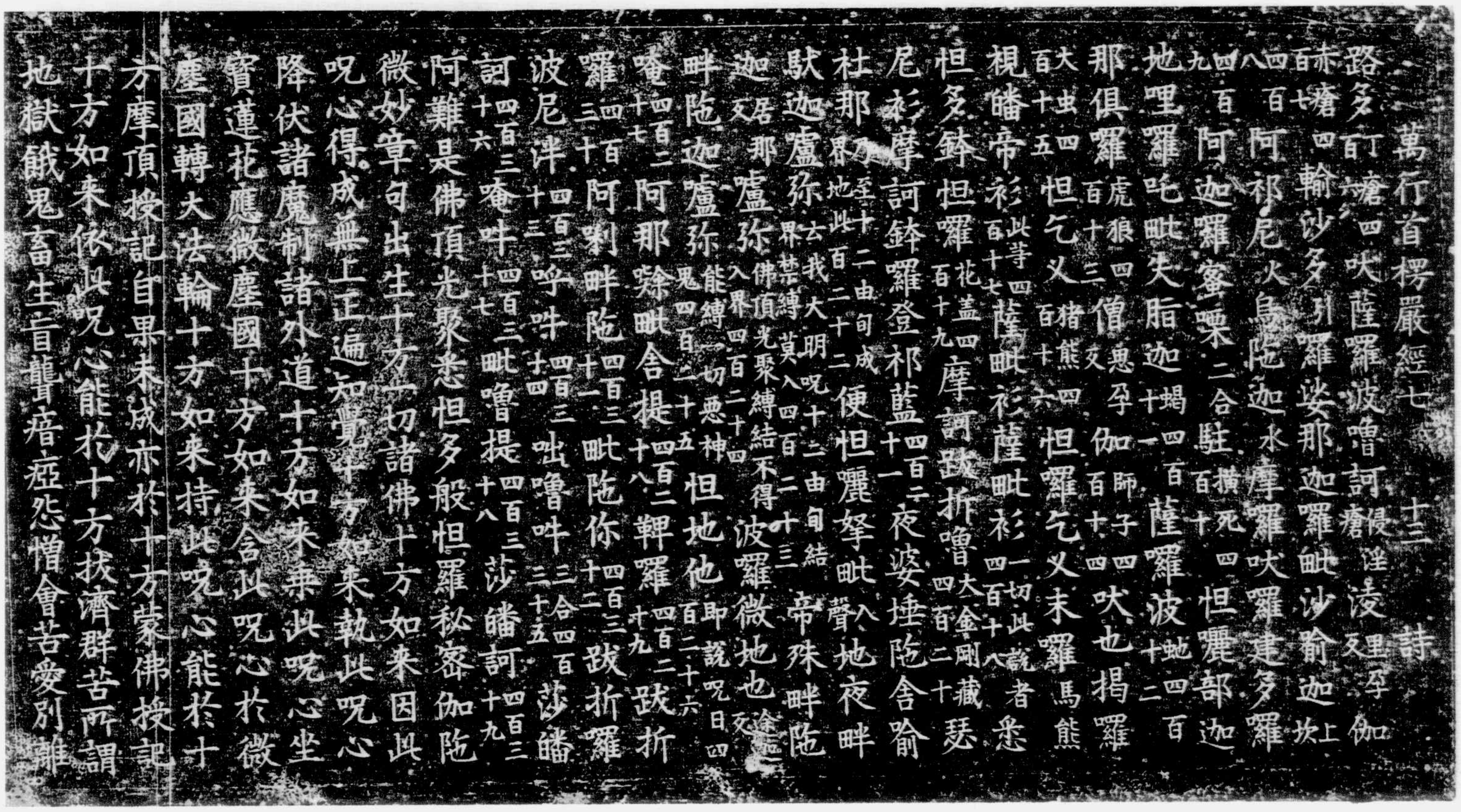


萬行首楞嚴經七　十一　詩
泮（一切鬼悪三百十六）薩皤微地也囉誓遮黎弊泮（一切
持呪博士等三百十七）闍耶羯囉摩度羯囉（三百十八）薩婆
囉他娑陀雞弊泮（一切[illegible]呪博士三百十九）微地也遮唎
曳弊泮（三百二十）者咄囉南博祁你弊泮（四姉妹神女三
百二十一）跋折羅俱摩唎迦弊泮（金剛[illegible]百二[illegible]）跋
折囉俱藍陀利弊泮（[illegible]）微地也囉（引）闍
弊泮（呪王寺三百二十四）摩訶鉢囉登耆麗弊泮（三百二十五）
跋折囉商羯囉（引）夜泮（金剛連鏁三百二十六）鉢囉登
祁囉囉（引）闍（引）耶泮（三百二十七）摩訶揭囉耶泮
（大黑天神三百二十八）摩訶摩怛哩（合二）伽拏耶泮（鬼衆三百
二十九）娜牟塞揭哩（合二）多耶泮（三百三十）毗瑟拏尾
曳泮（毗紐天子三百三十一）皤囉鉢摩尼曳泮（梵王三百三十二）
阿祁尼曳泮（火天三百三十三）摩訶迦哩曳泮（大黑天女
三百三十四）迦囉檀持曳泮（大鬼帥黑奧神三百三十五）瞖泥
哩曳泮（帝釋三百三十六）遮文遲曳泮（怒神三百三十七）勞
怛哩曳泮（瞋怒神三百三十八）迦囉（引）怛哩曳泮（三百三十九）
迦波嚟曳泮（三百四十）阿地目枳多迦尸麼舍那
皤悉你曳泮（三百四十一）曳鬠者耶薩怛皤（若有
衆生三百四十二）突瑟吒質多（悪心[illegible]三百四十三）嘮持囉質多
（三百四十四）烏闍訶囉（食精氣鬼三百四十五）揭婆訶囉（食胎藏鬼
三百四十六）勞地囉訶囉（食血鬼三百四十七）芒婆訶囉（食肉鬼三
百四十八）摩社訶囉（食產鬼三百四十九）社多訶囉（三百五十）視
微多訶囉（食壽命鬼三百五十一）皤略耶訶囉（食祭鬼三百五
十二）健陀訶囉（食香鬼三百五十三）布瑟波訶囉（食花鬼三百五十四）
頗囉訶囉（食五果子鬼三百五十五）薩寫訶囉（食五穀種子鬼三百
五十六）波波質多突瑟吒（知諫反）質多（悪心鬼三百五十七）嘮
陀羅質多（瞋心鬼三百五十八）陀羅質多藥叉揭囉訶

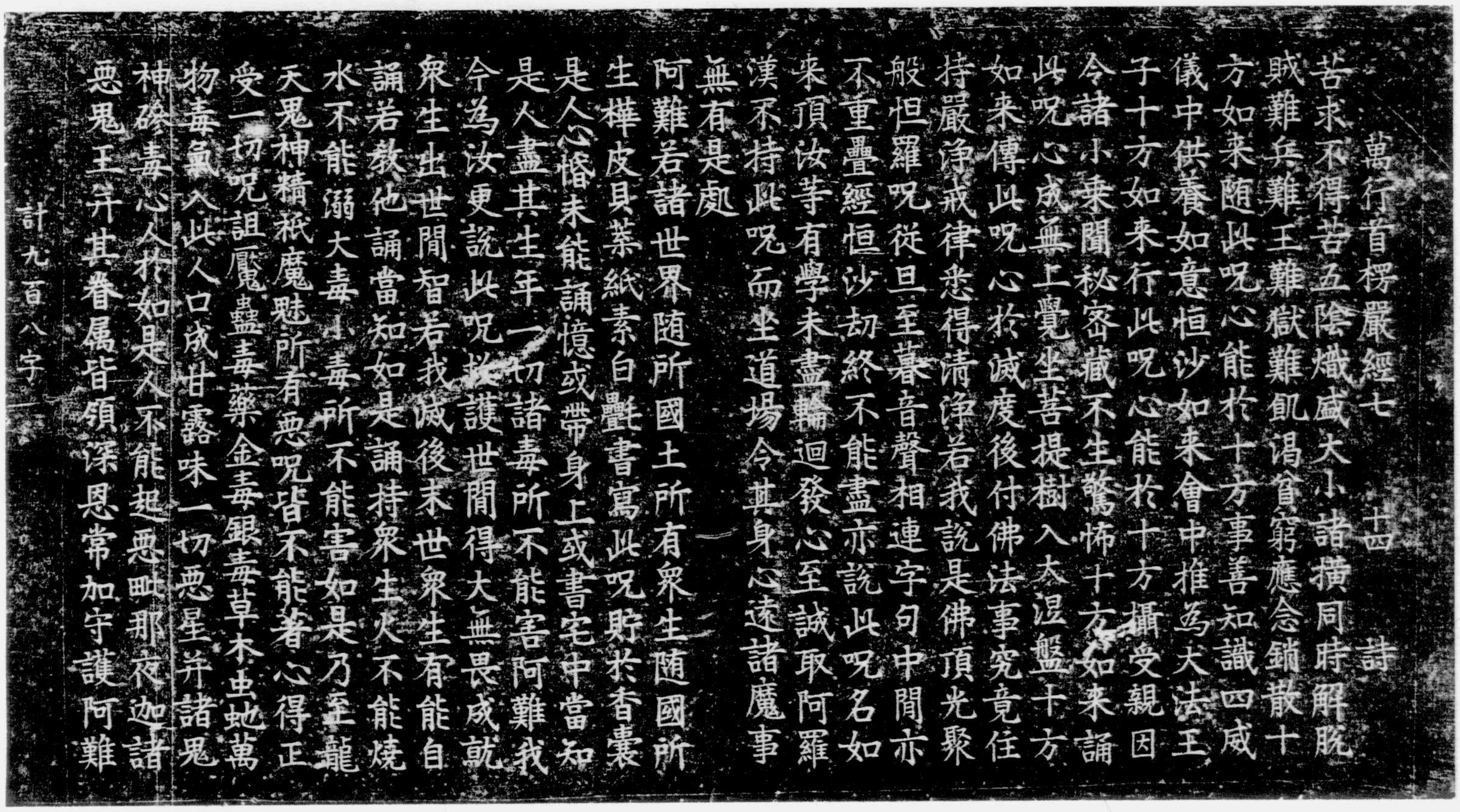


萬行首楞嚴經七　十二　詩
（三百五十九）羅剎娑揭囉訶（三百六十）閉麗多揭囉訶
毗舍遮揭羅訶（三百六十一）部多揭囉訶（神衆三百六十二）
鳩槃茶揭囉訶（三百六十三）塞健陀揭囉訶（三百
六十四）烏怛摩陀揭囉訶（三百六十五）車夜揭囉訶（影鬼
三百六十六）阿波娑摩囉揭囉訶（羊嗔鬼鬼如野狐三百六十七）
佗（析阿反上長平呼）迦茶祁尼揭囉訶（魅鬼[illegible]女鬼三百六十八）嚟
婆底揭囉訶（如狗惱小鬼三百六十九）闍弭迦揭囉訶（如烏鬼三
百七十）舍俱尼揭囉訶（如馬三百七十一）漫怛囉難提迦
揭囉訶（如猫兒三百七十二）阿藍皤揭囉訶（如蛇三百七十三）訶
奴建度波尼揭囉訶（如雞三百七十四）什（入音）皤囉（壯熱瘧鬼）
醫迦醯迦（一日一發）德吠底迦（二日一發三百七十五）帝哩帝藥
迦（三日一發）折咄嘌他迦（四日一發三百七十六）眤底夜什皤
囉（常壯熱鬼三百七十七）毗沙摩什皤囉（壯熱三百七十八）皤底
迦（風病鬼）背底迦（黃病鬼三百七十九）室禮瑟弥迦（痰飲三百八十）
娑你波底迦（痢病三百八十一）薩皤什皤囉（一切壯熱三百八十二）
室嚕唱囉底（頭痛三百八十三）阿羅陀皤帝（半頭痛三百八
十四）阿乞史嚧劒（飢不食鬼三百八十五）目佉嚧鉗（口痛三百八十六）
羯唎突嚧鉗（愁鬼三百八十七）羯囉訶輸藍（咽喉痛三百八
十八）羯拏輸藍（耳痛三百八十九）憚多輸藍（齒痛三百九十）
哩馱耶輸藍（心痛三百九十一）末摩輸藍（盧鉗反三百九十二）跋
囉喹婆輸藍（肋痛三百九十三）背哩瑟吒輸藍（背痛三百
九十四）烏馱囉輸藍（盧鉗反腹痛三百九十五）羯知輸藍（胃痛
三百九十六）跋悉帝輸藍（踝骨痛三百九十七）鄔（上）嚧輸藍
（腿膝痛三百九十八）常伽輸藍（腕痛三百九十九）唱喹多輸藍
（手痛四百）波陀輸藍（腳痛四百一）頞伽鉢囉登輸藍（四支
節痛四百二）部多吠怛茶（起尸鬼四百三）茶枳（呼哽反上）尼（魅鬼
四百四）什皤囉陀突嚧建紐（四百五）吉知（蜘蛛）婆

塔下二二三九



萬行首楞嚴經七　十三　詩
路多（丁瘡四百六）吠薩囉波嚕訶（侵淫瘡）淩（里孕反）伽
（赤瘡四百七）輸沙多（引）囉娑那迦囉毗沙喻迦（上抜）
（四百八）阿祁尼（火）烏陀迦（水）摩囉吠囉建多囉
（四百九）阿迦囉蜜嚟（二合）駐（橫死四百十）怛囇部迦
地哩囉吒毗失脂迦（蝎四百十一）薩囉波（蛇四百十二）
那俱囉（虎狼四百十三）僧（惠孕反）伽（師子四百十四）吠也揭囉
（大虫四百十五）怛乞叉（猪熊四百十六）怛囉乞叉末囉（馬熊）
視皤帝衫（此等四百十七）薩毗衫薩毗衫（一切此說者四百十八）悉
怛多鉢怛囉（花蓋四百十九）摩訶跋折嚕（大金剛藏四百二十）瑟
尼衫摩訶鉢羅登祁藍（四百二十一）夜婆埵陀舍喻
社那（乃至十二由旬成界地此百二十二）便怛麗拏毗（入聲）地夜畔
馱迦盧弥（去我大明呪十二由旬結界禁縛莫入四百二十三）帝殊畔陀
迦（居那反）盧弥（佛頂光聚縛結不得入界四百二十四）波囉微地也（途鹽反）
畔陀迦盧弥（能縛一切惡神鬼四百二十五）怛地他（即說呪曰四百二十六）
唵（四百二十七）阿那隸毗舍提（四百二十八）鞞囉（四百二十九）跋折
囉（四百三十）阿剝畔陀（四百三十一）毗陀你（四百三十二）跋折羅
波尼泮（四百三十三）呼吽（四百三十四）咄嚕吽（三合四百三十五）莎皤
訶（四百三十六）唵吽（四百三十七）毗嚕提（四百三十八）莎皤訶（四百三十九）
阿難是佛頂光聚悉怛多般怛羅秘密伽陀
微妙章句出生十方一切諸佛十方如来因此
呪心得成無上正遍知覺十方如来執此呪心
降伏諸魔制諸外道十方如来乘此呪心坐
寶蓮花應微塵國十方如来含此呪心於微
塵國轉大法輪十方如来持此呪心能於十
方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛授記
十方如来依此呪心能於十方拔濟群苦所謂
地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂怨憎會苦愛別離

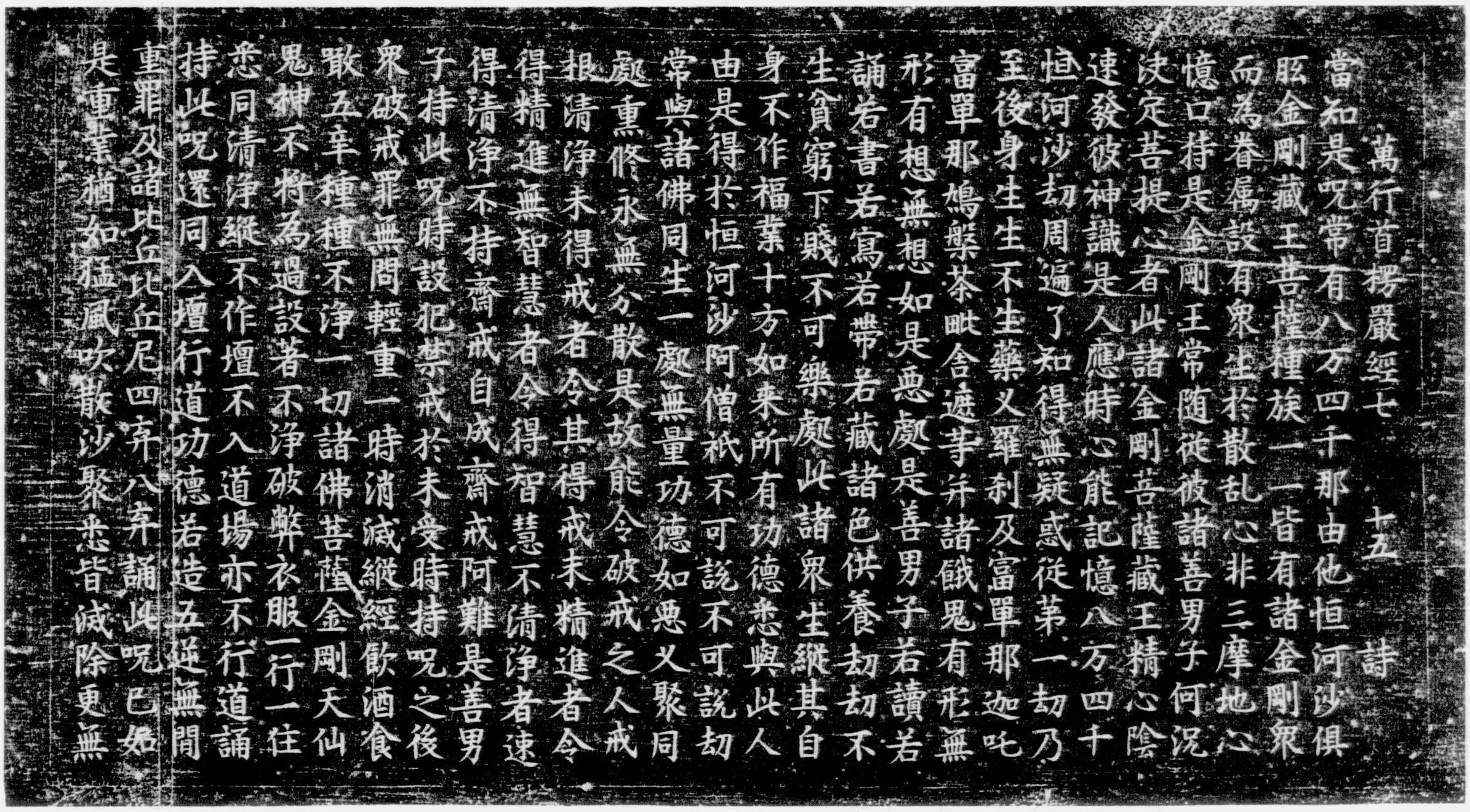


萬行首楞嚴經七　十四　詩
苦求不得苦五陰熾盛大小諸橫同時解脫
賊難兵難王難獄難飢渴貧窮應念銷散十
方如来隨此呪心能於十方事善知識四威
儀中供養如意恒沙如来會中推為大法王
子十方如来行此呪心能於十方攝受親因
令諸小乘聞秘密藏不生驚怖十方如来誦
此呪心成無上覺坐菩提樹入大涅槃十方
如来傳此呪心於滅度後付佛法事究竟住
持嚴淨戒律悉得清淨若我說是佛頂光聚
般怛羅呪從旦至暮音聲相連字句中間亦
不重疊經恒沙劫終不能盡亦說此呪名如
来頂汝等有學未盡輪迴發心至誠取阿羅
漢不持此呪而坐道場令其身心遠諸魔事
無有是處

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所
生樺皮貝葉紙素白氎書寫此呪貯於香囊
是人心惛未能誦憶或帶身上或書宅中當知
是人盡其生年一切諸毒所不能害阿難我
今為汝更說此呪救護世間得大無畏成就
衆生出世間智若我滅後末世衆生有能自
誦若教他誦當知如是誦持衆生火不能燒
水不能溺大毒小毒所不能害如是乃至龍
天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著心得正
受一切呪詛魘蠱毒藥金毒銀毒草木虫蛇萬
物毒氣入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼
神磣毒心人於如是人不能起惡毗那夜迦諸
惡鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護阿難

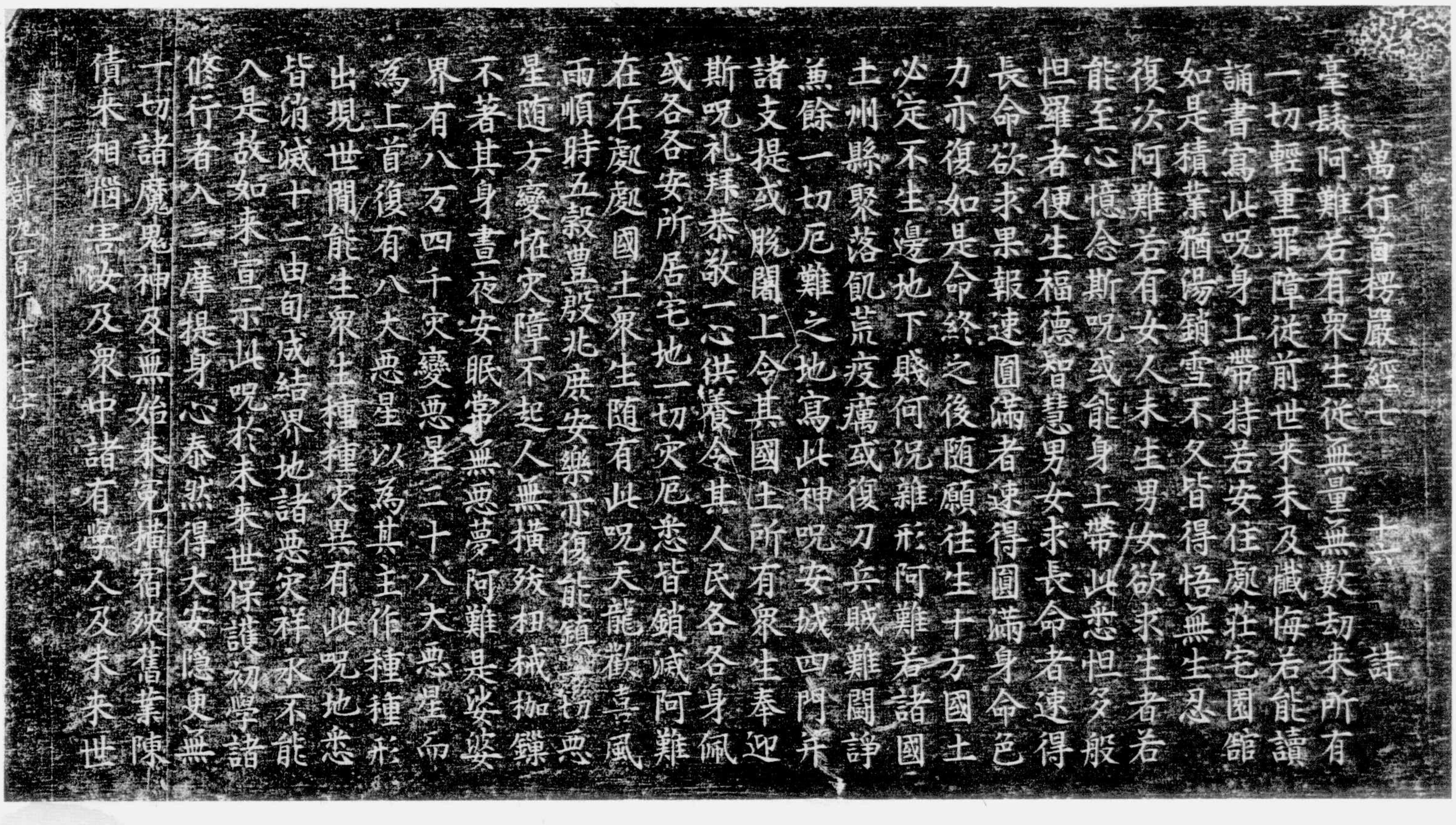
計九百八字

塔下二二三八



萬行首楞嚴經七　十五　詩

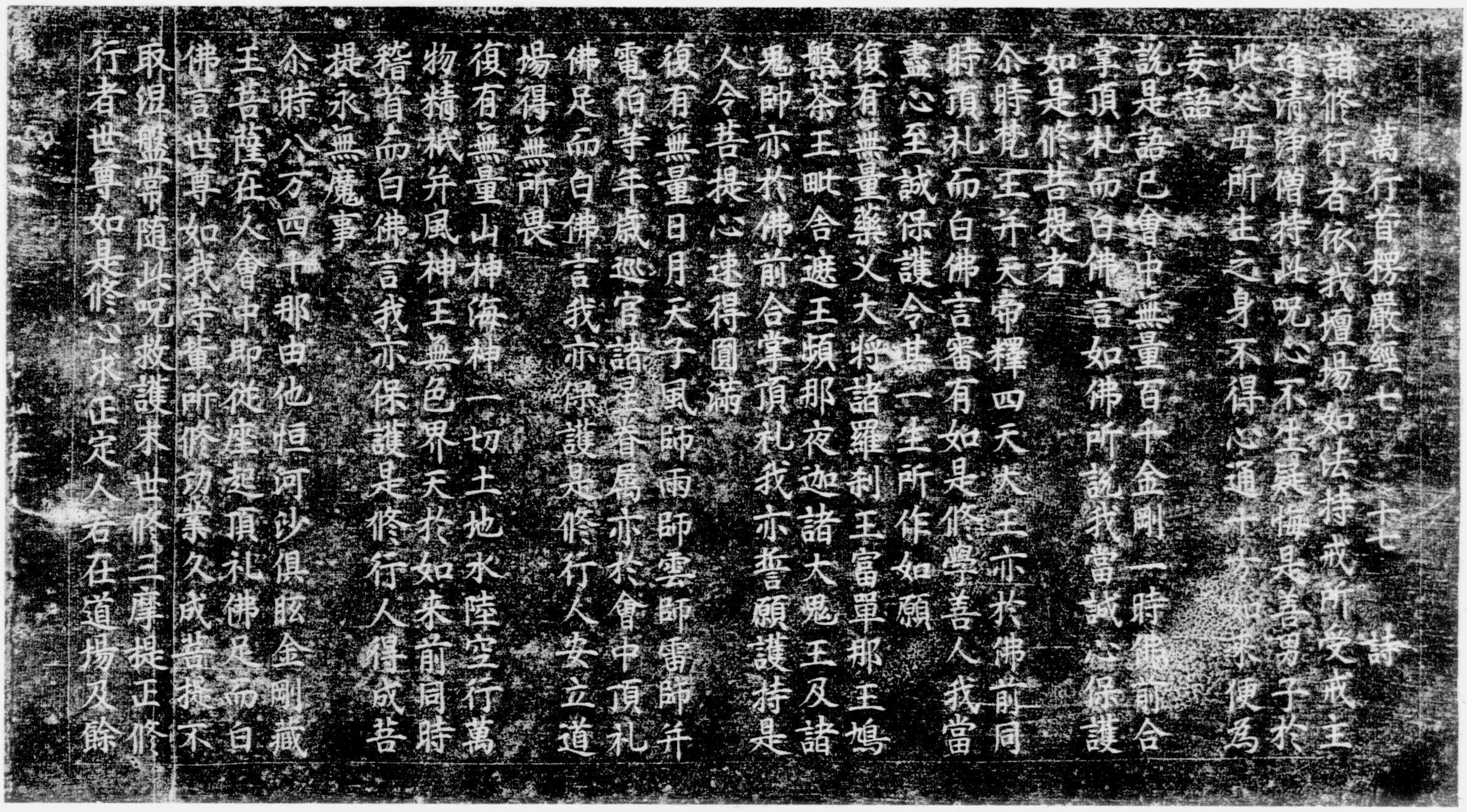
當知是呪常有八万四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而為眷屬設有衆生於散乱心非三摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八万四千恒河沙劫周遍了知得無疑惑從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅剎及富單那迦吒富單那鳩槃茶毗舍遮等并諸餓鬼有形無形有想無想如是惡處是善男子若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自身不作福業十方如来所有功德悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處無量功德如惡叉聚同處熏修永無分散是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒未精進者令得精進無智慧者令得智慧不清淨者速得清淨不持齋戒自成齋戒阿難是善男子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪無問輕重一時消滅縱經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功德若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四弃八弃誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無



萬行首楞嚴經七　十六　詩

毫髮阿難若有衆生從無量無數劫来所有一切輕重罪障從前世来未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館如是積業猶湯銷雪不久皆得悟無生忍復次阿難若有女人未生男女欲求生者若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉怛多般怛羅者便生福德智慧男女求長命者速得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿身命色力亦復如是命終之後隨願往生十方國土必定不生邊地下賤何況雜形阿難若諸國土州縣聚落飢荒疫癘或復刀兵賊難鬪諍兼餘一切厄難之地寫此神呪安城四門并諸支提或脫闍上令其國土所有衆生奉迎斯呪礼拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各各安所居宅地一切灾厄悉皆銷滅阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨順時五穀豊殷兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪灾障不起人無横殀杻械枷鏁不著其身晝夜安眠常無惡夢阿難是娑婆界有八万四千灾變惡星二十八大惡星而為上首復有八大惡星以為其主作種種形出現世間能生衆生種種灾異有此呪地悉皆消滅十二由旬成結界地諸惡灾祥永不能入是故如来宣示此呪於未来世保護初學諸修行者入三摩提身心泰然得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始来冤横宿殃舊業陳債来相惱害汝及衆中諸有學人及未来世

計九百二十七字



萬行首楞嚴經七 十七 詩

諸修行者依我壇場如法持戒所受戒主逢清淨僧持此呪心不生疑悔是善男子於此父母所生之身不得心通十方如來便爲妄語

說是語已會中無量百千金剛一時佛前合掌頂礼而白佛言如佛所說我當誠心保護如是修菩提者

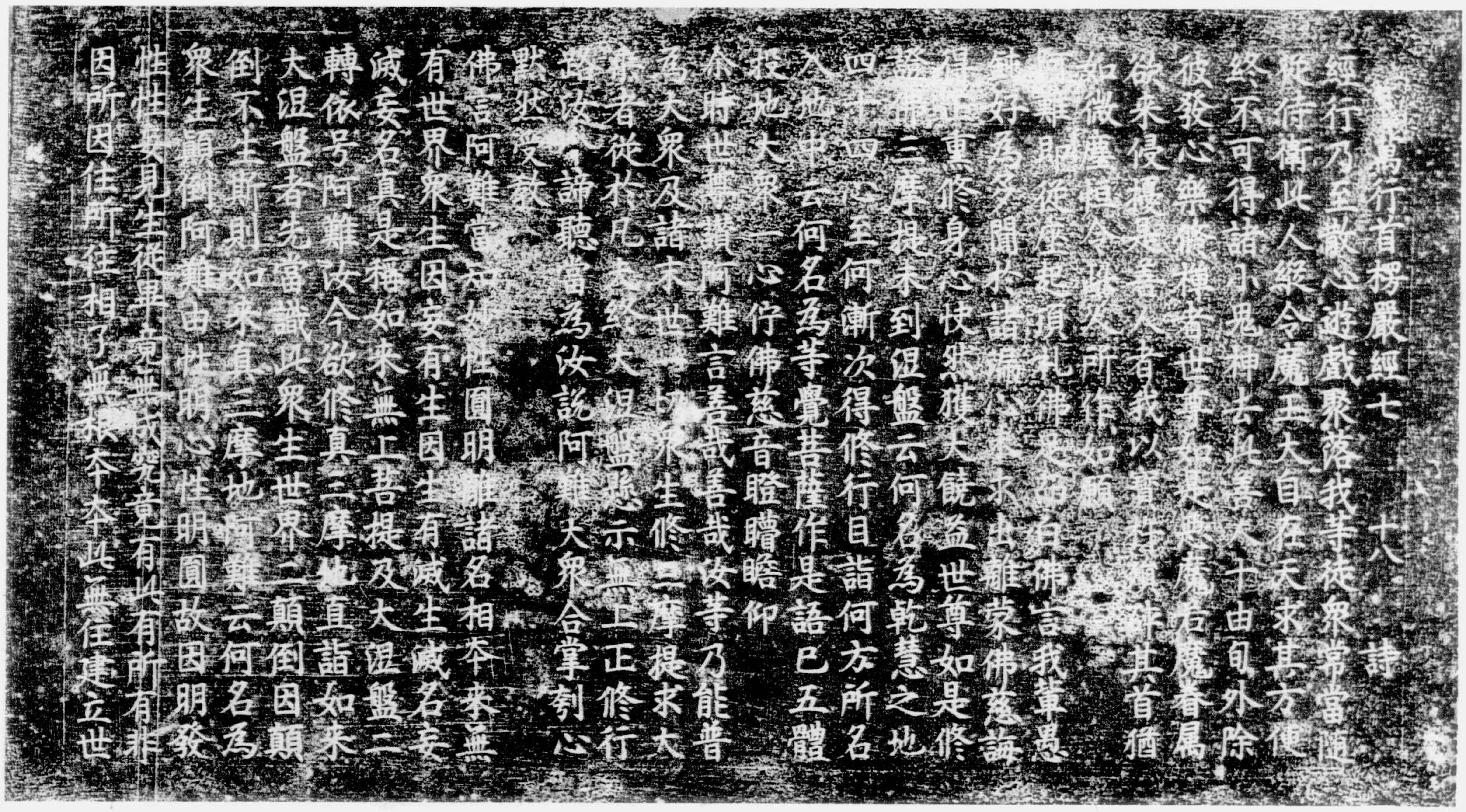
尒時梵王并天帝釋四天大王亦於佛前同時頂礼而白佛言審有如是修學善人我當盡心至誠保護令其一生所作如願

復有無量藥叉大將諸羅刹王富單那王鳩槃茶王毗舍遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼師亦於佛前合掌頂礼我亦誓願護持是人令菩提心速得圓滿

復有無量日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中頂礼佛足而白佛言我亦保護是修行人安立道場得無所畏

復有無量山神海神一切土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提永無魔事

尒時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂礼佛足而白佛言世尊如我等輩所修功業久成菩提不取涅盤常隨此呪救護末世修三摩提正修行者世尊如是修心求正定人若在道場及餘



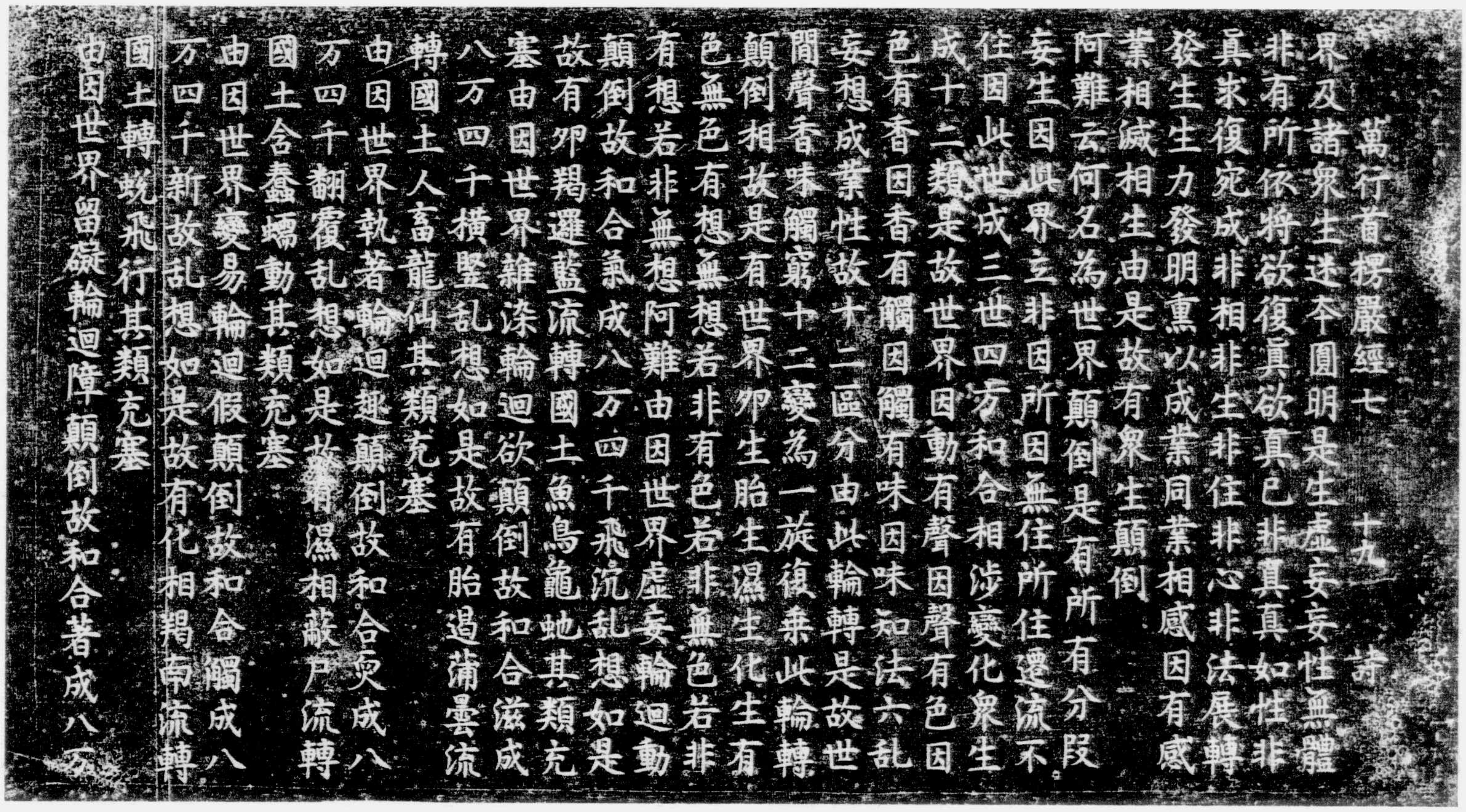
萬行首楞嚴經七 十八 詩

經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人縱令魔王大自在天求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂修禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願

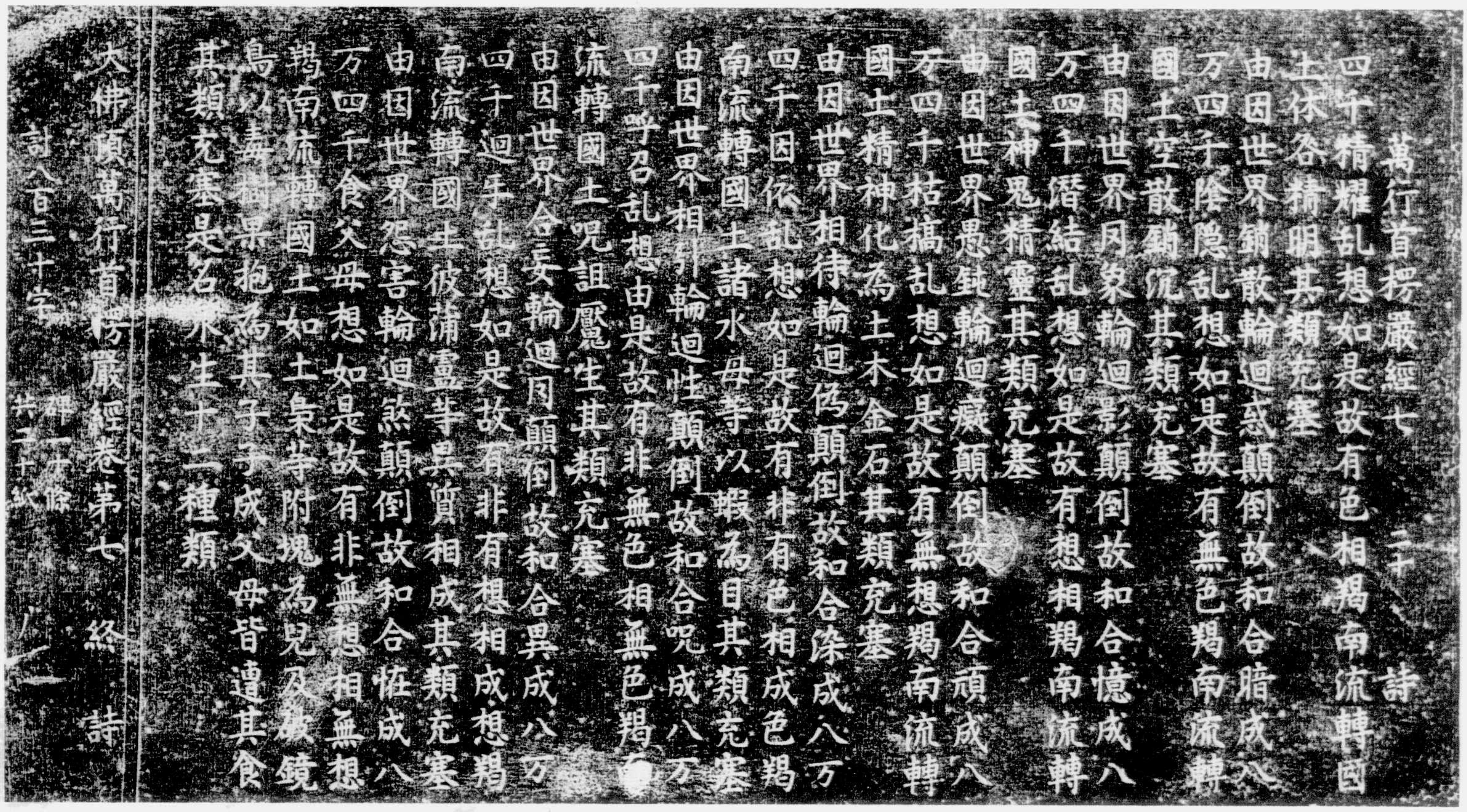
阿難即從座起頂礼佛足而白佛言我輩愚鈍好爲多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈誨得正熏修身心快然獲大饒益世尊如是修證佛三摩提未到涅盤云何名爲乾慧之地四十四心至何漸次得修行目詣何方所名入地中云何名爲等覺菩薩作是語已五體投地大衆一心佇佛慈音瞪瞢瞻仰

尒時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆及諸末世一切衆生修三摩提求大乘者從於凡夫終大涅盤懸示無上正修行路汝今諦聽當爲汝說阿難大衆合掌刳心默然受教

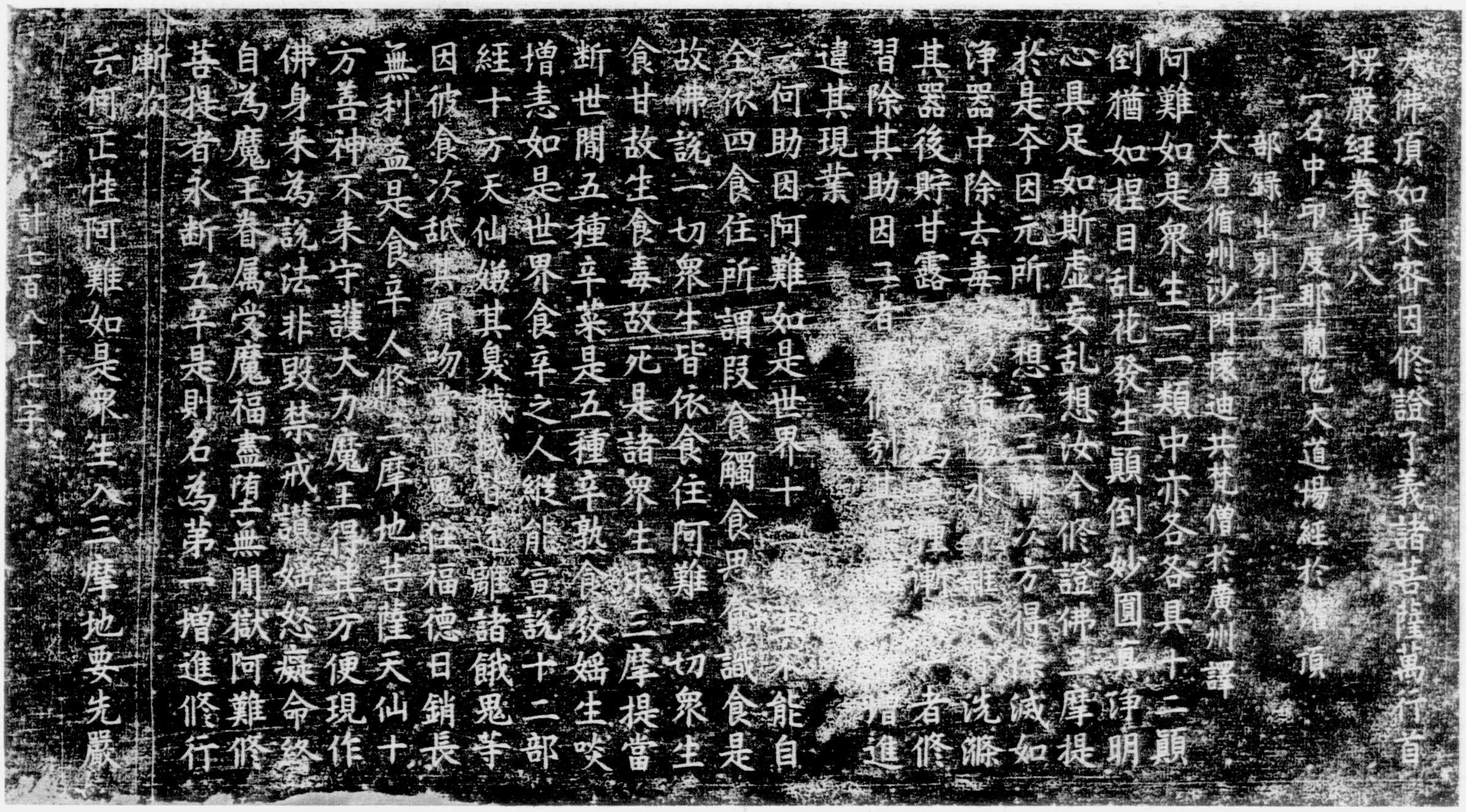
佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無上菩提及大涅盤二轉依号阿難汝今欲修真三摩地直詣如來大涅盤者先當識此衆生世界二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地阿難云何名爲衆生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有此有所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立世



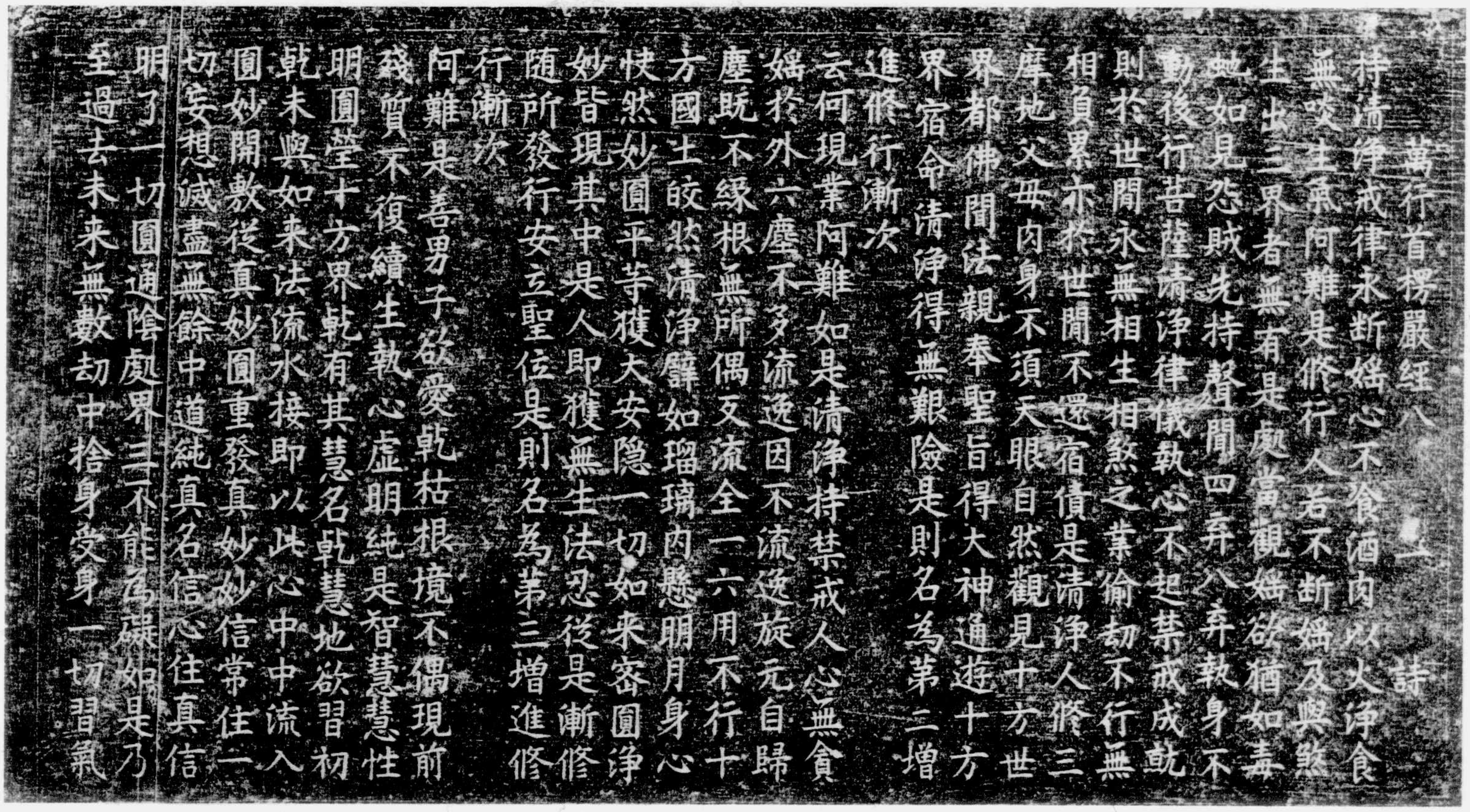
萬行首楞嚴經七　十九　詩
界及諸衆生迷本圓明是生虚妄妄性無體
非有所依將欲復真欲真已非真真如性非
真求復宛成非相非生非住非心非法展轉
發生生力發明熏以成業同業相感因有感
業相滅相生由是故有衆生顛倒
阿難云何名為世界顛倒是有所有分段
妄生因此界立非因所因無住所住遷流不
住因此世成三世四方和合相涉變化衆生
成十二類是故世界因動有聲因聲有色因
色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂
妄想成業性故十二區分由此輪轉是故世
間聲香味觸窮十二變為一旋復乘此輪轉
顛倒相故是有世界卵生胎生濕生化生有
色無色有想無想若非有色若非無色若非
有想若非無想阿難由因世界虚妄輪迴動
顛倒故和合氣成八万四千飛沉乱想如是
故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類充
塞由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成
八万四千横竪乱想如是故有胎遏蒲曇流
轉國土人畜龍仙其類充塞
由因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八
万四千翻覆乱想如是故有濕相蔽尸流轉
國土含蠢蠕動其類充塞
由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八
万四千新故乱想如是故有化相羯南流轉
國土轉蛻飛行其類充塞
由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八万



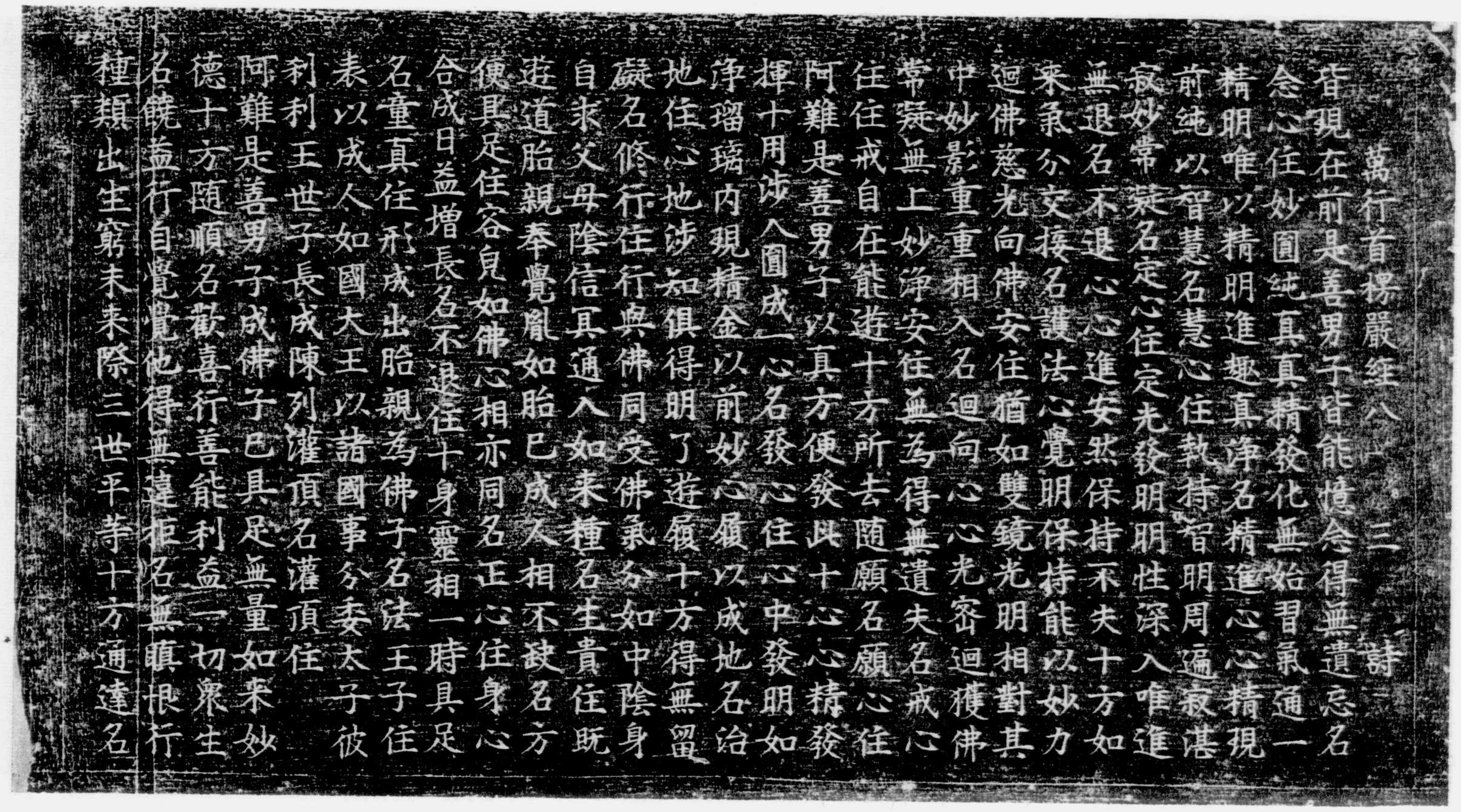
萬行首楞嚴經七　二十　詩
四千精耀乱想如是故有色相羯南流轉國
土休咎精明其類充塞
由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八
万四千陰隱乱想如是故有無色羯南流轉
國土空散銷沉其類充塞
由因世界罔象輪迴影顛倒故和合憶成八
万四千潛結乱想如是故有想相羯南流轉
國土神鬼精靈其類充塞
由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八
万四千枯槁乱想如是故有無想羯南流轉
國土精神化為土木金石其類充塞
由因世界相待輪迴偽顛倒故和合染成八万
四千因依乱想如是故有非有色相成色羯
南流轉國土諸水母等以蝦為目其類充塞
由因世界相引輪迴性顛倒故和合呪成八万
四千呼召乱想由是故有非無色相無色羯南
流轉國土呪詛厭生其類充塞
由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八万
四千迴互乱想如是故有非有想相成想羯
南流轉國土彼蒲盧等異質相成其類充塞
由因世界怨害輪迴煞顛倒故和合怪成八
万四千食父母想如是故有非無想相無想
羯南流轉國土如土梟等附塊為兒及破鏡
鳥以毒樹果抱為其子子成父母皆遭其食
其類充塞是名衆生十二種類
大佛頂萬行首楞嚴經卷第七　終　詩
計八百三十字　碑一十條　共二十紙



大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第八
（一名中印度那爛陀大道場經於灌頂）
（部錄出別行）
（大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯）
阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛
倒猶如揑目乱花發生顛倒妙圓眞淨明
心具足如斯虛妄乱想汝今修證佛三摩提
於是本因元所乱想立三漸次方得除滅如
淨器中除去毒蜜以諸湯水并雜灰香洗滌
其器後貯甘露云何名為三種漸次一者修
習除其助因二者眞修刳其正性三者增進
違其現業
云何助因阿難如是世界十二類生不能自
全依四食住所謂段食觸食思食識食是
故佛說一切衆生皆依食住阿難一切衆生
食甘故生食毒故死是諸衆生求三摩提當
斷世間五種辛菜是五種辛熟食發婬生啖
增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部
經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等
因彼食次舐其脣吻常與鬼住福德日銷長
無利益是食辛人修三摩地菩薩天仙十
方善神不来守護大力魔王得其方便現作
佛身来為說法非毀禁戒讚婬怒癡命終
自為魔王眷屬受魔福盡墮無間獄阿難修
菩提者永斷五辛是則名為第一增進修行
漸次
云何正性阿難如是衆生入三摩地要先嚴
計七百八十七字



萬行首楞嚴經八　上　詩
持淸淨戒律永斷婬心不食酒肉以火淨食
無啖生氣阿難是修行人若不斷婬及與煞
生出三界者無有是處當觀婬欲猶如毒
蛇如見怨賊先持聲聞四弃八弃執身不
動後行菩薩淸淨律儀執心不起禁戒成就
則於世間永無相生相煞之業偷劫不行無
相負累亦於世間不還宿債是淸淨人修三
摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世
界覩佛聞法親奉聖旨得大神通遊十方
界宿命淸淨得無艱險是則名為第二增
進修行漸次
云何現業阿難如是淸淨持禁戒人心無貪
婬於外六塵不多流逸因不流逸旋元自歸
塵既不緣根無所偶反流全一六用不行十
方國土皎然淸淨譬如瑠璃內懸明月身心
快然妙圓平等獲大安隱一切如来密圓淨
妙皆現其中是人即獲無生法忍從是漸修
隨所發行安立聖位是則名為第三增進修
行漸次
阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前
殘質不復續生執心虛明純是智慧慧性
明圓瑩十方界乾有其慧名乾慧地欲習初
乾未與如来法流水接即以此心中中流入
圓妙開敷從眞妙圓重發眞妙妙信常住一
切妄想滅盡無餘中道純眞名信心住眞信
明了一切圓通陰處界三不能為礙如是乃
至過去未来無數劫中捨身受身一切習氣

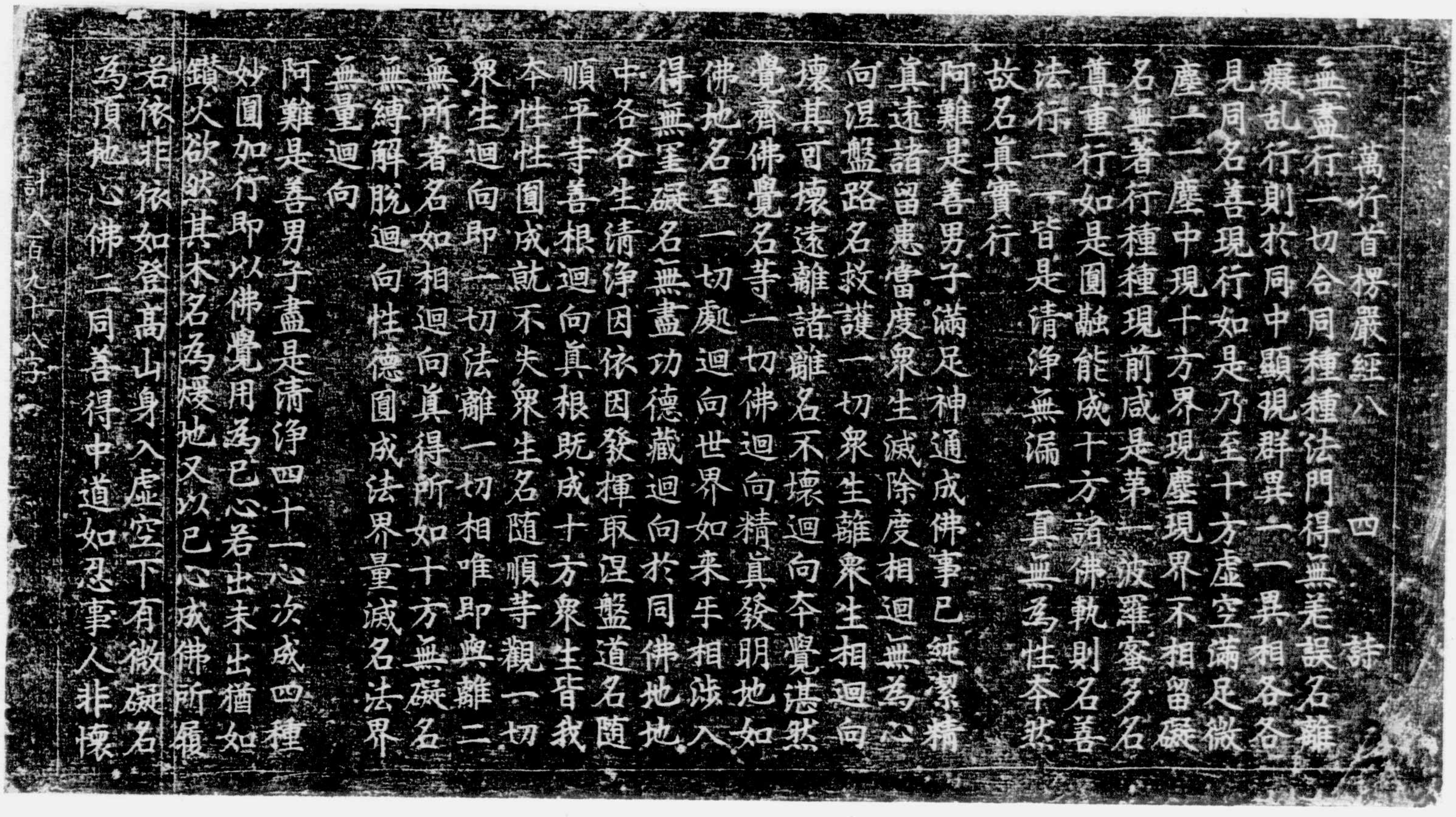


萬行首楞嚴經八　三　詩

皆現在前是善男子皆能憶念得無遺忘名念心住妙圓純真真精發化無始習氣通一精明唯以精明進趣真淨名精進心心精現前純以智慧名慧心住執持智明周遍寂湛寂妙常凝名定心住定光發明明性深入唯進無退名不退心心進安然保持不失十方如來氣分交接名護法心覺明保持能以妙力迴佛慈光向佛安住猶如雙鏡光明相對其中妙影重重相入名迴向心心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無為得無遺失名戒心住住戒自在能遊十方所去隨願名願心住

阿難是善男子以真方便發此十心心精發揮十用涉入圓成一心名發心住心中發明如淨瑠璃內現精金以前妙心履以成地名治地住心地涉知俱得明了遊履十方得無留礙名修行住行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰信冥通入如來種名生貴住既遊道胎親奉覺胤如胎已成人相不缺名方便具足住容皃如佛心相亦同名正心住身心合成日益增長名不退住十身靈相一時具足名童真住形成出胎親為佛子名法王子住表以成人如國大王以諸國事分委太子彼剎利王世子長成陳列灌頂名灌頂住

阿難是善男子成佛子已具足無量如來妙德十方隨順名歡喜行善能利益一切眾生名饒益行自覺覺他得無違拒名無瞋恨行種類出生窮未來際三世平等十方通達名



萬行首楞嚴經八　四　詩

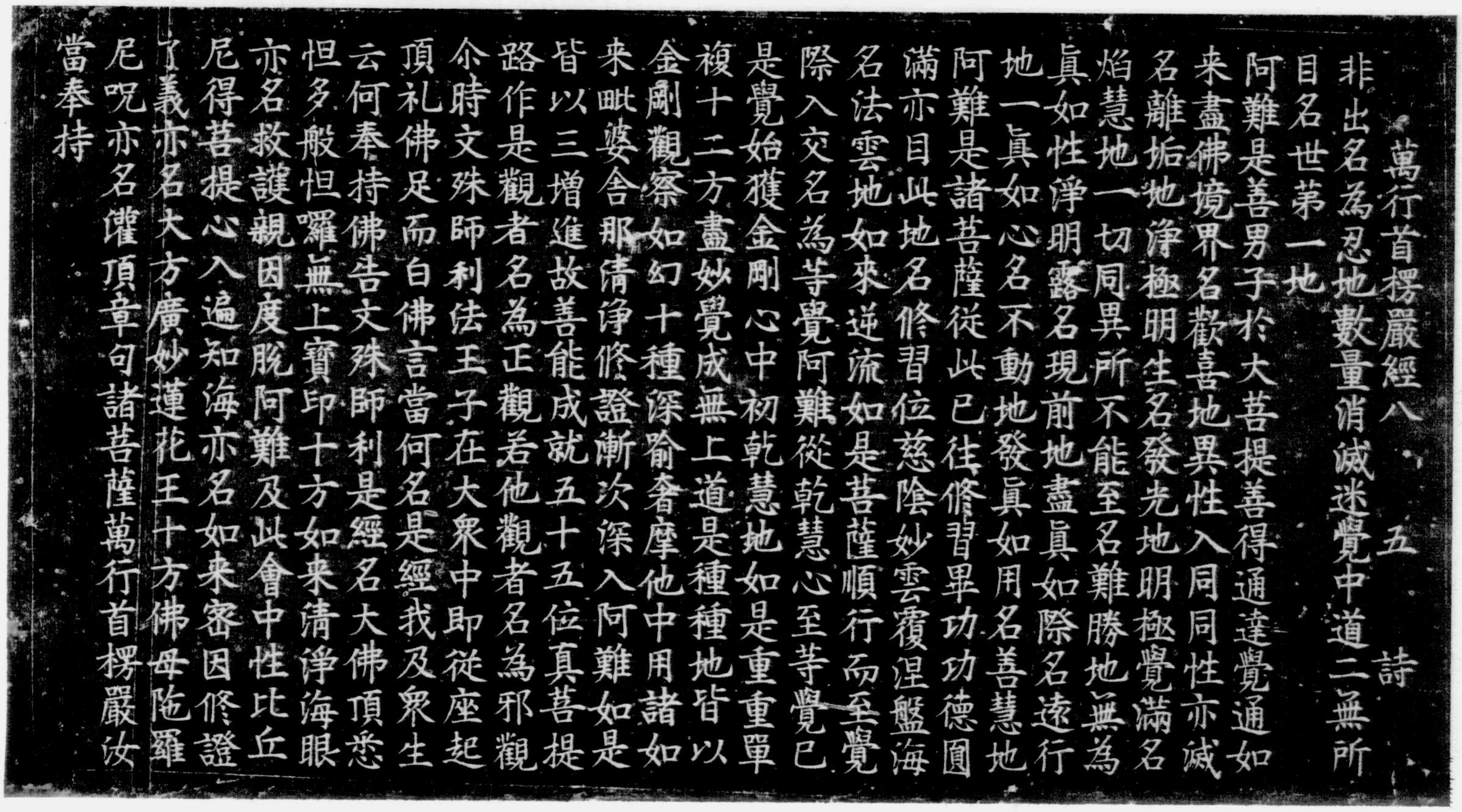
無盡行一切合同種種法門得無差誤名離癡亂行則於同中顯現群異一一異相各各見同名善現行如是乃至十方虛空滿足微塵一一塵中現十方界現塵現界不相留礙名無著行種種現前咸是第一波羅蜜多名尊重行如是圓融能成十方諸佛軌則名善法行一一皆是清淨無漏一真無為性本然故名真實行

阿難是善男子滿足神通成佛事已純潔精真遠諸留患當度眾生滅除度相迴無為心向涅盤路名救護一切眾生離眾生相迴向壞其可壞遠離諸離名不壞迴向本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛迴向精真發明地如佛地名至一切處迴向世界如來互相涉入得無罣礙名無盡功德藏迴向於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅盤道名隨順平等善根迴向真根既成十方眾生皆我本性性圓成就不失眾生名隨順等觀一切眾生迴向即一切法離一切相唯即與離二無所著名如相迴向真得所如十方無礙名無縛解脫迴向性德圓成法界量滅名法界無量迴向

阿難是善男子盡是清淨四十一心次成四種妙圓加行即以佛覺用為己心若出未出猶如鑽火欲然其木名為煖地又以己心成佛所履若依非依如登高山身入虛空下有微礙名為頂地心佛二同善得中道如忍事人非懷

詩八百九十八字

塔下三二〇四

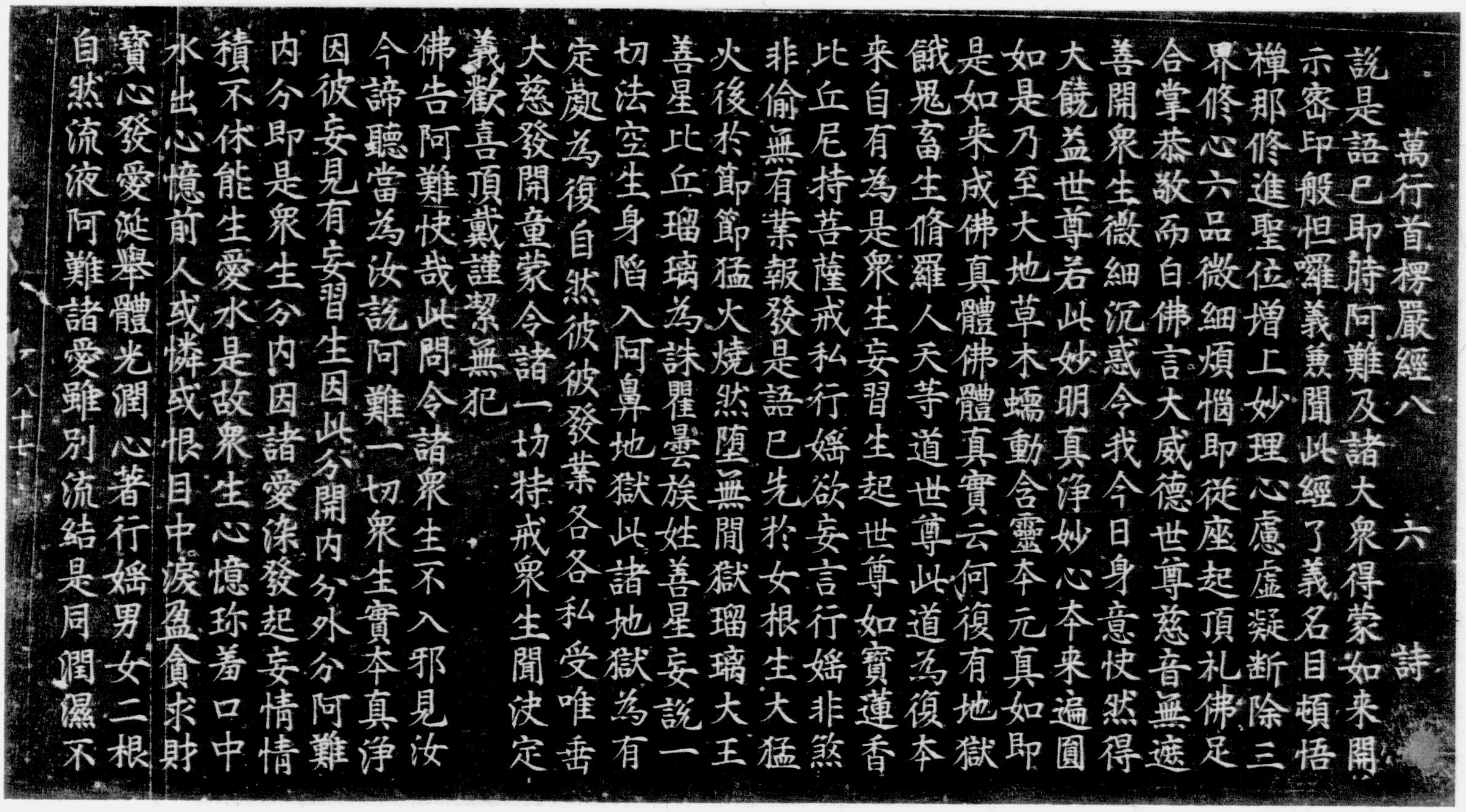


萬行首楞嚴經八　五　詩

非出名為忍地數量消滅迷覺中道二無所目名世第一地

阿難是善男子於大菩提善得通達覺通如来盡佛境界名歡喜地異性入同同性亦滅名離垢地淨極明生名發光地明極覺滿名焰慧地一切同異所不能至名難勝地無為眞如性淨明露名現前地盡眞如際名遠行地一眞如心名不動地發眞如用名善慧地阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地名修習位慈陰妙雲覆涅盤海名法雲地如来逆流如是菩薩順行而至覺際入交名為等覺阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾慧地如是重重單複十二方盡妙覺成無上道是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如来毗婆舍那清淨修證漸次深入阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提路作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

尒時文殊師利法王子在大衆中即從座起頂礼佛足而白佛言當何名是經我及衆生云何奉持佛告文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印十方如来清淨海眼亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入遍知海亦名如来密因修證了義亦名大方廣妙蓮花王十方佛母陁羅尼呪亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

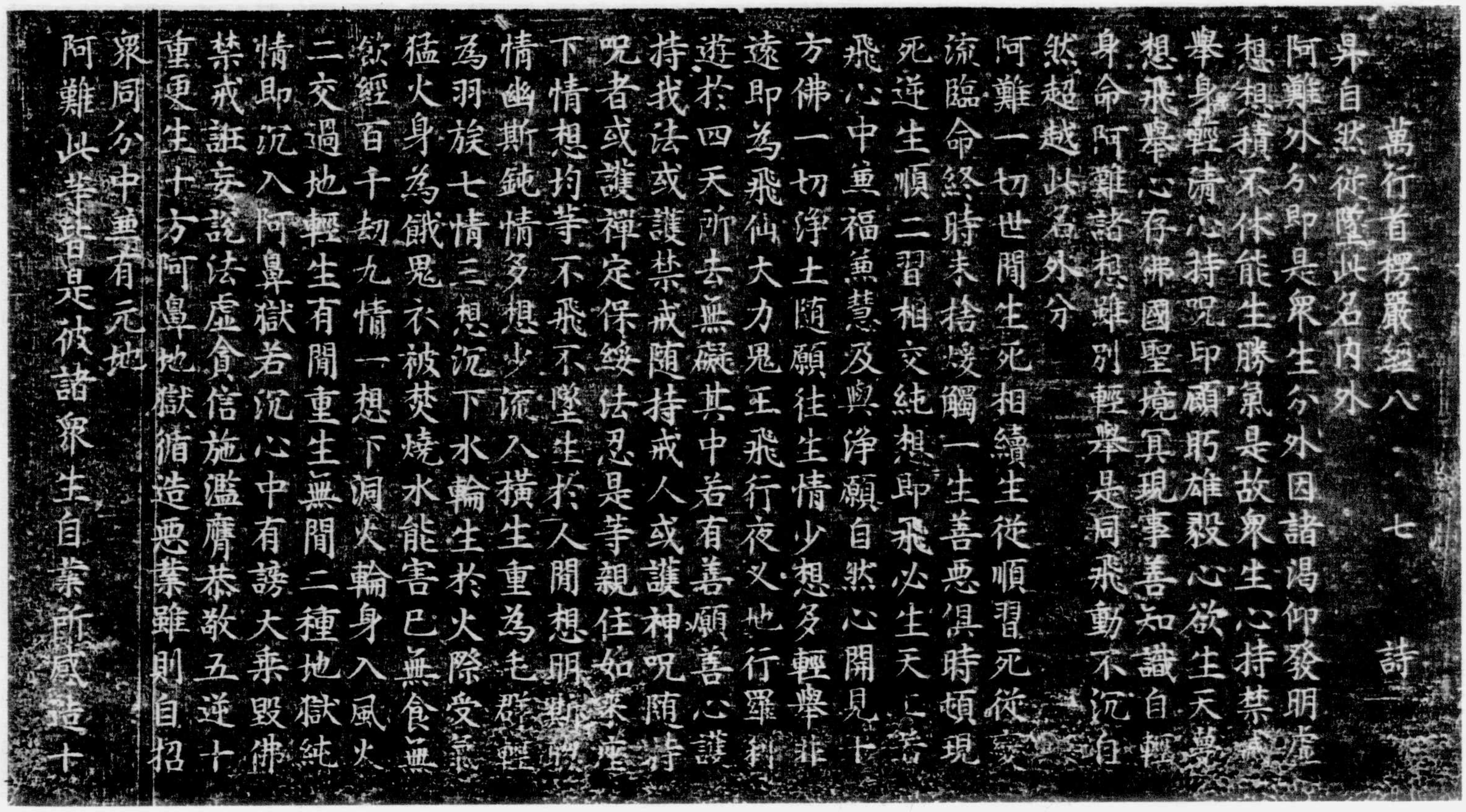


萬行首楞嚴經八　六　詩

說是語已即時阿難及諸大衆得蒙如来開示密印般怛囉義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱即從座起頂礼佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開衆生微細沉惑令我今日身意快然得大饒益世尊若此妙明真淨妙心本来遍圓如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如即是如来成佛真體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生脩羅人天等道世尊此道為復本来自有為是衆生妄習生起世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行婬欲妄言行婬非煞非偷無有業報發是語已先於女根生大猛火後於節節猛火燒然墮無間獄瑠璃大王善星比丘瑠璃為誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄此諸地獄為有定處為復自然彼彼發業各各私受唯垂大慈發開童蒙令諸一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯

佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝今諦聽當為汝說阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此分開内分外分阿難内分即是衆生分内因諸愛染發起妄情情積不休能生愛水是故衆生心憶珎羞口中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體光潤心著行婬男女二根自然流液阿難諸愛雖別流結是同潤濕不

一八十七

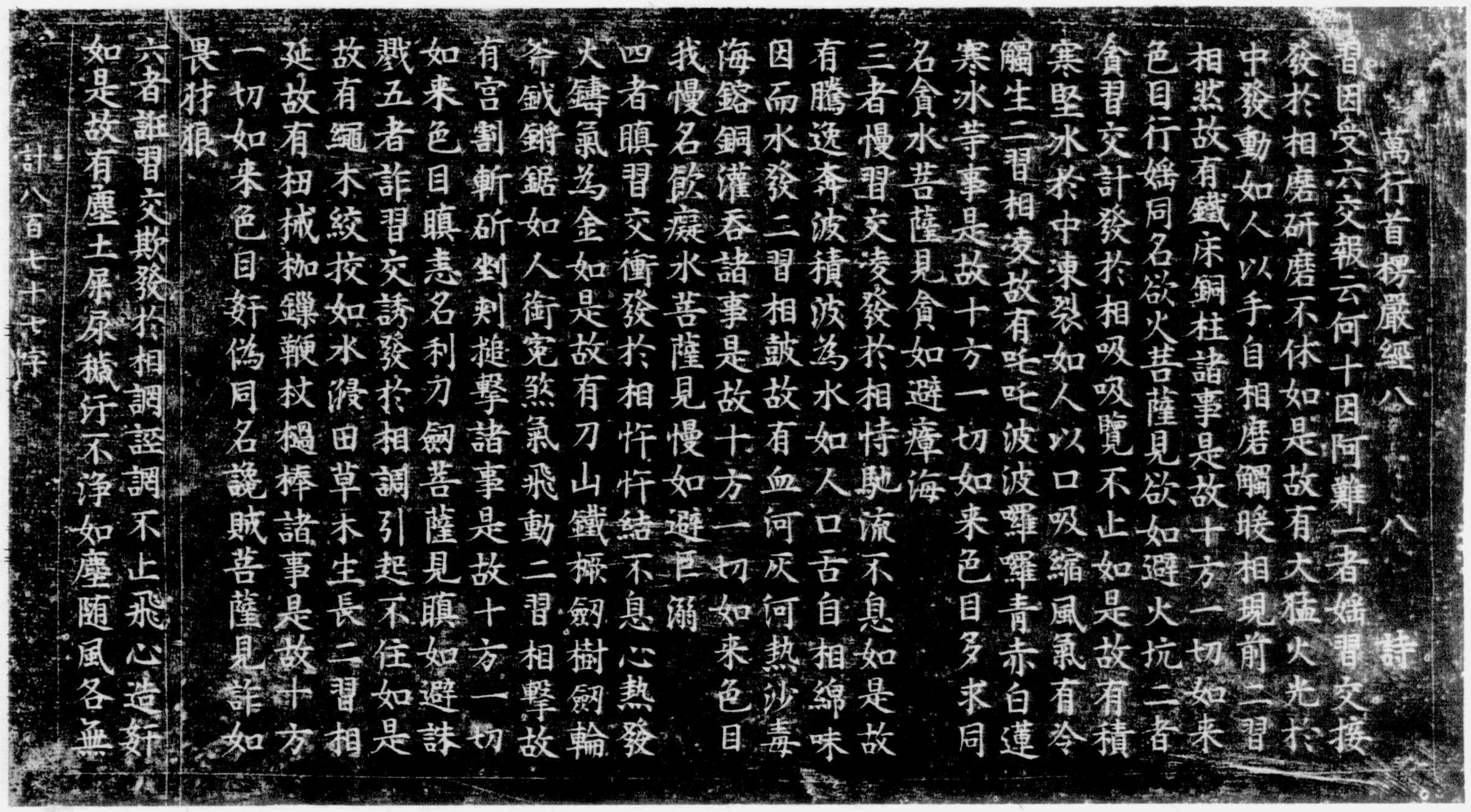


萬行首楞嚴經八　七　詩一

昇自然從墜此名內外阿難外分即是衆生分外因諸渴仰發明虛想想積不休能生勝氣是故衆生心持禁戒舉身輕清心持呪印顧眄雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識自輕身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外分

阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交純想即飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕舉非遠即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護神呪隨持呪者或護禪定保綏法忍是等親住如来座下情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多想少流入橫生重為毛群輕為羽族七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身為餓鬼衣被焚燒水能害己無食無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入風火二交過地輕生有間重生無間二種地獄純情即沉入阿鼻獄若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地

阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十



萬行首楞嚴經八　八　詩

習因受六交報云何十因阿難一者婬習交接發於相磨研磨不休如是故有大猛火光於中發動如人以手自相磨觸煖相現前二習相然故有鐵床銅柱諸事是故十方一切如来色目行婬同名欲火菩薩見欲如避火坑二者貪習交計發於相吸吸覽不止如是故有積寒堅冰於中凍裂如人以口吸縮風氣有冷觸生二習相凌故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事是故十方一切如来色目多求同名貪水菩薩見貪如避瘴海

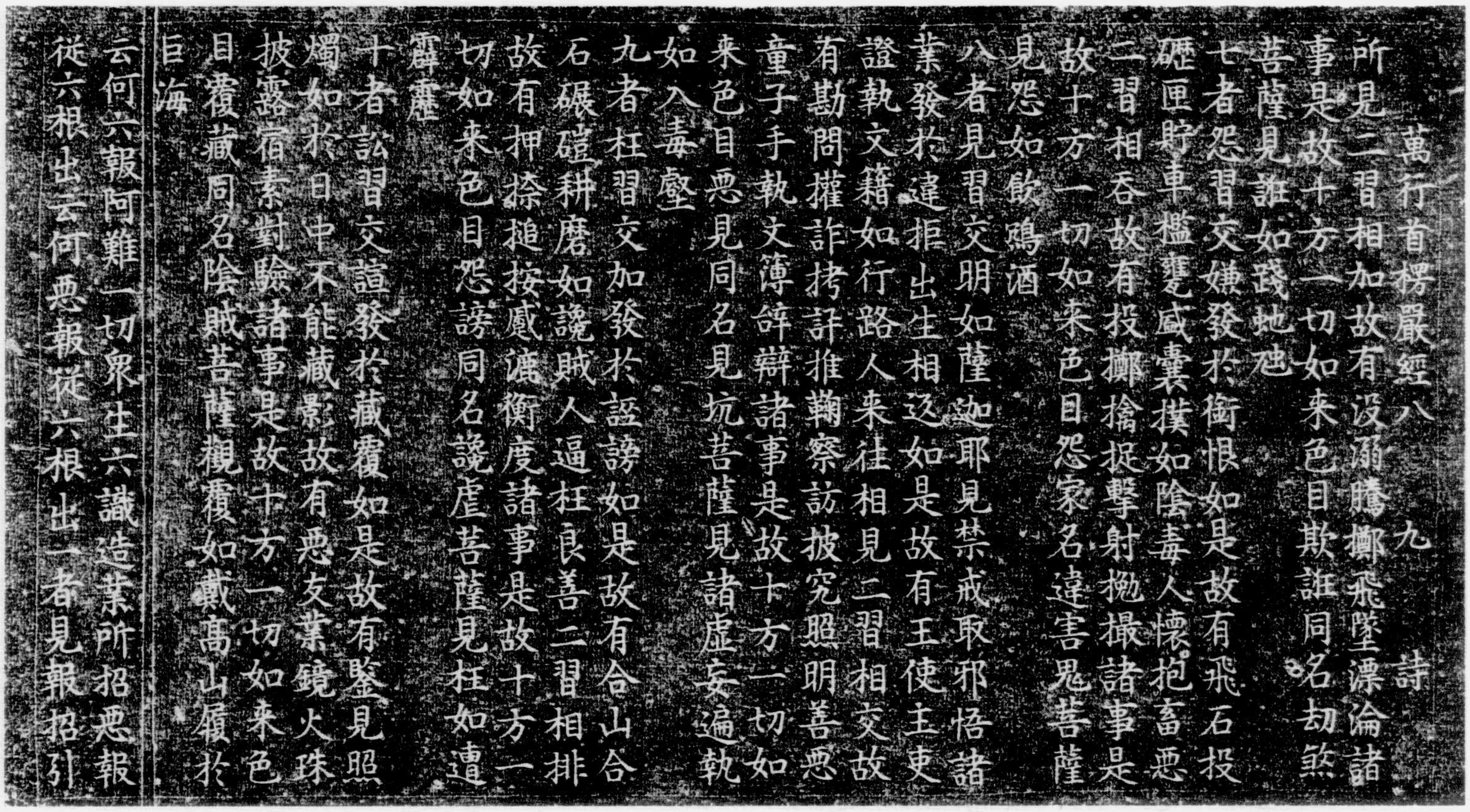
三者慢習交凌發於相恃馳流不息如是故有騰逸奔波積波為水如人口舌自相綿味因而水發二習相鼓故有血河灰河熱沙毒海鎔銅灌吞諸事是故十方一切如来色目我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺

四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發火鑄氣為金如是故有刀山鐵橛劍樹劍輪斧鉞鎗鋸如人銜冤殺氣飛動二習相擊故有宮割斬斫剉刺搥擊諸事是故十方一切如来色目瞋恚名利刀劍菩薩見瞋如避誅戮五者詐習交誘發於相調引起不住如是故有繩木絞校如水浸田草木生長二習相延故有杻械枷鎖鞭杖檛棒諸事是故十方一切如来色目姧偽同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼

六者誑習交欺發於相調誣調不止飛心造姧如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無

計八百七十七字

塔下二二四四



萬行首楞嚴經八　九　詩

所見二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如来色目欺誑同名刼煞菩薩見誑如踐蛇虺

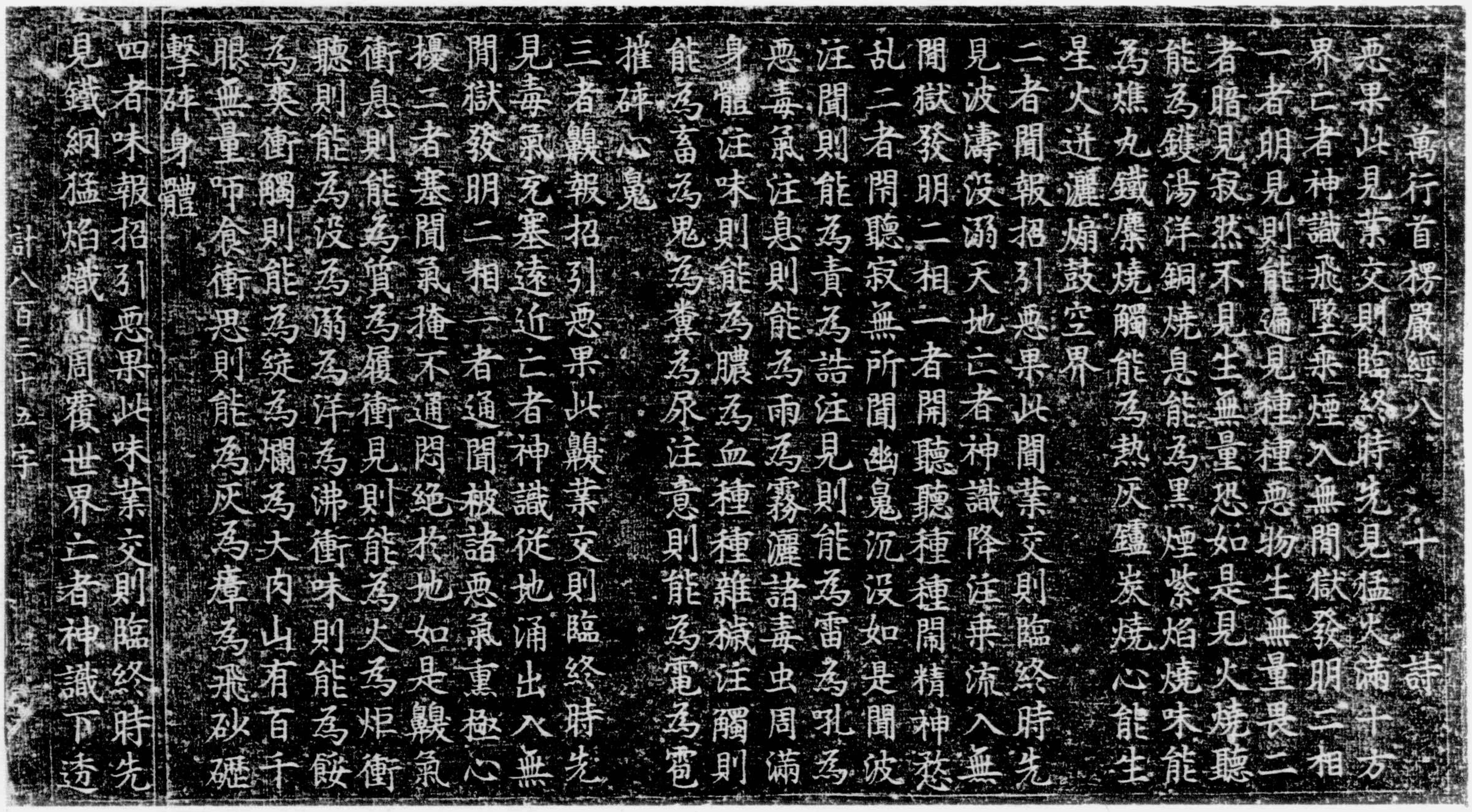
七者怨習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礰匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜悪二習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是故十方一切如来色目怨家名違害鬼菩薩見怨如飲鴆酒

八者見習交明如薩迦耶見禁戒取邪悟諸業發於違拒出生相返如是故有王使主吏證執文籍如行路人来往相見二習相交故有勘問權詐拷訊推鞫察訪披究照明善悪童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如来色目悪見同名見坑菩薩見諸虛妄遍執如入毒壑

九者枉習交加發於誣謗如是故有合山合石碾磑耕磨如讒賊人逼枉良善二習相排故有押捺搥按蹙漉衡度諸事是故十方一切如来色目怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂

十者訟習交諠發於藏覆如是故有鑒見照燭如於日中不能藏影故有悪友業鏡火珠披露宿素對驗諸事是故十方一切如来色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海

云何六報阿難一切衆生六識造業所招悪報從六根出云何悪報從六根出一者見報招引



萬行首楞嚴經八　十　詩

悪果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見則能遍見種種悪物生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰燒味能為焦丸鐵糜燒觸能為熱灰鑪炭燒心能生星火迸灑煽鼓空界

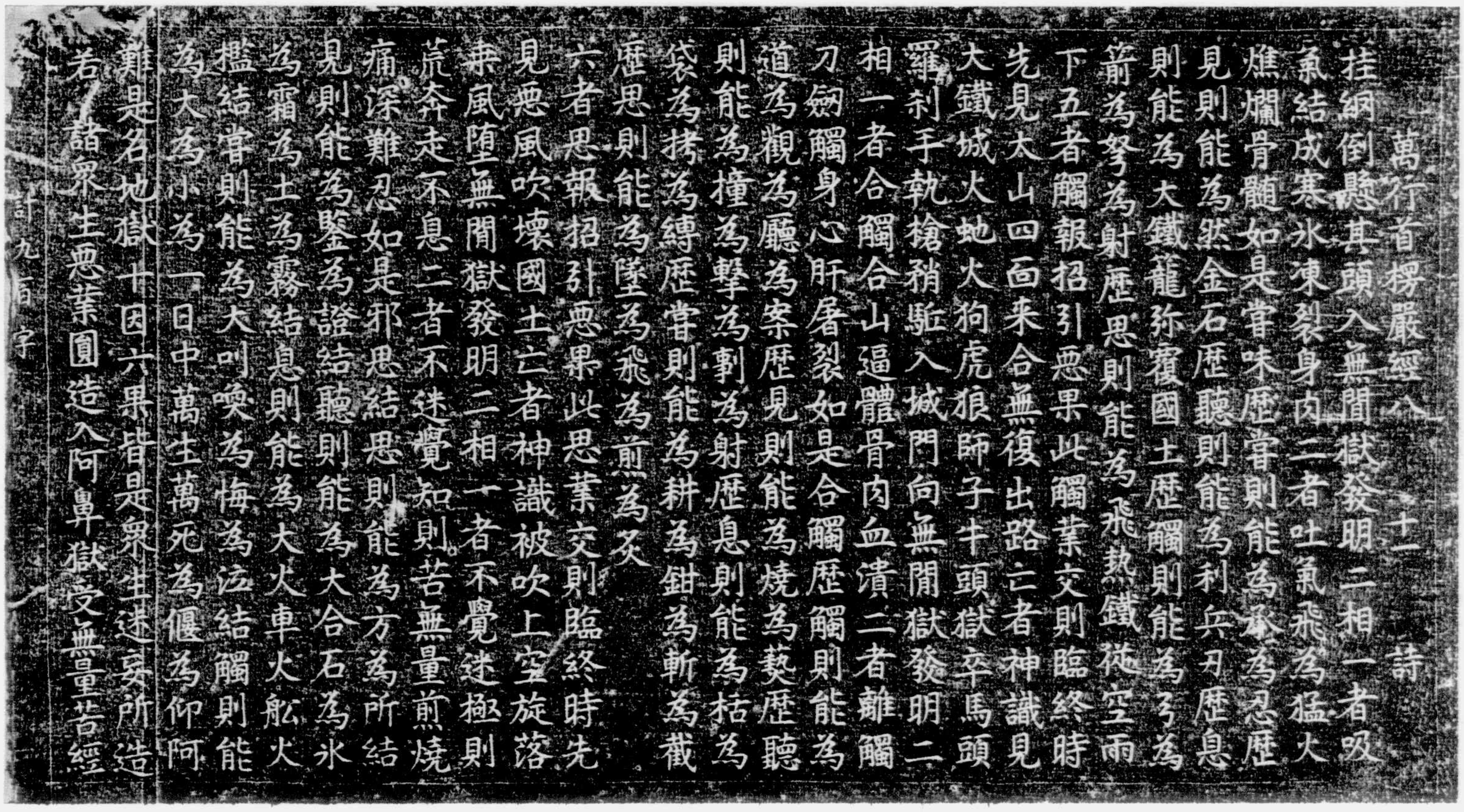
二者聞報招引悪果此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相一者開聽聽種種鬧精神愁乱二者閉聽寂無所聞幽魄沉沒如是聞波注聞則能為責為詰注見則能為雷為吼為悪毒氣注息則能為雨為霧灑諸毒虫周滿身體注味則能為膿為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為糞為尿注意則能為電為雹摧碎心魄

三者齅報招引悪果此齅業交則臨終時先見毒氣充塞遠近亡者神識從地涌出入無間獄發明二相一者通聞被諸悪氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通悶絶於地如是齅氣衝息則能為質為履衝見則能為火為炬衝聽則能為沒為溺為洋為沸衝味則能為餒為爽衝觸則能為綻為爛為大肉山有百千眼無量咂食衝思則能為灰為瘴為飛砂礰擊碎身體

四者味報招引悪果此味業交則臨終時先見鐵網猛焰熾烈周覆世界亡者神識下透

計八百三十五字

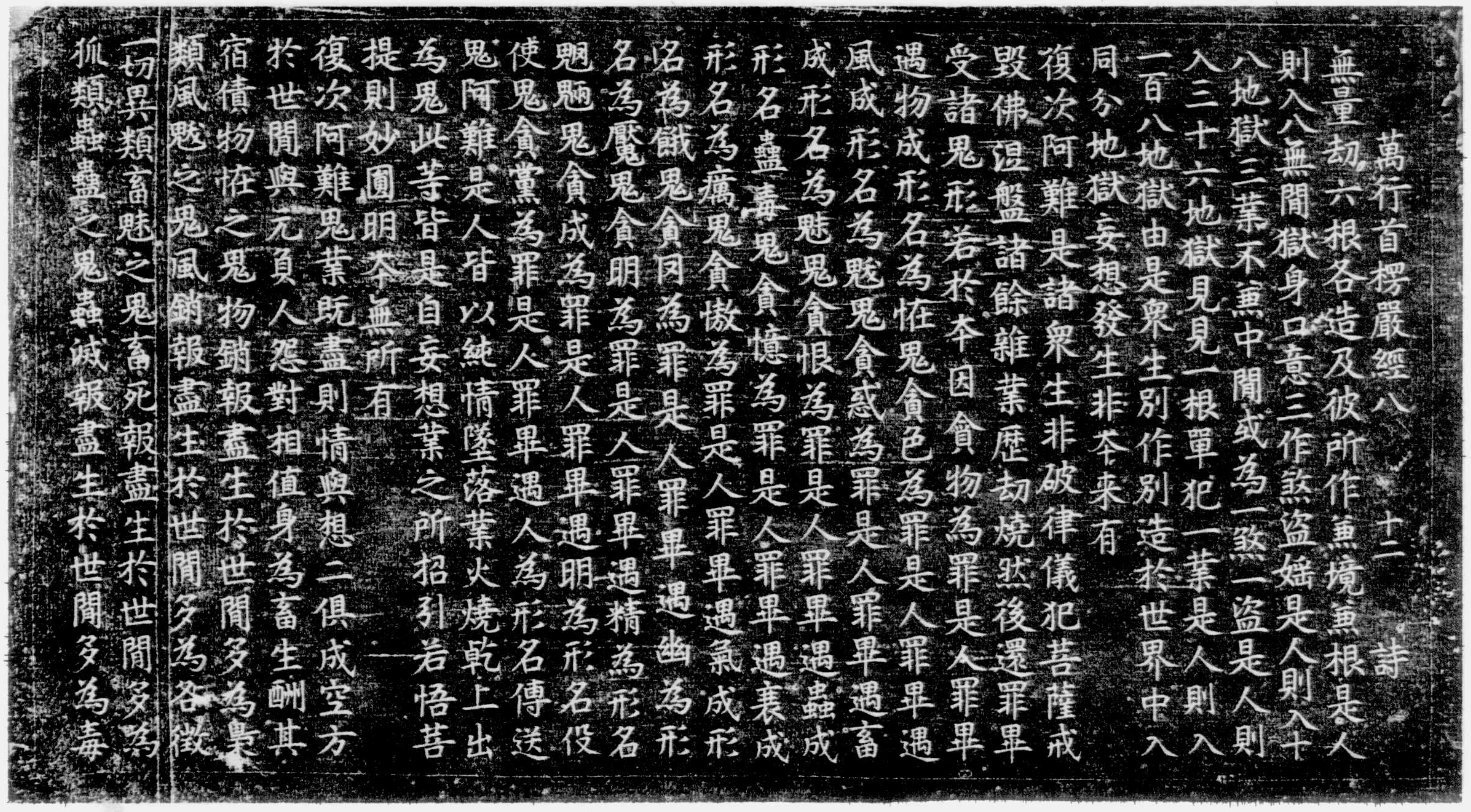
塔下三二〇五



萬行首楞嚴經八　十二　詩

挂網倒懸其頭入無間獄發明二相一者吸
氣結成寒氷凍裂身肉二者吐氣飛為猛火
燋爛骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為忍歷
見則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷息
則能為大鐵籠弥覆國土歷觸則能為弓為
箭為弩為射歷思則能為飛熱鐵從空雨
下五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時
先見大山四面来合無復出路亡者神識見
大鐵城火虵火狗虎狼師子牛頭獄卒馬頭
羅刹手執槍矟驅入城門向無間獄發明二
相一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸
刀劒觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能為
道為觀為廳為案歷見則能為燒為爇歷聽
則能為撞為擊為剚為射歷息則能為括為
袋為拷為縛歷嘗則能為耕為鉗為斬為截
歷思則能為墜為飛為煎為炙
六者思報招引惡果此思業交則臨終時先
見惡風吹壞國土亡者神識被吹上空旋落
乘風墮無間獄發明二相一者不覺迷極則
荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量煎燒
痛深難忍如是邪思結思則能為方為所結
見則能為鑒為證結聽則能為大合石為氷
為霜為土為霧結息則能為大火車火船火
檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣結觸則能
為大為小為一日中萬生萬死為偃為仰阿
難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造
若諸衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經

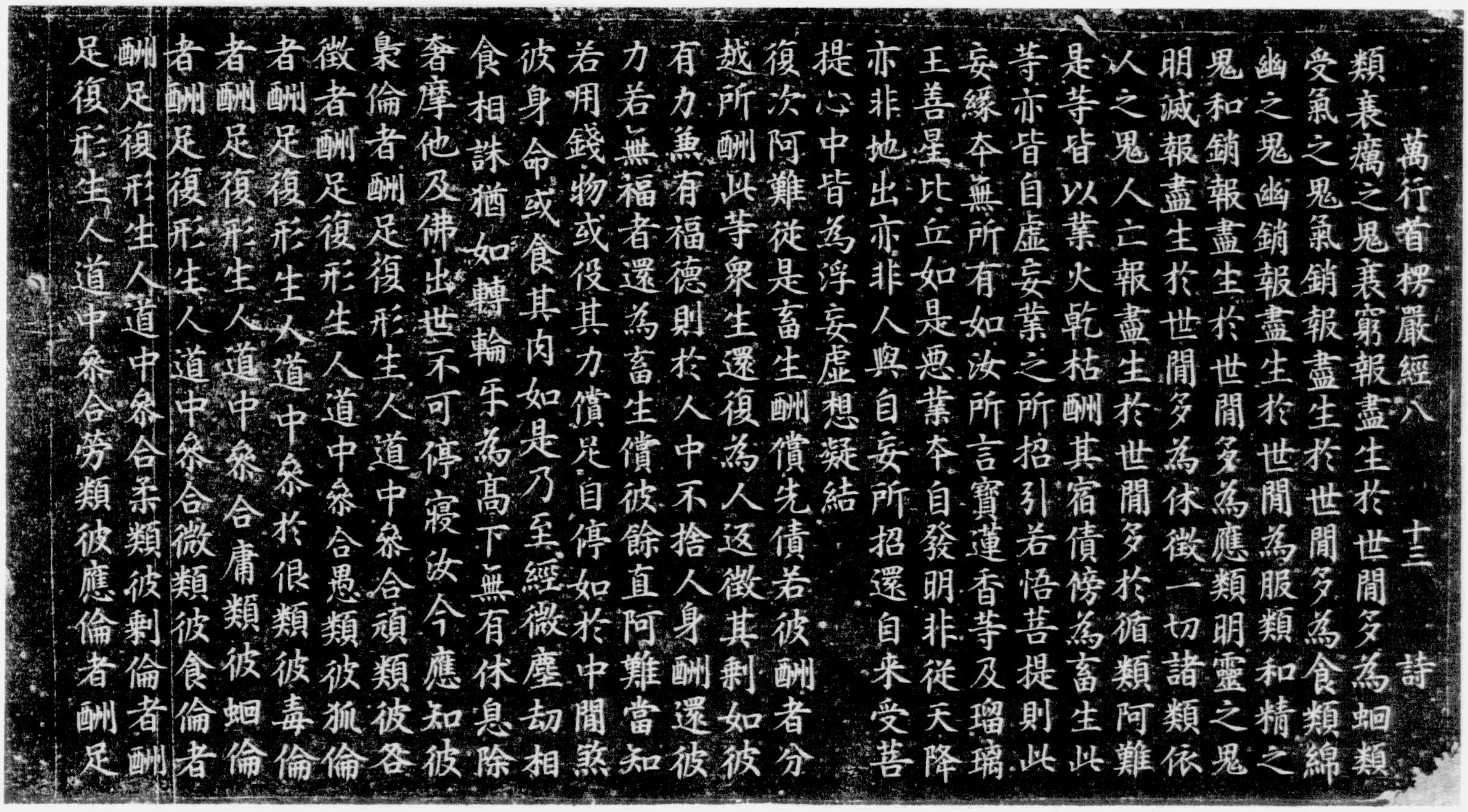
計九百字



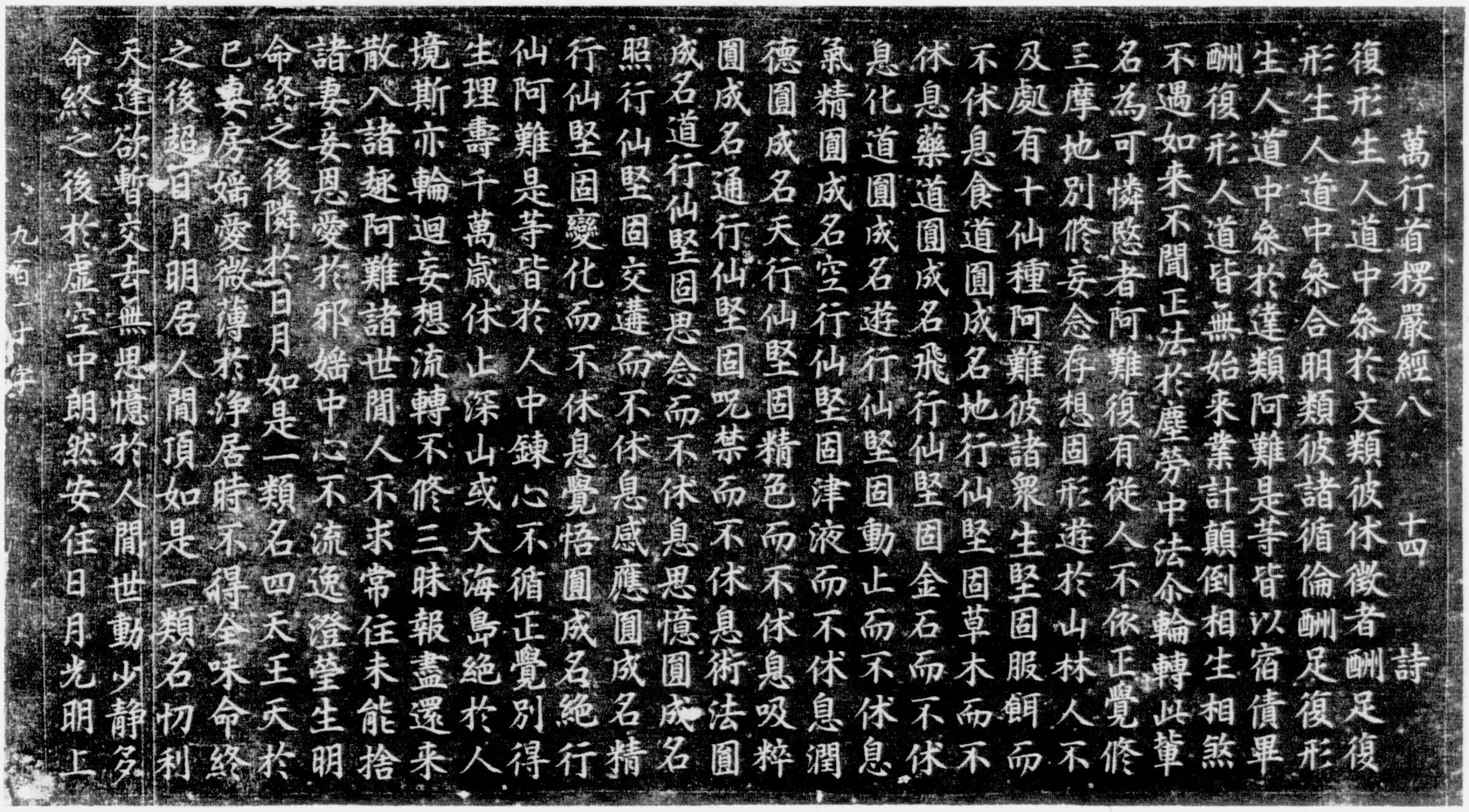
萬行首楞嚴經八　十二　詩

無量劫六根各造及彼所作兼境兼根是人
則入八無間獄身口意三作煞盜婬是人則入十
八地獄三業不兼中間或為一煞一盜是人則
入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入
一百八地獄由是衆生別作別造於世界中入
同分地獄妄想發生非本来有
復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒
毀佛涅盤諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢
受諸鬼形若於本因貪物為罪是人罪畢
遇物成形名為恠鬼貪色為罪是人罪畢遇
風成形名為魃鬼貪惑為罪是人罪畢遇畜
成形名為魅鬼貪恨為罪是人罪畢遇蟲成
形名蠱毒鬼貪憶為罪是人罪畢遇衰成
形名為癘鬼貪傲為罪是人罪畢遇氣成形
名為餓鬼貪罔為罪是人罪畢遇幽為形
名為魘鬼貪明為罪是人罪畢遇精為形名
魍魎鬼貪成為罪是人罪畢遇明為形名役
使鬼貪黨為罪是人罪畢遇人為形名傳送
鬼阿難是人皆以純情墜落業火燒乾上出
為鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟菩
提則妙圓明本無所有
復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方
於世間與元負人怨對相值身為畜生酬其
宿債物恠之鬼物銷報盡生於世間多為梟
類風魃之鬼風銷報盡生於世間多為咎徵
一切異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多為
狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多為毒

塔下三二〇六

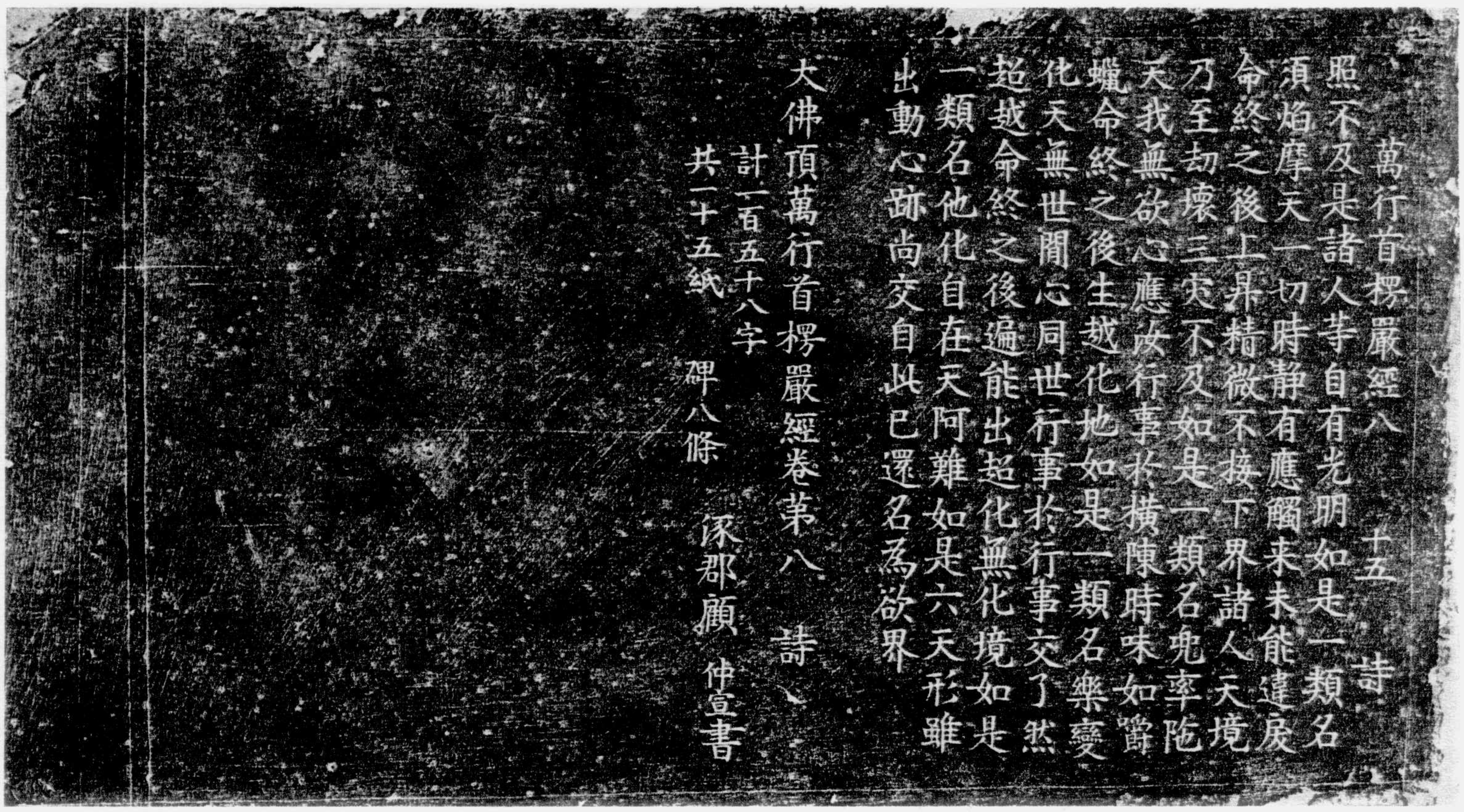


萬行首楞嚴經八　十三　詩
類衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多為蛔類
受氣之鬼氣銷報盡生於世間多為食類綿
幽之鬼幽銷報盡生於世間為服類和精之
鬼和銷報盡生於世間多為應類明靈之鬼
明滅報盡生於世間多為休徵一切諸類依
人之鬼人亡報盡生於世間多於循類阿難
是等皆以業火乾枯酬其宿債傍為畜生此
等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此
妄緣本無所有如汝所言寶蓮香等及瑠璃
王善星比丘如是惡業本自發明非從天降
亦非地出亦非人與自妄所招還自来受菩
提心中皆為浮妄虛想凝結
復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分
越所酬此等眾生還復為人返徵其剩如彼
有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼
力若無福者還為畜生償彼餘直阿難當知
若用錢物或役其力償足自停如於中間煞
彼身命或食其肉如是乃至經微塵劫相
食相誅猶如轉輪互為高下無有休息除
奢摩他及佛出世不可停寢汝今應知彼
梟倫者酬足復形生人道中叅合頑類彼咎
徵者酬足復形生人道中叅合愚類彼狐倫
者酬足復形生人道中叅於很類彼毒倫
者酬足復形生人道中叅合庸類彼蛔倫
者酬足復形生人道中叅合微類彼食倫者
酬足復形生人道中叅合柔類彼剩倫者酬
足復形生人道中叅合勞類彼應倫者酬足



萬行首楞嚴經八　十四　詩
復形生人道中叅於文類彼休徵者酬足復
形生人道中叅合明類彼諸循倫酬足復形
生人道中叅於達類阿難是等皆以宿債畢
酬復形人道皆無始来業計顛倒相生相煞
不遇如来不聞正法於塵勞中法尒輪轉此輩
名為可憐愍者阿難復有從人不依正覺修
三摩地別修妄念存想固形遊於山林人不
及處有十仙種阿難彼諸眾生堅固服餌而
不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不
休息藥道圓成名飛行仙堅固金石而不休
息化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息
氣精圓成名空行仙堅固津液而不休息潤
德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹
圓成名通行仙堅固呪禁而不休息術法圓
成名道行仙堅固思念而不休息思憶圓成名
照行仙堅固交遘而不休息感應圓成名精
行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行
仙阿難是等皆於人中鍊心不循正覺別得
生理壽千萬歲休止深山或大海島絕於人
境斯亦輪迴妄想流轉不修三昧報盡還来
散入諸趣阿難諸世間人不求常住未能捨
諸妻妾恩愛於邪婬中心不流逸澄瑩生明
命終之後鄰於日月如是一類名四天王天於
己妻房婬愛微薄於淨居時不得全味命終
之後超日月明居人間頂如是一類名忉利
天逢欲暫交去無思憶於人間世動少靜多
命終之後於虛空中朗然安住日月光明上
九百二十字

塔下三二〇七



萬行首楞嚴經八　十五　詩

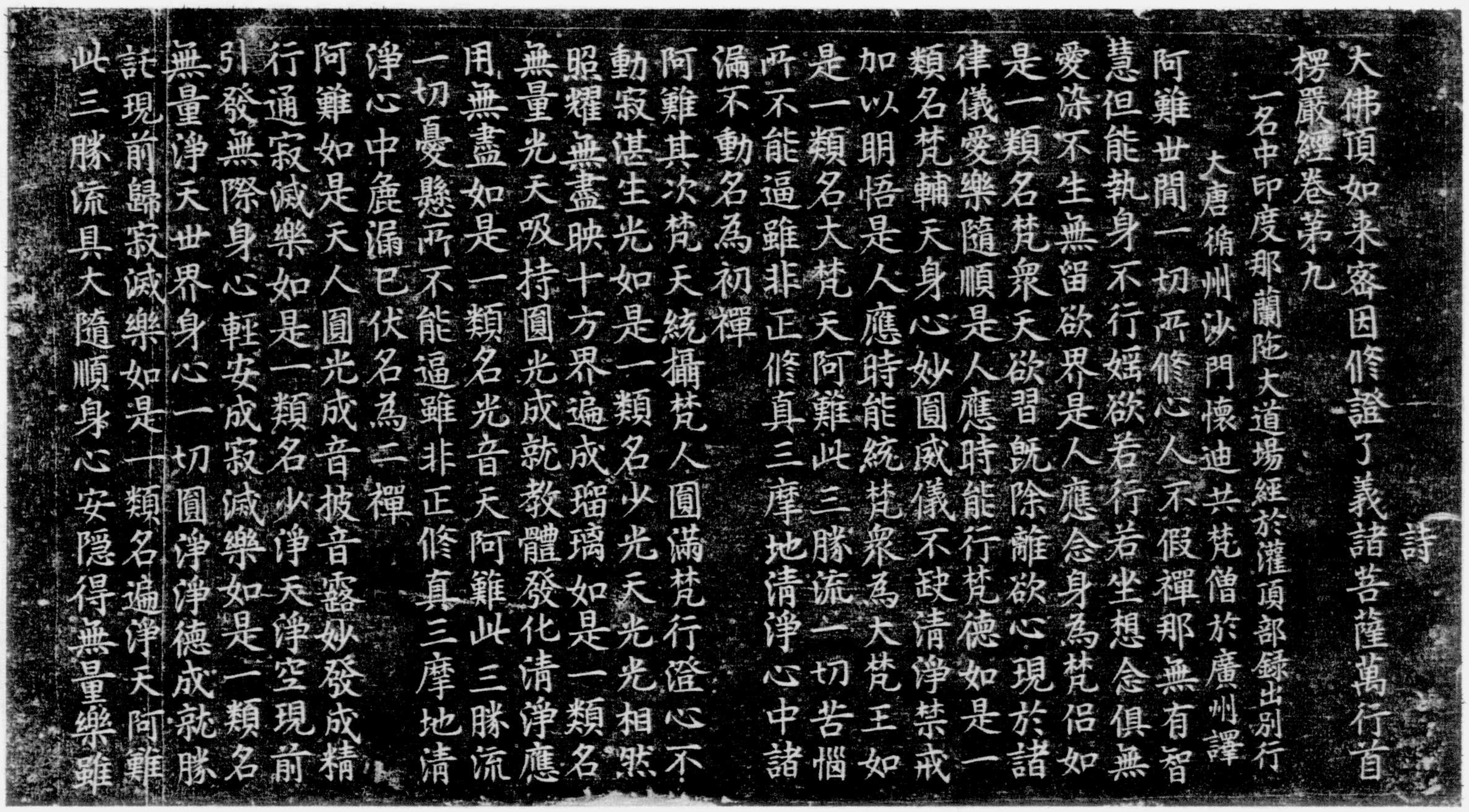
照不及是諸人等自有光明如是一類名須焰摩天一切時静有應觸来未能違戾命終之後上昇精微不接下界諸人天境乃至刼壞三災不及如是一類名兜率陁天我無欲心應汝行事於横陳時味如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後遍能出超化無化境如是一類名他化自在天阿難如是六天形雖出動心跡尚交自此已還名為欲界

大佛頂萬行首楞嚴經卷第八　詩〻

計一百五十八字

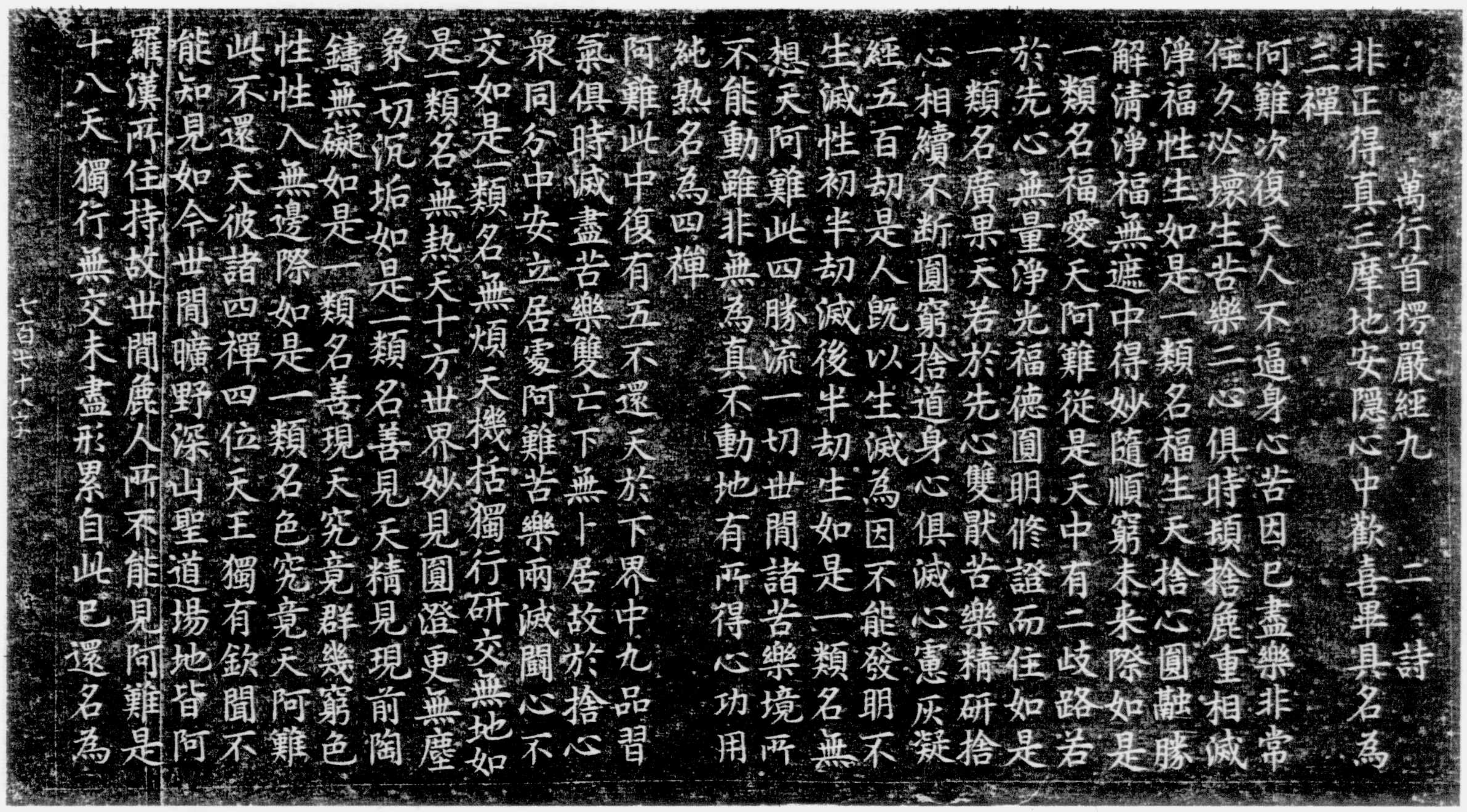
共一十五紙　碑八條　涿郡顧　仲宣書

塔下三二〇八



詩

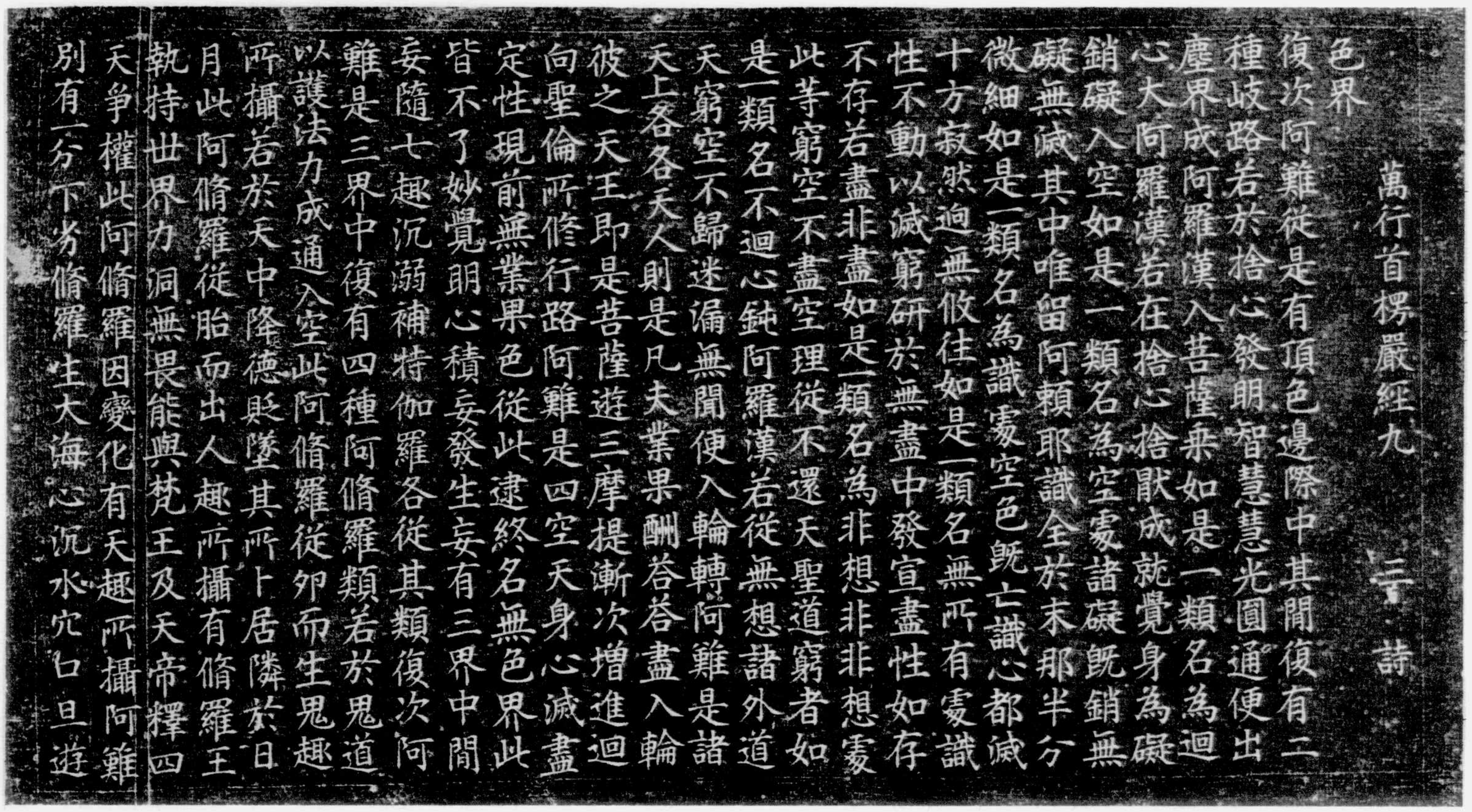
大佛頂如来宻因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第九
一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出别行
大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯
阿難世間一切所修心人不假禪那無有智
慧但能執身不行婬欲若行若坐想念俱無
愛染不生無留欲界是人應念身為梵侶如
是一類名梵衆天欲習既除離欲心現於諸
律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一
類名梵輔天身心妙圓威儀不缺清淨禁戒
加以明悟是人應時能統梵衆為大梵王如
是一類名大梵天阿難此三勝流一切苦惱
所不能逼雖非正修真三摩地清淨心中諸
漏不動名為初禪
阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不
動寂湛生光如是一類名少光天光光相然
照耀無盡映十方界遍成瑠璃如是一類名
無量光天吸持圓光成就教體發化清淨應
用無盡如是一類名光音天阿難此三勝流
一切憂懸所不能逼雖非正修真三摩地清
淨心中麁漏已伏名為二禪
阿難如是天人圓光成音披音露妙發成精
行通寂滅樂如是一類名少淨天淨空現前
引發無際身心輕安成寂滅樂如是一類名
無量淨天世界身心一切圓淨淨德成就勝
託現前歸寂滅樂如是一類名遍淨天阿難
此三勝流具大隨順身心安隱得無量樂雖



二詩

萬行首楞嚴經九
非正得真三摩地安隱心中歡喜畢具名為
三禪
阿難次復天人不逼身心苦因已盡樂非常
住久必壞生苦樂二心俱時頓捨麁重相滅
淨福性生如是一類名福生天捨心圓融勝
解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際如是
一類名福愛天阿難從是天中有二歧路若
於先心無量淨光福德圓明修證而住如是
一類名廣果天若於先心雙猒苦樂精研捨
心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮灰凝
經五百劫是人既以生滅為因不能發明不
生滅性初半劫滅後半劫生如是一類名無
想天阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所
不能動雖非無為真不動地有所得心功用
純熟名為四禪
阿難此中復有五不還天於下界中九品習
氣俱時滅盡苦樂雙亡下無卜居故於捨心
衆同分中安立居處阿難苦樂兩滅鬬心不
交如是一類名無煩天機括獨行研交無地如
是一類名無熱天十方世界妙見圓澄更無塵
象一切沉垢如是一類名善見天精見現前陶
鑄無礙如是一類名善現天究竟群幾窮色
性性入無邊際如是一類名色究竟天阿難
此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不
能知見如今世間曠野深山聖道場地皆阿
羅漢所住持故世間麁人所不能見阿難是
十八天獨行無交未盡形累自此已還名為

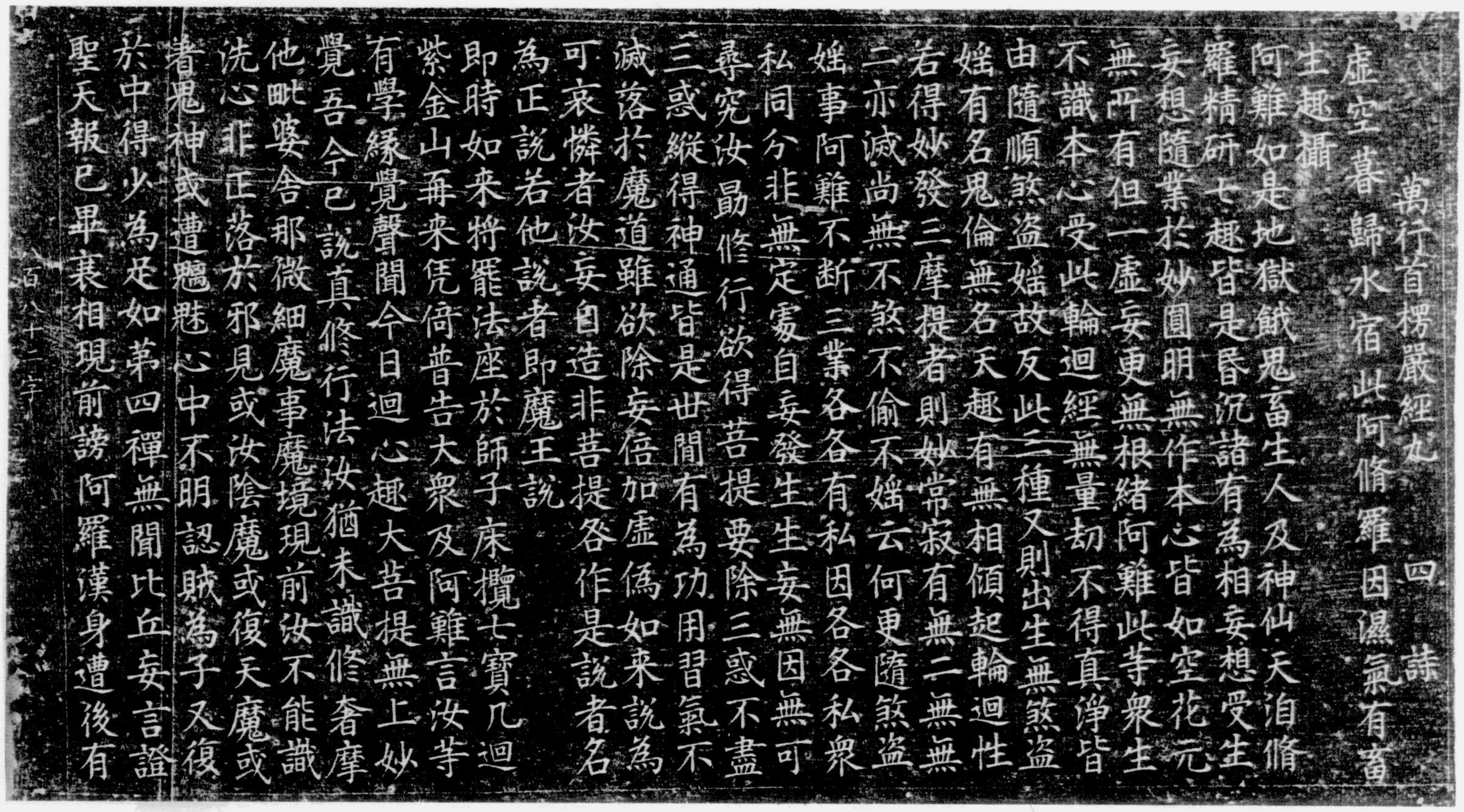
七百七十八字



萬行首楞嚴經九　三　詩

色界

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種岐路若於捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢入菩薩乘如是一類名為迴心大阿羅漢若在捨心捨猒成就覺身為礙銷礙入空如是一類名為空處諸礙既銷無礙無滅其中唯留阿賴耶識全於末那半分微細如是一類名為識處空色既亡識心都滅十方寂然迴無攸往如是一類名無所有處識性不動以滅窮研於無盡中發宣盡性如存不存若盡非盡如是一類名為非想非非想處此等窮空不盡空理從不還天聖道窮者如是一類名不迴心鈍阿羅漢若從無想諸外道天窮空不歸迷漏無聞便入輪轉阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果酬荅荅盡入輪彼之天王即是菩薩遊三摩提漸次增進迴向聖倫所修行路阿難是四空天身心滅盡定性現前無業果色從此逮終名無色界此皆不了妙覺明心積妄發生妄有三界中間妄隨七趣沉溺補特伽羅各從其類復次阿難是三界中復有四種阿脩羅類若於鬼道以護法力成通入空此阿脩羅從卵而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其所卜居隣於日月此阿脩羅從胎而出人趣所攝有脩羅王執持世界力洞無畏能與梵王及天帝釋四天爭權此阿脩羅因變化有天趣所攝阿難別有一分下劣脩羅生大海心沉水穴口旦遊



萬行首楞嚴經九　四　詩

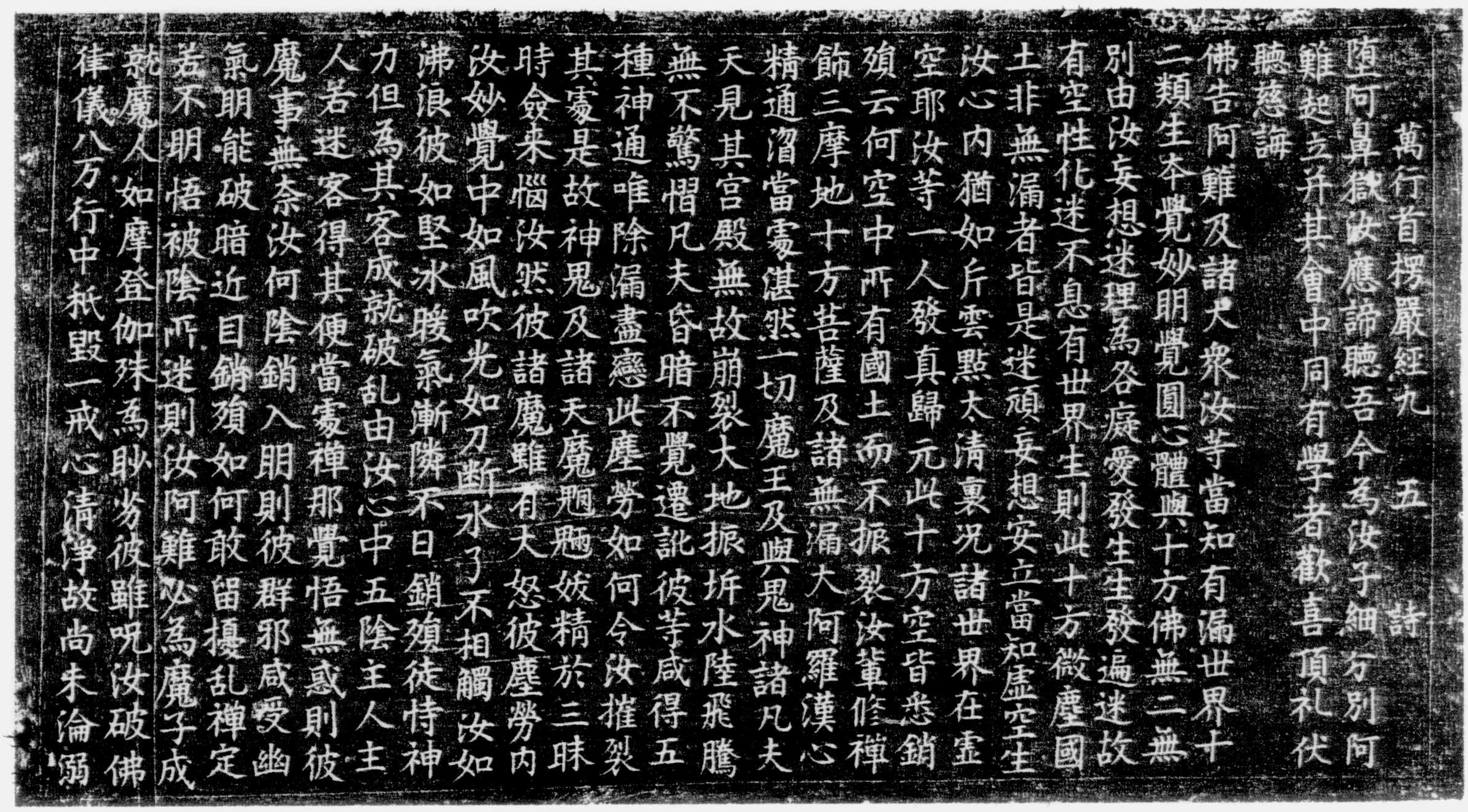
虛空暮歸水宿此阿脩羅因濕氣有畜生趣攝

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎脩羅精研七趣皆是昏沉諸有為相妄想受生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空花元無所有但一虛妄更無根緒阿難此等眾生不識本心受此輪迴經無量劫不得真淨皆由隨順煞盜婬故反此三種又則出生無煞盜婬有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪迴性若得妙發三摩提者則妙常寂有無二無無二亦滅尚無不煞不偷不婬云何更隨煞盜婬事阿難不斷三業各各有私因各各私眾私同分非無定處自妄發生生妄無因無可尋究汝勗修行欲得菩提要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用習氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛偽如來說為可哀憐者汝妄自造非菩提咎作是說者名為正說若他說者即魔王說

即時如來將罷法座於師子床攬七寶几迴紫金山再來凭倚普告大眾及阿難言汝等有學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提無上妙覺吾今已說真修行法汝猶未識修奢摩他毗婆舍那微細魔事魔境現前汝不能識洗心非正落於邪見或汝陰魔或復天魔或著鬼神或遭魑魅心中不明認賊為子又復於中得少為足如第四禪無聞比丘妄言證聖天報已畢衰相現前謗阿羅漢身遭後有

百八十二字

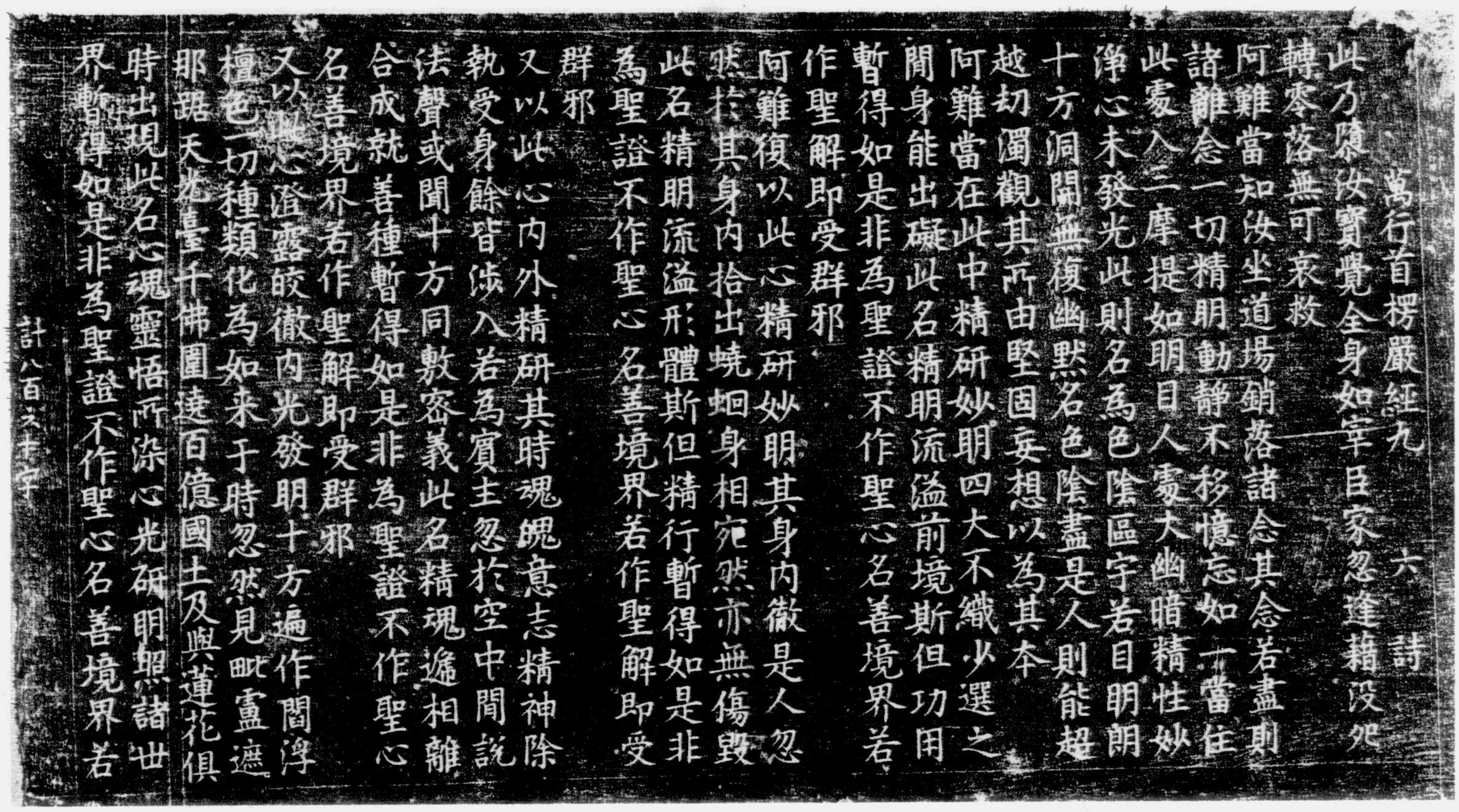
塔下三二一〇



萬行首楞嚴經九　五　詩

隨阿鼻獄汝應諦聽吾今為汝子細分別阿難起立幷其會中同有學者歡喜頂礼伏聽慈誨

佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理為咎癡愛發生生發遍迷故有空性化迷不息有世界生則此十方微塵國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方空皆悉銷殞云何空中所有國土而不振裂汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸無漏大阿羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及與鬼神諸凡夫天見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸飛騰無不驚慴凡夫昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通唯除漏盡戀此塵勞如何令汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎妖精於三昧時僉来惱汝然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸浪彼如堅冰煖氣漸隣不日銷殞徒恃神力但為其客成就破乱由汝心中五陰主人主人若迷客得其便當處禪那覺悟無惑則彼魔事無奈汝何陰銷入明則彼群邪咸受幽氣明能破暗近自銷殞如何敢留擾乱禪定若不明悟被陰所迷則汝阿難必為魔子成就魔人如摩登伽殊為眇劣彼雖呪汝破佛律儀八万行中秖毀一戒心清淨故尚未淪溺



萬行首楞嚴經九　六　詩

此乃隳汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀救

阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則諸離念一切精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩提如明目人處大幽暗精性妙淨心未發光此則名為色陰區宇若目明朗十方洞開無復幽黯名色陰盡是人則能超越劫濁觀其所由堅固妄想以為其本

阿難當在此中精研妙明四大不織少選之間身能出礙此名精明流溢前境斯但功用暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪

阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽然於其身內拾出蟯蛔身相宛然亦無傷毀此名精明流溢形體斯但精行暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪

又以此心內外精研其時魂魄意志精神除執受身餘皆涉入若為賓主忽於空中聞說法聲或聞十方同敷密義此名精魂遞相離合成就善種暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪

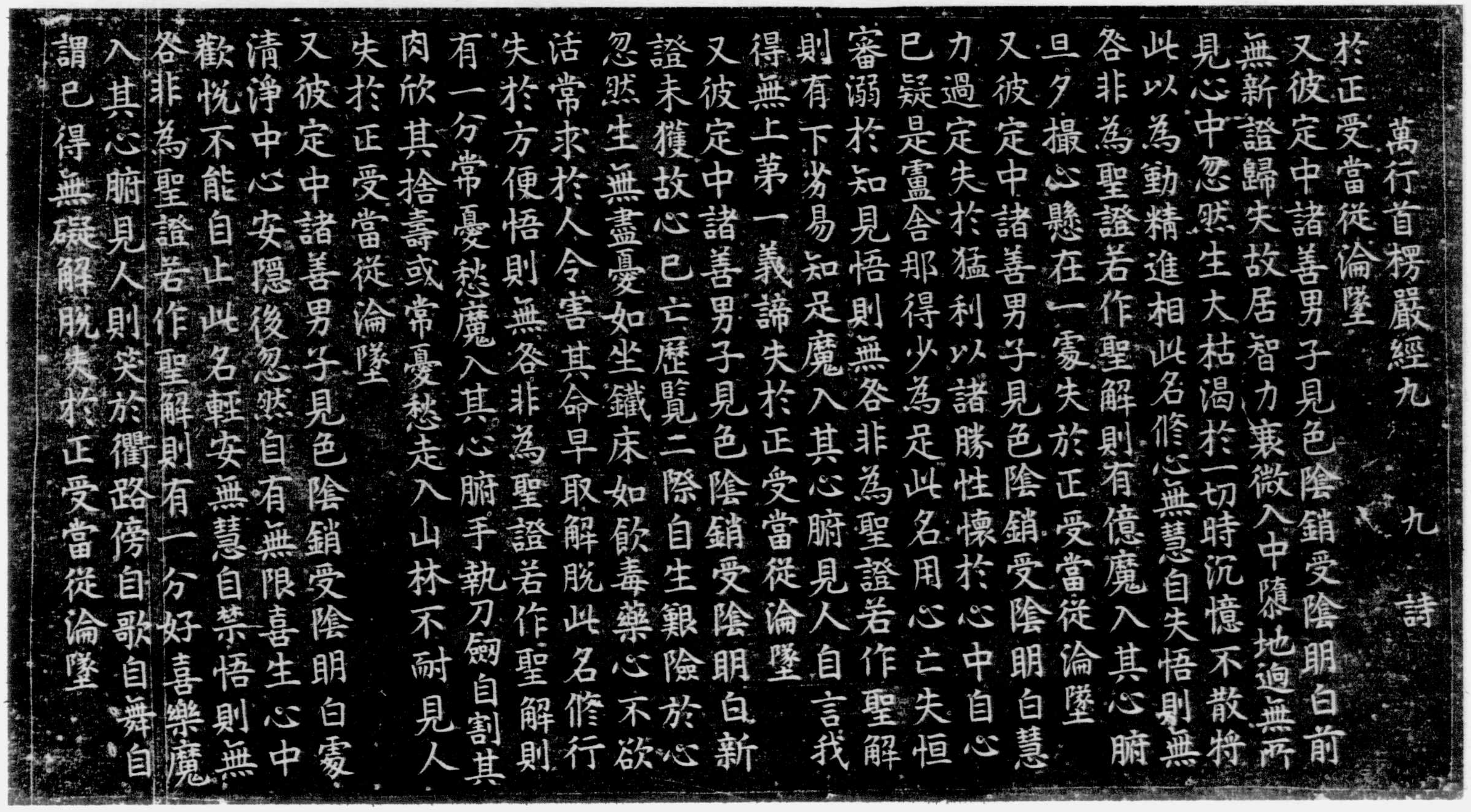
又以此心澄露皎徹內光發明十方遍作閻浮檀色一切種類化為如来于時忽然見毗盧遮那踞天光臺千佛圍遶百億國土及與蓮花俱時出現此名心魂靈悟所染心光研明照諸世界暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若

計八百又十字

萬行首楞嚴經九　七　詩
作聖解即受群邪
又以此心精研妙明觀察不停抑按降伏制
止超越於時忽然十方虛空成七寶色或百
寶色同時遍滿不相留礙青黃赤白各各純
現此名抑按功力踰分暫得如是非爲聖證
不作聖心名善境界若作聖解即受群邪
又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜合在
暗室內見種種物不殊白晝而暗室物亦不
除滅此名心細密澄其見所視洞幽暫得如
是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解
即受群邪
又以此心圓入虛融四肢忽然同於草木火
燒刀斫曾無所覺又則火光不能燒爇縱割
其肉猶如削木此名塵併排四大性一向入
純暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受群邪
又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十
方山河皆成佛國具足七寶光明遍滿又見
恒沙諸佛如來遍滿空界樓殿華麗下見地
獄上觀天宮得無障礙此名欣猒凝想日深
想久化成非爲聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受群邪
又以此心研究深遠忽於中夜遙見遠方市
井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心逼極
飛出故多隔見非爲聖證不作聖心名善境
界若作聖解即受群邪
又以此心研究精極見善知識形體變移少

萬行首楞嚴經九　八　詩
選無端種種遷改此名邪心含受魑魅或遭天
魔入其心腹無端說法通達妙義非爲聖證不
作聖心魔事銷歇若作聖解即受群邪
阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交
手故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝
等當依如來滅後於末法中宣示斯義無令
天魔得其方便保持覆護成無上道
阿難彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡
者見諸佛心如明鏡中顯現其象若有所得
而未能用猶如魘人手足宛然見聞不惑心
觸客邪而不能動此則名爲受陰區宇若魘
咎歇其心離身返觀其面去住自由無復留
礙名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由
虛明妄想以爲其本
阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發
明內抑過分忽於其處發無窮悲如是乃至
觀見蚊蝱猶如赤子心生憐愍不覺流淚此
名功用抑摧過越悟則無咎非爲聖證覺了
不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心腑
見人則悲啼泣無限失於正受當從淪墜阿
難又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白
勝相現前感激過分忽於其中生無限勇其
心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名功
用陵率過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久
自銷歇若作聖解則有狂魔入其心腑見人則
誇我慢無比其心乃至上不見佛下不見人失
共計八百四十五字

塔下四九三九



萬行首楞嚴經九　九　詩

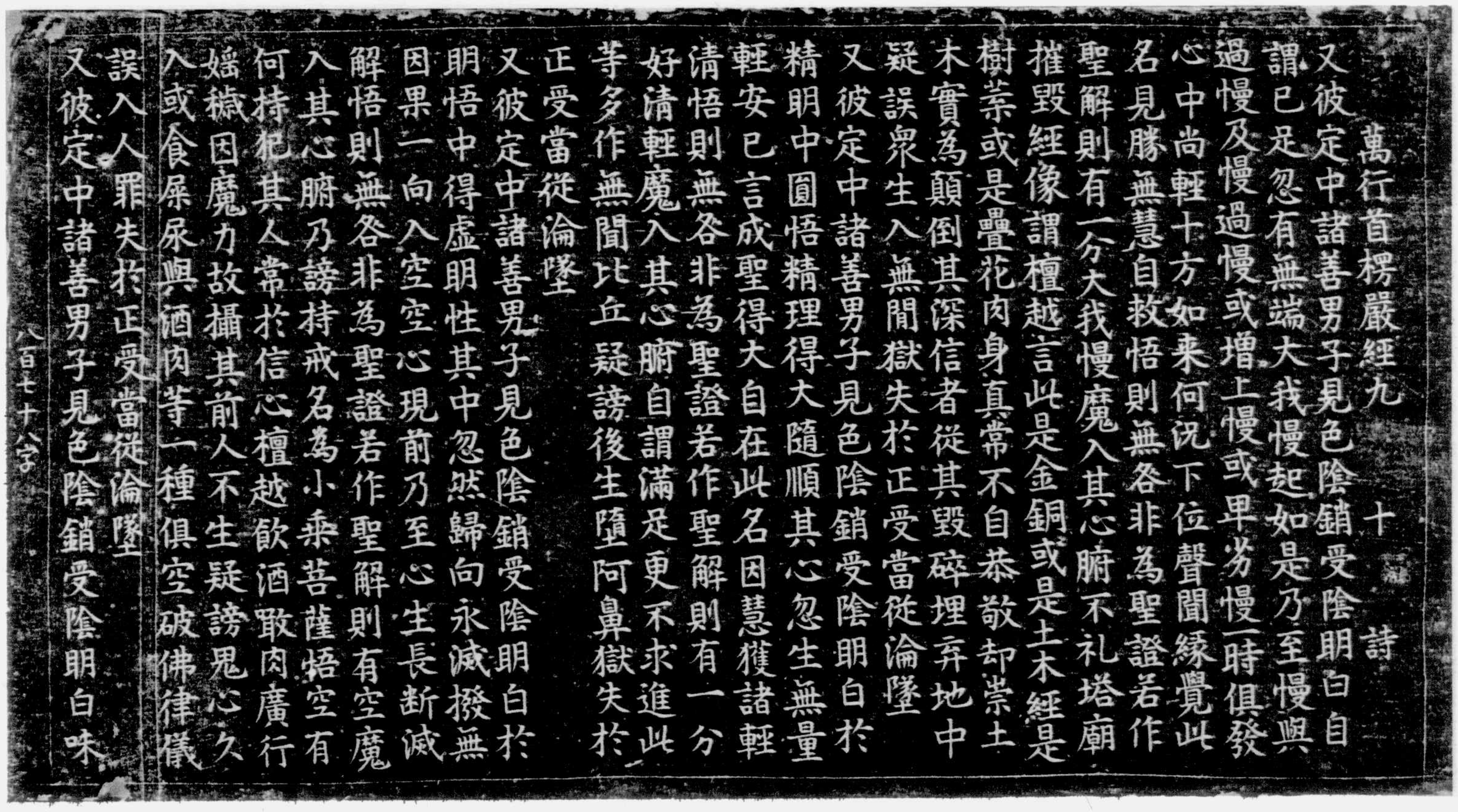
於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白前無新證歸失故居智力衰微入中隳地迥無所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不散將此以為勤精進相此名修心無慧自失悟則無咎非為聖證若作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白慧力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是盧舍那得少為足此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎非為聖證若作聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我得無上第一義諦失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白新證未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不欲活常求於人令害其命早取解脫此名修行失於方便悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劍自割其肉欣其捨壽或常憂愁走入山林不耐見人失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白處清淨中心安隱後忽然自有無限喜生心中歡悅不能自止此名輕安無慧自禁悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得無礙解脫失於正受當從淪墜



萬行首楞嚴經九　十　詩

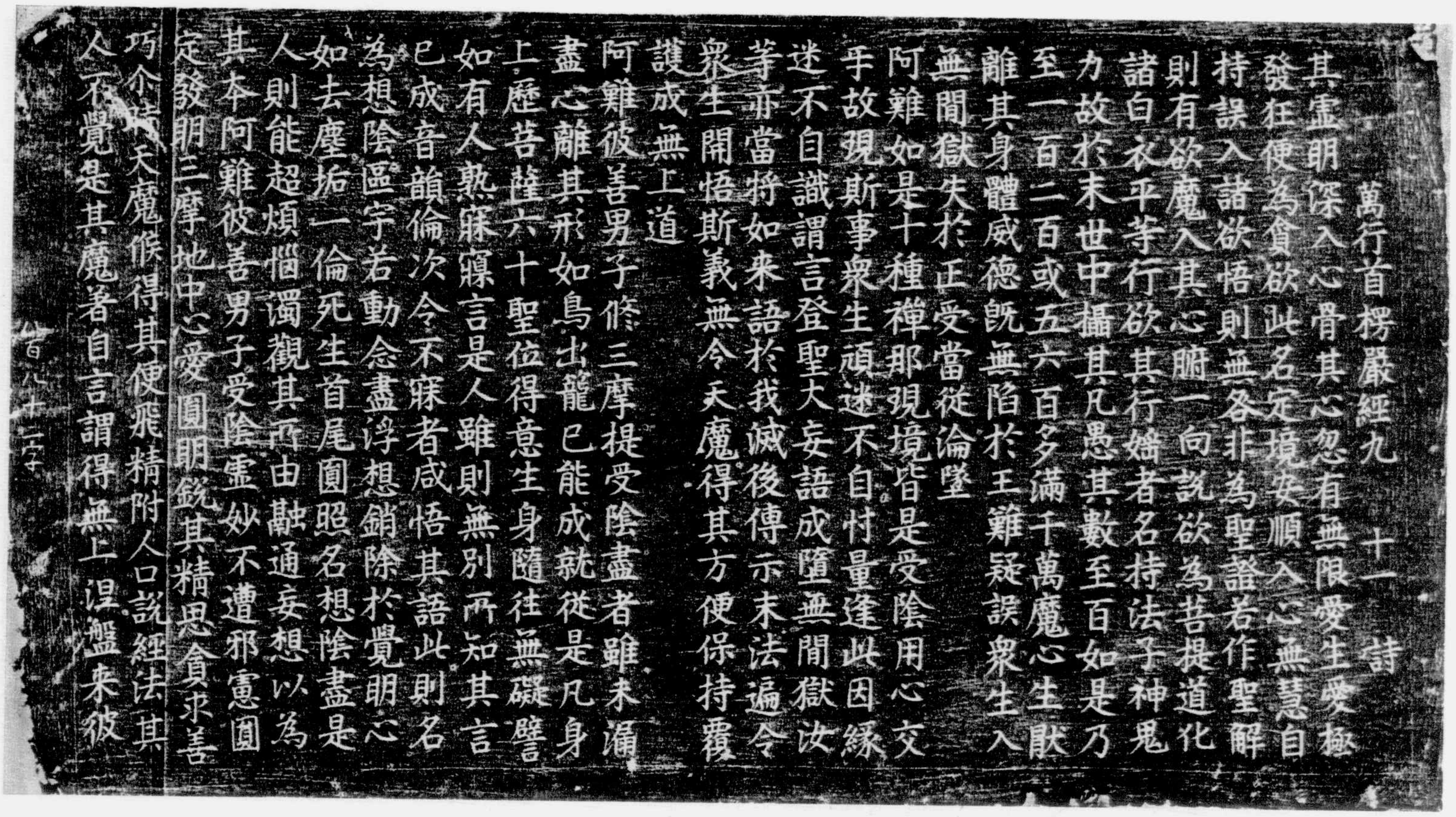
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自謂已足忽有無端大我慢起如是乃至慢與過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱發心中尚輕十方如來何況下位聲聞緣覺此名見勝無慧自救悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分大我慢魔入其心腑不礼塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊花肉身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋弃地中疑誤眾生入無間獄失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於精明中圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖得大自在此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好清輕魔入其心腑自謂滿足更不求進此等多作無聞比丘疑謗後生墮阿鼻獄失於正受當從淪墜

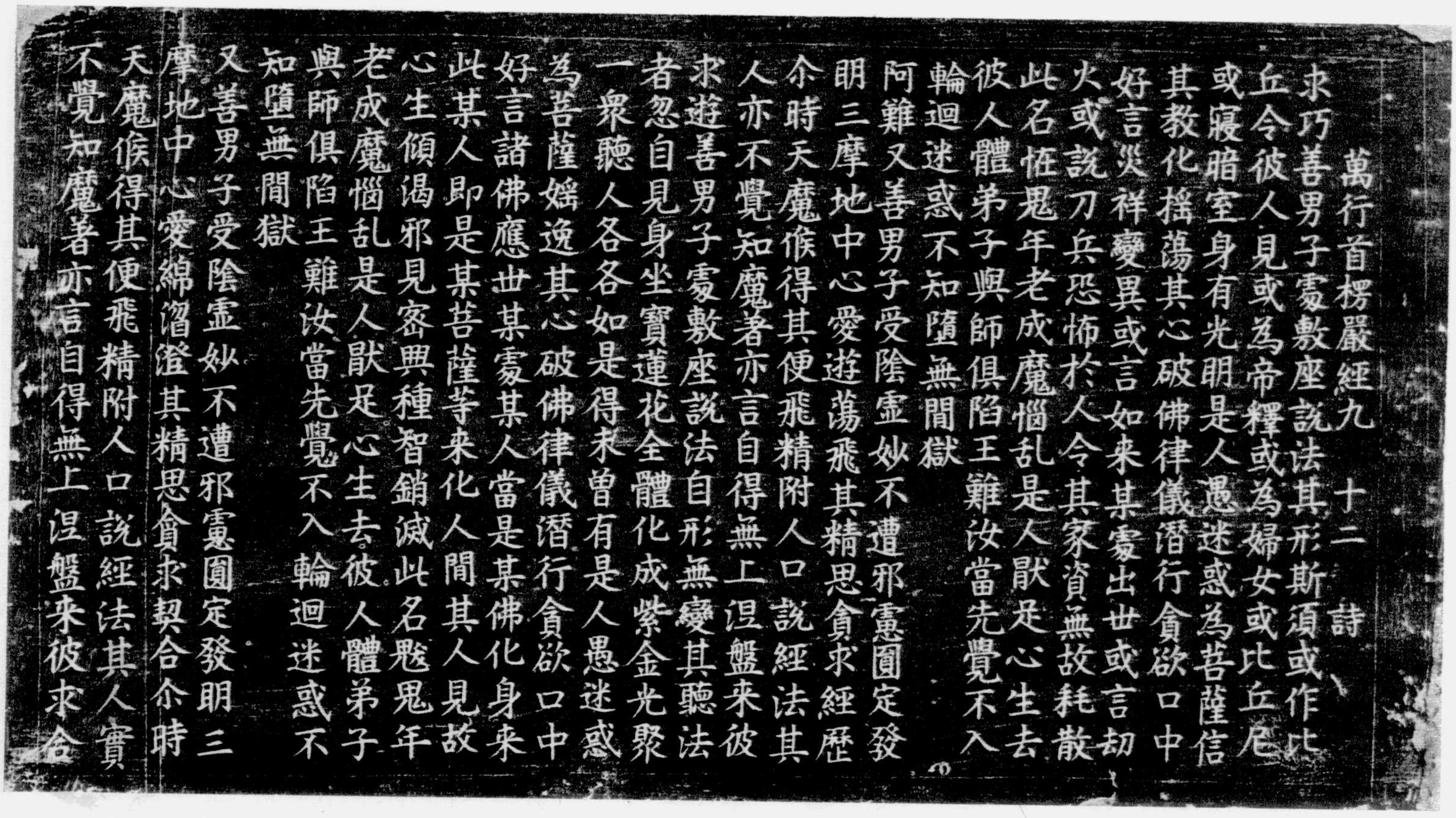
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於明悟中得虛明性其中忽然歸向永滅撥無因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅解悟則無咎非為聖證若作聖解則有空魔入其心腑乃謗持戒名為小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪失於正受當從淪墜

八百七十八字

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白味

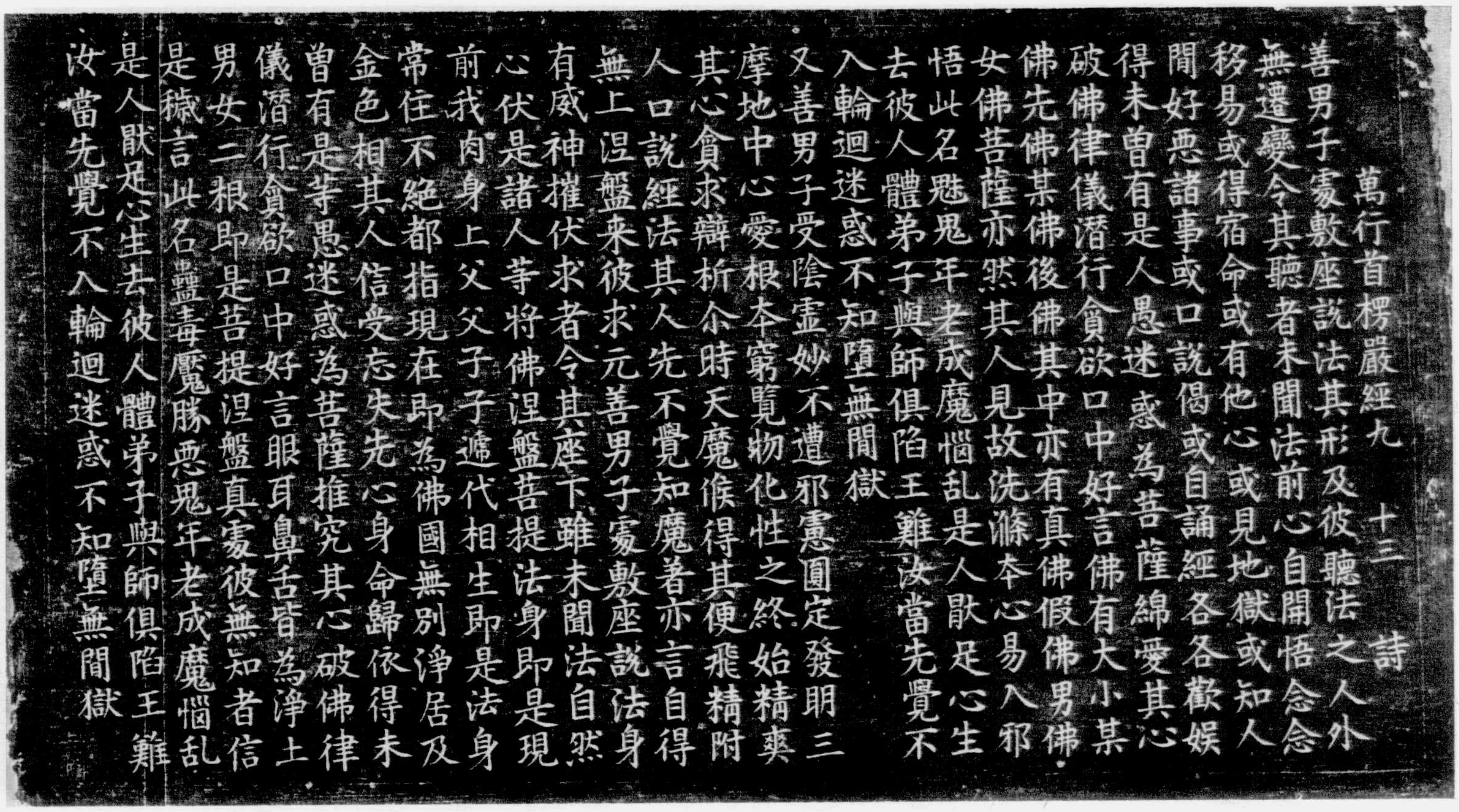


萬行首楞嚴經九　十一　詩
其虛明深入心骨其心忽有無限愛生愛極
發狂便為貪欲此名定境安順入心無慧自
持誤入諸欲悟則無咎非為聖證若作聖解
則有欲魔入其心腑一向說欲為菩提道化
諸白衣平等行欲其行婬者名持法子神鬼
力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃
至一百二百或五六百多滿千萬魔心生猒
離其身體威德既無陷於王難疑誤衆生入
無間獄失於正受當從淪墜
阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交
互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝
等亦當將如來語於我滅後傳示末法遍令
衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆
護成無上道
阿難彼善男子修三摩提受陰盡者雖未漏
盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身
上歷菩薩六十聖位得意生身隨往無礙譬
如有人熟寐寱言是人雖則無別所知其言
已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名
為想陰區宇若動念盡浮想銷除於覺明心
如去塵垢一倫死生首尾圓照名想陰盡是
人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以為
其本阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓
定發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善
巧尒時天魔候得其便飛精附人口說經法其
人不覺是其魔著自言謂得無上湼盤來彼
皆八十二字

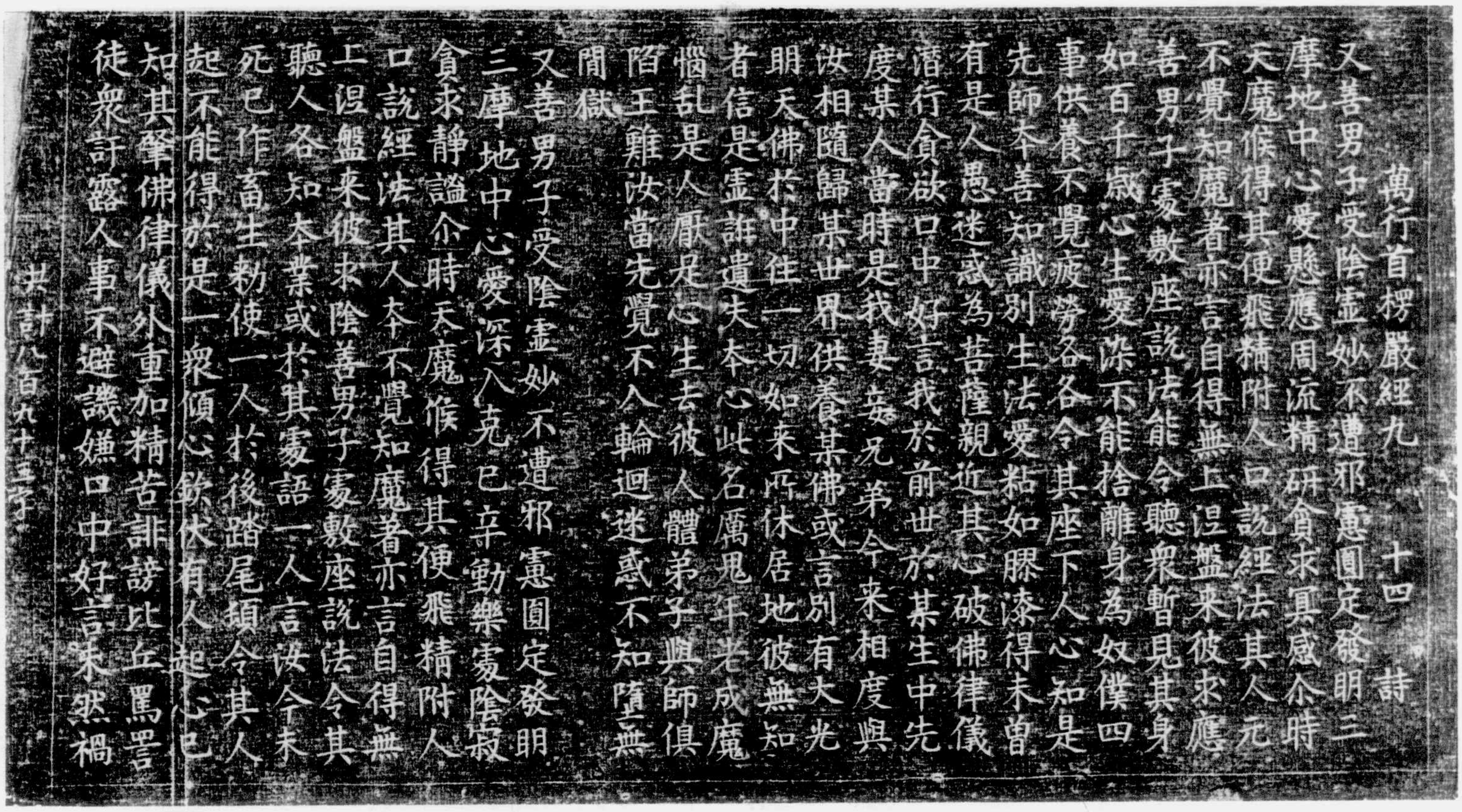


萬行首楞嚴經九　十二　詩
求巧善男子處敷座說法其形斯須或作比
丘令彼人見或為帝釋或為婦女或比丘尼
或寢暗室身有光明是人愚迷惑為菩薩信
其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言災祥變異或言如來某處出世或言刧
火或說刀兵恐怖於人令其家資無故耗散
此名恠鬼年老成魔惱乱是人猒足心生去
彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮無間獄
阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發
明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經歷
尒時天魔候得其便飛精附人口說經法其
人亦不覺知魔著亦言自得無上湼盤來彼
求遊善男子處敷座說法自形無變其聽法
者忽自見身坐寶蓮花全體化成紫金光聚
一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷惑
為菩薩婬逸其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來
此某人卽是某菩薩等來化人間其人見故
心生傾渴邪見密興種智銷滅此名魃鬼年
老成魔惱乱是人猒足心生去彼人體弟子
與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不
知墮無間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛綿溜澄其精思貪求契合尒時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人實
不覺知魔著亦言自得無上湼盤來彼求合

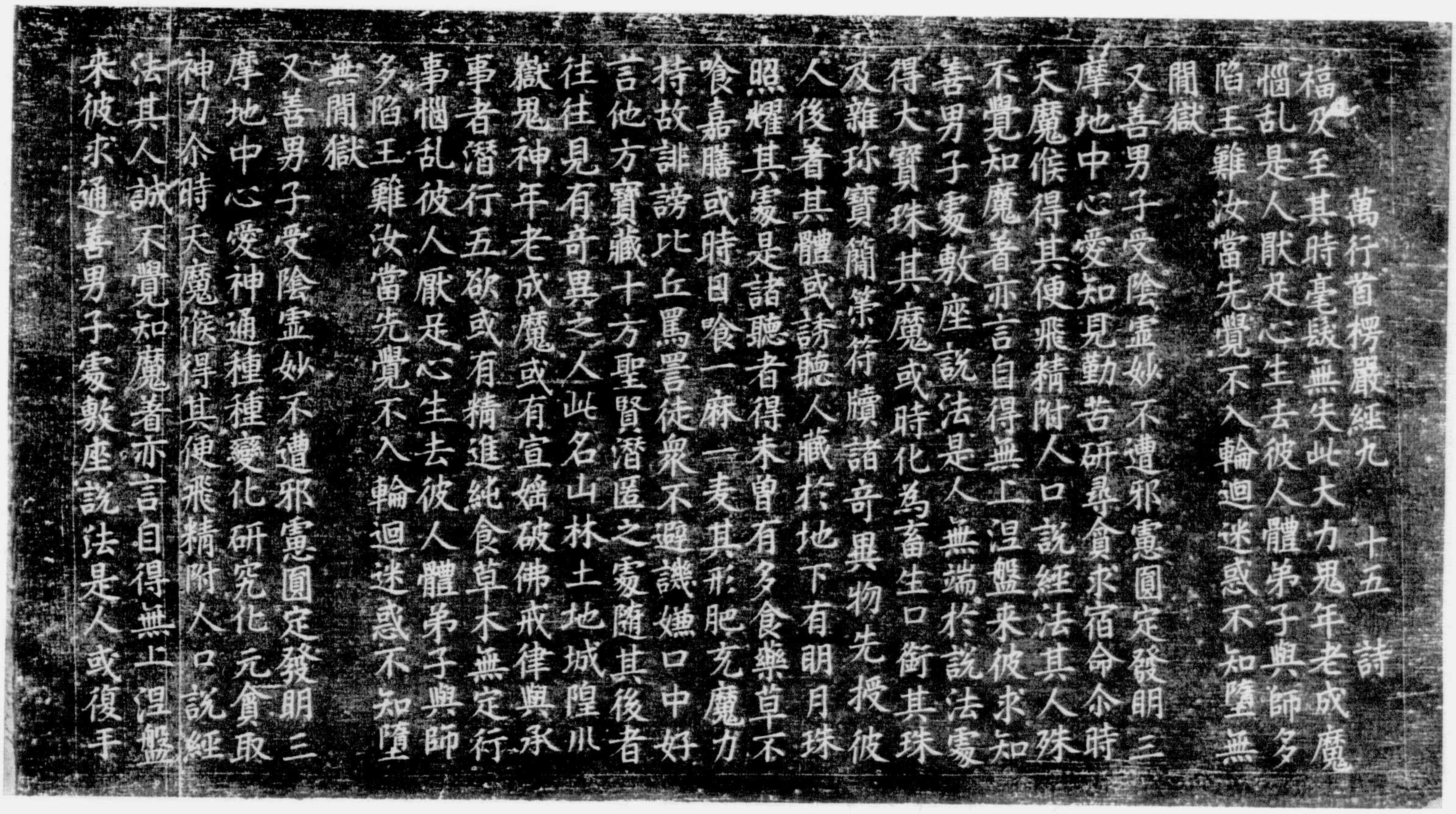
塔下四九四〇



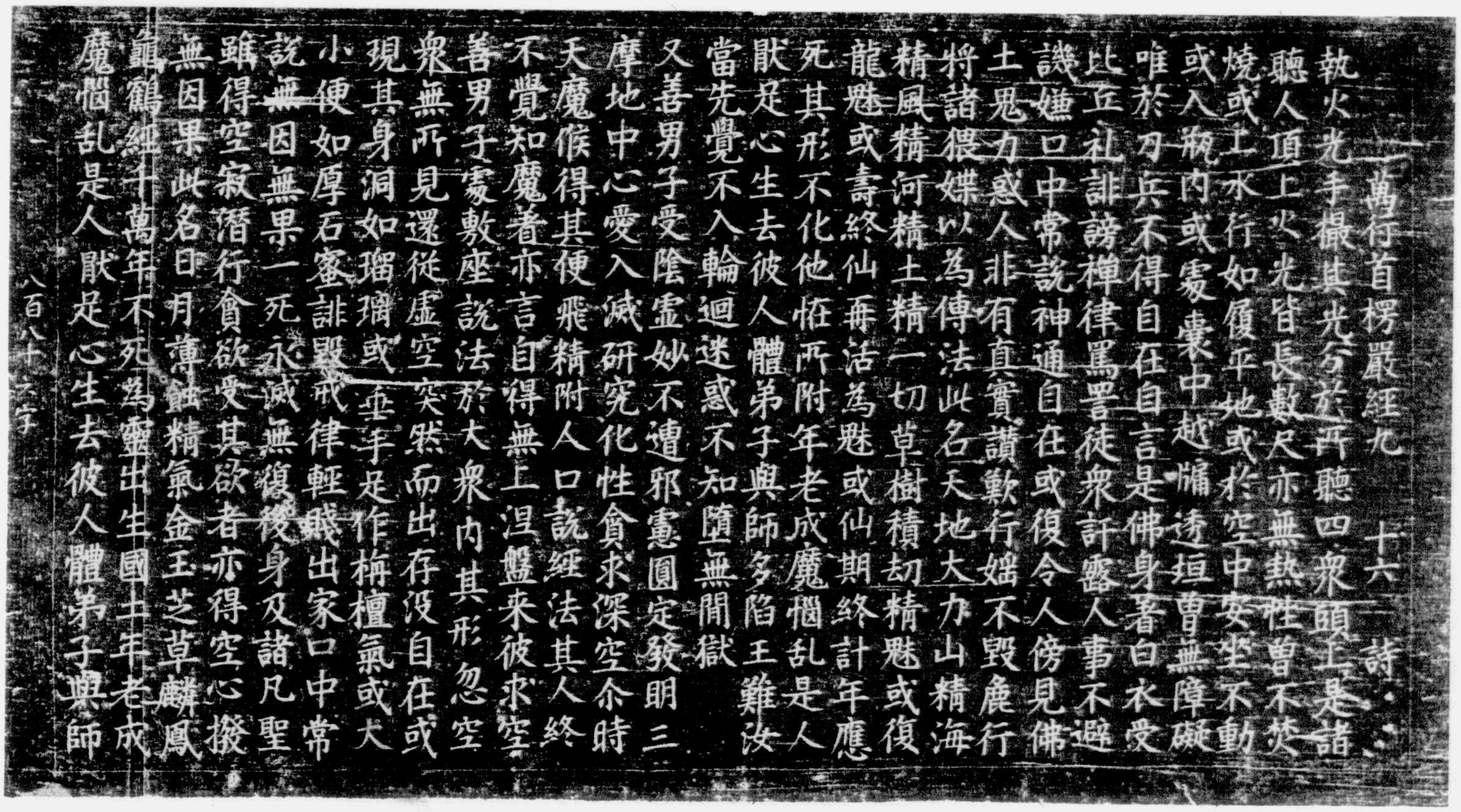
萬行首楞嚴經九　十三　詩
善男子處敷座說法其形及彼聽法之人外
無遷變令其聽者未聞法前心自開悟念念
移易或得宿命或有他心或見地獄或知人
間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛
得未曾有是人愚迷惑為菩薩綿愛其心
破佛律儀潛行貪欲口中好言佛有大小某
佛先佛某佛後佛其中亦有真佛假佛男佛
女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪
悟此名魃鬼年老成魔惱乱是人猒是心生
去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不
入輪迴迷惑不知墮無間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛根本窮覽物化性之終始精爽
其心貪求辯析尒時天魔候得其便飛精附
人口說經法其人先不覺知魔著亦言自得
無上涅盤來彼求元善男子處敷座說法身
有威神摧伏求者令其座下雖未聞法自然
心伏是諸人等將佛涅盤菩提法身即是現
前我肉身上父父子子遞代相生即是法身
常住不絕都指現在即為佛國無別淨居及
金色相其人信受忘失先心身命歸依得未
曾有是等愚迷惑為菩薩推究其心破佛律
儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆為淨土
男女二根即是菩提涅盤真處彼無知者信
是穢言此名蠱毒魘勝惡鬼年老成魔惱乱
是人猒足心生去彼人體弟子與師俱陷王難
汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄



萬行首楞嚴經九　十四　詩
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛懸應周流精研貪求冥感尒時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人元
不覺知魔著亦言自得無上涅盤來彼求應
善男子處敷座說法能令聽衆暫見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四
事供養不覺疲勞各各令其座下人心知是
先師本善知識別生法愛粘如膠漆得未曾
有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛律儀
潛行貪欲口中好言我於前世於某生中先
度某人當時是我妻妾兄弟今來相度與
汝相隨歸某世界供養某佛或言別有大光
明天佛於中住一切如來所休居地彼無知
者信是虛誑遺失本心此名厲鬼年老成魔
惱乱是人猒是心生去彼人體弟子與師俱
陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無
間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛深入克己辛勤樂處陰寂
貪求靜謐尒時天魔候得其便飛精附人
口說經法其人本不覺知魔著亦言自得無
上涅盤來彼求陰善男子處敷座說法令其
聽人各知本業或於其處語一人言汝今未
死已作畜生勑使一人於後踏尾頓令其人
起不能得於是一衆傾心欽伏有人起心已
知其肇佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈
徒衆訐露人事不避譏嫌口中好言未然禍
共計八百九十三字

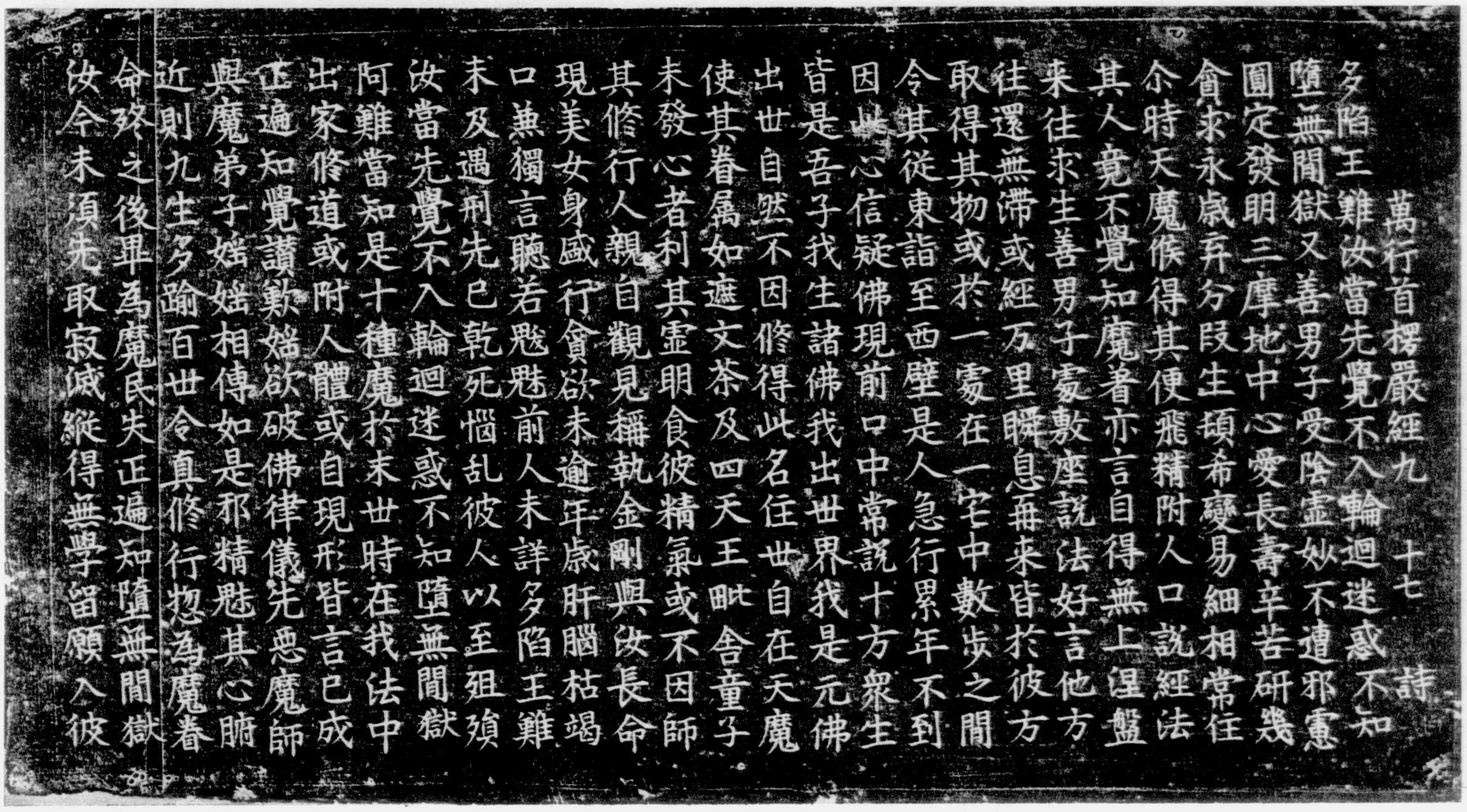


萬行首楞嚴經九　十五　詩
福及至其時毫髮無失此大力鬼年老成魔
惱乱是人猒足心生去彼人體弟子與師多
陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無
間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命尒時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊
不覺知魔着亦言自得無上涅盤来彼求知
善男子處敷座說法是人無端於說法處
得大寶珠其魔或時化為畜生口銜其珠
及雜珎寶簡策符牘諸奇異物先授彼
人後着其體或誘聽人藏於地下有明月珠
照耀其處是諸聽者得未曾有多食藥草不
喰嘉膳或時日喰一麻一麦其形肥充魔力
持故誹謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌口中好
言他方寶藏十方聖賢潛匿之處隨其後者
往往見有奇異之人此名山林土地城隍川
嶽鬼神年老成魔或有宣婬破佛戒律與承
事者潛行五欲或有精進純食草木無定行
事惱乱彼人猒足心生去彼人體弟子與師
多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮
無間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取
神力尒時天魔候得其便飛精附人口說經
法其人誠不覺知魔着亦言自得無上涅盤
来彼求通善男子處敷座說法是人或復手



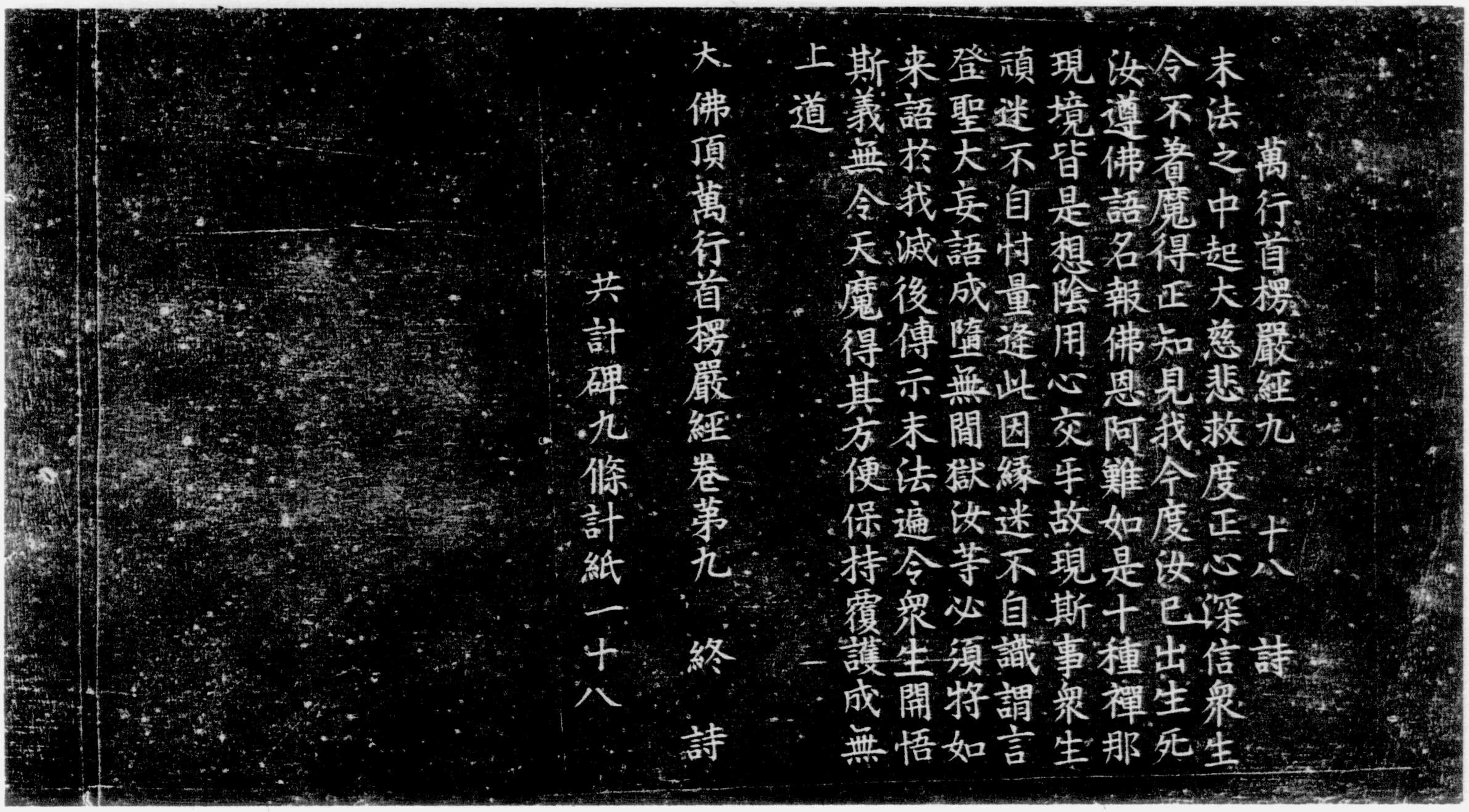
萬行首楞嚴經九　十六　詩
執火光手撮其光分於所聽四衆頭上是諸
聽人頂上火光皆長數尺亦無熱性曾不焚
燒或上水行如履平地或於空中安坐不動
或入瓶內或處囊中越牖透垣曾無障礙
唯於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受
比丘礼誹謗禪律罵詈徒衆訐露人事不避
譏嫌口中常說神通自在或復令人傍見佛
土鬼力惑人非有真實讚歎行婬不毀麁行
將諸猥媟以為傳法此名天地大力山精海
精風精河精土精一切草樹積劫精魅或復
龍魅或壽終仙再活為魅或仙期終計年應
死其形不化他恠所附年老成魔惱乱是人
猒足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝
當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛入滅研究化性貪求深空尒時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人終
不覺知魔着亦言自得無上涅盤来彼求空
善男子處敷座說法於大衆內其形忽空
衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或
現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大
小便如厚石蜜誹毀戒律輕賤出家口中常
說無因無果一死永滅無復後身及諸凡聖
雖得空寂潛行貪欲受其欲者亦得空心撥
無因果此名日月薄蝕精氣金玉芝草麟鳳
龜鶴經千萬年不死為靈出生國土年老成
魔惱乱是人猒足心生去彼人體弟子與師
八百八十六字

塔下三二一三



萬行首楞嚴經九　十七　詩

多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲弃分段生頓希變易細相常住尒時天魔候得其便飛精附人口說經法其人竟不覺知魔著亦言自得無上涅盤来往求生善男子處敷座說法好言他方往還無滯或經万里瞬息再来皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前口中常說十方衆生皆是吾子我生諸佛我出世界我是元佛出世自然不因修得此名住世自在天魔使其眷屬如遮文茶及四天王毗舍童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨言聽若魃魅前人未詳多陷王難未及遇刑先已乾死惱乱彼人以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道或附人體或自現形皆言已成正遍知覺讚歎婬欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子婬婬相傳如是邪精魅其心腑近則九生多踰百世令真修行揔為魔眷命終之後畢為魔民失正遍知墮無間獄汝今未須先取寂滅縱得無學留願入彼



萬行首楞嚴經九　十八　詩

末法之中起大慈悲救度正心深信衆生令不著魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須将如来語於我滅後傳示末法遍令衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九　終　詩

共計碑九條計紙一十八

塔下四九四一

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　詩

一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出别行

大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是人平常夢想消滅寤寐恒一覺明虚静猶如晴空無復麁重前塵影事觀諸世間大地河山如鏡鑒明来無所粘過無蹤跡虚受照應了罔陳習唯一精真生滅根元從此披露見諸十方十二衆生畢殫其類雖未通其各命由緒見同生基猶如野馬熠熠清擾為浮根塵究竟樞穴此則名為行陰區宇若此清擾熠熠元性性入元澄一澄元習如波瀾滅化為澄水名行陰盡是人則能超衆生濁觀其所由幽隱妄想以為其本

阿難當知是得正知奢摩他中諸善男子凝明正心十類天魔不得其便方得精研窮生類本於本類中生元露者觀彼幽清圓擾動元於圓元中起計度者是人墜入二無因論一者是人見本無因何以故是人既得生機全破乗于眼根八百功德見八万劫所有衆生業流灣環死此生彼秖見衆生輪迴其處八万劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八万劫来無因自有由此計度亡正遍知墮落外道惑菩提性二者是人見末無因何以故是人於生既見其根知人生人悟鳥生鳥烏從来黒鵠從来白人天本竪畜生

萬行首楞嚴經十　二　詩

本横白非洗成黒非染造從八万劫無復攺移今盡此形亦復如是而我本来不見菩提云何更有成菩提事當知今日一切物象皆本無因由此計度亡正遍知墮落外道惑菩提性是則名為第一外道立無因論

阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾擾元於圓常中起計度者是人墜入四遍常論一者是人窮心境性二處無因修習能知二万劫中十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以為常二者是人窮四大元四性常住修習能知四万劫中十方衆生所有生滅咸皆體恒不曾散失計以為常三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知八万劫中一切衆生循環不失本来常住窮不失性計以為常四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以為常由此計常亡正遍知墮落外道惑菩提性是則名為第二外道立圓常論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於自他中起計度者是人墜入四顛倒見一分無常一分常論一者是人觀妙明心遍十方界湛然以為究竟神我從是則計我遍十方凝明不動一切衆生於我心中自生自死則我心性名之為常彼生滅者真無常性二者是人不觀其心遍觀

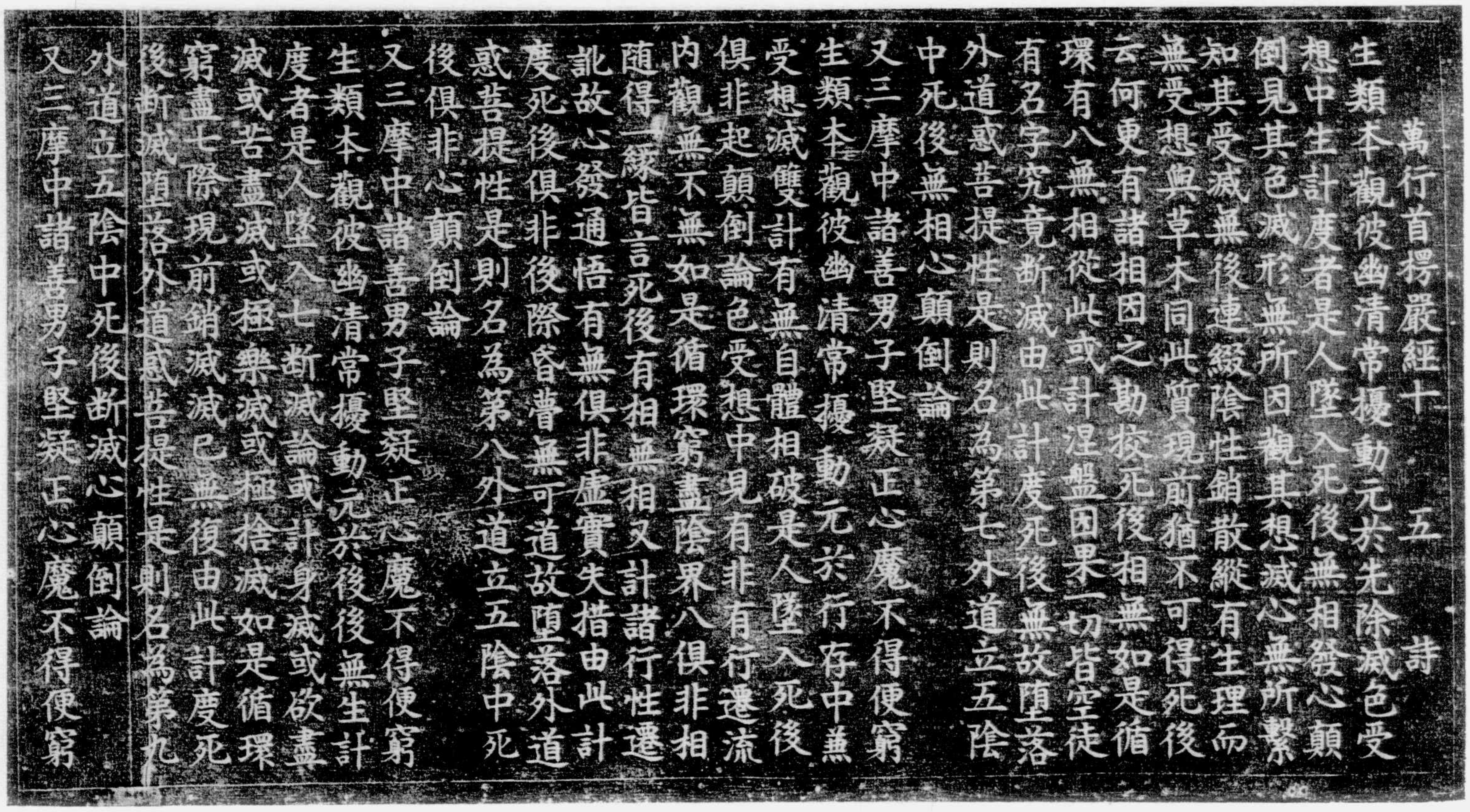
計八百三十字

塔下四九四二

萬行首楞嚴經十　三　詩
十方恒沙國土見劫壞處名為究竟無常種
性劫不壞處名究竟常三者是人別觀我心
精細微密猶如微塵流轉十方性無移改能
令此身即生即滅其不壞性名我性常一切
死生從我流出名無常性四者是人知想陰
盡見行陰流行陰常流計為常性色受想
等今已滅盡名為無常由此計度一分無常
一分常故墮落外道惑菩提性是則名為第
三外道一分常論
又三摩中諸善男子堅疑正心魔不得便窮
生類本觀彼幽清常擾動元於分位中生
計度者是人墜入四有邊論一者是人心計
生元流用不息計過未者名為有邊計相
續心名為無邊二者是人觀八万劫則見眾
生八万劫前寂無聞見無聞見處名為無邊
有眾生處名為有邊三者是人計我遍知得
無邊性彼一切人現我知中我曾不知彼之
知性名彼不得無邊之心但有邊性四者是
人窮行陰空以其所見心路籌度一切眾生
一身之中計其咸皆半生半滅明其世界一
切所有一半有邊一半無邊由此計度有邊
無邊墮落外道惑菩提性是則名為第四外
道立有邊論
又三摩中諸善男子堅疑正心魔不得便窮
生類本觀彼幽清常擾動元於知見中生計
度者是人墜入四種顛倒不死矯乱遍計虛
論一者是人觀變化元見遷流處名之為變

萬行首楞嚴經十　四　詩
見相續處名之為恒見所見處名之為生不
見見處名之為滅相續之因性不斷處名之
為增正相續中中所離處名之為滅各各生
處名之為有互互亡處名之為無以理都觀
用心別見有求法人来問其義荅言我今亦
生亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時皆乱
其語令彼前人遺失章句二者是人諦觀其
心互互無處因無得證有人来問唯荅一字
但言其無除無之餘無所言說三者是人諦
觀其心各各有處因有得證有人来問唯荅
一字但言其是除是之餘無所言說四者是
人有無俱見其境枝故其心亦乱有人来問
荅言亦有即是亦無亦無之中不是亦有一
切矯乱無容窮詰由此計度矯乱虛無墮落
外道惑菩提性是則名為第五外道四顛倒
性不死矯乱遍計虛論
又三摩中諸善男子堅疑正心魔不得便窮
生類本觀彼幽清常擾動元於無盡流生
計度者是人墜入死後有相發心顛倒或自
固身云色是我或見我圓含遍國土云我有
色或彼前緣隨我迴復云色屬我或復我依
行中相續云我在色皆計度言死後有相如
是循環有十六相從此或計畢竟煩惱畢竟
菩提兩性並驅各不相觸由此計度死後有
故墮落外道惑菩提性是則名為第六外道
立五陰中死後有相心顛倒論
計八百七十九字
又三摩中諸善男子堅疑正心魔不得便窮

塔下四九四三



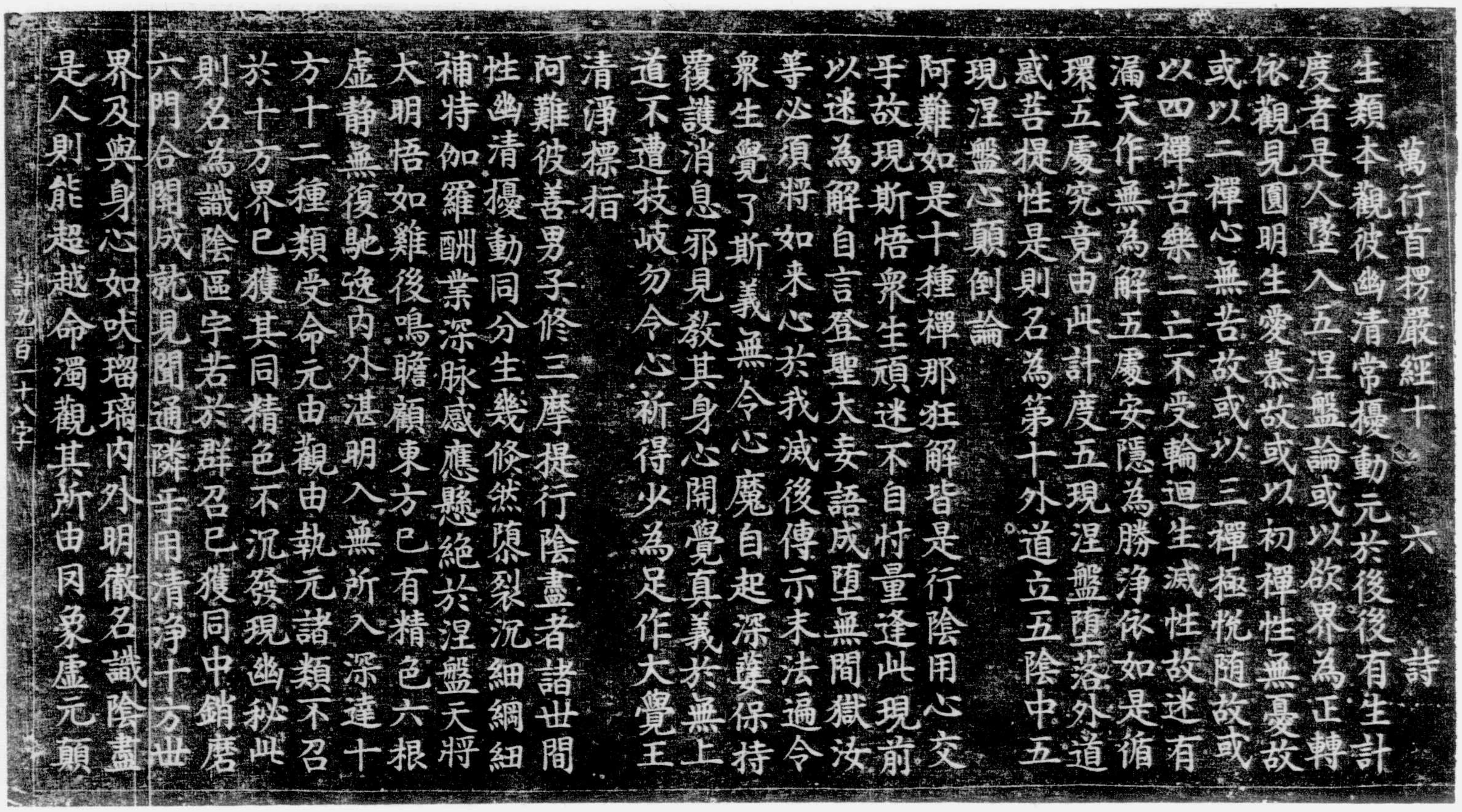
萬行首楞嚴經十　五　詩

生類本觀彼幽清常擾動元於先除滅色受想中生計度者是人墜入死後無相發心顛倒見其色滅形無所因觀其想滅心無所繫知其受滅無復連綴陰性銷散縱有生理而無受想與草木同此質現前猶不可得死後云何更有諸相因之勘校死後相無如是循環有八無相從此或計涅盤因果一切皆空徒有名字究竟斷滅由此計度死後無故墮落外道惑菩提性是則名為第七外道立五陰中死後無相心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於行存中兼受想滅雙計有無自體相破是人墜入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有行遷流內觀無不無如是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣皆言死後有相無相又計諸行性遷訛故心發通悟有無俱非虛實失措由此計度死後俱非後際昏瞢無可道故墮落外道惑菩提性是則名為第八外道立五陰中死後俱非心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後無生計度者是人墜入七斷滅論或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或極樂滅或極捨滅如是循環窮盡七際現前銷滅滅已無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則名為第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮



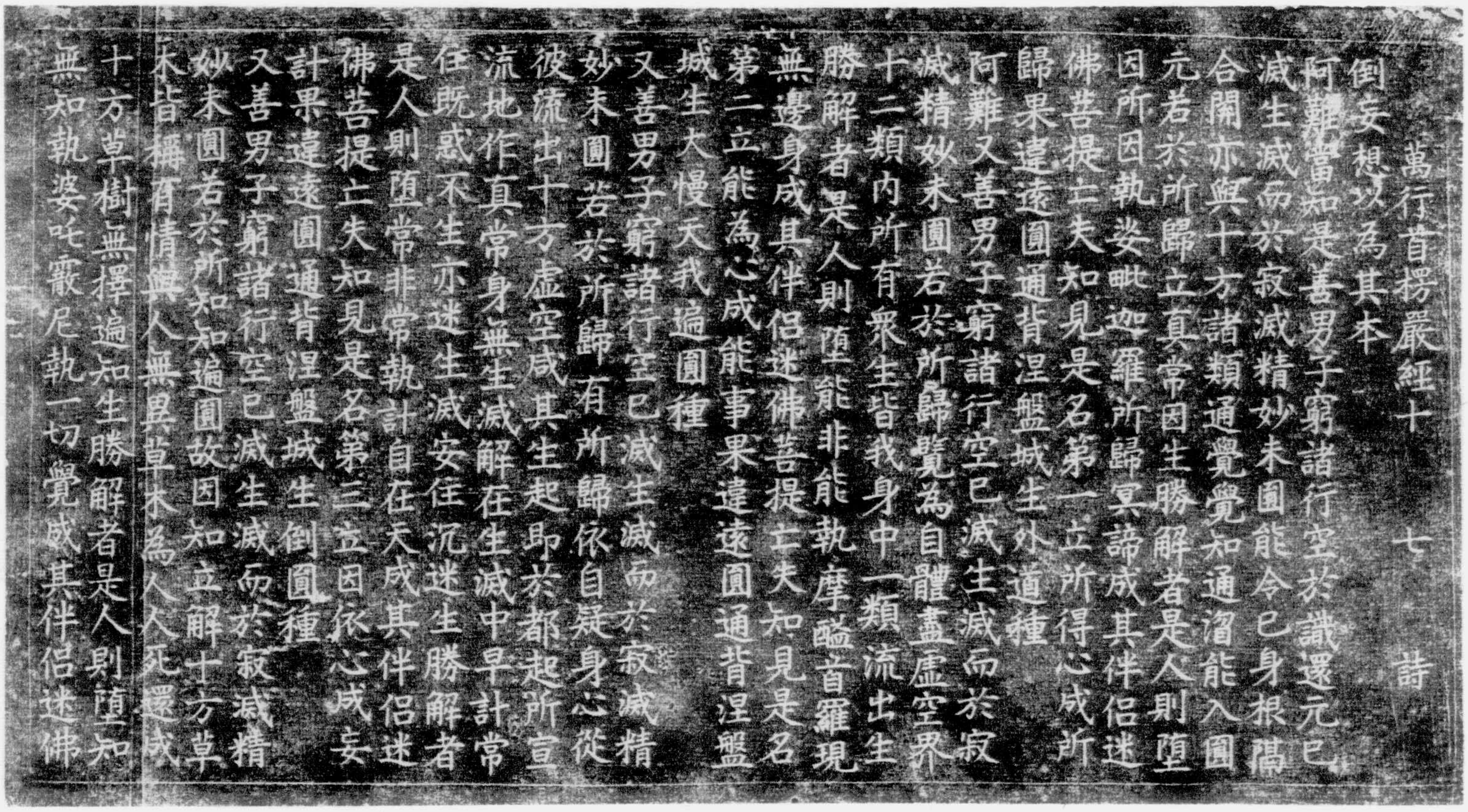
萬行首楞嚴經十　六　詩

生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅盤論或以欲界為正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性故迷有漏天作無為解五處安隱為勝淨依如是循環五處究竟由此計度五現涅盤墮落外道惑菩提性是則名為第十外道立五陰中五現涅盤心顛倒論

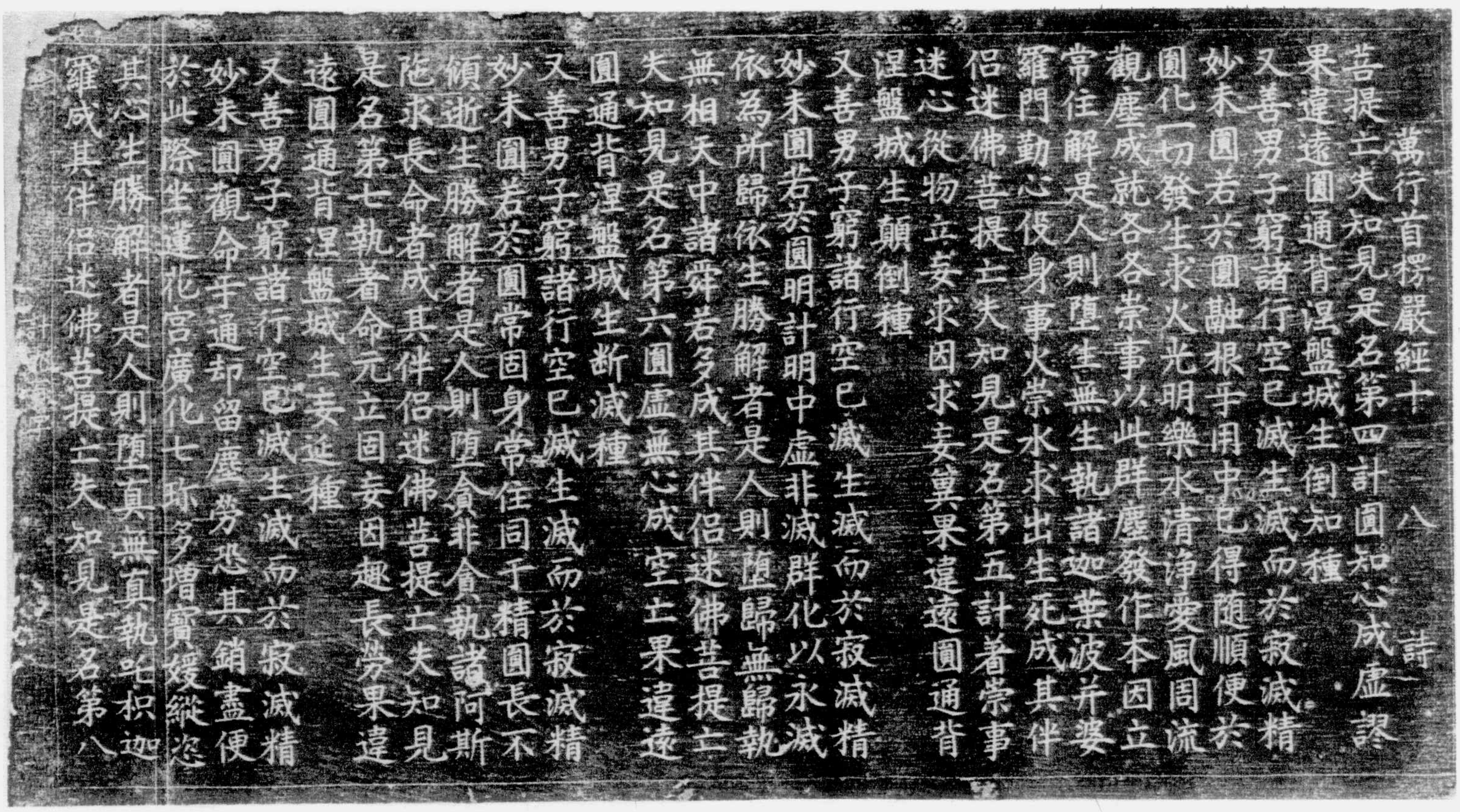
阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故現斯悟眾生頑迷不自忖量逢此現前以迷為解自言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來心於我滅後傳示末法遍令眾生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護消息邪見教其身心開覺真義於無上道不遭枝岐勿令心祈得少為足作大覺王清淨標指

阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸世間性幽清擾動同分生機倏然隳裂沉細綱紐補特伽羅酬業深脈感應懸絕於涅盤天將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色六根虛靜無復馳逸內外湛明入無所入深達十方十二種類受命元由觀由執元諸類不召於十方界已獲其同精色不沉發現幽秘此則名為識陰區宇若於群召已獲同中銷磨六門合開成就見聞通隣互用清淨十方世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無顛

計九百一十八字

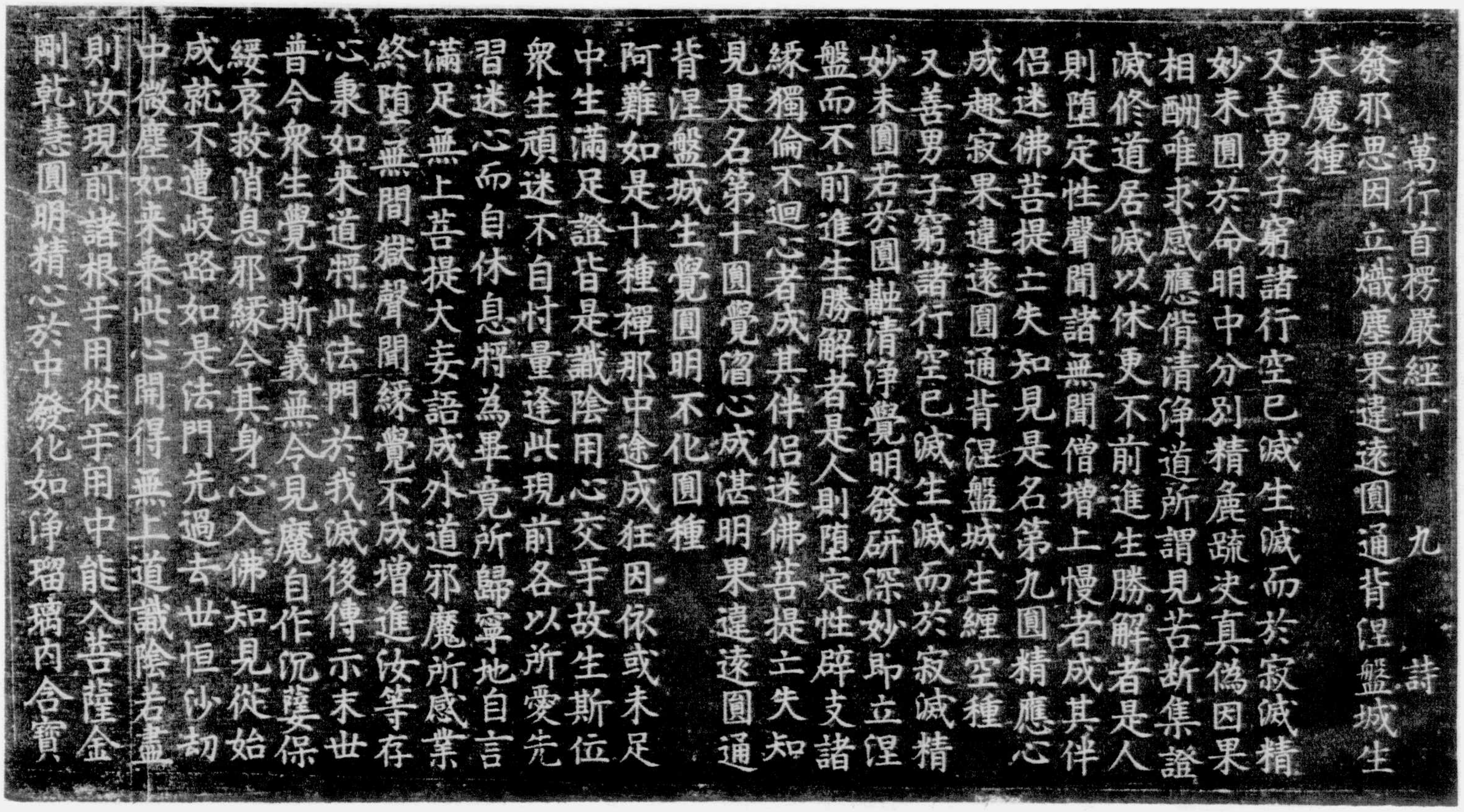


萬行首楞嚴經十　七　詩
倒妄想以為其本
阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已
滅生滅而於寂滅精妙未圓能令己身根隔
合開亦與十方諸類通覺覺知通㴐能入圓
元若於所歸立真常因生勝解者是人則墮
因所因執娑毗迦羅所歸冥諦成其伴侶迷
佛菩提亡失知見是名第一立所得心成所
歸果違遠圓通背涅槃城生外道種
阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂
滅精妙未圓若於所歸覽為自體盡虛空界
十二類內所有衆生皆我身中一類流出生
勝解者是人則墮能非能執摩醯首羅現
無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名
第二立能為心成能事果違遠圓通背涅槃
城生大慢天我遍圓種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
妙未圓若於所歸有所歸依自疑身心從
彼流出十方虛空咸其生起即於都起所宣
流地作真常身無生滅解在生滅中早計常
住既惑不生亦迷生滅安住沉迷生勝解者
是人則墮常非常執計自在天成其伴侶迷
佛菩提亡失知見是名第三立因依心成妄
計果違遠圓通背涅槃城生倒圓種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
妙未圓若於所知知遍圓故因知立解十方草
木皆稱有情與人無異草木為人人死還成
十方草樹無擇遍知生勝解者是人則墮知
無知執婆吒霰尼執一切覺成其伴侶迷佛



萬行首楞嚴經十　八　詩
菩提亡失知見是名第四計圓知心成虛謬
果違遠圓通背涅槃城生倒知種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
妙未圓若於圓融根互用中已得隨順便於
圓化一切發生求火光明樂水清淨愛風周流
觀塵成就各各崇事以此群塵發作本因立
常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆
羅門勤心役身事火崇水求出生死成其伴
侶迷佛菩提亡失知見是名第五計著崇事
迷心從物立妄求因求妄冀果違遠圓通背
涅槃城生顛倒種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
妙未圓若於圓明計明中虛非滅群化以永滅
依為所歸依生勝解者是人則墮歸無歸執
無相天中諸舜若多成其伴侶迷佛菩提亡
失知見是名第六圓虛無心成空亡果違遠
圓通背涅槃城生斷滅種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
妙未圓若於圓常固身常住同于精圓長不
傾逝生勝解者是人則墮貪非貪執諸阿斯
陀求長命者成其伴侶迷佛菩提亡失知見
是名第七執著命元立固妄因趣長勞果違
遠圓通背涅槃城生妄延種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
妙未圓觀命互通却留塵勞恐其銷盡便
於此際坐蓮花宮廣化七珍多增寶媛縱恣
其心生勝解者是人則墮真無真執吒枳迦
羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八

塔下四九四五



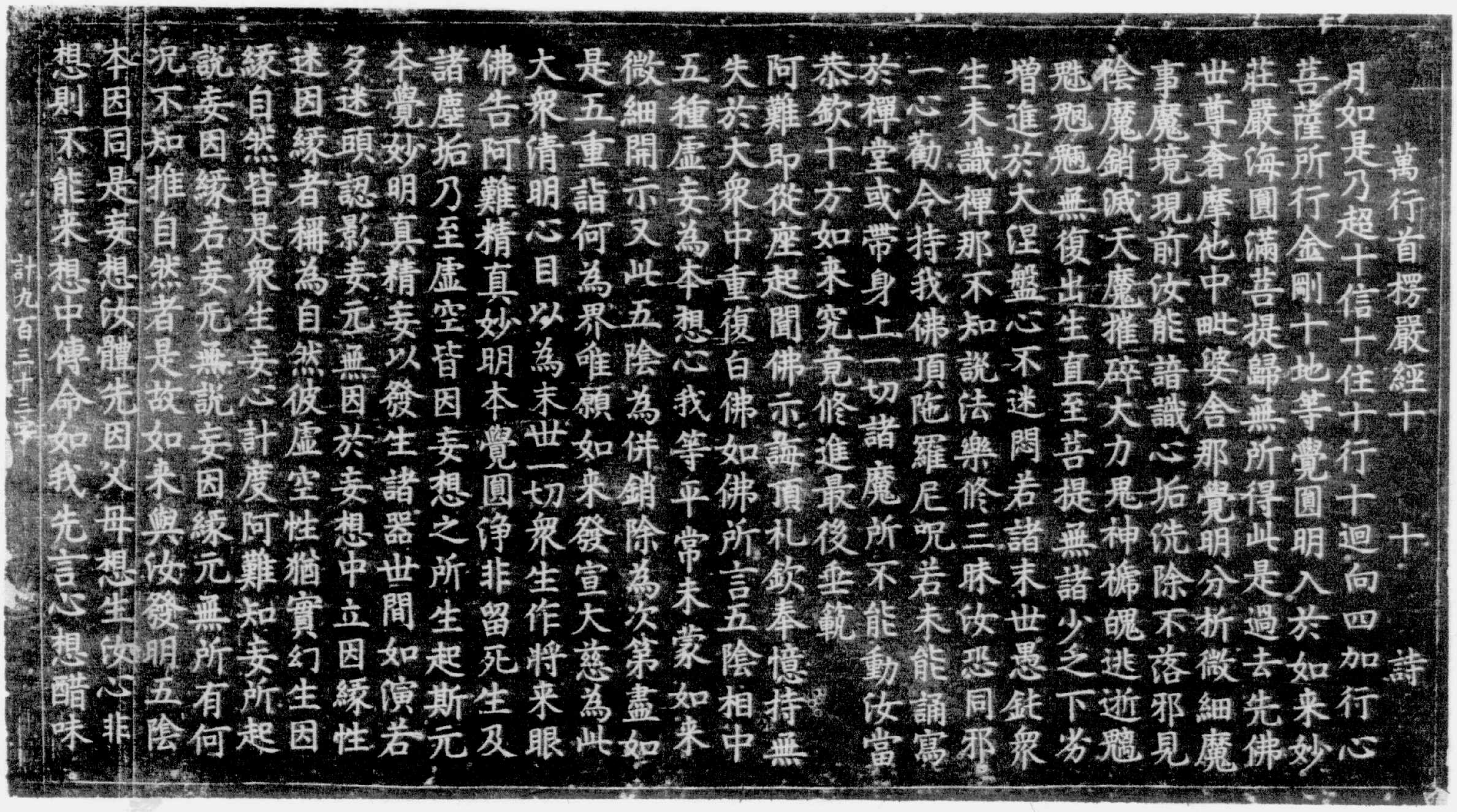
萬行首楞嚴經十　九　詩

發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅盤城生天魔種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命明中分别精麁疏决真偽因果相酬唯求感應背清淨道所謂見苦斷集證滅修道居滅以休更不前進生勝解者是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精應心成趣寂果違遠圓通背涅盤城生纏空種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融清淨覺明發研深妙即立涅盤而不前進生勝解者是人則墮定性辟支諸緣獨倫不迴心者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第十圓覺溜心成湛明果違遠圓通背涅盤城生覺圓明不化圓種

阿難如是十種禪那中途成狂因依或未足中生滿足證皆是識陰用心交互故生斯位衆生頑迷不自忖量逢此現前各以所愛先習迷心而自休息將為畢竟所歸寧地自言滿足無上菩提大妄語成外道邪魔所感業終墮無間獄聲聞緣覺不成增進汝等存心秉如来道將此法門於我滅後傳示末世普令衆生覺了斯義無令見魔自作沉孽保綏哀救消息邪緣令其身心入佛知見從始成就不遭岐路如是法門先過去世恒沙劫中微塵如来乘此心開得無上道識陰若盡則汝現前諸根互用從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨瑠璃内含寳



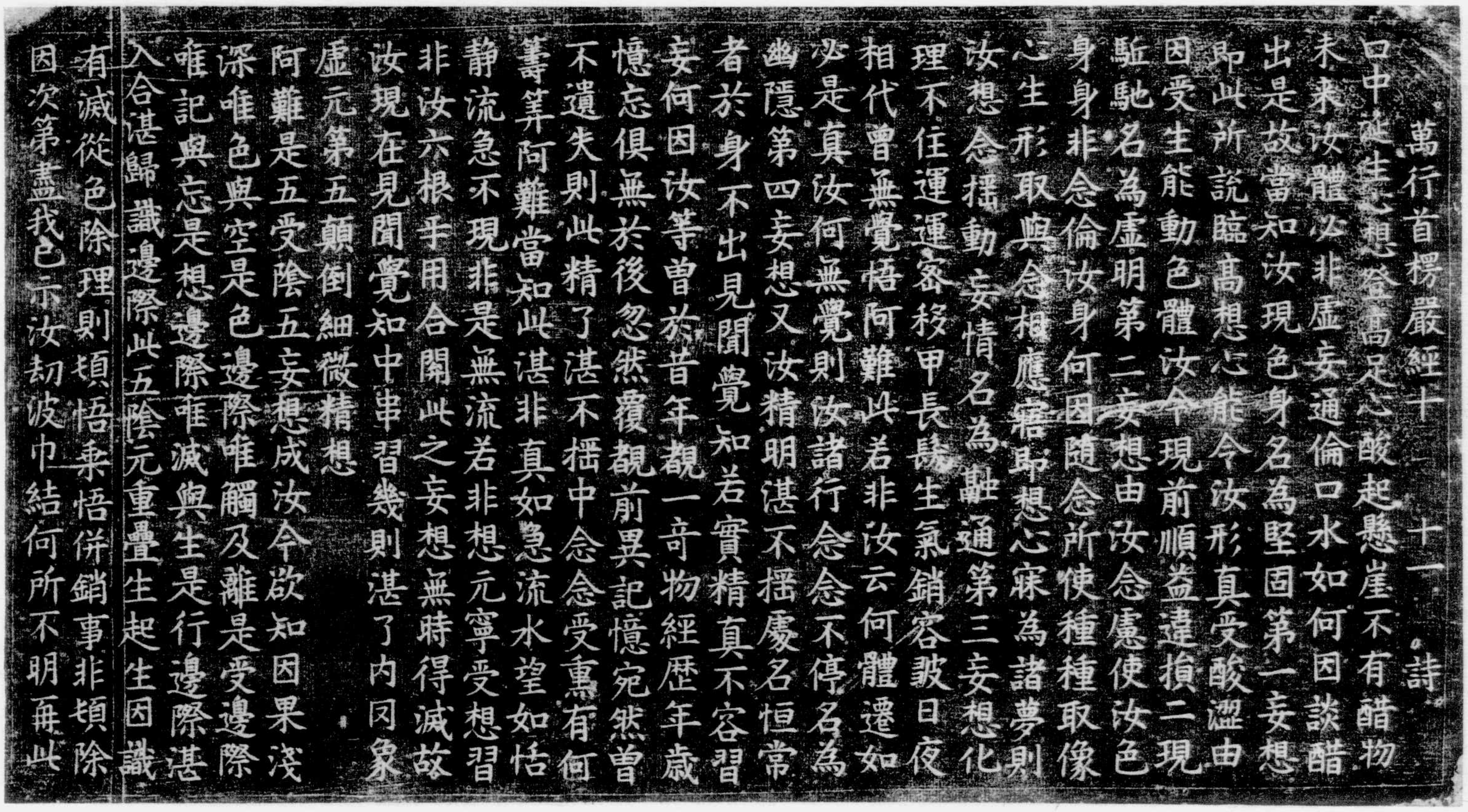
萬行首楞嚴經十　十　詩

月如是乃超十信十住十行十迴向四加行心菩薩所行金剛十地等覺圓明入於如来妙莊嚴海圓滿菩提歸無所得此是過去先佛世尊奢摩他中毗婆舍那覺明分析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢洗除不落邪見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃逝魑魅魍魎無復出生直至菩提無諸少乏下劣增進於大涅盤心不迷悶若諸末世愚鈍衆生未識禪那不知說法樂修三昧汝恐同邪一心勸令持我佛頂陁羅尼呪若未能誦寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動汝當恭欽十方如来究竟修進最後垂範

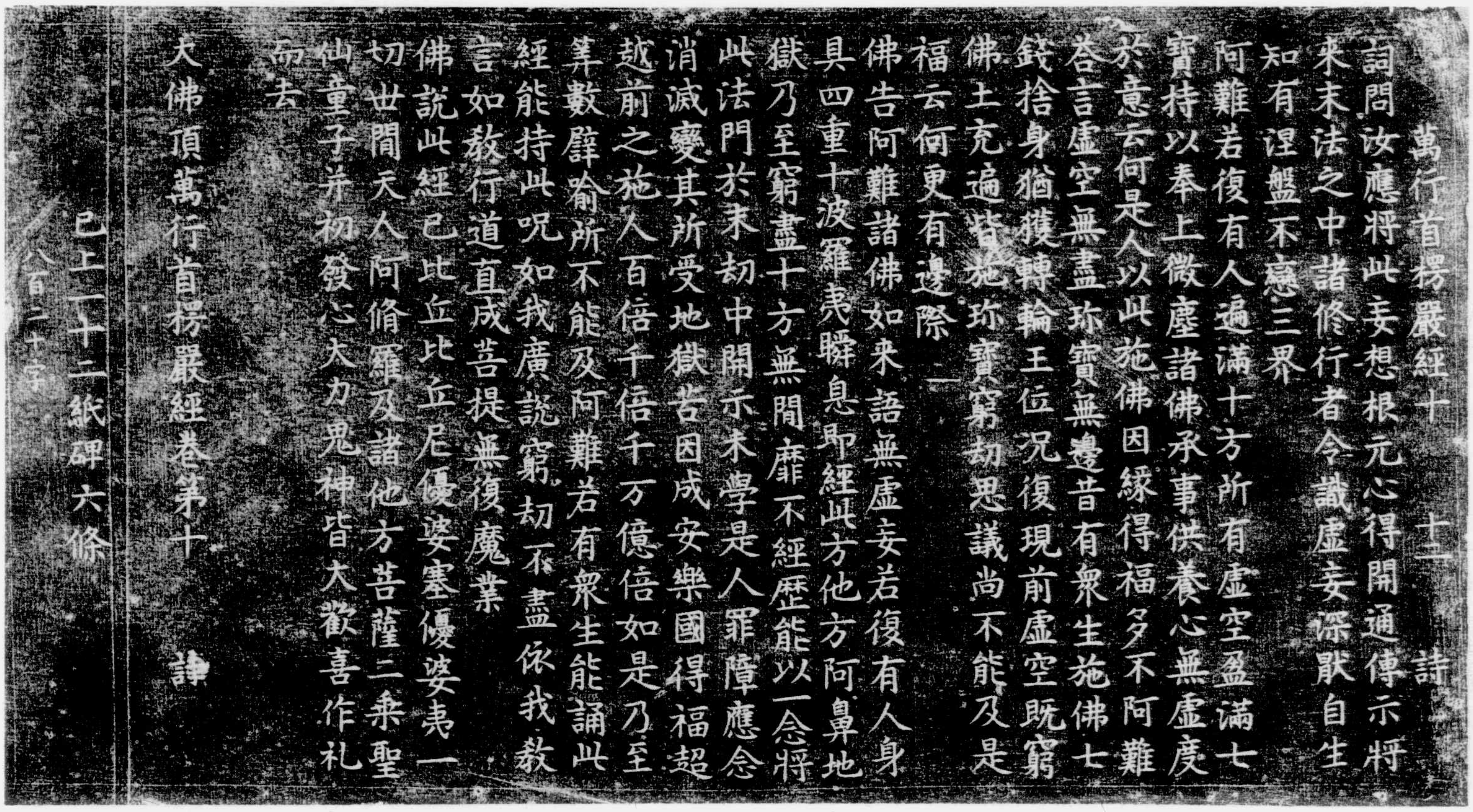
阿難即從座起聞佛示誨頂礼欽奉憶持無失於大衆中重復白佛如佛所言五陰相中五種虚妄為本想心我等平常未蒙如来微細開示又此五陰為併銷除為次第盡如是五重詣何為界唯願如来發宣大慈為此大衆清明心目以為末世一切衆生作將来眼

佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生及諸塵垢乃至虚空皆因妄想之所生起斯元本覺妙明真精妄以發生諸器世間如演若多迷頭認影妄元無因於妄想中立因緣性迷因緣者稱為自然彼虚空性猶實幻生因緣自然皆是衆生妄心計度阿難知妄所起說妄因緣若妄元無說妄因緣元無所有何况不知推自然者是故如来與汝發明五陰本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非想則不能来想中傳命如我先言心想醋味

計九百三十三字

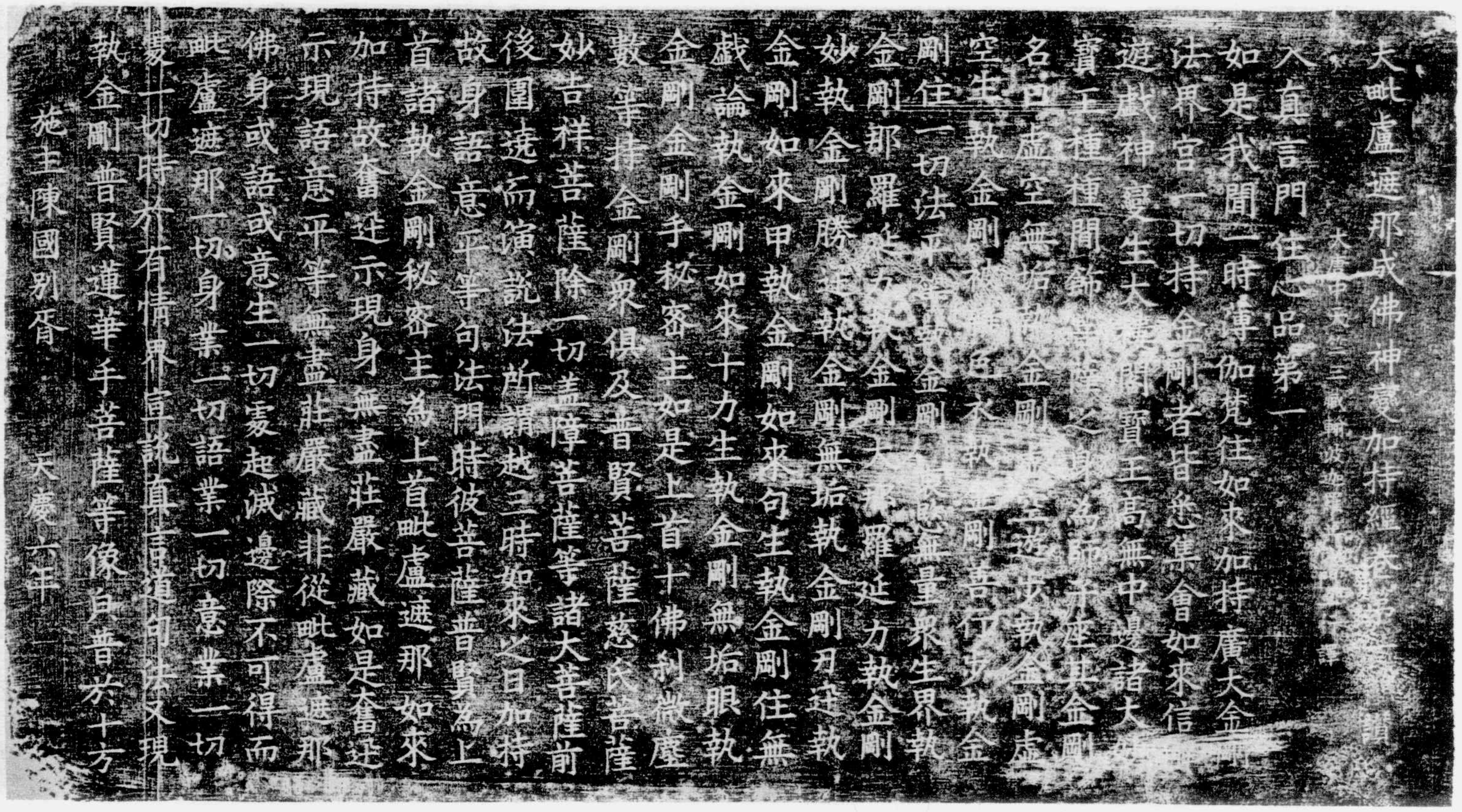


萬行首楞嚴經十　十一　詩
口中涎生心想登高足心酸起懸崖不有醋物
未来汝體必非虚妄通倫口水如何因談醋
出是故當知汝現色身名為堅固第一妄想
即此所説臨高想心能令汝形真受酸澀由
因受生能動色體汝今現前順益違損二現
駈馳名為虚明第二妄想由汝念慮使汝色
身身非念倫汝身何因隨念所使種種取像
心生形取與念相應寤即想心寐為諸夢則
汝想念揺動妄情名為融通第三妄想化
理不住運運密移甲長髮生氣銷容皺日夜
相代曾無覺悟阿難此若非汝云何體遷如
必是真汝何無覺則汝諸行念念不停名為
幽隱第四妄想又汝精明湛不揺處名恒常
者於身不出見聞覺知若實精真不容習
妄何因汝等曾於昔年覩一奇物經歴年歳
憶忘俱無於後忽然覆覩前異記憶宛然曾
不遺失則此精了湛不揺中念念受熏有何
籌筭阿難當知此湛非真如急流水望如恬
静流急不現非是無流若非想元寧受想習
非汝六根互用合開此之妄想無時得滅故
汝現在見聞覺知中串習幾則湛了内罔象
虚元第五顛倒細微精想
阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因果淺
深唯色與空是色邊際唯觸及離是受邊際
唯記與忘是想邊際唯滅與生是行邊際湛
入合湛歸識邊際此五陰元重疊生起生因識
有滅從色除理則頓悟乗悟併銷事非頓除
因次第盡我已示汝劫波巾結何所不明再此



萬行首楞嚴經十　十二　詩
詞問汝應将此妄想根元心得開通傳示将
来末法之中諸修行者令識虚妄深猒自生
知有涅槃不戀三界
阿難若復有人遍滿十方所有虚空盈滿七
寶持以奉上微塵諸佛承事供養心無虚度
於意云何是人以此施佛因縁得福多不阿難
荅言虚空無盡珎寶無邊昔有衆生施佛七
錢捨身猶獲轉輪王位况復現前虚空既窮
佛土充遍皆施珎寶窮劫思議尚不能及是
福云何更有邊際　一
佛告阿難諸佛如来語無虚妄若復有人身
具四重十波羅夷瞬息即經此方他方阿鼻地
獄乃至窮盡十方無間靡不經歴能以一念将
此法門於末劫中開示未學是人罪障應念
消滅變其所受地獄苦因成安樂國得福超
越前之施人百倍千倍千万億倍如是乃至
筭數譬喻所不能及阿難若有衆生能誦此
經能持此呪如我廣説窮劫不盡依我教
言如教行道直成菩提無復魔業
佛説此經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷一
切世間天人阿脩羅及諸他方菩薩二乗聖
仙童子并初發心大力鬼神皆大歡喜作礼
而去
大佛頂萬行首楞嚴經卷第十　詩
已上一十二紙碑六條
（八百二十字）

塔下四九三七



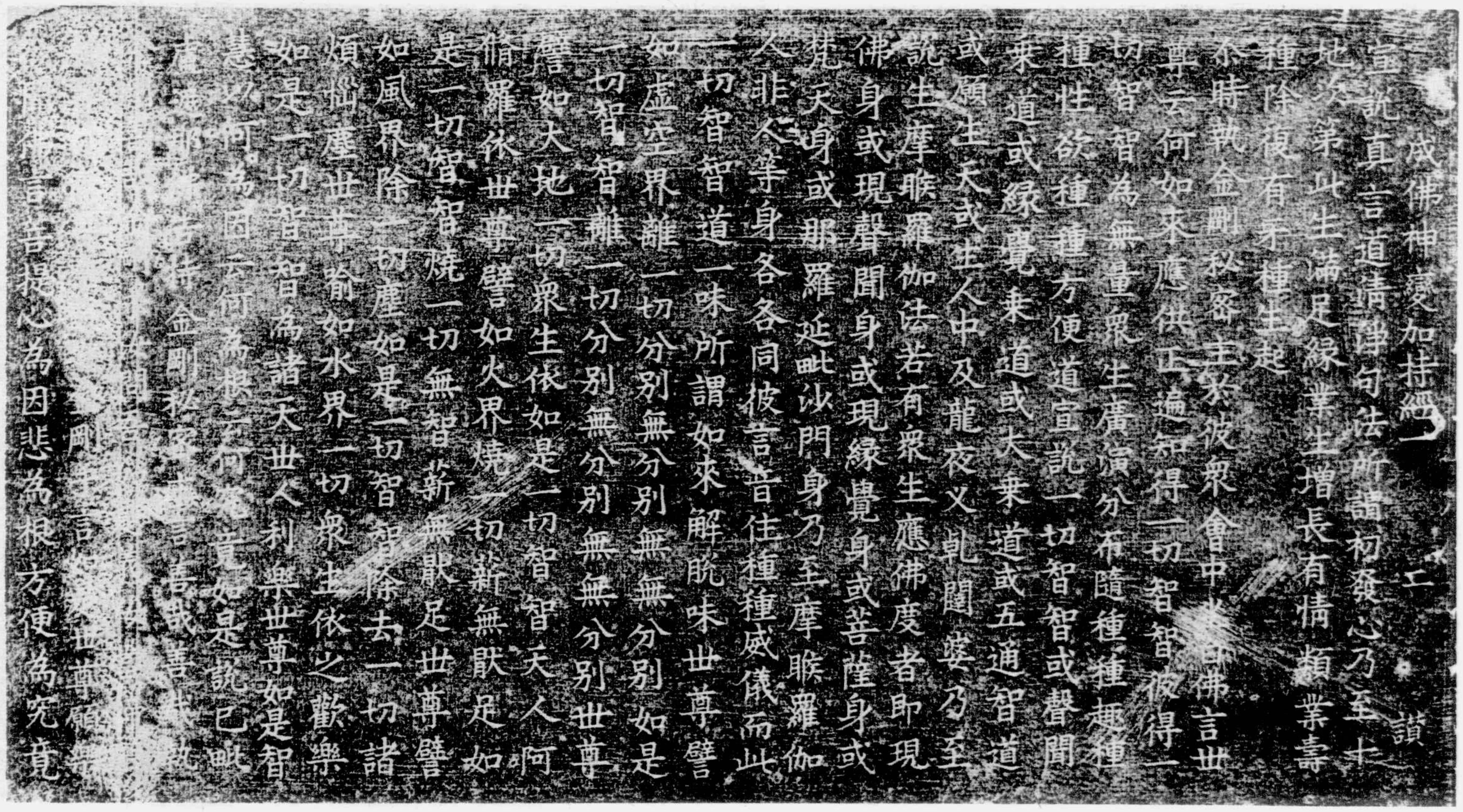
大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

入真言門住心品第一

如是我聞一時薄伽梵住如來加持廣大金
法界宮一切持金剛者皆悉集會如來信
遊戲神變生大樓閣寶王高無中邊諸大
寶王種種間飾菩薩之身為師子座其金剛
名曰虛空無垢執金剛虛空遊步執金剛虛
空生執金剛被雜色衣執金剛善行步執金
剛住一切法平等執金剛哀愍無量衆生界執
金剛那羅延力執金剛大那羅延力執金剛
妙執金剛勝迅執金剛無垢執金剛刃迅執
金剛如來甲執金剛如來句生執金剛住無
戲論執金剛如來十力生執金剛無垢眼執
金剛金剛手秘密主如是上首十佛刹微塵
數等持金剛衆俱及普賢菩薩慈氏菩薩
妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前
後圍遶而演說法所謂越三時如來之日加持
故身語意平等句法門時彼菩薩普賢為上
首諸執金剛秘密主為上首毗盧遮那如來
加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏如是奮迅
示現語意平等無盡莊嚴藏非從毗盧遮那
佛身或語或意生一切處起滅邊際不可得而
毗盧遮那一切身業一切語業一切意業一切
處一切時於有情界宣說真言道句法又現
執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌普於十方

施主陳國別胥　天慶六年

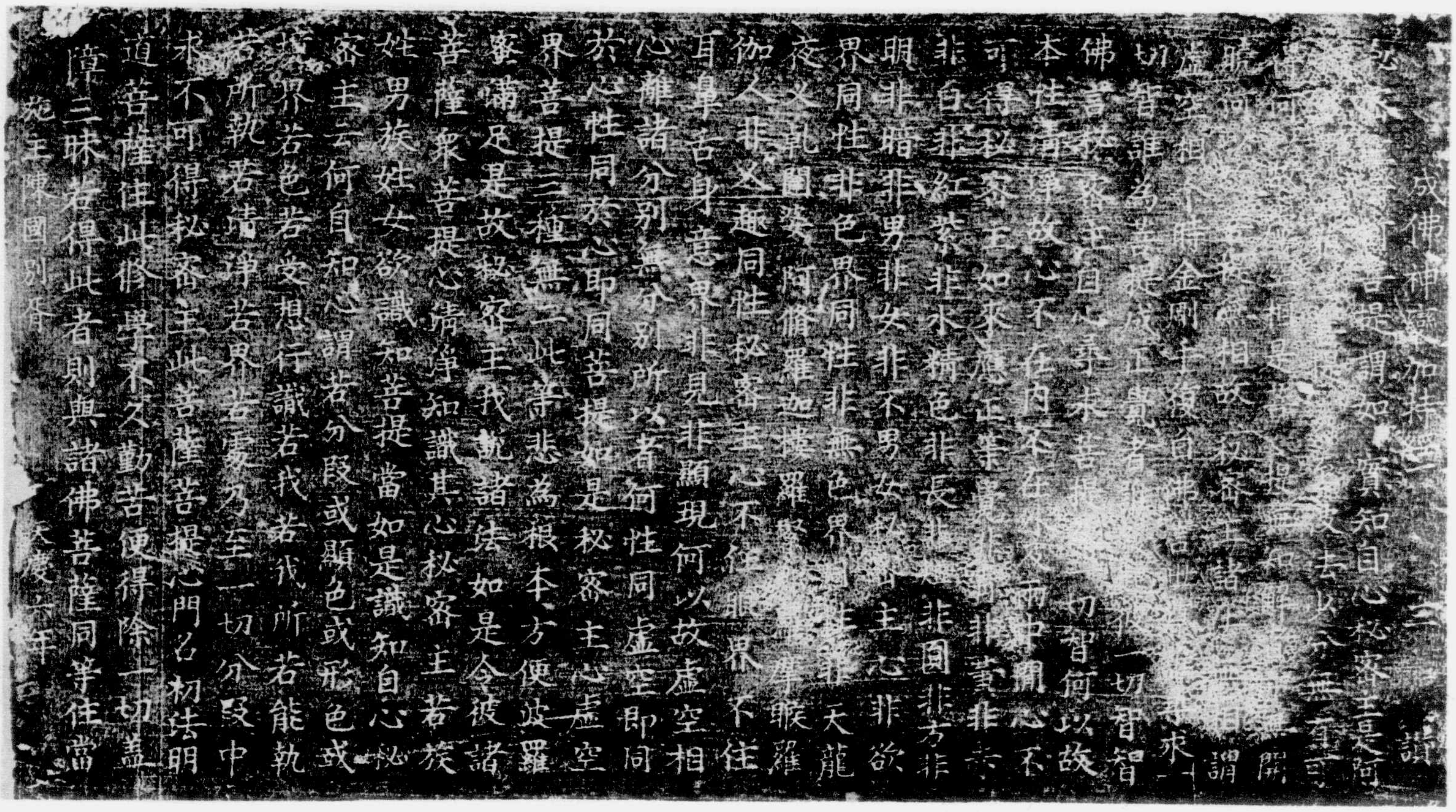


成佛神變加持經一　二　讃

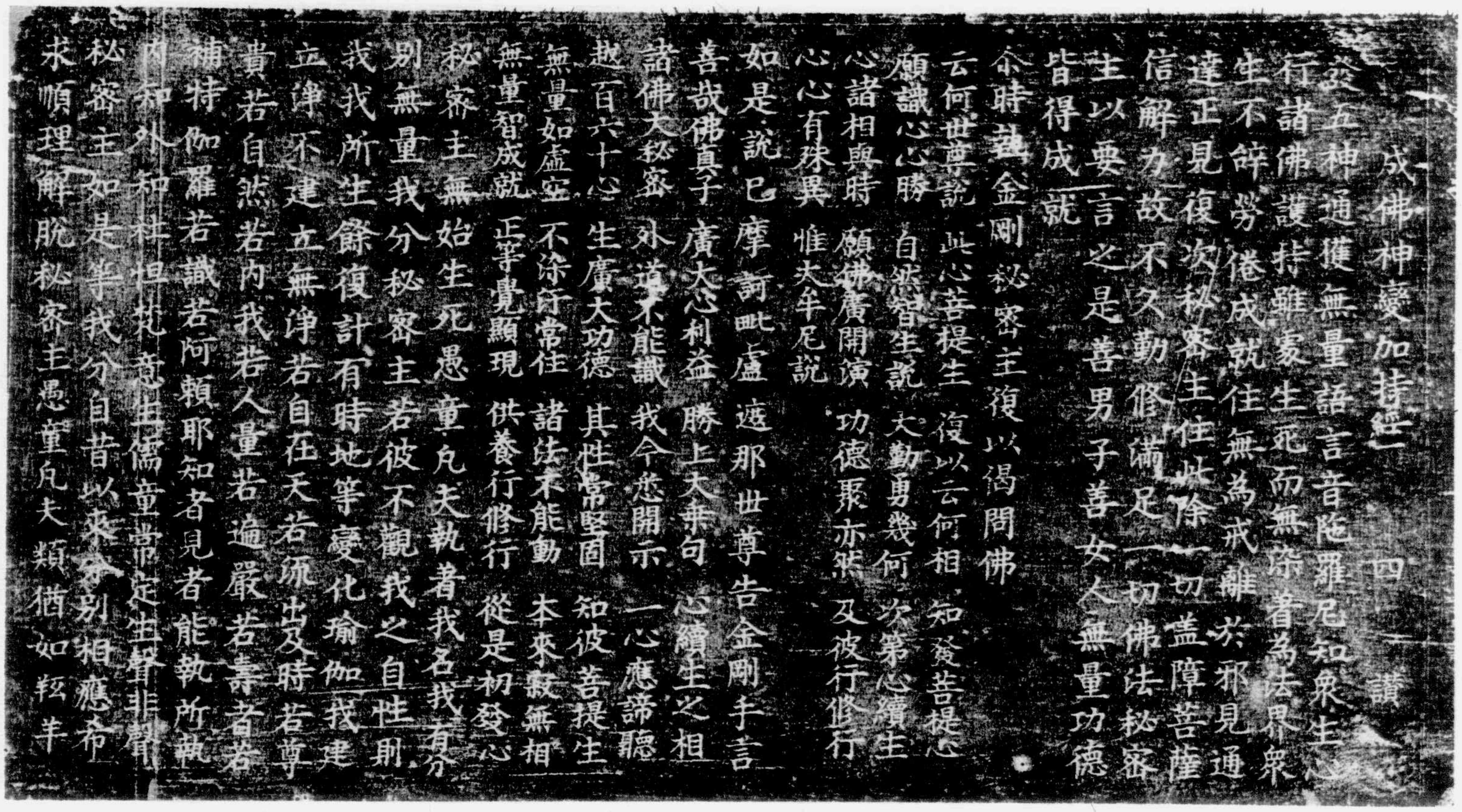
宣說真言道清淨句法所謂初發心乃至十
地次第此生滿足緣業生增長有情類業壽
種除復有牙種生起

尒時執金剛秘密主於彼衆會中白佛言世
尊云何如來應供正遍知得一切智智彼得一
切智智為無量衆生廣演分布隨種種趣種
種性欲種種方便道宣說一切智智或聲聞
乘道或緣覺乘道或大乘道或五通智道
或願生天或生人中及龍夜叉乾闥婆乃至
說生摩睺羅伽法若有衆生應佛度者即現
佛身或現聲聞身或現緣覺身或菩薩身或
梵天身或那羅延毗沙門身乃至摩睺羅伽
人非人等身各各同彼言音住種種威儀而此
一切智智道一味所謂如來解脫味世尊譬
如虛空界離一切分別無分別無無分別如是
一切智智離一切分別無分別無無分別世尊
譬如大地一切衆生依如是一切智智天人阿
脩羅依世尊譬如火界燒一切薪無猒足如
是一切智智燒一切無智薪無猒足世尊譬
如風界除一切塵如是一切智智除去一切諸
煩惱塵世尊喻如水界一切衆生依之歡樂
如是一切智智為諸天世人利樂世尊如是智
慧以何為因云何為根云何究竟如是說已毗
盧遮那佛告持金剛秘密主言善哉善哉執
[illegible]剛[illegible]言[illegible]世尊願樂[illegible]
佛言菩提心為因悲為根方便為究竟

塔下一七三

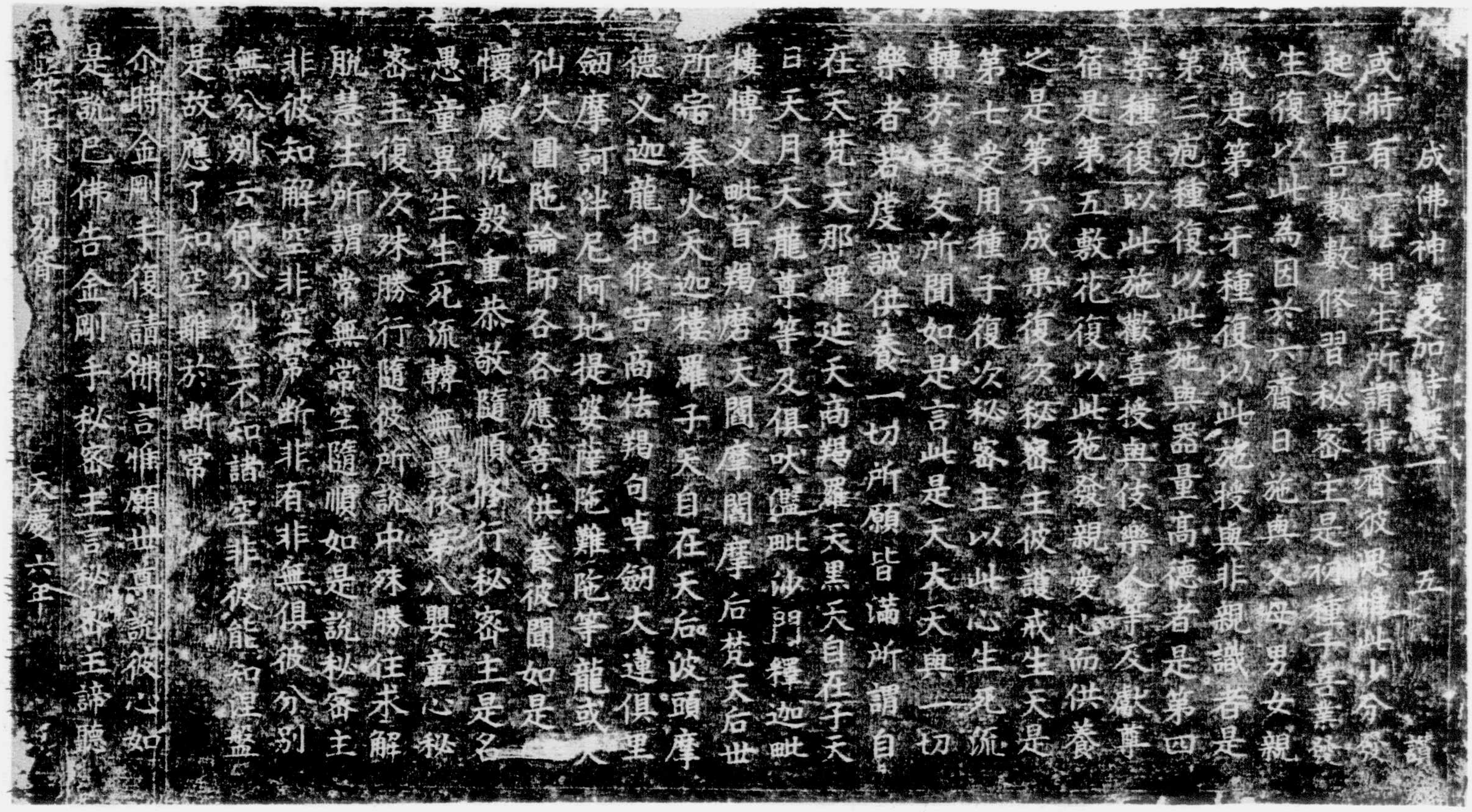


成佛神變加持經一　三　讀
秘密主云何菩提謂如實知自心秘密主是阿
耨多羅三藐三菩提乃至彼法少分無有可
得何以故虛空相是菩提無知解者亦無開
曉何以故菩提無相故秘密主諸法無相謂
虛空相爾時金剛手復白佛言世尊誰尋求一
切智誰為菩提成正覺者誰發起彼一切智智
佛言秘密主自心尋求菩提及一切智何以故
本性清淨故心不在內不在外及兩中間心不
可得秘密主如來應正等覺非青非黃非赤
非白非紅紫非水精色非長非短非圓非方非
明非暗非男非女非不男女秘密主心非欲
界同性非色界同性非無色界同性非天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人趣同性秘密主心不住眼界不住
耳鼻舌身意界非見非顯現何以故虛空相
心離諸分別無分別所以者何性同虛空即同
於心性同於心即同菩提如是秘密主心虛空
界菩提三種無二此等悲為根本方便波羅
蜜滿足是故秘密主我說諸法如是令彼諸
菩薩衆菩提心清淨知識其心秘密主若族
姓男族姓女欲識知菩提當如是識知自心秘
密主云何自知心謂若分段或顯色或形色或
境界若色若受想行識若我若我所若能執
若所執若清淨若界若處乃至一切分段中
求不可得秘密主此菩薩菩提心門名初法明
道菩薩住此修學不久勤苦便得除一切蓋
障三昧若得此者則與諸佛菩薩同等住當
施主陳國別胥　大慶六年[illegible]

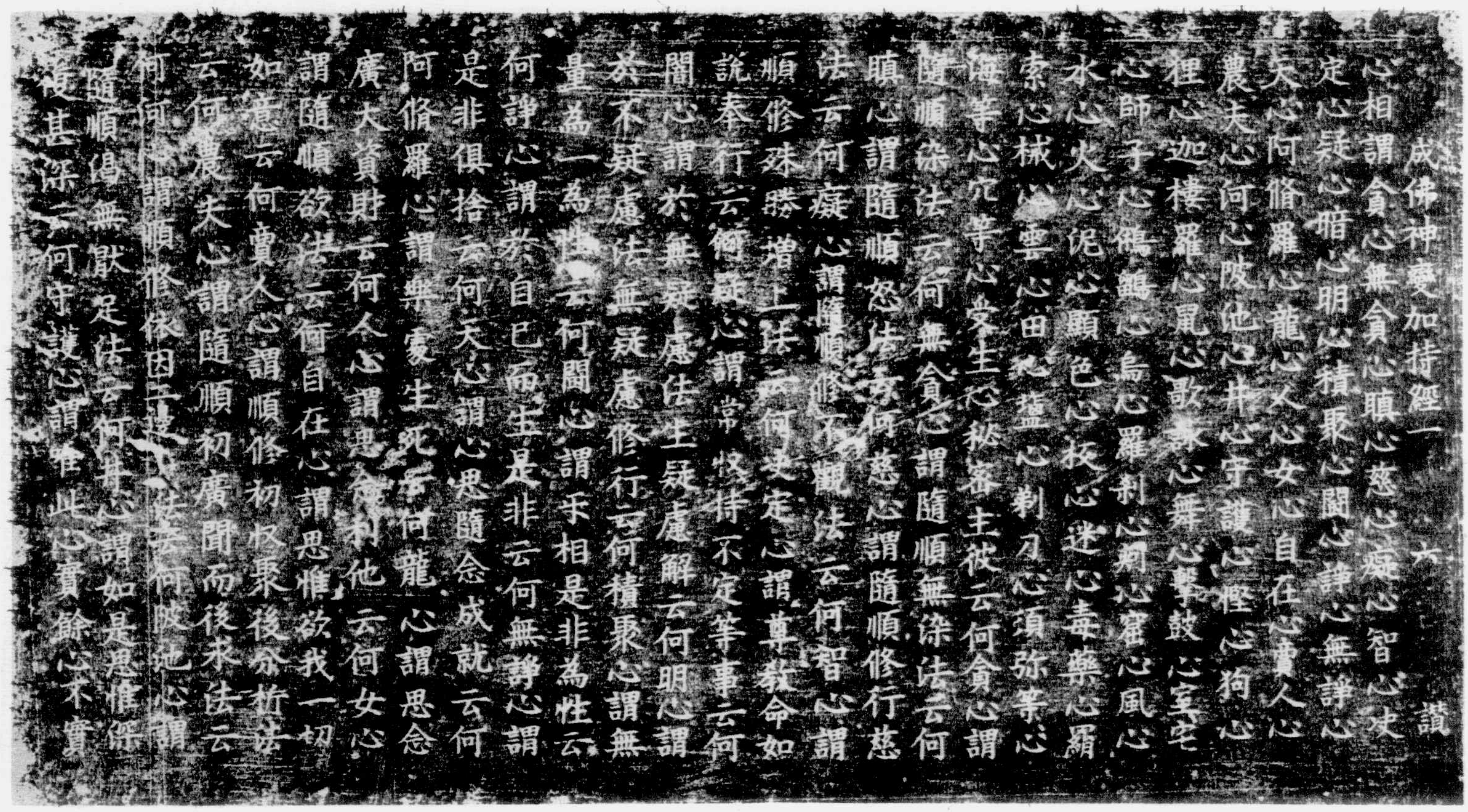


成佛神變加持經一　四　讀
發五神通獲無量語言音陀羅尼知衆生心
行諸佛護持雖處生死而無染著為法界衆
生不辭勞倦成就住無為戒離於邪見通
達正見復次秘密主住此除一切蓋障菩薩
信解力故不久勤修滿足一切佛法秘密
主以要言之是善男子善女人無量功德
皆得成就
尒時執金剛秘密主復以偈問佛
云何世尊說　此心菩提生　復以云何相　知發菩提心
願識心心勝　自然智生說　大勤勇幾何　次第心續生
心諸相與時　願佛廣開演　功德聚亦然　及彼行修行
心心有殊異　惟大牟尼說
如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言
善哉佛真子　廣大心利益　勝上大乘句　心續生之相
諸佛大秘密　外道不能識　我今悉開示　一心應諦聽
越百六十心　生廣大功德　其性常堅固　知彼菩提生
無量如虛空　不染汙常住　諸法不能動　本來寂無相
無量智成就　正等覺顯現　供養行修行　從是初發心
秘密主無始生死愚童凡夫執著我名我有分
別無量我分秘密主若彼不觀我之自性則
我我所生餘復計有時地等變化瑜伽我建
立淨不建立無淨若自在天若流出及時若尊
貴若自然若內我若人量若遍嚴若壽者若
補特伽羅若識若阿賴耶知者見者能執所執
內知外知社怛梵意生儒童常定生聲非聲
秘密主如是等我分自昔以來分別相應希
求順理解脫秘密主愚童凡夫類猶如羝羊

塔下一七四

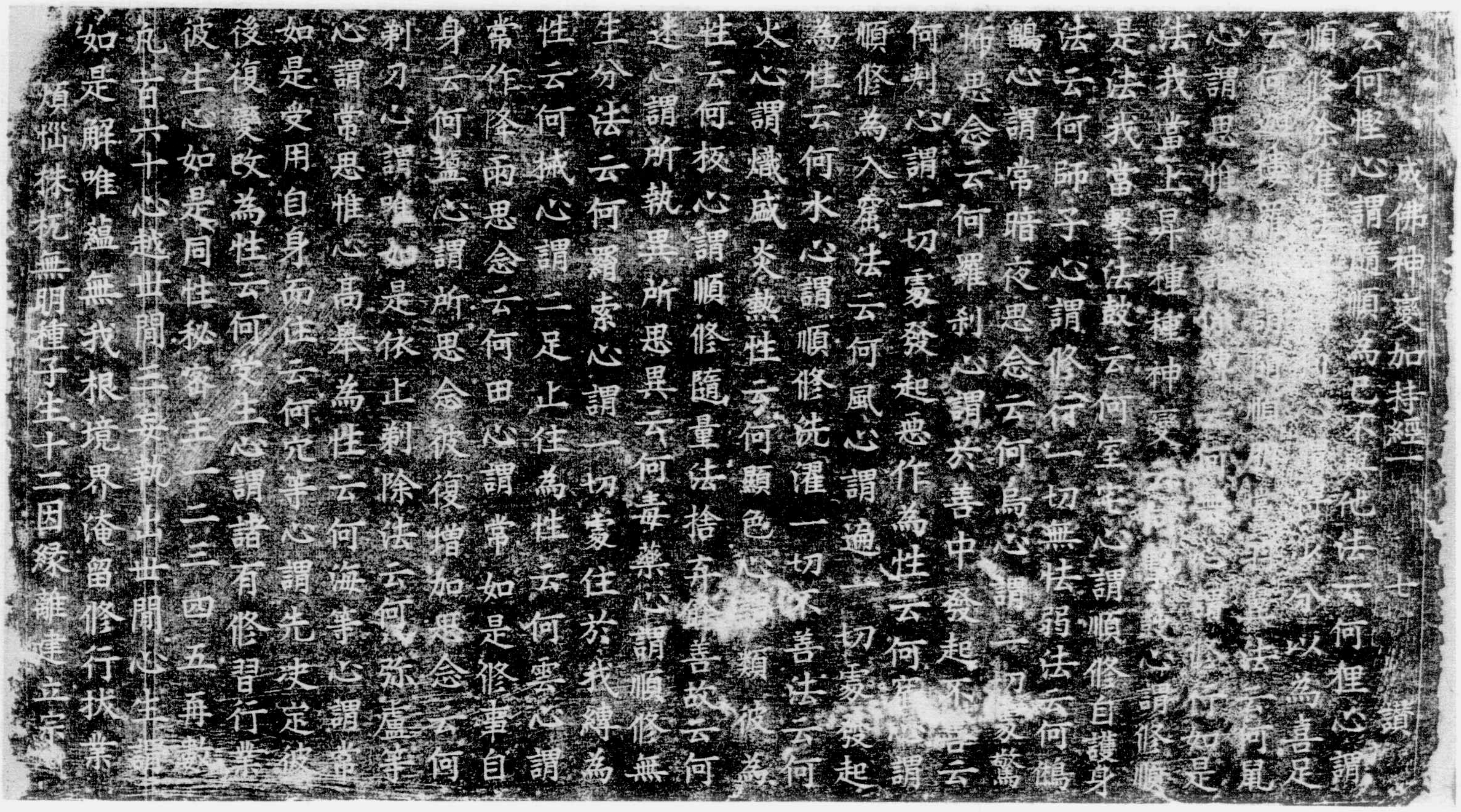


成佛神變加持經一　五　讃
感時有一法想生所謂持齋彼思惟此少分發
起歡喜數數修習秘密主是初種子善業發
生復以此為因於六齋日施與父母男女親
戚是第二牙種復以此施授與非親識者是
第三疱種復以此施與器量高德者是第四
葉種復以此施歡喜授與伎樂人等及獻尊
宿是第五敷花復以此施發親愛心而供養
之是第六成果復次秘密主彼護戒生天是
第七受用種子復次秘密主以此心生死流
轉於善友所聞如是言此是天大天與一切
樂者若虔誠供養一切所願皆滿所謂自
在天梵天那羅延天商羯羅天黑天自在子天
日天月天龍尊等及俱吠嚧毗沙門釋迦毗
樓博叉毗首羯磨天閻摩閻摩后梵天后世
所宗奉火天迦樓羅子天自在天后波頭摩
德叉迦龍和修吉商佉羯句吒劍大蓮俱里
劍摩訶泮尼阿地提婆薩陁難陁等龍或天
仙大圍陁論師各各應善供養彼聞如是
懷慶悅殷重恭敬隨順修行秘密主是名
愚童異生生死流轉無畏依第八嬰童心秘
密主復次殊勝行隨彼所說中殊勝住求解
脫慧生所謂常無常空隨順如是說秘密主
非彼知解空非常非斷非有非無俱彼分別
無分別云何分別空不知諸空非彼能知涅盤
是故應了知空離於斷常
尒時金剛手復請佛言惟願世尊說彼心如
是說已佛告金剛手秘密主言秘密主諦聽
造經主陳國別胥　天慶六年

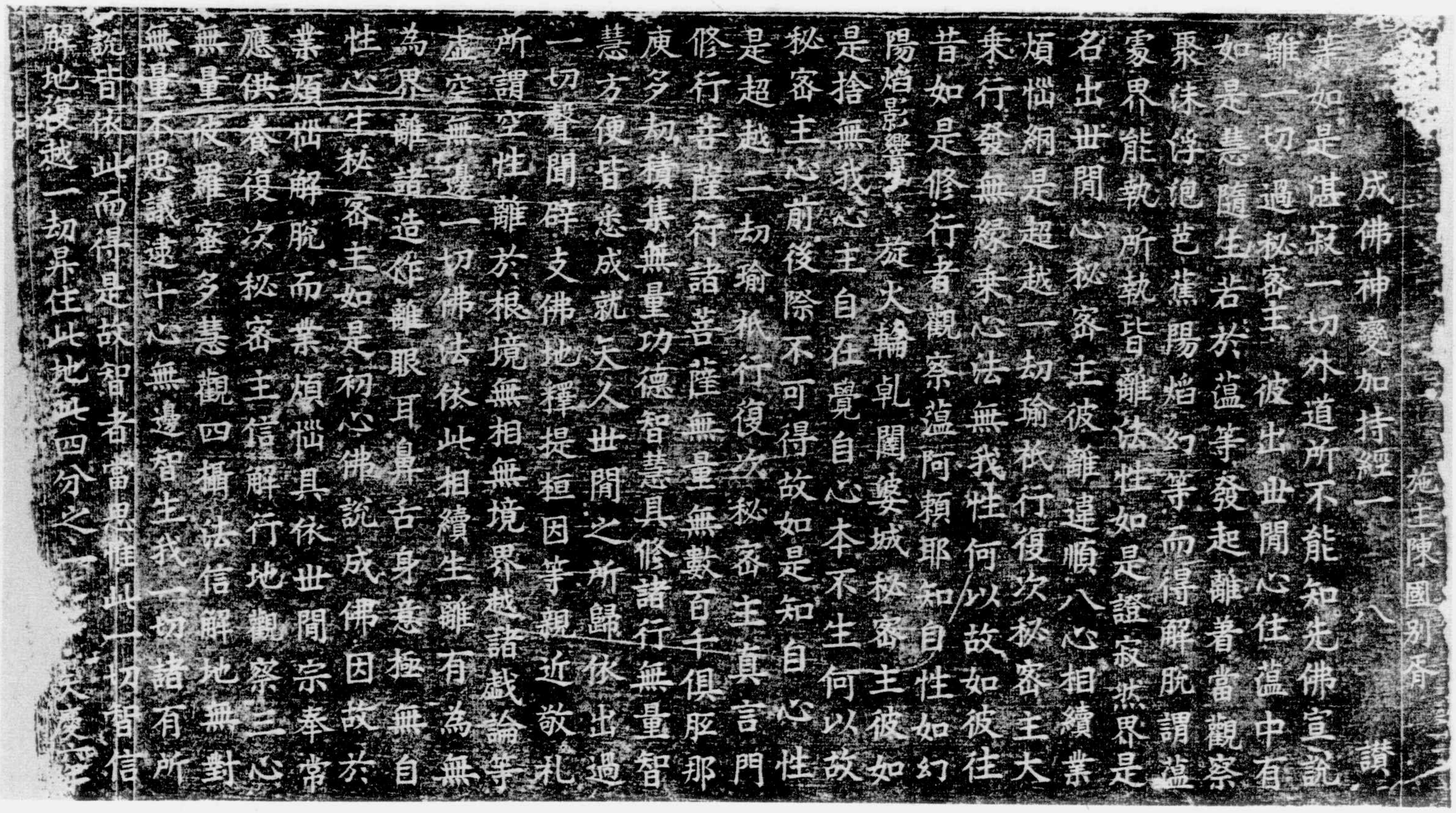


成佛神變加持經一　六　讃
心相謂貪心無貪心瞋心慈心癡心智心決
定心疑心暗心明心積聚心鬪心諍心無諍心
天心阿脩羅心龍心人心女心自在心賣人心
農夫心河心陂池心井心守護心慳心狗心
狸心迦樓羅心鼠心歌詠心舞心擊鼓心室宅
心師子心鵂鶹心烏心羅刹心刺心窟心風心
水心火心泥心顯色心板心迷心毒藥心羂
索心械心雲心田心鹽心剃刀心須弥等心
海等心穴等心受生心秘密主彼云何貪心謂
隨順染法云何無貪心謂隨順無染法云何
瞋心謂隨順怒法云何慈心謂隨順修行慈
法云何癡心謂隨順修不觀法云何智心謂
順修殊勝增上法云何決定心謂尊教命如
說奉行云何疑心謂常收持不定等事云何
闇心謂於無疑慮法生疑慮解云何明心謂
於不疑慮法無疑慮修行云何積聚心謂無
量為一為性云何鬪心謂互相是非為性云
何諍心謂於自己而生是非云何無諍心謂
是非俱捨云何天心謂心思隨念成就云何
阿脩羅心謂樂處生死云何龍心謂思念
廣大資財云何人心謂思念利他云何女心
謂隨順欲法云何自在心謂思惟欲我一切
如意云何賣人心謂順修初收聚後分析法
云何農夫心謂隨順初廣聞而後求法云
何河心謂順脩依因二邊法云何陂池心謂
隨順渴無猒足法云何井心謂如是思惟深
復甚深云何守護心謂唯此心實餘心不實

塔下二四五

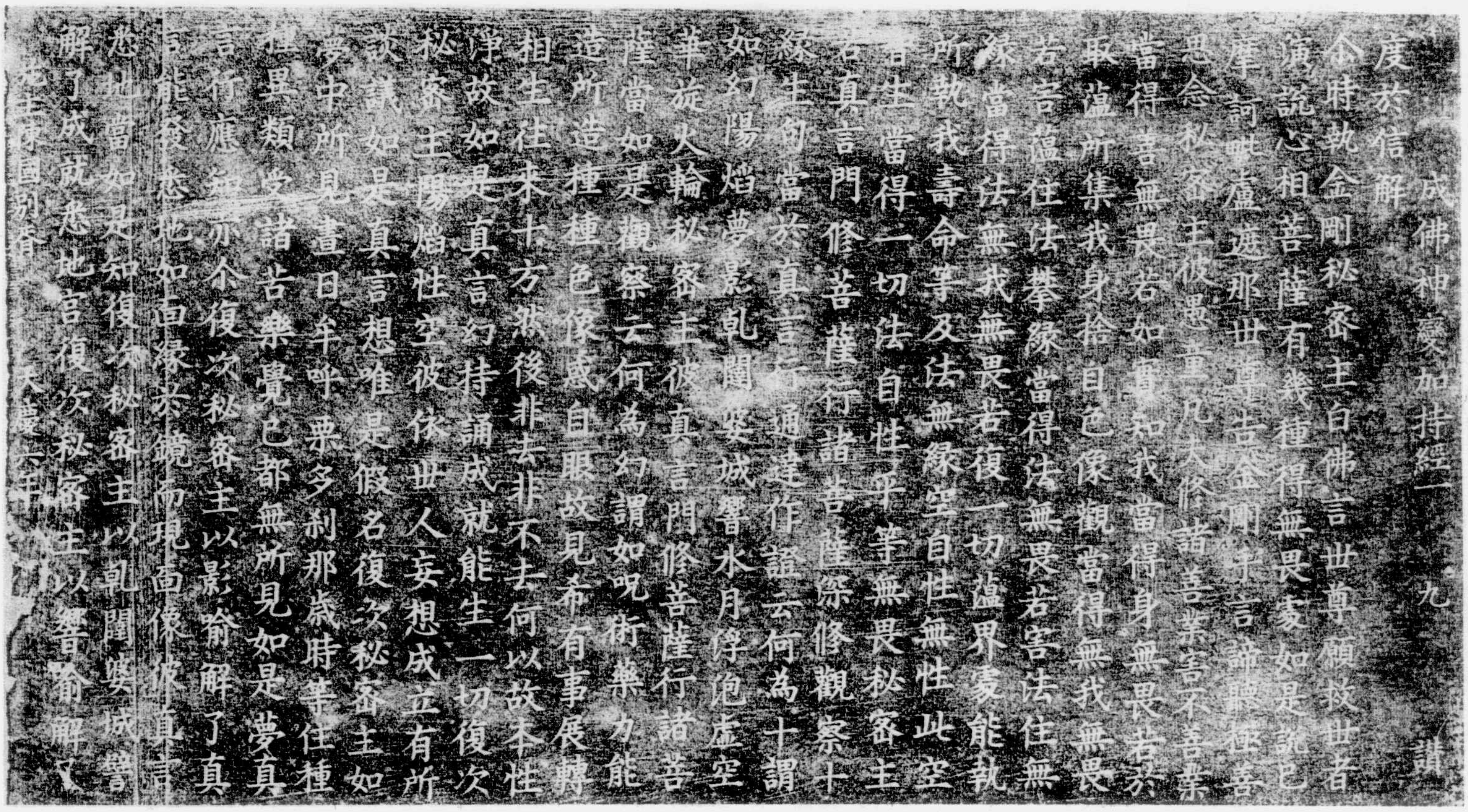


成佛神變加持經一　七　讚
云何慳心謂隨順為已不與他法云何狸心謂
順修徐進云何狗心謂得少分以為喜足
云何迦樓羅心謂隨順朋黨羽翼法云何鼠
心謂思惟斷諸繫縛云何舞心謂修行如是
法我當上昇種種神變云何擊鼓心謂修順
是法我當擊法鼓云何室宅心謂順修自護身
法云何師子心謂修行一切無怯弱法云何鵂
鶹心謂常暗夜思念云何烏心謂一切處驚
怖思念云何羅剎心謂於善中發起不善云
何刺心謂一切處發起惡作為性云何窟心謂
順修為入窟法云何風心謂遍一切處發起
為性云何水心謂順修洗濯一切不善法云何
火心謂熾盛炎熱性云何顯色心謂類彼為
性云何板心謂順修隨量法捨棄餘善故云何
迷心謂所執異所思異云何毒藥心謂順修無
生分法云何羂索心謂一切處住於我縛為
性云何械心謂二足止住為性云何雲心謂
常作降雨思念云何田心謂常如是修事自
身云何鹽心謂所思念彼復增加思念云何
剃刀心謂唯如是依止剃除法云何弥盧等
心謂常思惟心高舉為性云何海等心謂常
如是受用自身而住云何穴等心謂先決定彼
後復變改為性云何受生心謂諸有修習行業
彼生心如是同性秘密主一二三四五再數
凡百六十心越世間三妄執出出世間心生謂
如是解唯蘊無我根境界淹留修行拔業
煩惱株杌無明種子生十二因緣離建立宗

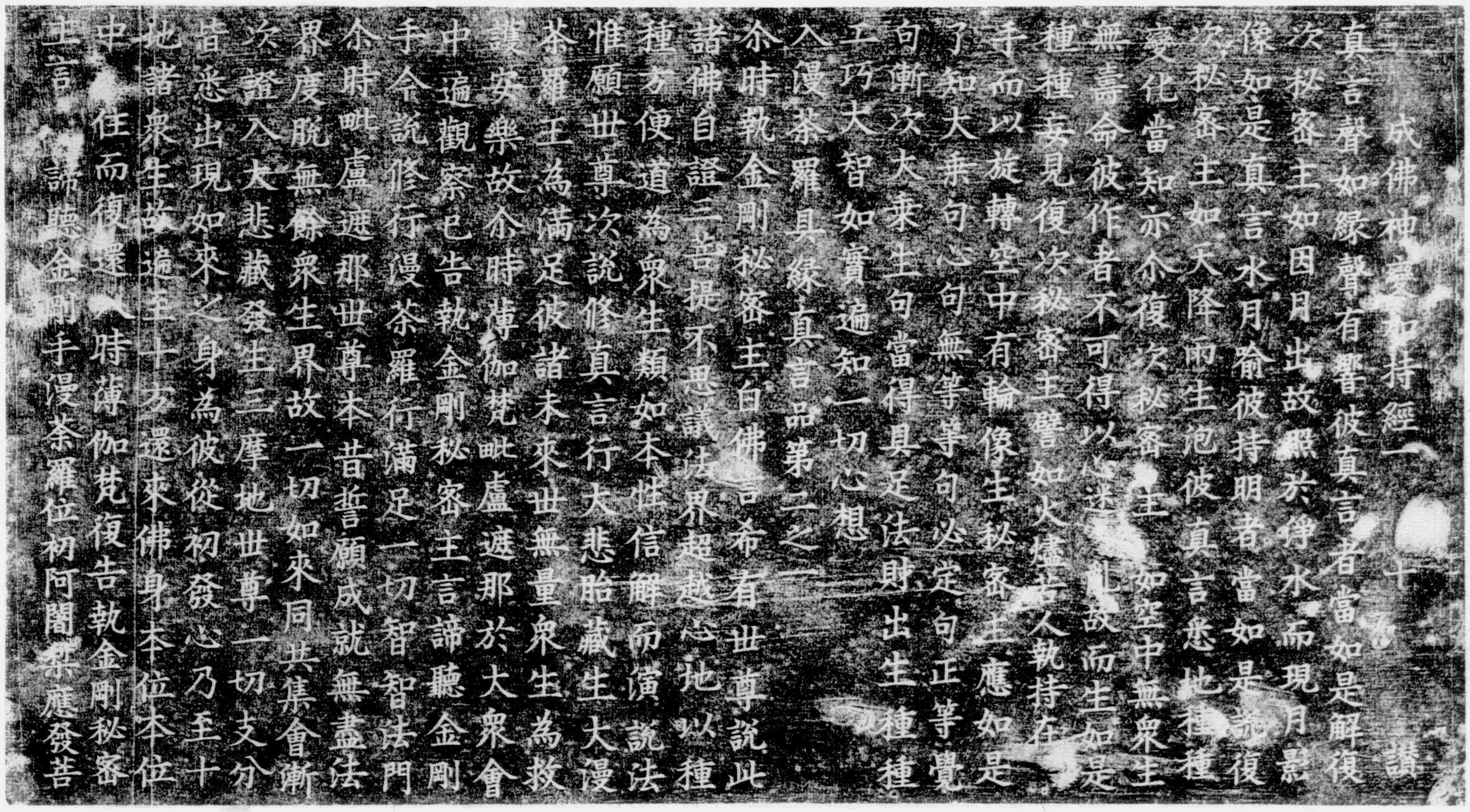


施主陳國別胥
成佛神變加持經一　八　讚
等如是湛寂一切外道所不能知先佛宣說
離一切過秘密主彼出世間心住蘊中有
如是慧隨生若於蘊等發起離着當觀察
聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等而得解脫謂蘊
處界能執所執皆離法性如是證寂然界是
名出世間心秘密主彼離違順八心相續業
煩惱網是超越一劫瑜祇行復次秘密主大
乘行發無緣乘心法無我性何以故如彼往
昔如是修行者觀察蘊阿賴耶知自性如幻
陽焰影響旋火輪乾闥婆城秘密主彼如
是捨無我心主自在覺自心本不生何以故
秘密主心前後際不可得故如是知自心性
是超越二劫瑜祇行復次秘密主真言門
修行菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那
庾多劫積集無量功德智慧具修諸行無量智
慧方便皆悉成就天人世間之所歸依出過
一切聲聞辟支佛地釋提桓因等親近敬礼
所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論等
虛空無邊一切佛法依此相續生離有為無
為界離諸造作離眼耳鼻舌身意極無自
性心生秘密主如是初心佛說成佛因故於
業煩惱解脫而業煩惱具依世間宗奉常
應供養復次秘密主信解行地觀察三心
無量波羅蜜多慧觀四攝法信解地無對
無量不思議逮十心無邊智生我一切諸有所
說皆依此而得是故智者當思惟此一切智信
解地復越一劫昇住此地此四分之一度[illegible]

塔下三一六

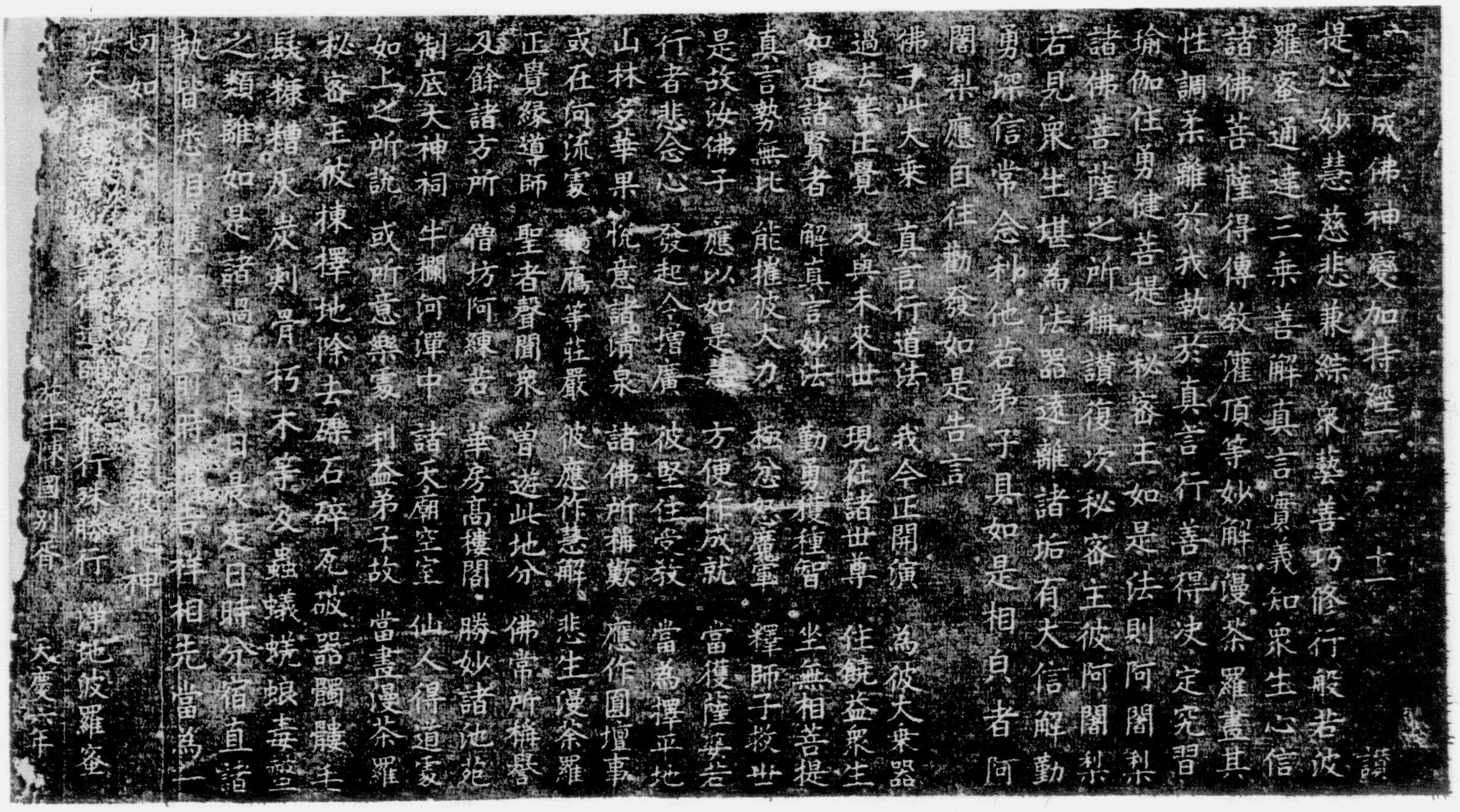


成佛神變加持經一　九　讃
度於信解
尒時執金剛秘密主白佛言世尊願救世者
演說心相菩薩有幾種得無畏處如是說已
摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言諦聽極善
思念秘密主彼愚童凡夫修諸善業害不善業
當得善無畏若如實知我當得身無畏若於
取蘊所集我身捨自色像觀當得無我無畏
若害蘊住法攀緣當得法無畏若害法住無
緣當得法無我無畏若復一切蘊界處能執
所執我壽命等及法無緣空自性無性此空
智生當得一切法自性平等無畏秘密主
若真言門修菩薩行諸菩薩深修觀察十
緣生句當於真言行通達作證云何為十謂
如幻陽焰夢影乾闥婆城響水月浮泡虛空
華旋火輪秘密主彼真言門修菩薩行諸菩
薩當如是觀察云何為幻謂如呪術藥力能
造所造種種色像惑自眼故見希有事展轉
相生往來十方然後非去非不去何以故本性
淨故如是真言幻持誦成就能生一切復次
秘密主陽焰性空彼依世人妄想成立有所
談議如是真言想唯是假名復次秘密主如
夢中所見晝日牟呼栗多剎那歲時等住種
種異類受諸苦樂覺已都無所見如是夢真
言行應知亦尒復次秘密主以影喻解了真
言能發悉地如面緣於鏡而現面像彼真言
悉地當如是知復次秘密主以乾闥婆城譬
解了成就悉地宮復次秘密主以響喻解了
施主康國別脩　天慶六年

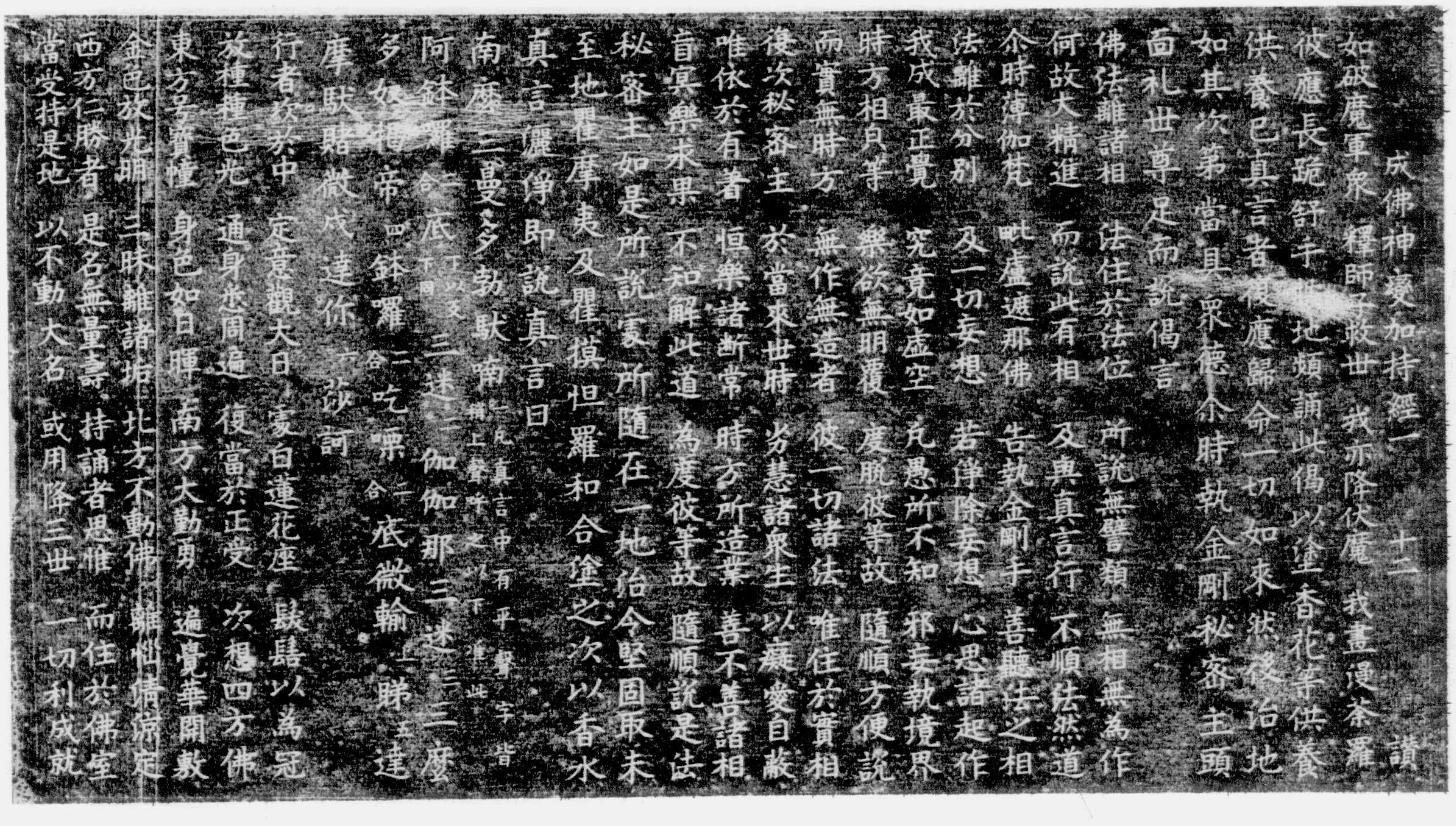


成佛神變加持經一　十　讃
真言聲如緣聲有響彼真言者當如是解復
次秘密主如因月出故照於淨水而現月影
像如是真言水月喻彼持明者當如是說復
次秘密主如天降雨生泡彼真言悉地種種
變化當知亦尒復次秘密主如空中無衆生
無壽命彼作者不可得以心迷亂故而生如是
種種妄見復次秘密主譬如火燼若人執持在
手而以旋轉空中有輪像生秘密主應如是
了知大乘句心句無等等句必定句正等覺
句漸次大乘生句當得具足法財出生種種
工巧大智如實遍知一切心想
入漫荼羅具緣真言品第二之一
尒時執金剛秘密主白佛言希有世尊說此
諸佛自證三菩提不思議法界超越心地以種
種方便道為衆生類如本性信解而演說法
惟願世尊次說修真言行大悲胎藏生大漫
荼羅王為滿足彼諸未來世無量衆生為救
護安樂故尒時薄伽梵毗盧遮那於大衆會
中遍觀察已告執金剛秘密主言諦聽金剛
手今說修行漫荼羅行滿足一切智智法門
尒時毗盧遮那世尊本昔誓願成就無盡法
界度脫無餘衆生界故一切如來同共集會漸
次證入大悲藏發生三摩地世尊一切支分
皆悉出現如來之身為彼從初發心乃至十
地諸衆生故遍至十方還來佛身本位本位
中住而復還入時薄伽梵復告執金剛秘密
主言諦聽金剛手漫荼羅位初阿闍梨應發菩

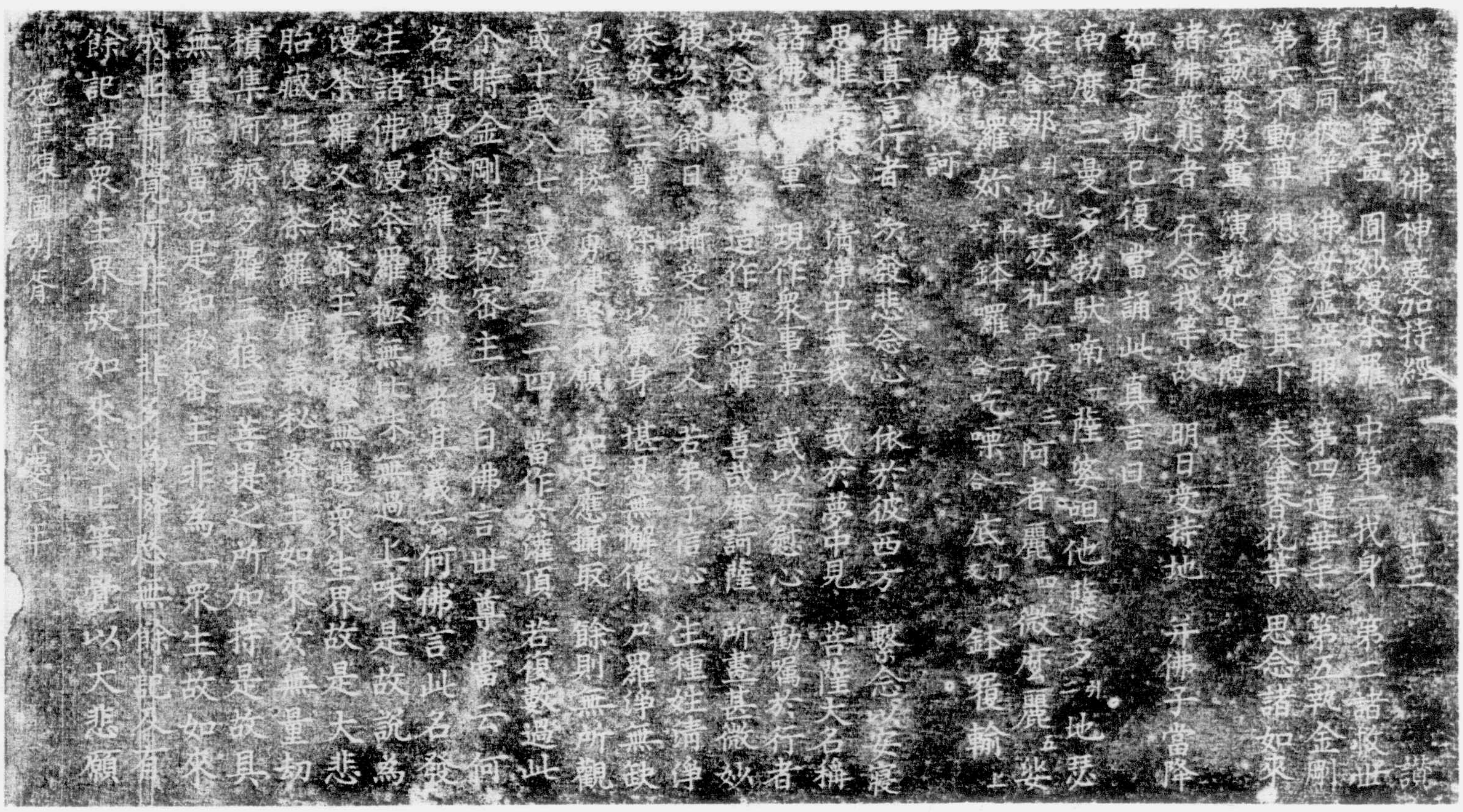
塔下一〇三



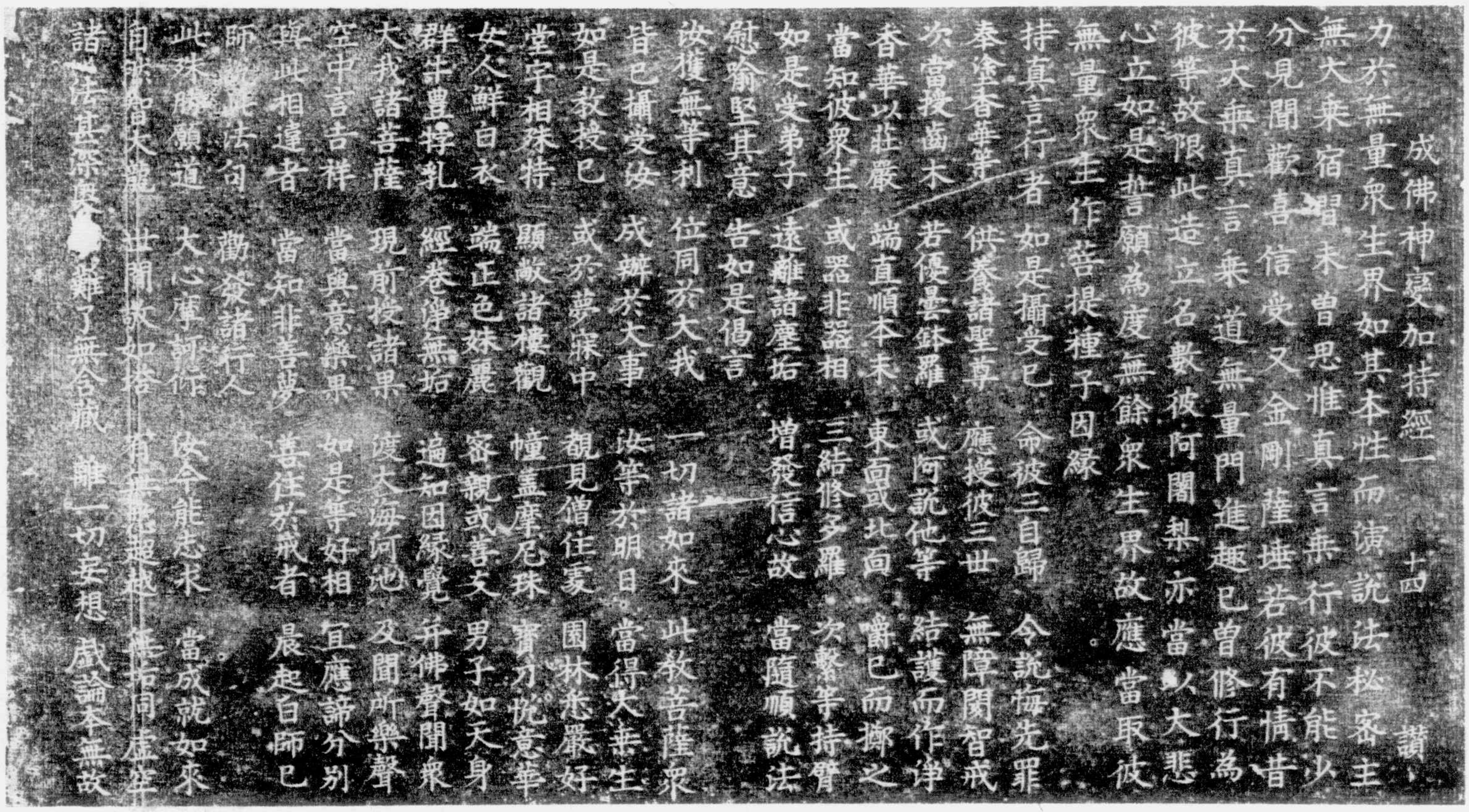
成佛神變加持經一　十二　讚
提心妙慧慈悲兼綜衆藝善巧修行般若波
羅蜜通達三乘善解真言實義知衆生心信
諸佛菩薩得傳教灌頂等妙解漫荼羅畫其
性調柔離於我執於真言行善得決定究習
瑜伽住勇健菩提心秘密主如是法則阿闍梨
諸佛菩薩之所稱讚復次秘密主彼阿闍梨
若見衆生堪為法器遠離諸垢有大信解勤
勇深信常念利他若弟子具如是相貌者阿
闍梨應自往勸發如是告言
佛子此大乘　真言行道法　我今正開演　為彼大乘器
過去等正覺　及與未來世　現在諸世尊　住饒益衆生
如是諸賢者　解真言妙法　勤勇獲種智　坐無相菩提
真言勢無比　能摧彼大力　極忿怒魔軍　釋師子救世
是故汝佛子　應以如是慧　方便作成就　當獲薩婆若
行者悲念心　發起令增廣　彼堅住受教　當為擇平地
山林多華果　悦意諸清泉　諸佛所稱歎　應作圓壇事
或在河流處　鵝鴈等莊嚴　彼應作慧解　悲生漫荼羅
正覺緣導師　聖者聲聞衆　曾遊此地分　佛常所稱譽
及餘諸方所　僧坊阿練若　華房高樓閣　勝妙諸池苑
制底火神祠　牛欄河潬中　諸天廟空室　仙人得道處
如上之所說　或所意樂處　利益弟子故　當畫漫荼羅
秘密主彼揀擇地除去礫石碎瓦破器髑髏毛
髮糠糟灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蜣蜋毒螫
之類離如是諸過遇良日晨定日時分宿直諸
執皆悉相應於食前時吉祥相先當為一
切如來作禮以如是偈警發地神
汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行　淨地波羅蜜
施主陳國別脊　天慶六年



成佛神變加持經一　十二　讚
如破魔軍衆　釋師子救世　我亦降伏魔　我畫漫荼羅
彼應長跪舒手按地頻誦此偈以塗香花等供養
供養已真言者復應歸命一切如來然後治地
如其次第當具衆德尒時執金剛秘密主頭
面礼世尊足而說偈言
佛法離諸相　法住於法位　所說無譬類　無相無為作
何故大精進　而說此有相　及與真言行　不順法然道
尒時薄伽梵　毗盧遮那佛　告執金剛手　善聽法之相
法離於分別　及一切妄想　若淨除妄想　心思諸起作
我成最正覺　究竟如虛空　凡愚所不知　邪妄執境界
時方相貌等　樂欲無明覆　度脫彼等故　隨順方便說
而實無時方　無作無造者　彼一切諸法　唯住於實相
復次秘密主　於當來世時　劣慧諸衆生　以癡愛自蔽
唯依於有著　恒樂諸斷常　時方所造業　善不善諸相
盲冥樂求果　不知解此道　為度彼等故　隨順說是法
秘密主如是所說處所隨在一地治令堅固取未
至地瞿摩夷及瞿摸怛羅和合塗之次以香水
真言灑淨即說真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一凡真言中有平聲字皆稍上聲呼之以下准此）
阿鉢囉（二合）底（丁以反下同）三迷（二）伽伽那三迷（三）三麼
多奴揭帝（四）鉢囉（二合）吃嘌（二合）底微輸（上）睇（五）達
摩馱賭微戍達你（六）莎訶
行者於於中　定意觀大日　處白蓮花座　髮髻以為冠
放種種色光　通身悉周遍　復當於正受　次想四方佛
東方号寶幢　身色如日暉　南方大勤勇　遍覺華開敷
金色放光明　三昧離諸垢　北方不動佛　離惱清涼定
西方仁勝者　是名無量壽　持誦者思惟　而住於佛室
當受持是地　以不動大名　或用降三世　一切利成就

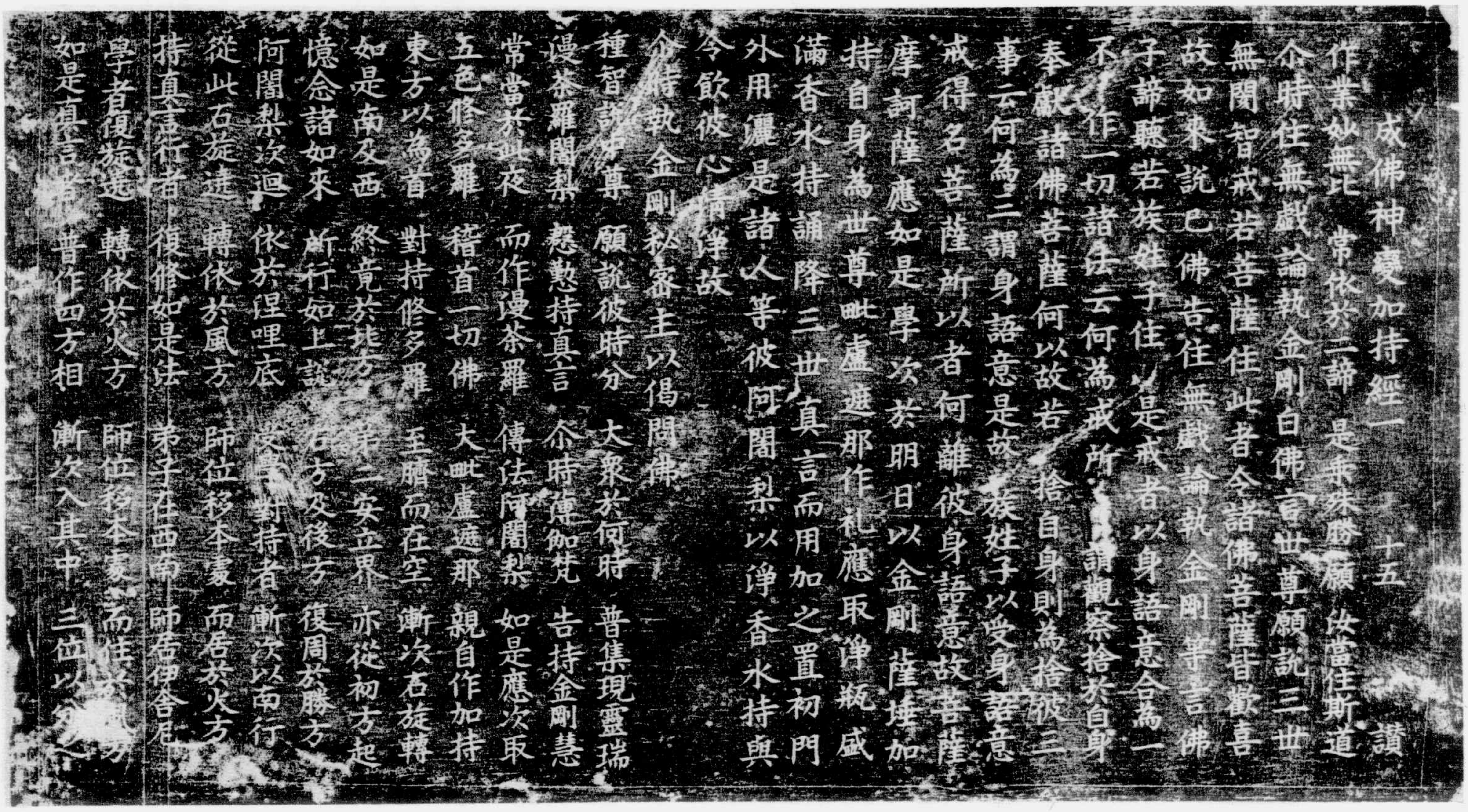


成佛神變加持經一　十三　讚
白檀以塗畫　圓妙漫荼羅　中第一我身　第二諸救世
第三同彼等　佛母虛空眼　第四蓮華手　第五執金剛
第六不動尊　想念置其下　奉塗香花等　思念諸如來
至誠發殷重　演說如是偈
諸佛慈悲者　存念我等故　明日受持地　幷佛子當降
如是說已復當誦此真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆怛他蘗多（二引）地瑟
姹（二合）那（引）地瑟祉（二合）帝（三）阿者麗（四）微麼麗（五）娑
麼（二合）囉拏（六）鉢羅（二合）吃嘌（二合）底（丁以反）鉢囉輸（上）
睇（七）娑訶
持真言行者　次發悲念心　依於彼西方　繫念以安寢
思惟菩提心　清淨無我　或於夢中見　菩薩大名稱
諸佛無量眾　現作眾事業　或以安慰心　勸獨於行者
安念眾生故　造作漫荼羅　善哉摩訶薩　所畫甚微妙
復次餘日　攝受應度人　若弟子信心　生種姓清淨
恭敬於三寶　深慧以嚴身　堪忍無懈倦　尸羅淨無缺
忍辱不慳悋　勇健堅行願　如是應攝取　餘則無所觀
或十或八七　或五二一四　當作灌頂　若復數過此
尒時金剛手秘密主復白佛言　世尊　當云何
名此漫荼羅　漫荼羅者其義云何　佛言　此名發
生諸佛漫荼羅　極無比味　無過上味　是故說為
漫荼羅　又秘密主　以無邊眾生界故　是大悲
胎藏生漫荼羅廣義　秘密主　如來於無量劫
積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持　是故具
無量德　當如是知　秘密主　非為一眾生故如來
成正等覺　亦非二非多　為憐愍無餘記乃有
餘記諸眾生界故　如來成正等覺　以大悲願
施主陳國別胥　天慶六年

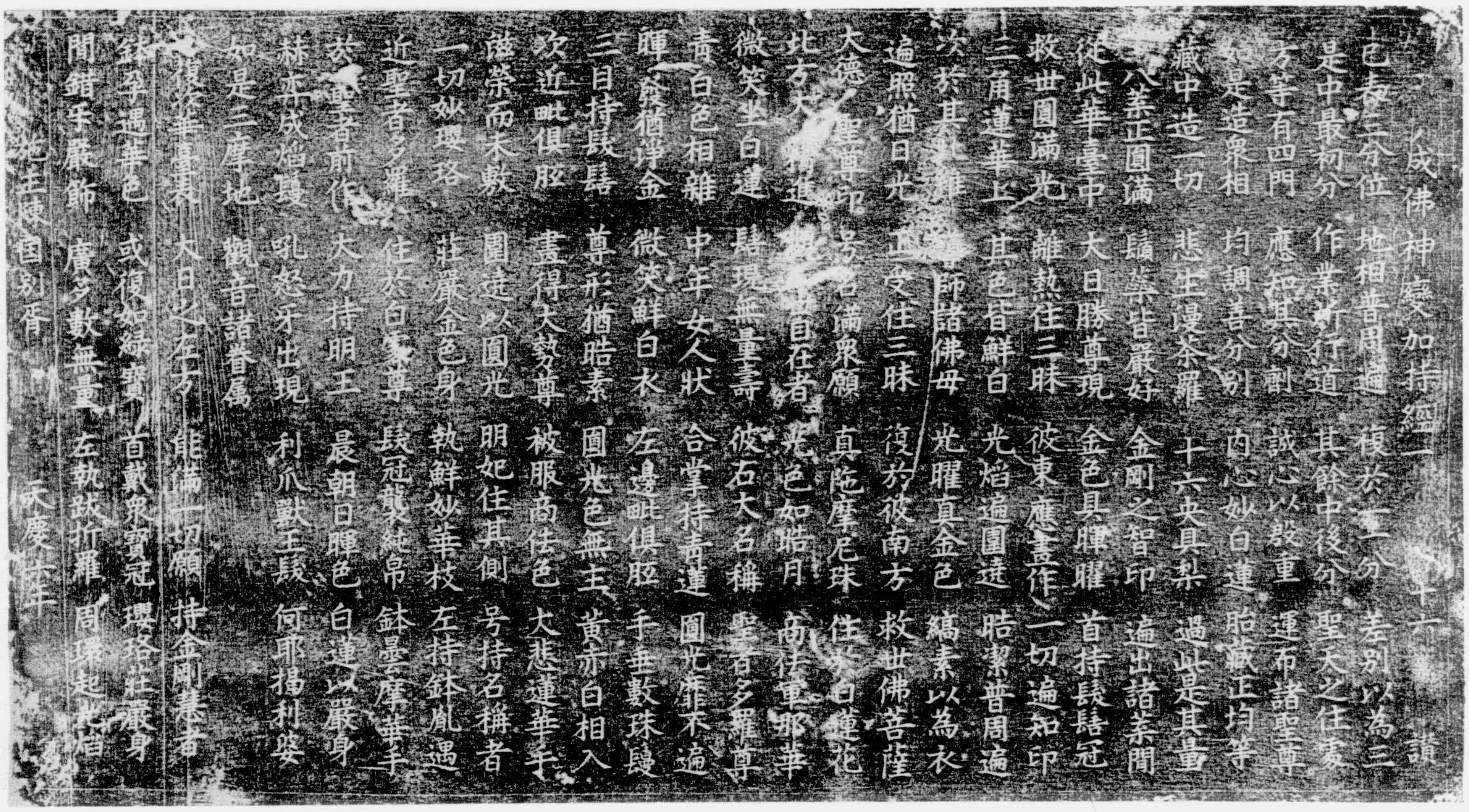


成佛神變加持經一　十四　讚
力於無量眾生界　如其本性而演說法　秘密主
無大乘宿習　未曾思惟真言乘行　彼不能少
分見聞歡喜信受　又金剛薩埵　若彼有情　昔
於大乘真言乘道無量門進趣已曾修行　為
彼等故　限此造立名數　彼阿闍梨亦當以大悲
心立如是誓願　為度無餘眾生界故　應當取彼
無量眾生作菩提種子因緣。
持真言行者　如是攝受已　命彼三自歸　令說悔先罪
奉塗香華等　供養諸聖尊　應授彼三世　無障閡智戒
次當授齒木　若優曇鉢羅　或阿說他等　結護而作淨
香華以莊嚴　端直順本末　東面或北面　嚼已而擲之
當知彼眾生　或器非器相　三結修多羅　次繫等持臂
如是受弟子　遠離諸塵垢　增發信心故　當隨順說法
慰喻堅其意　告如是偈言
汝獲無等利　位同於大我　一切諸如來　此教菩薩眾
皆已攝受汝　成辦於大事　汝等於明日　當得大乘生
如是教授已　或於夢寐中　覩見僧住處　園林悉嚴好
堂宇相殊特　顯敞諸樓觀　幢蓋摩尼珠　寶刀悅意華
女人鮮白衣　端正色姝麗　密親或善友　男子如天身
群牛豐特乳　經卷淨無垢　遍知因緣覺　幷佛聲聞眾
大我諸菩薩　現前授諸果　渡大海河池　及聞所樂聲
空中言吉祥　當與意樂果　如是等好相　宜應諦分別
與此相違者　當知非善夢　善住於戒者　晨起白師已
師應說法句　勸發諸行人　汝今能志求　當成就如來
此殊勝願道　大心摩訶衍
自然智大覺　世間歎如空　有無悉超越　無垢同虛空
諸法甚深奧　難了無含藏　離一切妄想　戲論本無故

塔下二四六

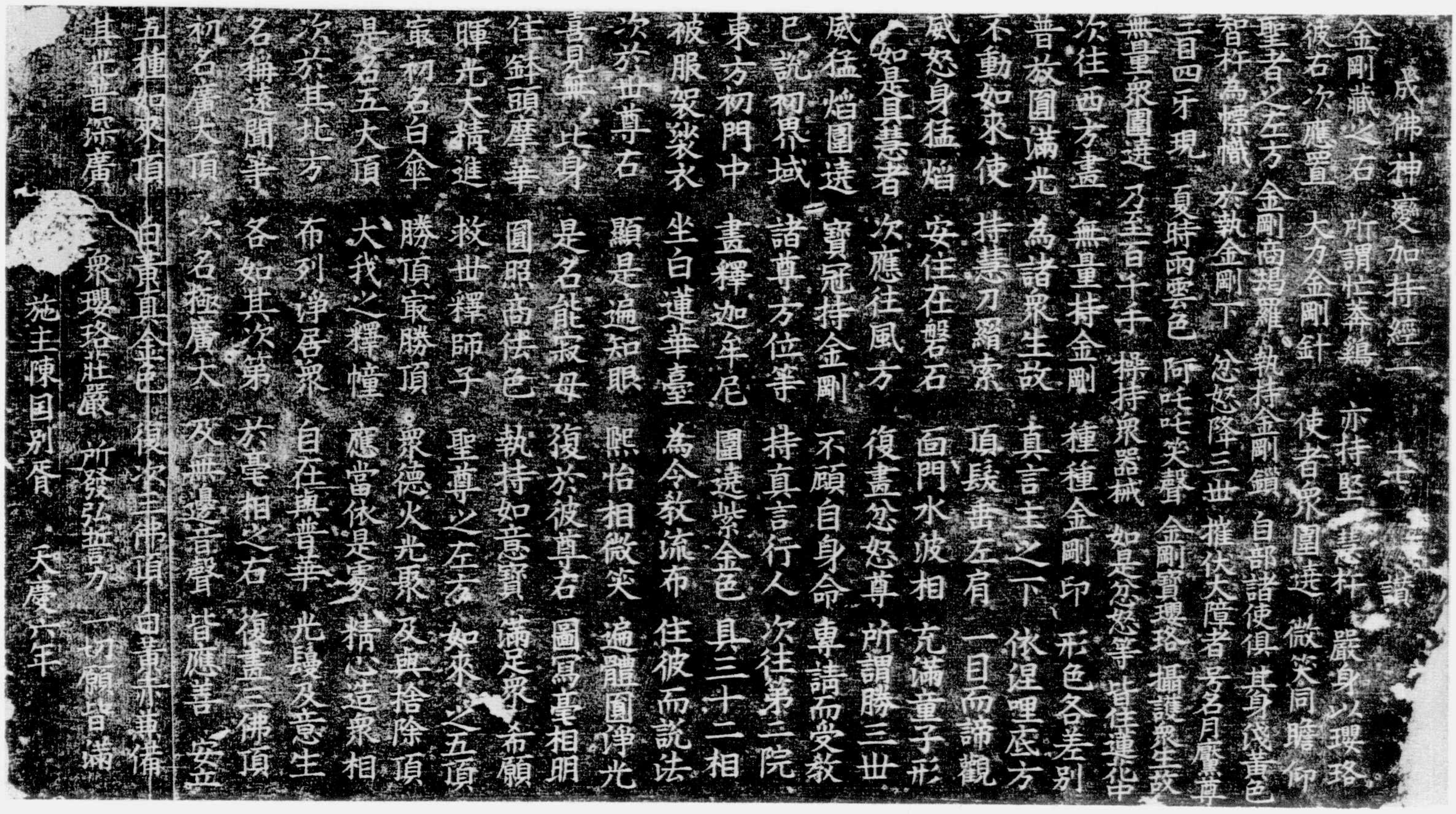


成佛神變加持經一　十五　讀
作業妙無比　常依於二諦　是乘殊勝願　汝當住斯道
尒時住無戲論執金剛白佛言　世尊願說三世
無閡智戒　若菩薩住此者　令諸佛菩薩皆歡喜
故如來說已　佛告住無戲論執金剛等言　佛
子諦聽　若族姓子住是戒者　以身語意合為一
不作一切諸法　云何為戒　所謂觀察捨於自身
奉獻諸佛菩薩　何以故　若捨自身　則為捨彼三
事　云何為三　謂身語意　是故族姓子以受身語意
戒得名菩薩　所以者何　離彼身語意故　菩薩
摩訶薩應如是學　次於明日以金剛薩埵加
持自身　為世尊毗盧遮那作禮　應取淨瓶盛
滿香水　持誦降三世真言而用加之　置初門
外　用灑是諸人等　彼阿闍梨以淨香水持與
令飲　彼心清淨故
尒時執金剛祕密主以偈問佛
種智說者尊　願說彼時分　大衆於何時　普集現靈瑞
漫荼羅闍梨　慇懃持真言　尒時薄伽梵　告持金剛慧
常當於此夜　而作漫荼羅　傳法阿闍梨　如是應次取
五色修多羅　稽首一切佛　大毗盧遮那　親自作加持
東方以為首　對持修多羅　至臍而在空　漸次右旋轉
如是南及西　終竟於北方　第二安立界　亦從初方起
憶念諸如來　所行如上說　右方及後方　復周於勝方
阿闍梨次迴　依於涅哩底　受學對持者　漸次以南行
從此右旋遶　轉依於風方　師位移本處　而居於火方
持真言行者　復脩如是法　弟子在西南　師居伊舍尼
學者復旋遶　轉依於火方　師位移本處　而住於風方
如是真言者　普作四方相　漸次入其中　三位以分之

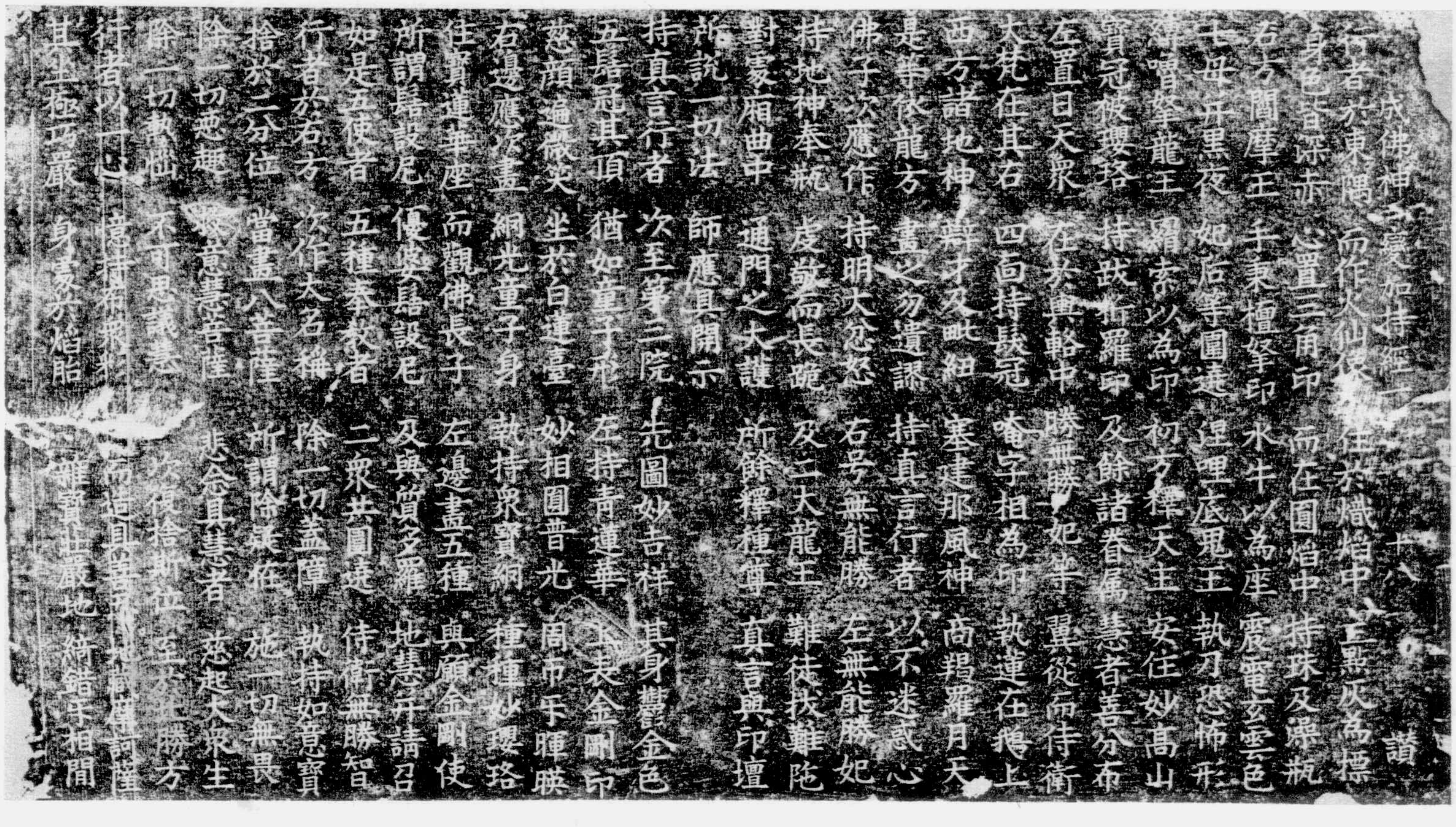


成佛神變加持經一　十六　讀
已　右三分位　地相普周遍　復於一一分　差別以為三
是中最初分　作業所行道　其餘中後分　聖天之住處
方等有四門　應知其分劑　誠心以殷重　運布諸聖尊
如是造衆相　均調善分別　內心妙白蓮　胎藏正均等
藏中造一切　悲生漫荼羅　十六央具梨　過此是其量
八葉正圓滿　鬚蘂皆嚴好　金剛之智印　遍出諸葉間
從此華臺中　大日勝尊現　金色具暉曜　首持髮髻冠
救世圓滿光　離熱住三昧　彼東應畫作　一切遍知印
三角蓮華上　其色皆鮮白　光焰遍圍遶　晧潔普周遍
次於其北維　導師諸佛母　光曜真金色　縞素以為衣
遍照猶日光　正受住三昧　復於彼南方　救世佛菩薩
大德聖尊印　号名滿衆願　真陁摩尼珠　住於白蓮花
北方大精進　觀世自在者　光色如晧月　商佉軍那華
微笑坐白蓮　髻現無量壽　彼右大名稱　聖者多羅尊
青白色相雜　中年女人狀　合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微笑鮮白衣　左邊毗俱胝　手垂數珠鬘
三目持髮髻　尊形猶晧素　圓光色無主　黃赤白相入
次近毗俱胝　畫得大勢尊　被服商佉色　大悲蓮華手
滋榮而未敷　圍遶以圓光　明妃住其側　号持名稱者
一切妙瓔珞　莊嚴金色身　執鮮妙華枝　左持鉢胤遇
近聖者多羅　住於白處尊　髮冠襲純帛　鉢曇摩華手
於聖者前作　大力持明王　晨朝日暉色　白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘　吼怒牙出現　利爪獸王髮　何耶揭利婆
如是三摩地　觀音諸眷屬
復於華臺表　大日之左方　能滿一切願　持金剛慧者
鉢孕遇華色　或復如綠寶　首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身
間錯手嚴飾　廣多數無量　左執跋折羅　周環起光焰
施主陳国別香　天慶十年

塔下一七六

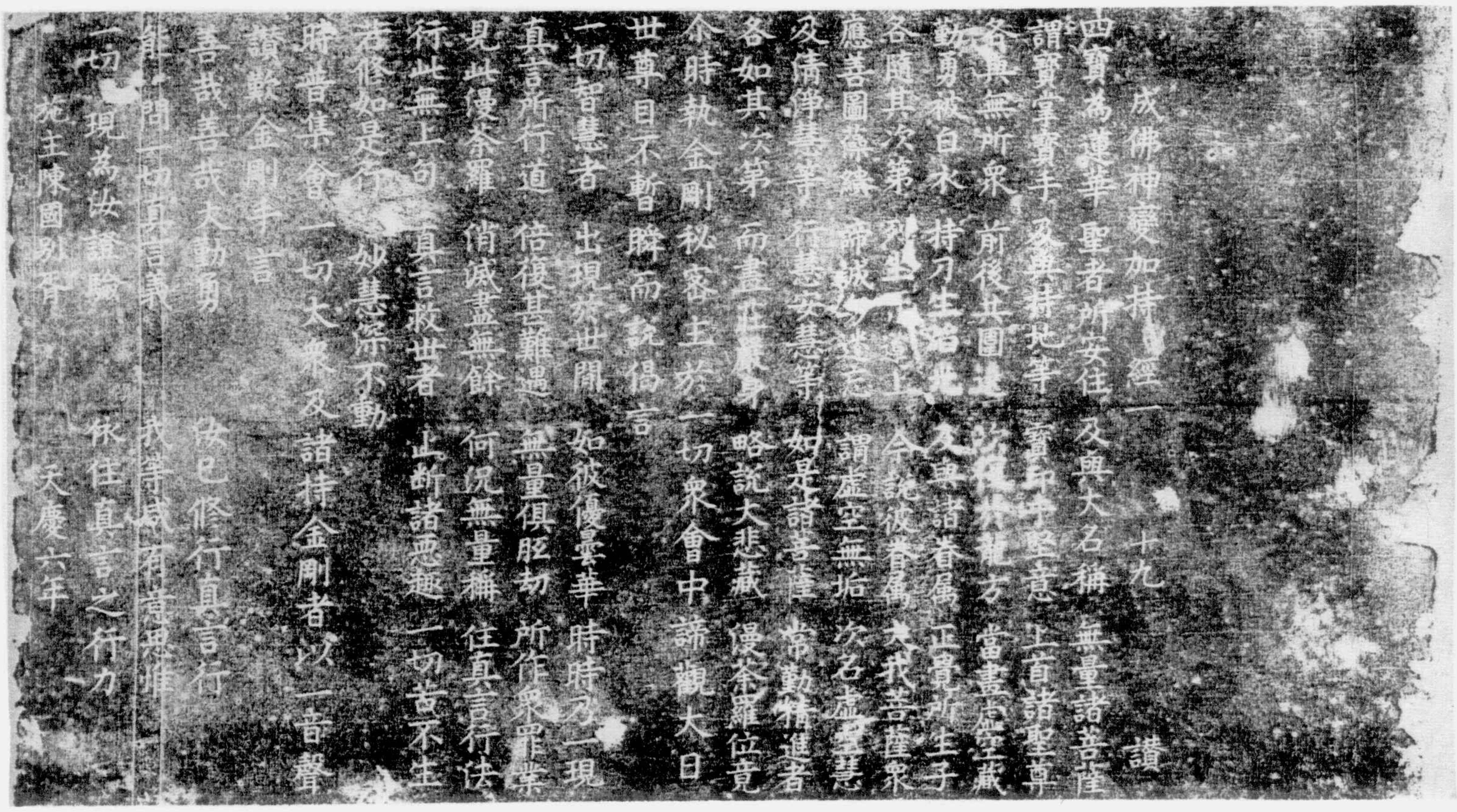


成佛神變加持經一　十七　讀
金剛藏之右　所謂忙莽鷄　亦持堅慧杵　嚴身以瓔珞
彼右次應置　大力金剛針　使者衆圍遶　微笑同瞻仰
聖者之左方　金剛商羯羅　執持金剛鎖　自部諸使俱　其身淺黃色
智杵為標幟　於執金剛下　忿怒降三世　摧伏大障者　号名月黶尊
三目四牙現　夏時雨雲色　阿吒吒笑聲　金剛寶瓔珞　攝護衆生故
無量衆圍遶　乃至百千手　操持衆器械　如是忿怒等　皆住蓮華中
次往西方畫　無量持金剛　種種金剛印　形色各差別
普放圓滿光　為諸衆生故　真言主之下　依涅哩底方
不動如來使　持慧刀羂索　頂髮垂左肩　一目而諦觀
威怒身猛焰　安住在盤石　面門水波相　充滿童子形
如是具慧者　次應往風方　復畫忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍遶　寶冠持金剛　不顧自身命　專請而受教
已說初界域　諸尊方位等　持真言行人　次往第二院
東方初門中　畫釋迦牟尼　圍遶紫金色　具三十二相
被服袈裟衣　坐白蓮華臺　為令教流布　住彼而說法
次於世尊右　顯是遍知眼　熙怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母　復於彼尊右　圖寫毫相明
住鉢頭摩華　圓照商佉色　執持如意寶　滿足衆希願
暉光大精進　救世釋師子　聖尊之左右　如來之五頂
最初名白傘　勝頂最勝頂　衆德火光聚　及與捨除頂
是名五大頂　大我之釋幢　應當依是處　精心造衆相
次於其北方　布列淨居衆　自在與普華　光鬘及意生
名稱遠聞等　各如其次第　於毫相之右　復畫三佛頂
初名廣大頂　次名極廣大　及無邊音聲　皆應善安立
五種如來頂　白黃真金色　復次三佛頂　白黃赤兼備
其光普深廣　衆瓔珞莊嚴　所發弘誓力　一切願皆滿
施主陳国別胥　天慶六年

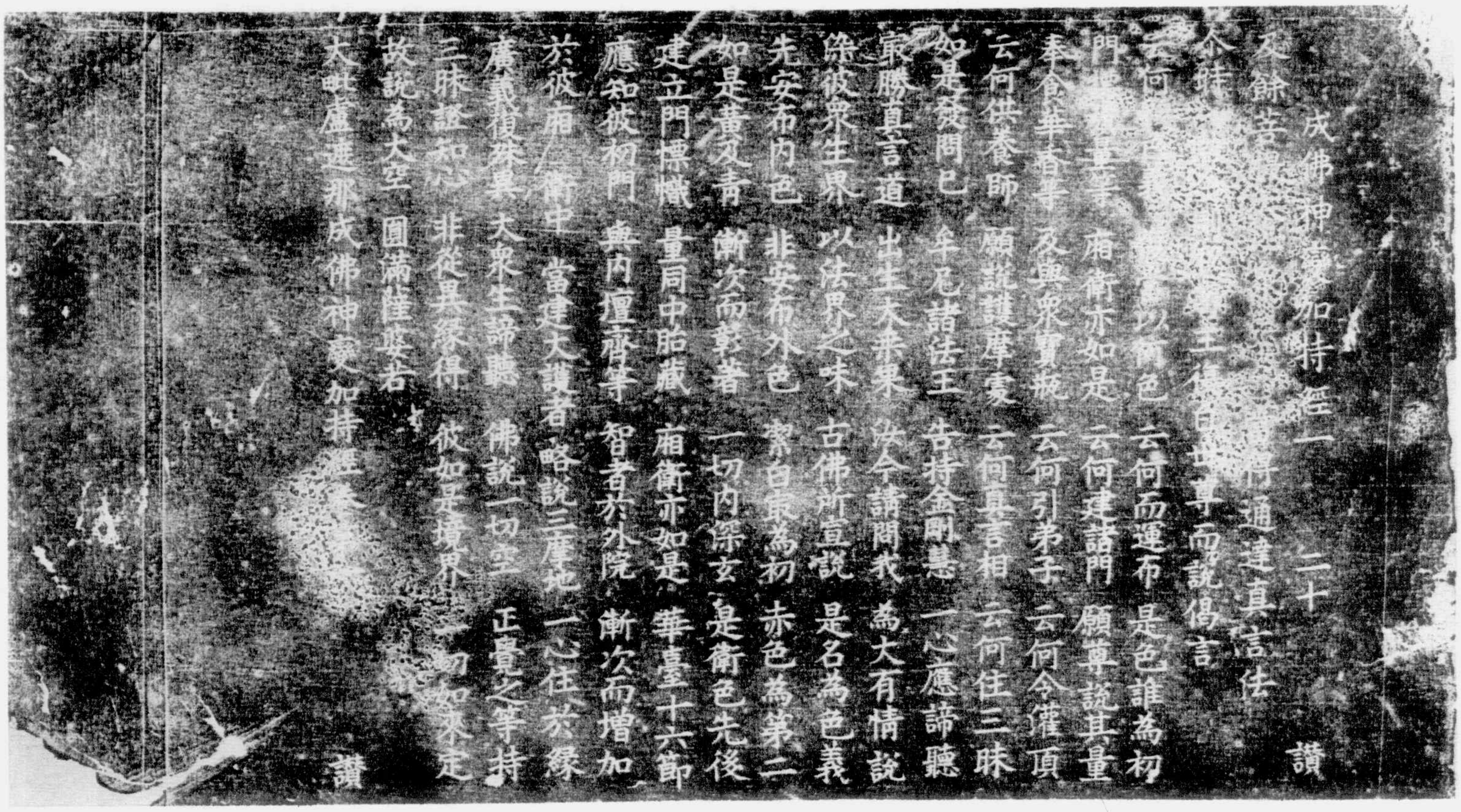


成佛神變加持經一　十八　讀
行者於東隅　而作火仙像　住於熾焰中　三點灰為標
身色皆深赤　心置三角印　而在圓焰中　持珠及澡瓶
右方閻摩王　手秉檀拏印　水牛以為座　震電玄雲色
七母并黑夜　妃后等圍遶　涅哩底鬼王　執刀恐怖形
鉢嚕拏龍王　羂索以為印　初方釋天主　安住妙高山
寶冠被瓔珞　持跋折羅印　及餘諸眷屬　慧者善分布
左置日天衆　在於輿輅中　勝無勝妃等　翼從而侍衛
大梵在其右　四面持髮冠　唵字相為印　執蓮在鵝上
西方諸地神　辯才及毗紐　塞建那風神　商羯羅月天
是等依龍方　畫之勿遺謬　持真言行者　以不迷惑心
佛子次應作　持明大忿怒　右号無能勝　左無能勝妃
持地神奉瓶　虔敬而長跪　及二大龍王　難徒拔難陀
對處廂曲中　通門之大護　所餘釋種尊　真言與印壇
所說一切法　師應具開示
持真言行者　次至第三院　先圖妙吉祥　其身鬱金色
五髻冠其頂　猶如童子形　左持青蓮華　上表金剛印
慈顏遍微笑　坐於白蓮臺　妙相圓普光　周帀手暉映
右邊應次畫　網光童子身　執持衆寶網　種種妙瓔珞
住寶蓮華座　而觀佛長子　左邊畫五種　與願金剛使
所謂髻設尼　優婆髻設尼　及與質多羅　地慧并請召
如是五使者　五種奉教者　二衆共圍遶　侍衛無勝智
行者於右方　次作大名稱　除一切蓋障　執持如意寶
捨於二分位　當畫八菩薩　所謂除疑怪　施一切無畏
除一切惡趣　救意慧菩薩　悲念具慧者　慈起大衆生
除一切熱惱　不可思議慧　次復捨斯位　至於最勝方
行者以一心　意持衆彩[illegible]　而造具善巧　地藏摩訶薩
其坐極巧嚴　身處於焰胎　雜寶莊嚴地　綺錯乎相間

塔下一〇四

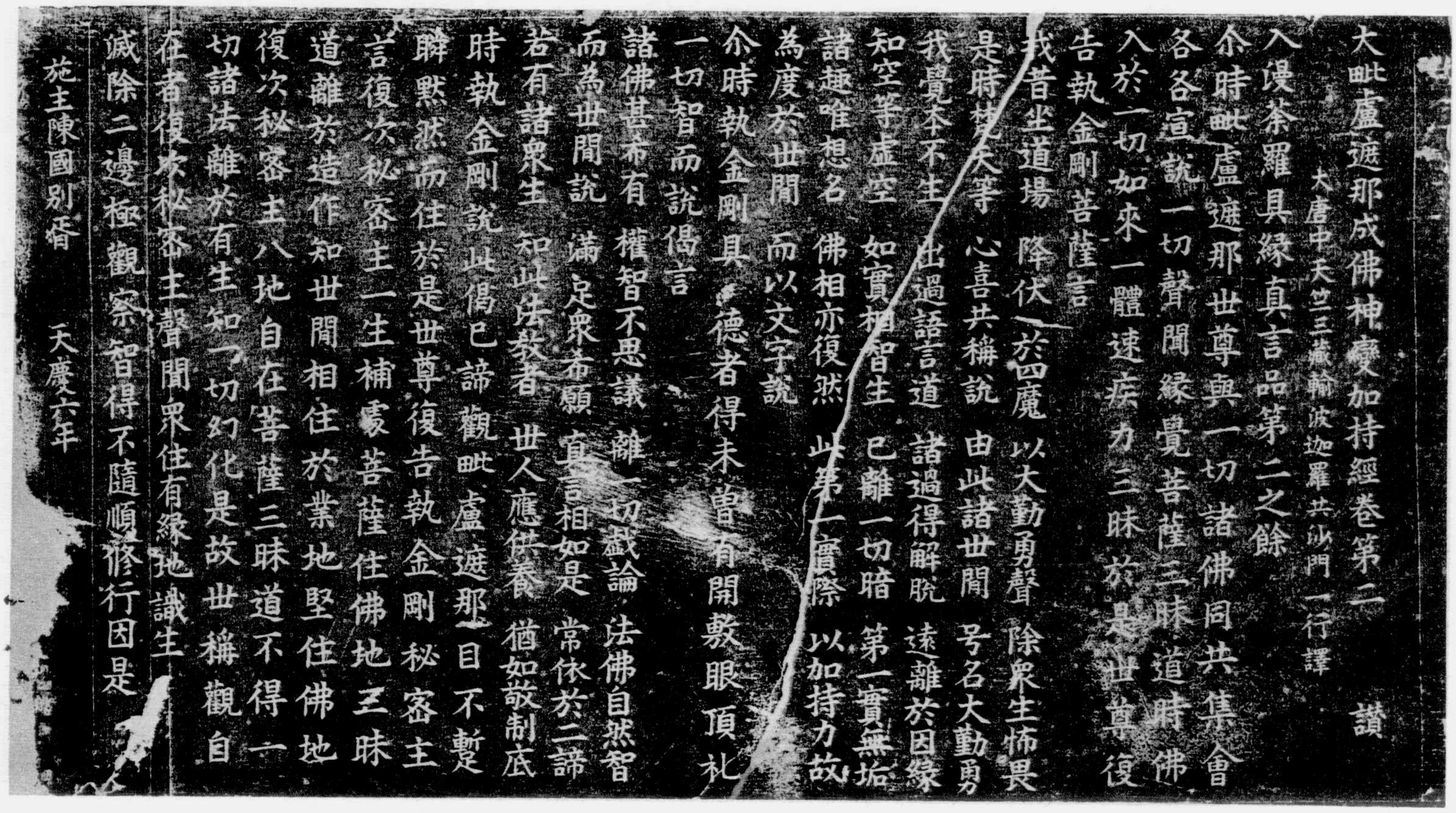


成佛神變加持經一　十九　讚
四寶為蓮華　聖者所安住　及與大名稱　無量諸菩薩
謂寶掌寶手　及與持地等　寶印手堅意　上首諸聖尊
各與無所衆　前後共圍遶　次往於龍方　當畫虛空藏
勤勇被白衣　持刀生焰光　及與諸眷屬　正覺所生子
各隨其次第　列坐[illegible]　今說彼眷屬　大我菩薩衆
應善圖彩繪　[illegible]　謂虛空無垢　次名虛空慧
及清淨慧等　行慧安慧等　如是諸菩薩　常勤精進者
各如其次第　而畫莊嚴身　略說大悲藏　漫荼羅位竟
爾時執金剛秘密主於一切衆會中諦觀大日
世尊目不暫瞬而說偈言
一切智慧者　出現於世間　如彼優曇華　時時乃一現
真言所行道　倍復甚難遇　無量俱胝劫　所作衆罪業
見此漫荼羅　消滅盡無餘　何況無量稱　住真言行法
行此無上句　真言救世者　止斷諸惡趣　一切苦不生
若修如是行　妙慧深不動
爾時普集會一切大衆及諸持金剛者以一音聲
讚歎金剛手言
善哉善哉大勤勇　汝已修行真言行
能問一切真言義　我等咸有意思惟
一切現為汝證驗　依住真言之行力
施主陳國別胥　天慶六年



成佛神變加持經一　二十　讚
及餘菩[illegible]通達真言法
爾時[illegible]白世尊而說偈言
云何[illegible]以何色　云何而運布　是色誰為初
門[illegible]量等　廂衛亦如是　云何建諸門　願尊說其量
奉食華香等　及與衆寶瓶　云何引弟子　云何令灌頂
云何供養師　願說護摩處　云何真言相　云何住三昧
如是發問已　牟尼諸法王　告持金剛慧　一心應諦聽
最勝真言道　出生大乘果　汝今請問我　為大有情說
緣彼衆生界　以法界之味　古佛所宣說　是名為色義
先安布內色　非安布外色　潔白最為初　赤色為第二
如是黃及青　漸次而彰著　一切內深玄　是衛色先後
建立門標幟　量同中胎藏　廂衛亦如是　華臺十六節
應知彼初門　與內壇齊等　智者於外院　漸次而增加
於彼廂衛中　當建大護者　略說三摩地　一心住於緣
廣義復殊異　大衆生諦聽　佛說一切空　正覺之等持
三昧證知心　非從異緣得　彼如是境界　一切如來定
故說為大空　圓滿薩婆若
大毗盧遮那成佛神變加持經[illegible]　讚

塔下三一七



大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二　讃

（大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯）

入漫荼羅具緣真言品第二之餘

尒時毗盧遮那世尊與一切諸佛同共集會各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道時佛入於一切如來一體速疾力三昧於是世尊復告執金剛菩薩言

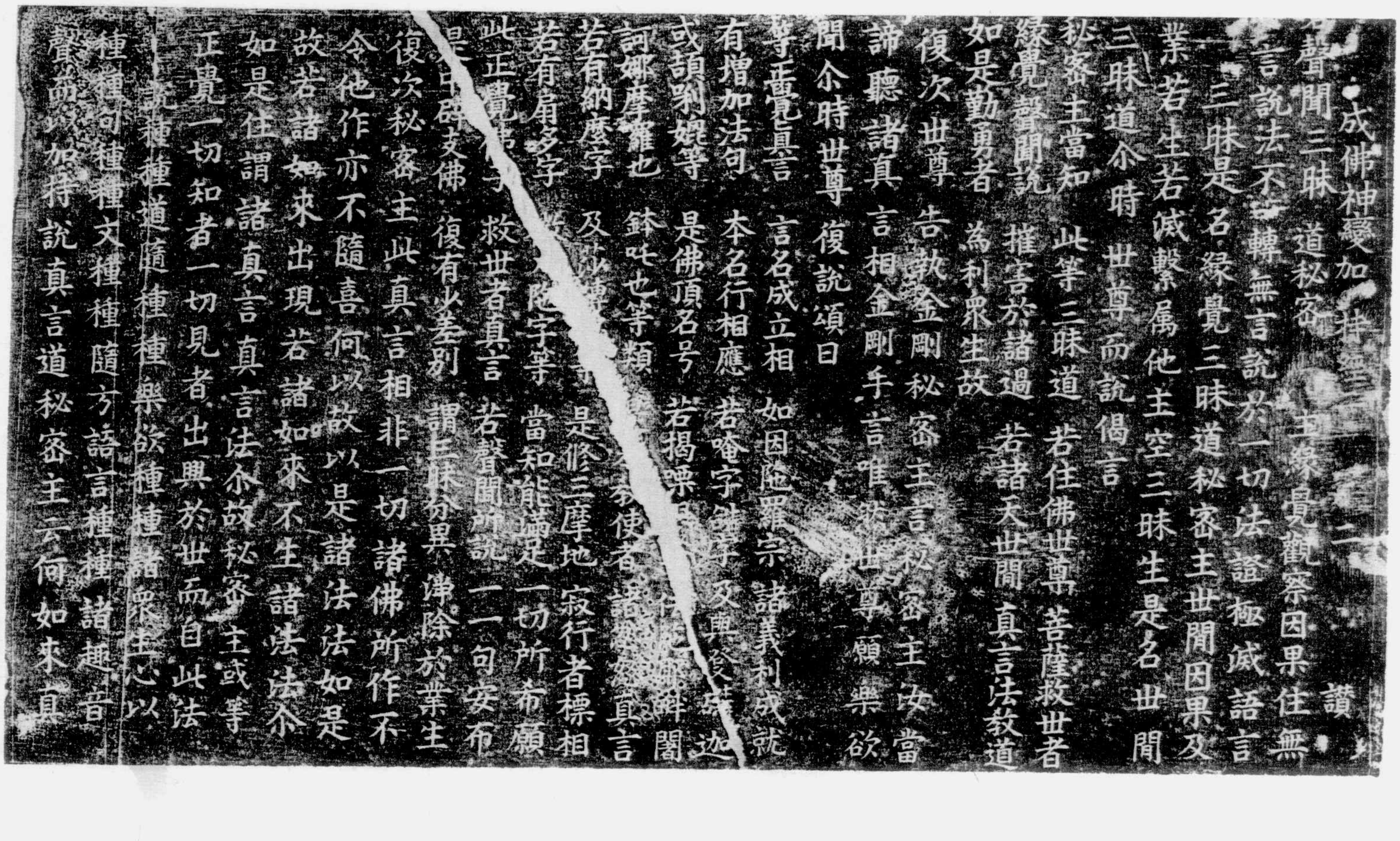
我昔坐道場　降伏於四魔　以大勤勇聲　除衆生怖畏
是時梵天等　心喜共稱說　由此諸世間　号名大勤勇
我覺本不生　出過語言道　諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生　已離一切暗　第一實無垢
諸趣唯想名　佛相亦復然　此第一實際　以加持力故
為度於世間　而以文字說

尒時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂礼一切智而說偈言

諸佛甚希有　權智不思議　離一切戲論　法佛自然智
而為世間說　滿足衆希願　真言相如是　常依於二諦
若有諸衆生　知此法教者　世人應供養　猶如敬制底

時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不瞚瞬默然而住於是世尊復告執金剛秘密主言復次秘密主一生補處菩薩住佛地三昧道離於造作知世間相住於業地堅住佛地復次秘密主八地自在菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀自在者復次秘密主聲聞衆住有緣地識生滅除二邊極觀察智得不隨順修行因是

施主陳國別胥　天慶六年



[illegible]成佛神變加持經[illegible]二　讃

聲聞三昧道秘密主緣覺觀察因果住無言說法不轉無言說於一切法證極滅語言三昧是名緣覺三昧道秘密主世間因果及業若生若滅繫屬他主空三昧生是名世間三昧道尒時世尊而說偈言

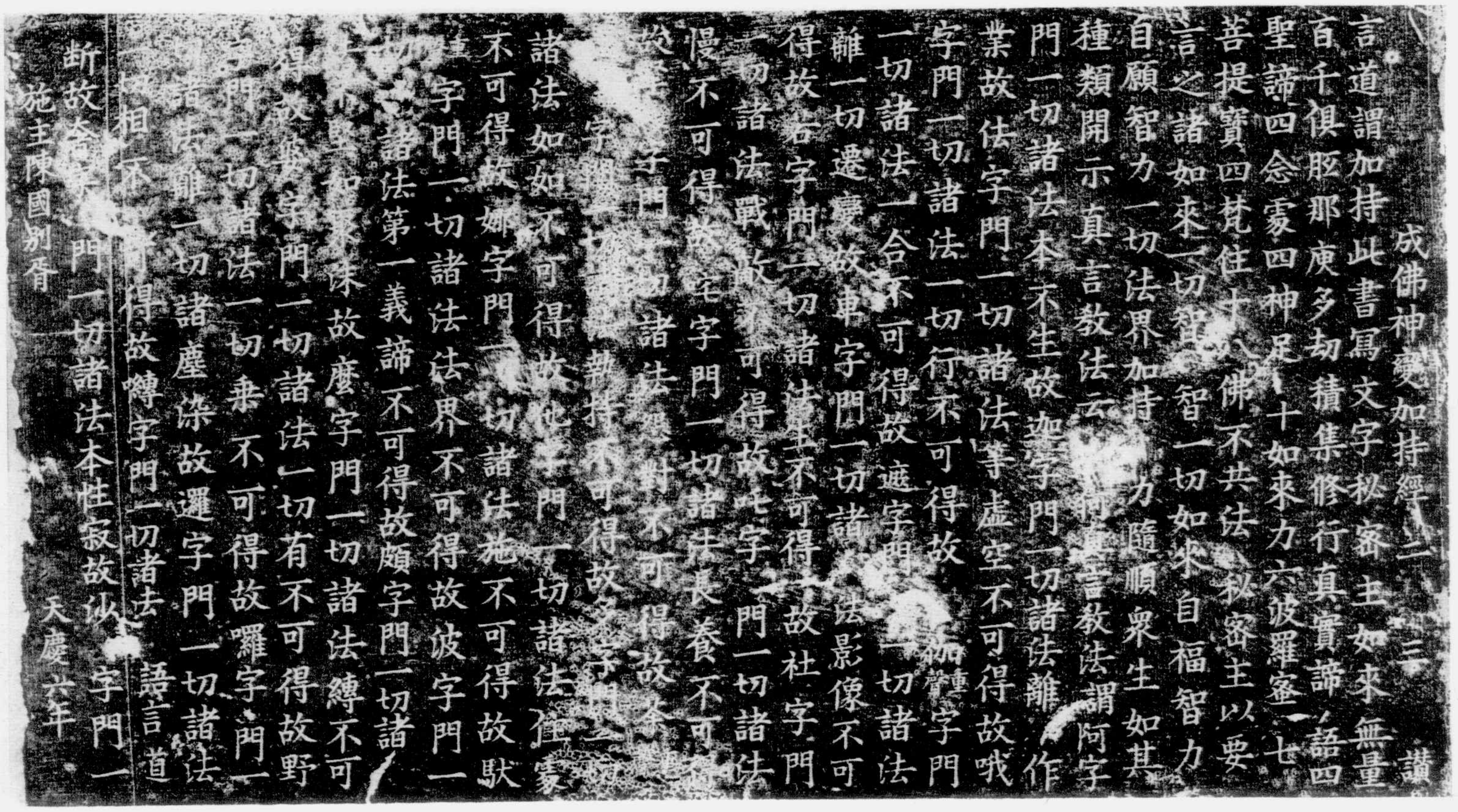
秘密主當知　此等三昧道　若住佛世尊　菩薩救世者
緣覺聲聞說　摧害於諸過　若諸天世間　真言法教道
如是勤勇者　為利衆生故

復次世尊告執金剛秘密主言秘密主汝當諦聽諸真言相金剛手言唯然世尊願樂欲聞尒時世尊復說頌曰

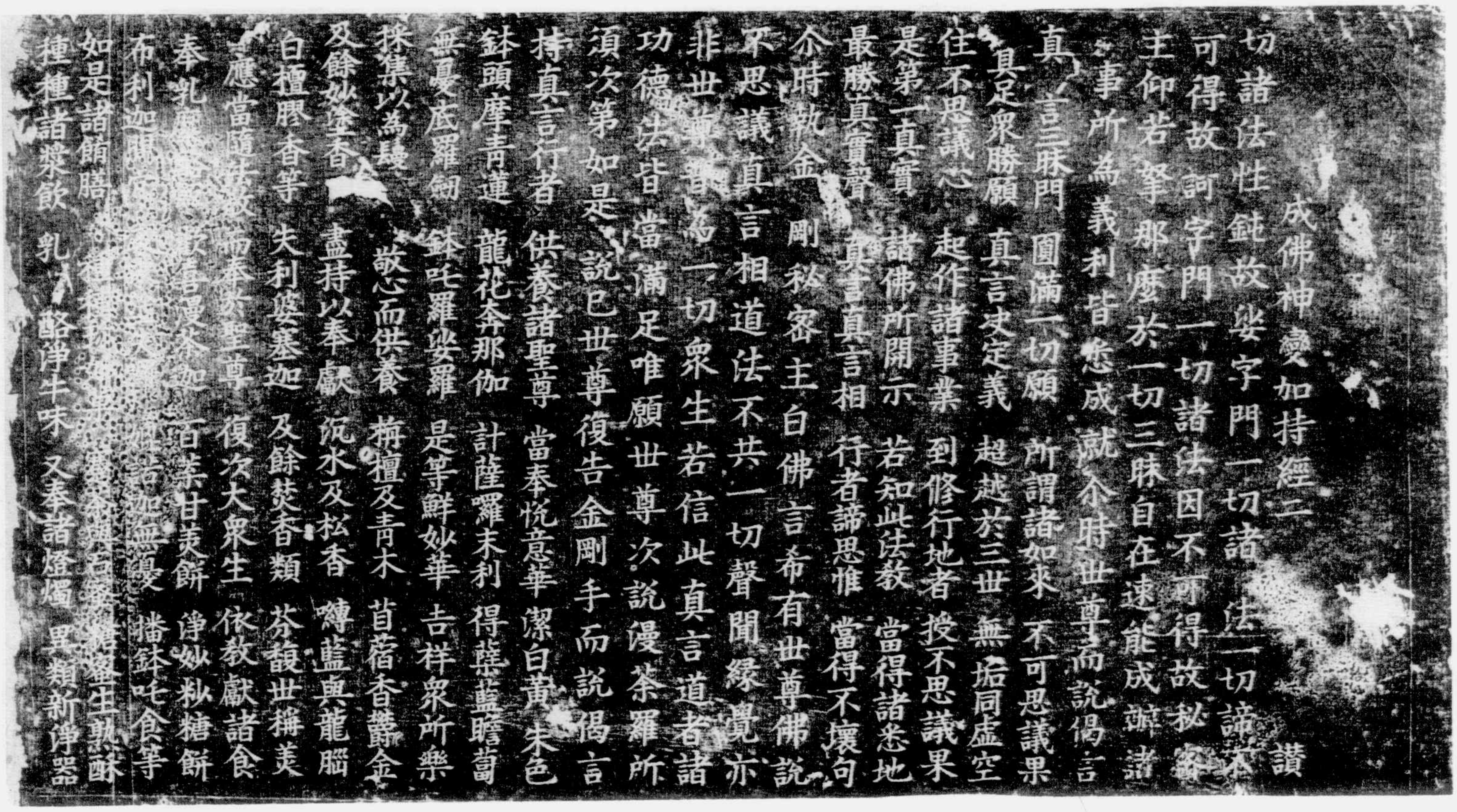
等正覺真言　言名成立相　如因陁羅宗　諸義利成就
有增加法句　本名行相應　若唵字𤙖字　及與泮吒迦
或頡唎娑等　是佛頂名号　若揭㗚[illegible]　[illegible]闍
訶娜摩羅也　鉢吒也等類　[illegible]奉使者　諸[illegible]真言
若有納麼字　及莎[illegible]　是修三摩地　寂行者標相
若有扇多字　[illegible]陁字等　當知能滿足　一切所希願
此正覺佛子　救世者真言　若聲聞所說　一一句安布
是中辟支佛　復有少差別　謂三昧分異　淨除於業生

復次秘密主此真言相非一切諸佛所作不令他作亦不隨喜何以故以是諸法法如是故若諸如來出現若諸如來不生諸法法尒如是住謂諸真言真言法尒故秘密主或等正覺一切知者一切見者出興於世而自此法說種種道隨種種樂欲種種諸衆生心以種種句種種文種種隨方語言種種諸趣音聲而以加持說真言道秘密主云何如來真

塔下二四一

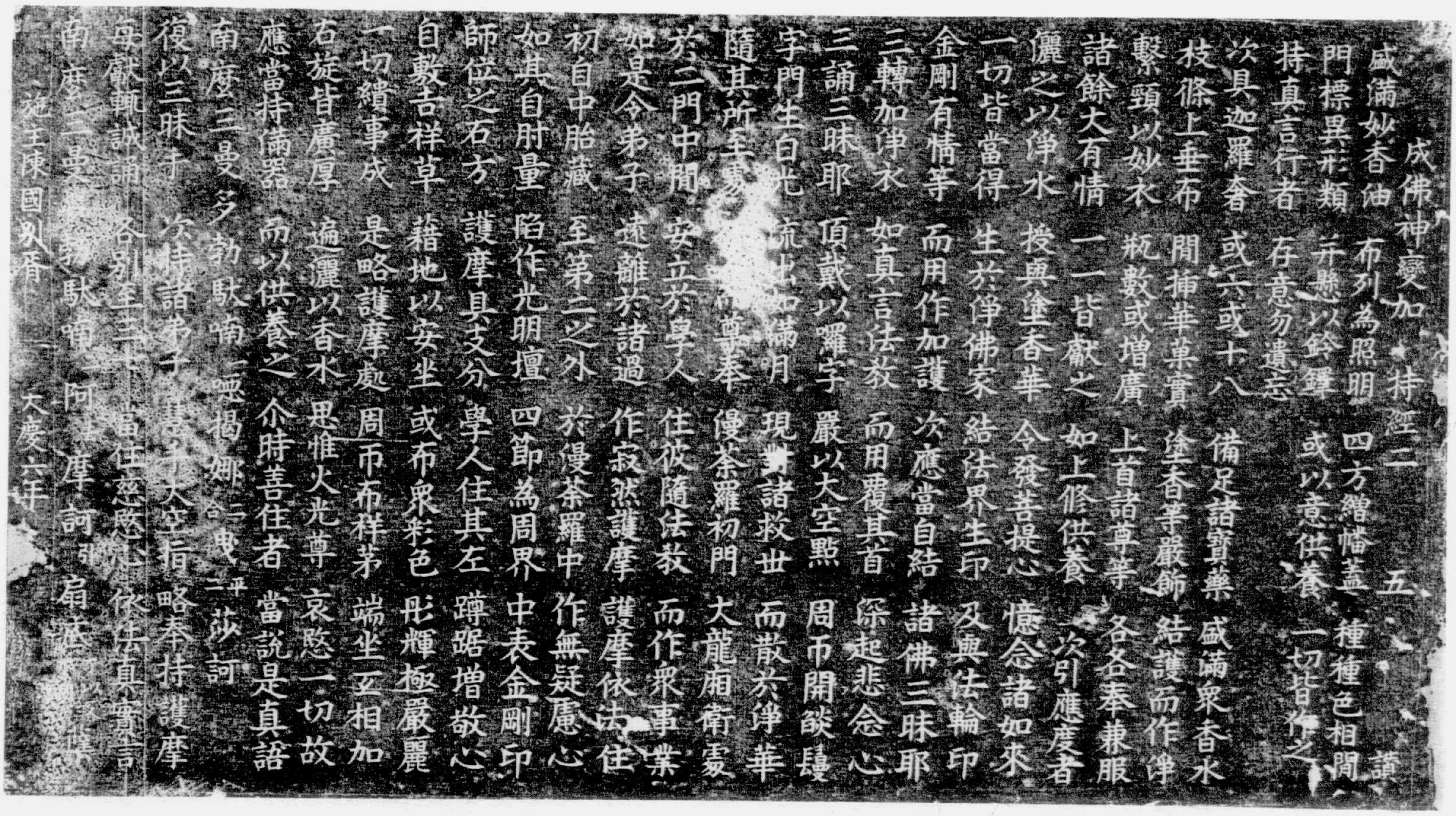


讀
成佛神變加持經二　三
言道謂加持此書寫文字秘密主如來無量
百千俱胝那庾多劫積集修行真實諦語四
聖諦四念處四神足十如來力六波羅蜜七
菩提寶四梵住十八佛不共法秘密主以要
言之諸如來一切智智一切如來自福智力
自願智力一切法界加持力隨順衆生如其
種類開示真言教法云何真言教法謂阿字
門一切諸法本不生故迦字門一切諸法離作
業故佉字門一切諸法等虛空不可得故哦
字門一切諸法一切行不可得故伽（重聲）字門
一切諸法一合不可得故遮字門一切諸法
離一切遷變故車字門一切諸法影像不可
得故若字門一切諸法生不可得故社字門
一切諸法戰敵不可得故吒字門一切諸法
慢不可得故侘字門一切諸法長養不可得
故拏字門一切諸法怨對不可得故荼
字門一切諸法執持不可得故多字門一切
諸法如如不可得故他字門一切諸法住處
不可得故娜字門一切諸法施不可得故馱
字門一切諸法法界不可得故波字門一
切諸法第一義諦不可得故頗字門一切諸
法不堅如聚沫故麼字門一切諸法縛不可
得故婆字門一切諸法一切有不可得故野
字門一切諸法一切乘不可得故囉字門一
切諸法離一切諸塵染故邏字門一切諸法
一切相不可得故嚩字門一切諸法語言道
斷故奢字門一切諸法本性寂故灑字門一
施主陳國別胥　天慶六年



讀
成佛神變加持經三
切諸法性鈍故娑字門一切諸法一切諦不
可得故訶字門一切諸法因不可得故秘密
主仰若拏那麼於一切三昧自在速能成辦諸
事所為義利皆悉成就尒時世尊而說偈言
真言三昧門　圓滿一切願　所謂諸如來　不可思議果
具足衆勝願　真言決定義　超越於三世　無垢同虛空
住不思議心　起作諸事業　到修行地者　授不思議果
是第一真實　諸佛所開示　若知此法教　當得諸悉地
最勝真實聲　真言真言相　行者諦思惟　當得不壞句
尒時執金剛秘密主白佛言希有世尊佛說
不思議真言相道法不共一切聲聞緣覺亦
非世尊普為一切衆生若信此真言道者諸
功德法皆當滿足唯願世尊次說漫荼羅所
須次第如是說已世尊復告金剛手而說偈言
持真言行者　供養諸聖尊　當奉悅意華　潔白黃朱色
鉢頭摩青蓮　龍花奔那伽　計薩羅末利　得蘖藍瞻蔔
無憂底羅劒　鉢吒羅娑羅　是等鮮妙華　吉祥衆所樂
採集以為鬘　敬心而供養　栴檀及青木　苜蓿香欝金
及餘妙塗香　盡持以奉獻　沉水及松香　嚩藍與龍腦
白檀膠香等　失利娑塞迦　及餘焚香類　芬馥世稱美
應當隨法教　而奉於聖尊　復次大衆生　依教獻諸食
奉乳[illegible]漫荼迦　百葉甘美餅　淨妙粆糖餅
布利迦[illegible]迦無憂　播鉢吒食等
如是諸餚膳　[illegible]蜜生熟酥
種種諸漿飲　乳酪淨牛味　又奉諸燈燭　異類新淨器

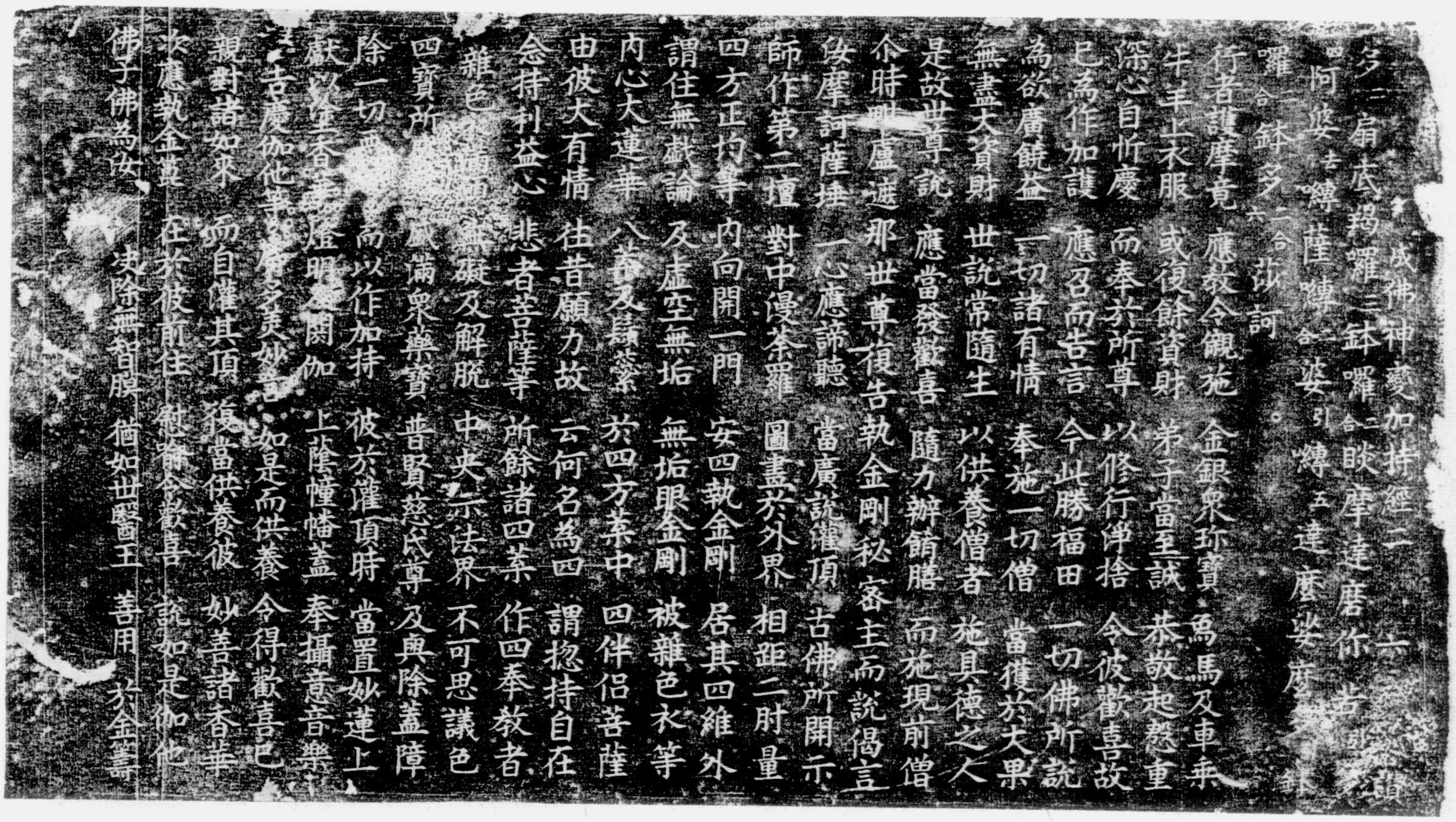
塔下三一三



成佛神變加持經二　五　讚

盛滿妙香油　布列為照明　四方繒幡蓋　種種色相間
門標異形類　并懸以鈴鐸　或以意供養　一切皆作之
持真言行者　存意勿遺忘
次具迦羅奢　或六或十八　備足諸寶藥　盛滿衆香水
枝條上垂布　間插華菓實　塗香等嚴飾　結護而作淨
繫頸以妙衣　瓶數或增廣　上首諸尊等　各各奉兼服
諸餘大有情　一一皆獻之　如上修供養　次引應度者
灑之以淨水　授與塗香華　令發菩提心　憶念諸如來
一切皆當得　生於淨佛家　結法界生印　及與法輪印
金剛有情等　而用作加護　次應當自結　諸佛三昧耶
三轉加淨衣　如真言法教　而用覆其首　深起悲念心
三誦三昧耶　頂戴以囉字　嚴以大空點　周帀開緂鬘
字門生白光　流出如滿月　現對諸救世　而散於淨華
隨其所至處　[illegible]尊奉　優荼羅初門　大龍廂衛處
於二門中間　安立於學人　住彼隨法教　而作衆事業
如是令弟子　遠離於諸過　作寂然護摩　護摩依法住
初自中胎藏　至第二之外　於漫荼羅中　作無疑慮心
如其自肘量　陷作光明壇　四節為周界　中表金剛印
師位之右方　護摩具支分　學人住其左　蹲踞增敬心
自數吉祥草　藉地以安坐　或布衆彩色　彤輝極嚴麗
一切續事成　是略護摩處　周帀布祥茅　端坐互相加
右旋皆廣厚　遍灑以香水　思惟火光尊　哀愍一切故
應當持備器　而以供養之　介時善住者　當說是真語
南麼三曼多勃馱喃（一）噁揭娜（二合）曳（二平）莎訶
復以三昧手　次持諸弟子　其手大空指　略奉持護摩
每獻輒誠誦　各別至三七　當住慈愍心　依法真實言
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（上）摩訶（引）扇[illegible]

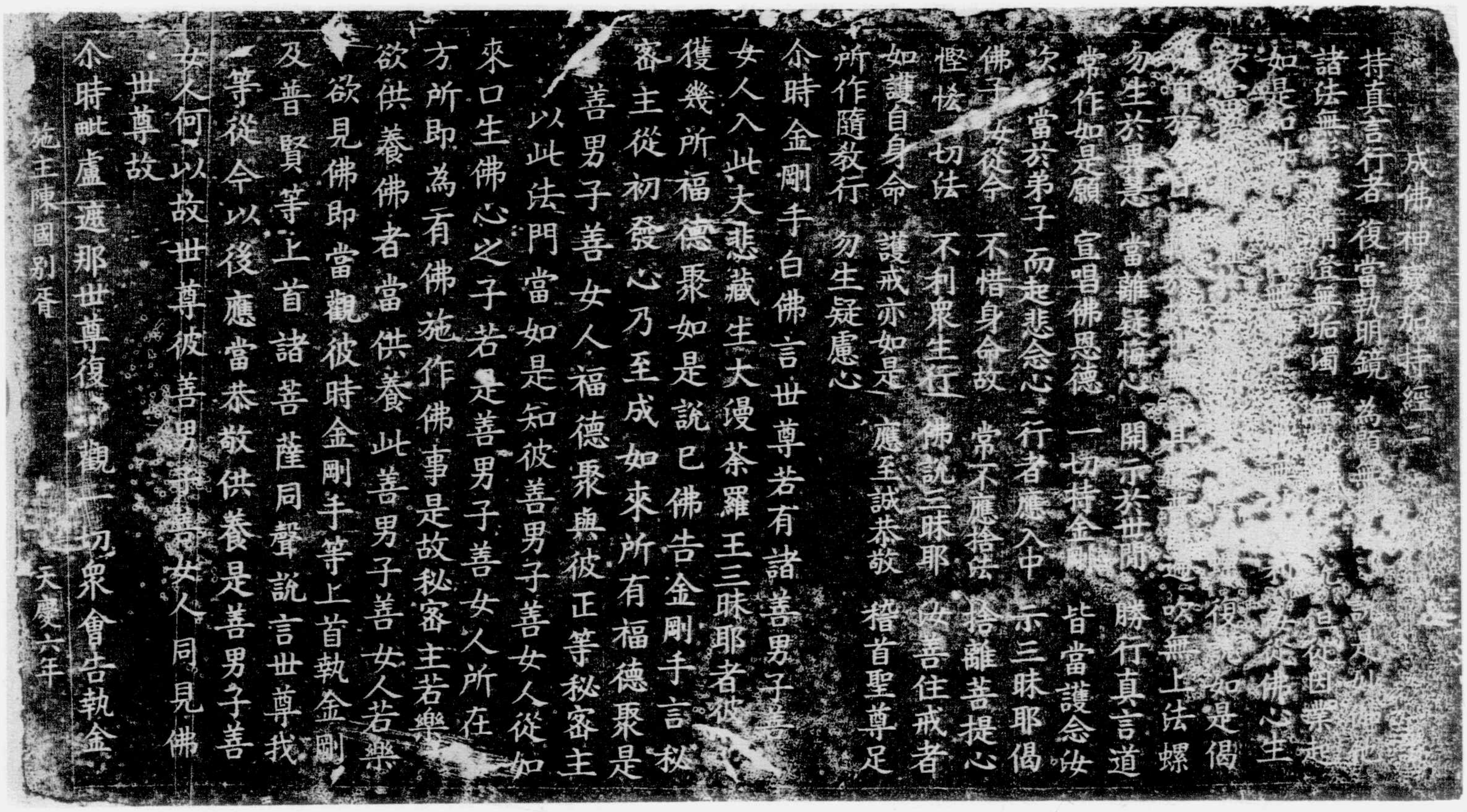
施主陳國別胥　大慶六年



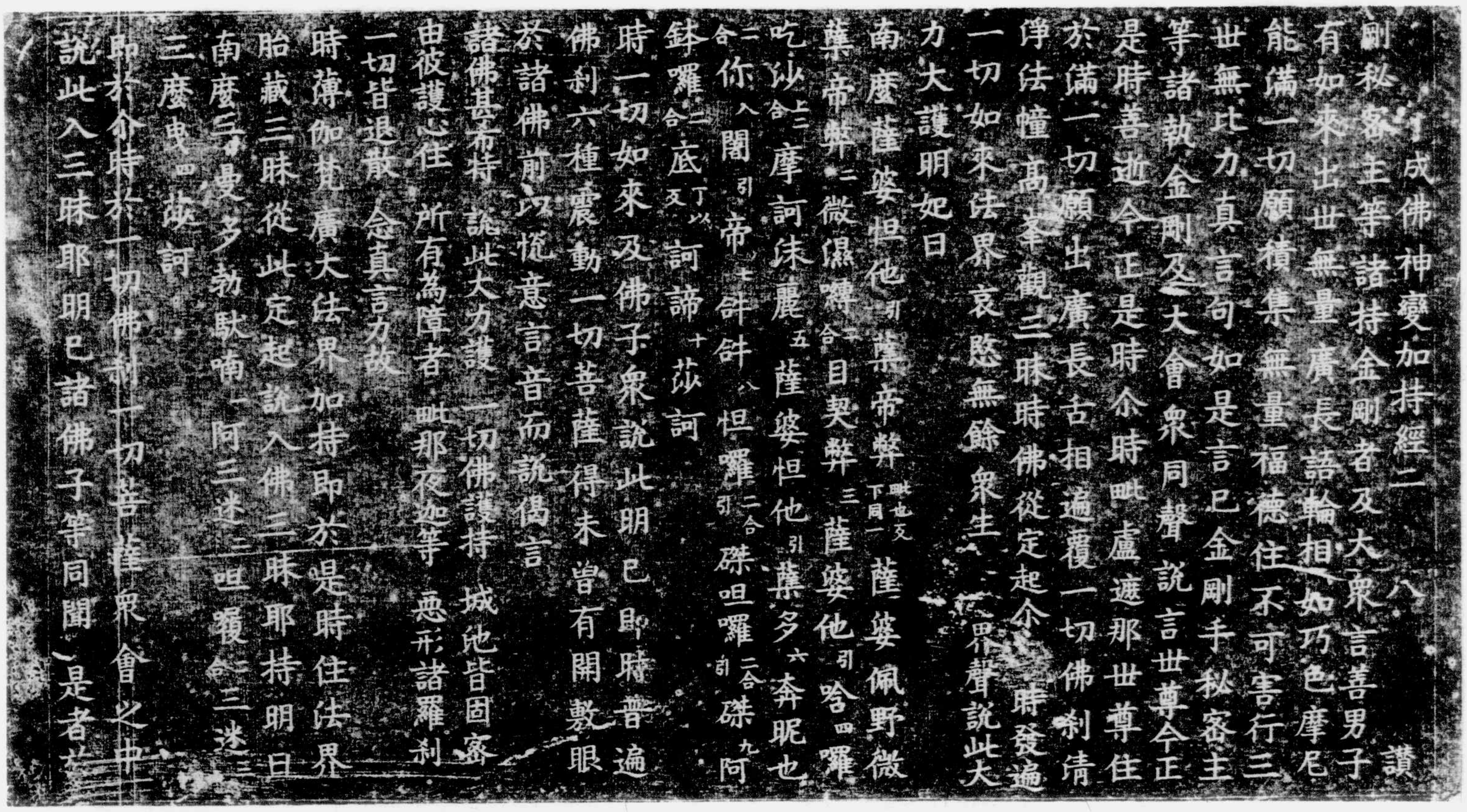
成佛神變加持經二　六　讚

多（二）扇底羯囉（三）鉢囉（二合）睒摩達磨你（去）[illegible]
（四）阿婆（去）嚩薩嚩（二合）婆（引）嚩（五）達磨娑麼[illegible]
囉（二合）鉢多（六二合）莎訶
行者護摩竟　應散令觀施　金銀衆珎寶　象馬及車乘
牛羊上衣服　或復餘資財　弟子當至誠　恭敬起慇重
深心自忻慶　而奉於所尊　以修行淨捨　令彼歡喜故
已為作加護　應召而告言　今此勝福田　一切佛所說
為欲廣饒益　一切諸有情　奉施一切僧　當獲於大果
無盡大資財　世說常隨生　以供養僧者　施具德之人
是故世尊說　應當發歡喜　隨力辦餚膳　而施現前僧
介時毗盧遮那世尊　復告執金剛秘密主　而說偈言
後摩訶薩埵　一心應諦聽　當廣說灌頂　古佛所開示
師作第二壇　對中漫荼羅　圖畫於外界　相距二肘量
四方正均等　內向開一門　安四執金剛　居其四維外
謂住無戲論　及虛空無垢　無垢眼金剛　被雜色衣等
內心大蓮華　八葉及鬚蘂　於四方葉中　四伴侶菩薩
由彼大有情　往昔願力故　云何名為四　謂揔持自在
念持利益心　悲者菩薩等　所餘諸四葉　作四奉教者
雜色[illegible]　無礙及解脫　中央示法界　不可思議色
四寶所[illegible]　盛滿衆藥寶　普賢慈氏尊　及與除蓋障
除一切[illegible]　而以作加持　彼於灌頂時　當置妙蓮上
獻以塗香華　燈明及閼伽　上蔭幢幡蓋　奉攝意音樂
吉慶伽他等　[illegible]多美妙言　如是而供養　令得歡喜已
親對諸如來　而自灌其頂　復當供養彼　妙善諸香華
次應執金篦　在於彼前住　慰喻令歡喜　說如是伽他
佛子佛為汝　決除無智膜　猶如世醫王　善用於金籌

塔下二四〇

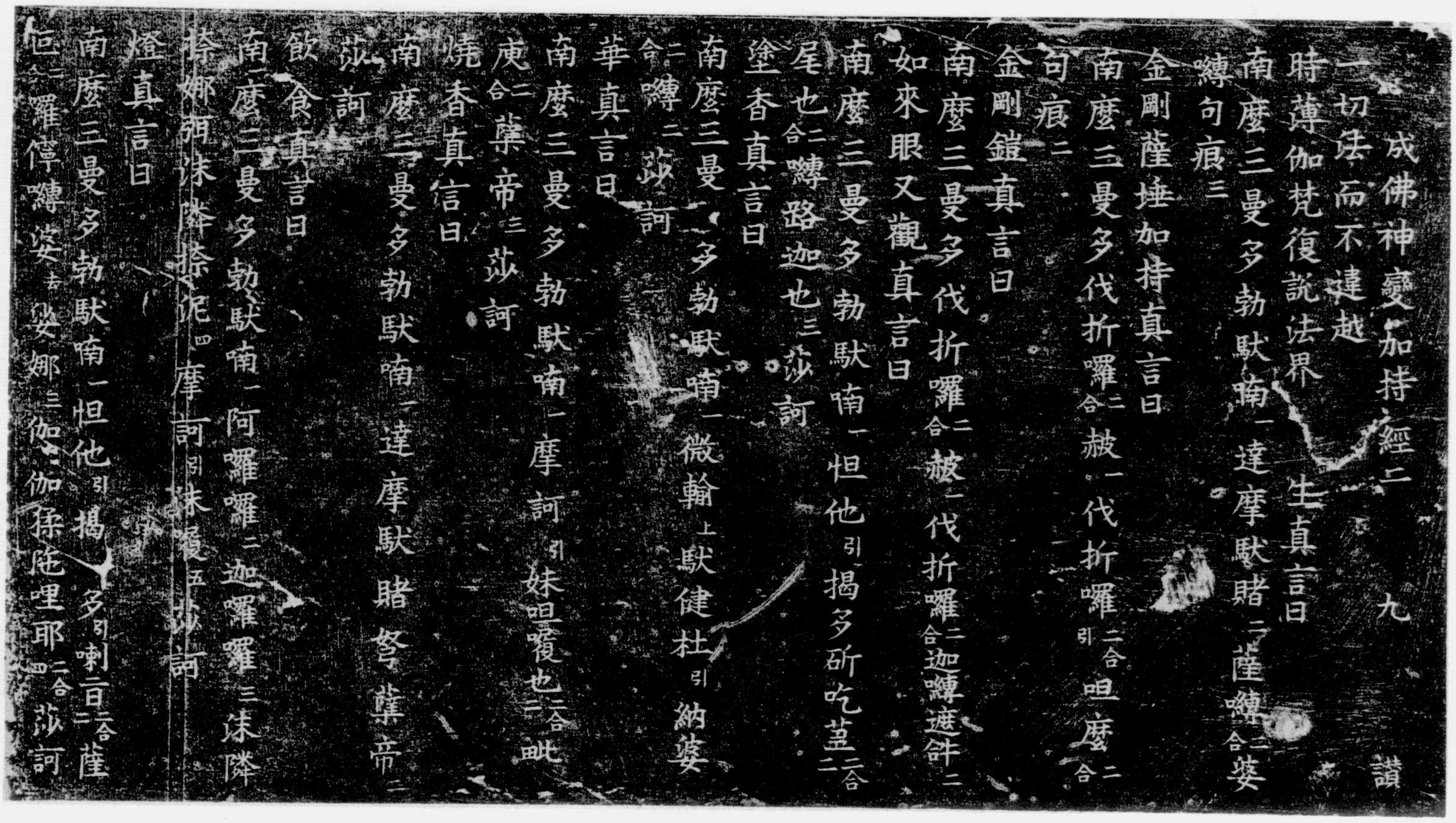


成佛神變加持經二[illegible]
持真言行者　復當執明鏡　為說無[illegible]　[illegible]從因業起
諸法無[illegible]　清[illegible]無垢濁　無[illegible]　[illegible]佛心生
如是[illegible]　[illegible]　[illegible]復[illegible]如是偈
汝[illegible]　[illegible]　[illegible]遍　吹無上法螺
勿生於異慧　當離疑悔心　開示於世間　勝行真言道
常作如是願　宣唱佛恩德　一切持金剛　皆當護念汝
次當於弟子　而起悲念心　行者應入中　示三昧耶偈
佛子汝從今　不惜身命故　常不應捨法　捨離菩提心
慳悋一切法　不利眾生行　佛說三昧耶　汝善住戒者
如護自身命　護戒亦如是　應至誠恭敬　稽首聖尊足
所作隨教行　勿生疑慮心
尒時金剛手白佛言世尊若有諸善男子善
女人入此大悲藏生大漫荼羅王三昧耶者彼
獲幾所福德聚如是說已佛告金剛手言秘
密主從初發心乃至成如來所有福德聚是
善男子善女人福德聚與彼正等秘密主
以此法門當如是知彼善男子善女人從如
來口生佛心之子若是善男子善女人所在
方所即為有佛施作佛事是故秘密主若樂
欲供養佛者當供養此善男子善女人若樂
欲見佛即當觀彼時金剛手等上首執金剛
及普賢等上首諸菩薩同聲說言世尊我
等從今以後應當恭敬供養是善男子善
女人何以故世尊彼善男子善女人同見佛
世尊故
尒時毗盧遮那世尊復[illegible]觀一切眾會告執金
施主陳國別胥　[illegible]　天慶六年



成佛神變加持經二　八　讀
剛秘密主等諸持金剛者及大眾言善男子
有如來出世無量廣長語輪相如巧色摩尼
能滿一切願積集無量福德住不可害行三
世無比力真言句如是言已金剛手秘密主
等諸執金剛及大會眾同聲說言世尊今正
是時善逝今正是時尒時毗盧遮那世尊住
於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛剎清
淨法幢高峯觀三昧時佛從定起尒時發遍
一切如來法界哀愍無餘眾生界聲說此大
力大護明妃曰
南麼薩婆怛他（引）蘖帝弊（毗也反下同一）薩婆佩野微
蘖帝弊（二）微濕嚩（二合）目契弊（三）薩婆他（引）唅（四）囉
吃沙（上二合）摩訶沫麗（五）薩婆怛他（引）蘖多（六）奔昵也
（二合）你（入）闍（引）帝（七）鉡鉡（八）怛囉（二合引）磔怛囉（二合引）磔（九）阿
（合）鉢囉（二合）底（丁以反）訶諦（十）莎訶
時一切如來及佛子眾說此明已即時普遍
佛剎六種震動一切菩薩得未曾有開敷眼
於諸佛前以悅意言音而說偈言
諸佛甚希持　說此大力護　一切佛護持　城池皆固密
由彼護心住　所有為障者　毗那夜迦等　惡形諸羅剎
一切皆退散　念真言力故
時薄伽梵廣大法界加持即於是時住法界
胎藏三昧從此定起說入佛三昧耶持明曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿三迷（二）呾𠼝（二合）三迷（三）
三麼曳（四）莎訶
即於尒時於一切佛剎一切菩薩眾會之中
說此入三昧耶明已諸佛子等同聞是者於

塔下三一二



成佛神變加持經二　九　讃

一切法而不違越

時薄伽梵復說法界生真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）達摩馱睹（二）薩嚩（二合）婆

嚩句痕（三）

金剛薩埵加持真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）伐折囉（二合引）怛麼（二合）

句痕（二）

金剛鎧真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）伐折囉（二合）迦嚩遮（二）鉼（三）

如來眼又觀真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）怛他（引）揭多斫吃蒭（二合）（二）

尾也（二合）嚩路迦也（三）莎訶

塗香真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）微輸（上）馱健杜（引）納婆

（二合）嚩（二）莎訶

華真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）摩訶（引）妹怛㗚也（二合）（二）毗

庾（二合）蘗帝（三）莎訶

燒香真信曰

南麼三曼多勃馱喃（一）達摩馱睹弩蘗帝（二）

莎訶

飲食真言曰

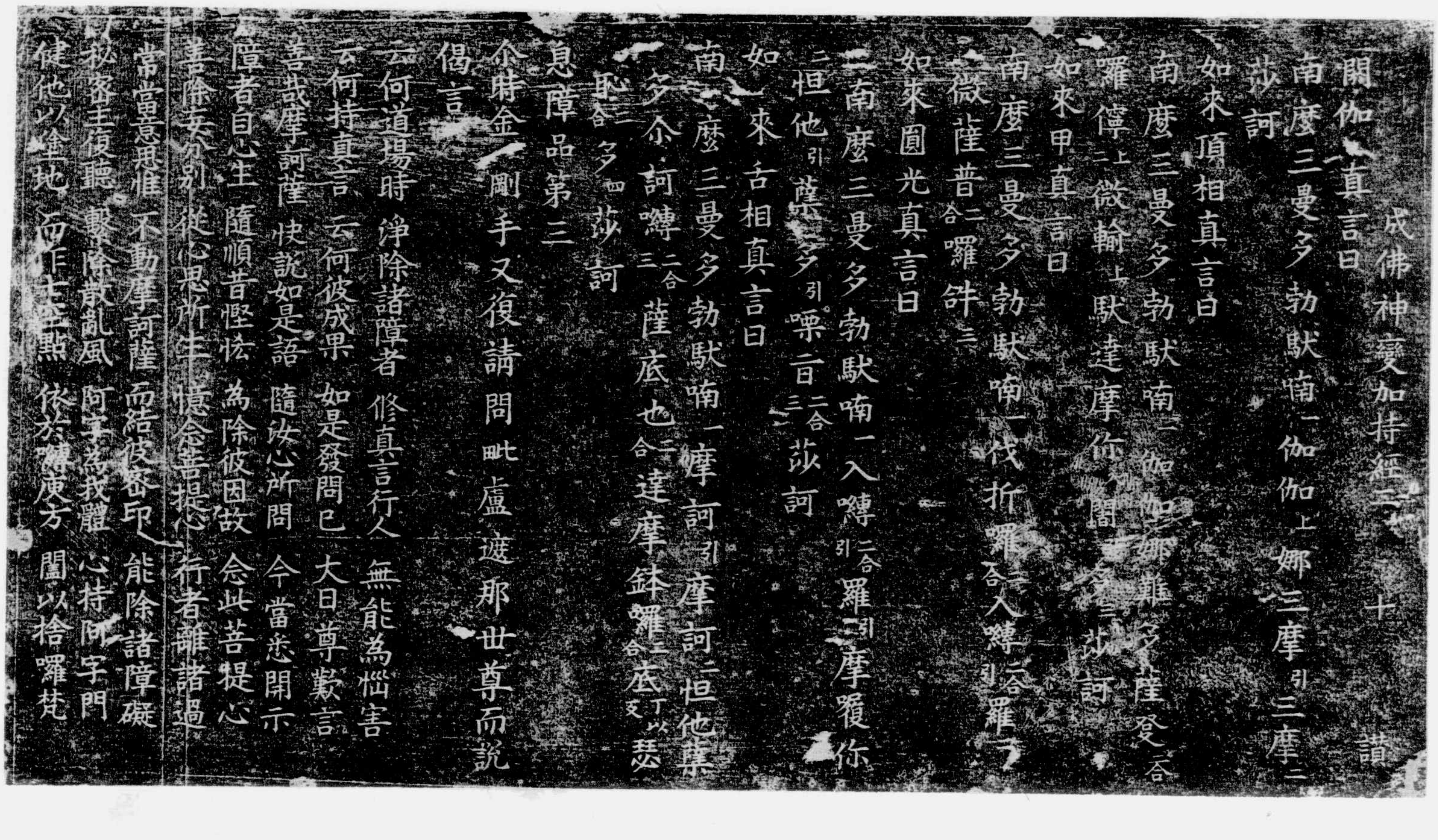
南麼三曼多勃馱喃（一）阿囉囉（二）迦囉囉（三）沬隣

捺娜弭沬隣捺泥（四）摩訶（引）沬履（五）莎訶

燈真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）怛他（引）揭多（引）喇旨（二合）（二）薩

頗（二合）羅儜嚩婆（去）娑娜（三）伽伽猱陁哩耶（二合）（四）莎訶



成佛神變加持經二　十　讃

閼伽真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）伽伽（上）娜三摩（引）三摩（二）

莎訶

如來頂相真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）伽伽娜難多薩發（二合）

囉儜（二）微輸（上）馱達摩你闍多（三）莎訶

如來甲真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）伐折囉（二合）入嚩（二合引）羅（二）

微薩普（二合）囉鉼（三）

如來圓光真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）入嚩（二合引）羅（引）摩履你

（二）怛他（引）蘗多（引）喋旨（二合）（三）莎訶

如來舌相真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）摩訶（引）摩訶（二）怛他蘗

多尒訶嚩（三）薩底也（二合）達摩鉢囉（二合）底（丁以反）瑟

恥（二合）多（四）莎訶

息障品第三

尒時金剛手又復請問毗盧遮那世尊而說

偈言

云何道場時　淨除諸障者　修真言行人　無能為惱害

云何持真言　云何彼成果　如是發問已　大日尊歎言

善哉摩訶薩　快說如是語　隨汝心所問　今當悉開示

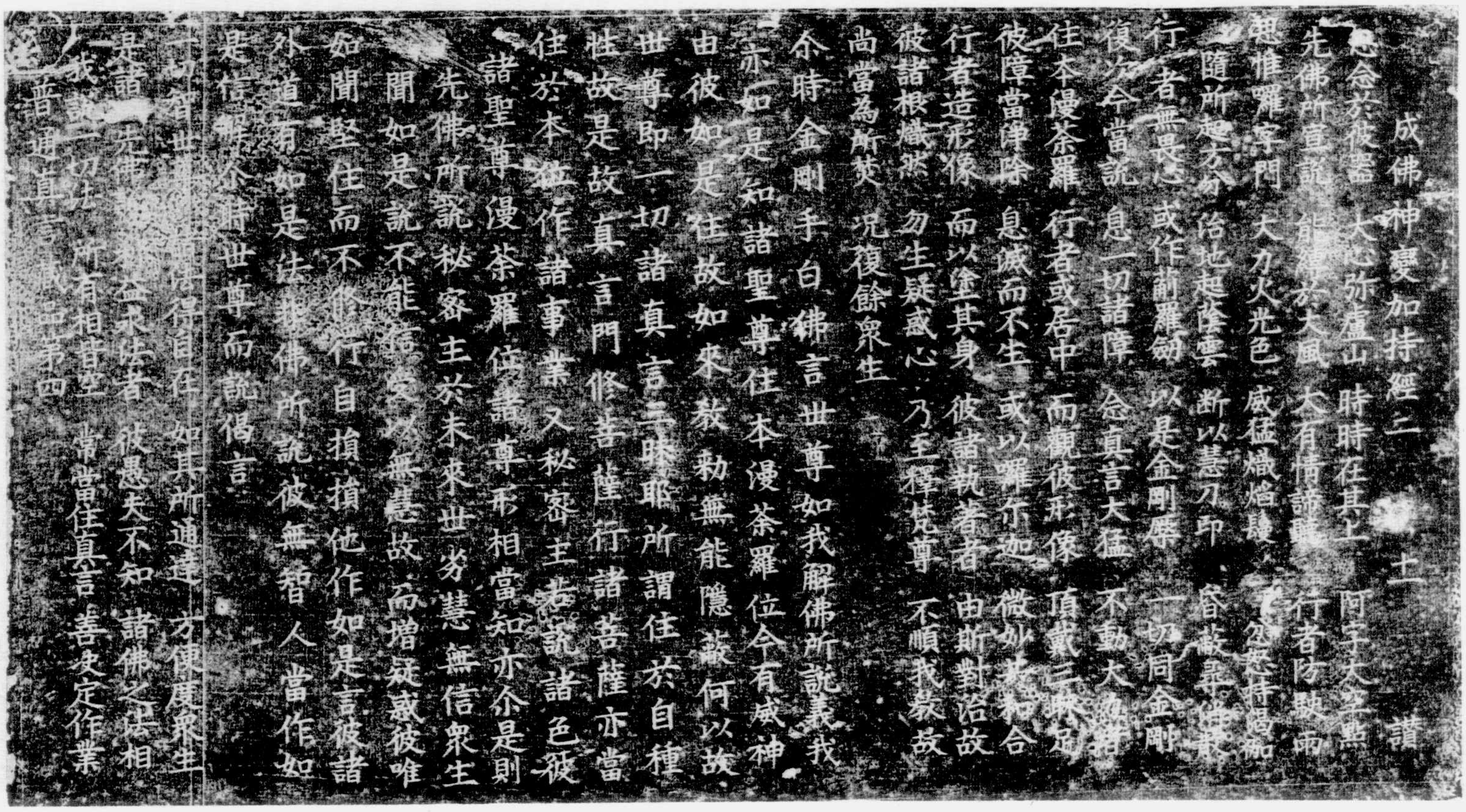
障者自心生　隨順昔慳悋　為除彼因故　念此菩提心

善除妄分別　從心思所生　憶念菩提心　行者離諸過

常當意思惟　不動摩訶薩　而結彼密印　能除諸障礙

祕密主復聽　擊除散亂風　阿字為我體　心持阿字門

健他以金地　而作大空點　依於嚩庾方　圍以捨囉梵



成佛神變加持經二　十一　讀

思念於彼器　大心弥盧山　時時在其上　阿字大空點

先佛所宣說　能淨於大風　大有情諸難　行者防毀雨

想惟羅字門　大力火光色　威猛熾焰鬘　忿怒持遏伽

隨所起方所　俗地起隆雲　斷以慧刀印　昏蔽尋除散

行者無畏心　或作蔚羅劒　以是金剛辟　一切同金剛

復次今當說　息一切諸障　念真言大猛　不動大[illegible]者

住本漫荼羅　行者或居中　而觀彼形像　頂戴三昧足

彼障當淨除　息滅而不生　或以羅尒迦　微妙善和合

行者造形像　而以塗其身　彼諸執著者　由斯對治故

彼諸根熾然　勿生疑惑心　乃至釋梵尊　不順我教故

尚當為所焚　况復餘衆生

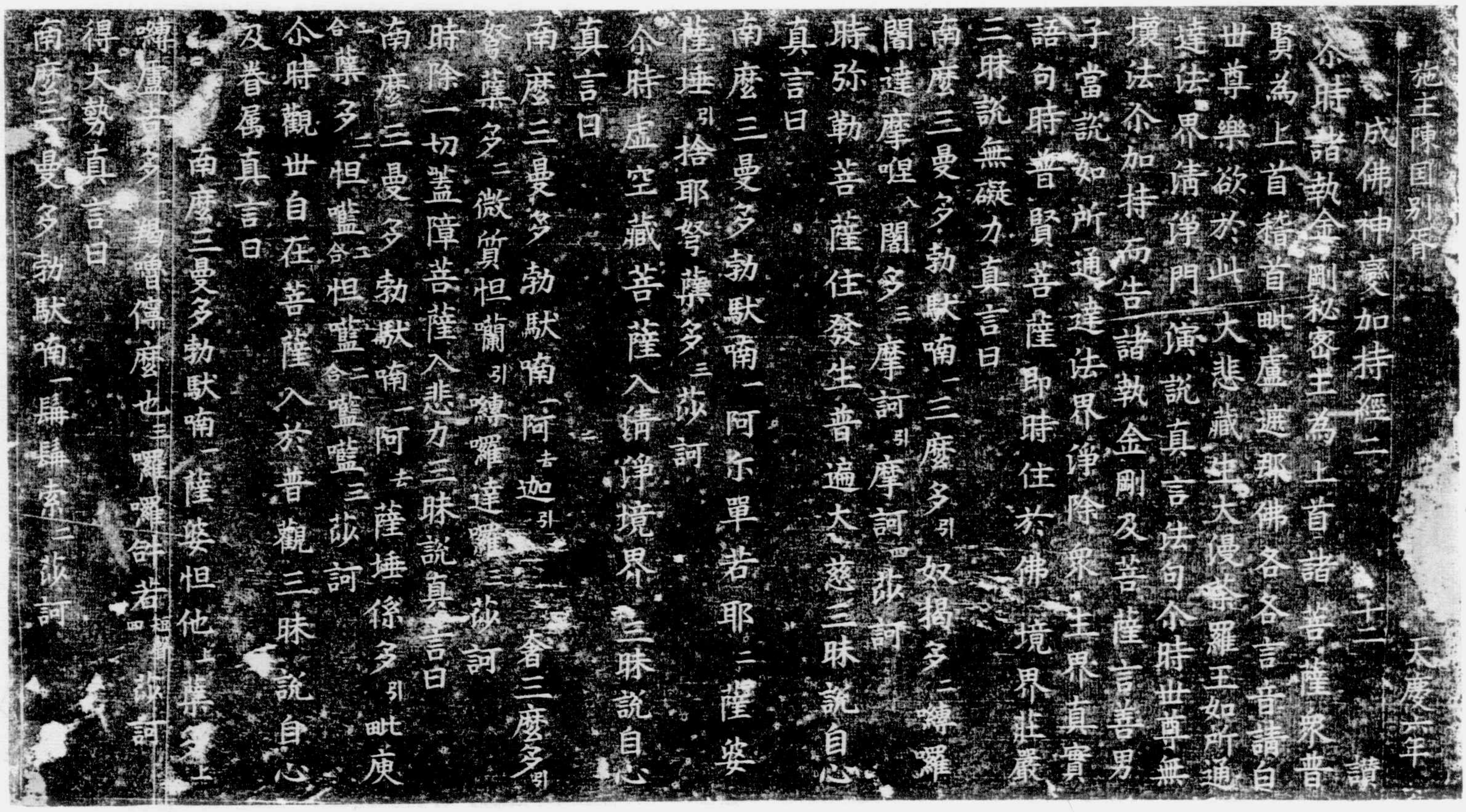
尒時金剛手白佛言世尊如我解佛所說義我亦如是知諸聖尊住本漫荼羅位令有威神由彼如是住故如來教勅無能隱蔽何以故世尊即一切諸真言三昧耶所謂住於自種性故是故真言門修菩薩行諸菩薩亦當住於本位作諸事業又秘密主若說諸色彼諸聖尊漫荼羅位諸尊形相當知亦尒是則先佛所說秘密主於未來世劣慧無信衆生聞如是說不能信受以無信故而增疑惑彼唯如聞堅住而不修行自損損他作如是言彼諸外道有如是法非佛所說彼無智人當作如是信解尒時世尊而說偈言

一切智世尊　獲得自在法　如其所通達　方便度衆生

是諸先佛說　利益求法者　彼愚夫不知　諸佛之法相

我說一切法　所有相皆空　常當住真言　善決定作業

普通真言藏品第四



施主陳国別駕　天慶六年

成佛神變加持經二　十二　讀

尒時諸執金剛秘密主為上首諸菩薩衆普賢為上首稽首毗盧遮那佛各各言音請白世尊樂欲於此大悲藏生大漫荼羅王如所通達法界清淨門演說真言法句尒時世尊無壞法尒加持而告諸執金剛及菩薩言善男子當說如所通達法界淨除衆生界真實語句時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧說無礙力真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）三麼多（引）奴揭多（二）嚩羅闍達摩喤（入）闍多（三）摩訶（引）摩訶（四）莎訶

時弥勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿尓單若耶（二）薩婆薩埵（引）捨耶弩蘗多（三）莎訶

尒時虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）迦（引二）[illegible]奢三麼多（引）弩蘗多（二）微質怛蘭（引）嚩囉達囉（三）莎訶

時除一切蓋障菩薩入悲力三昧說真言曰

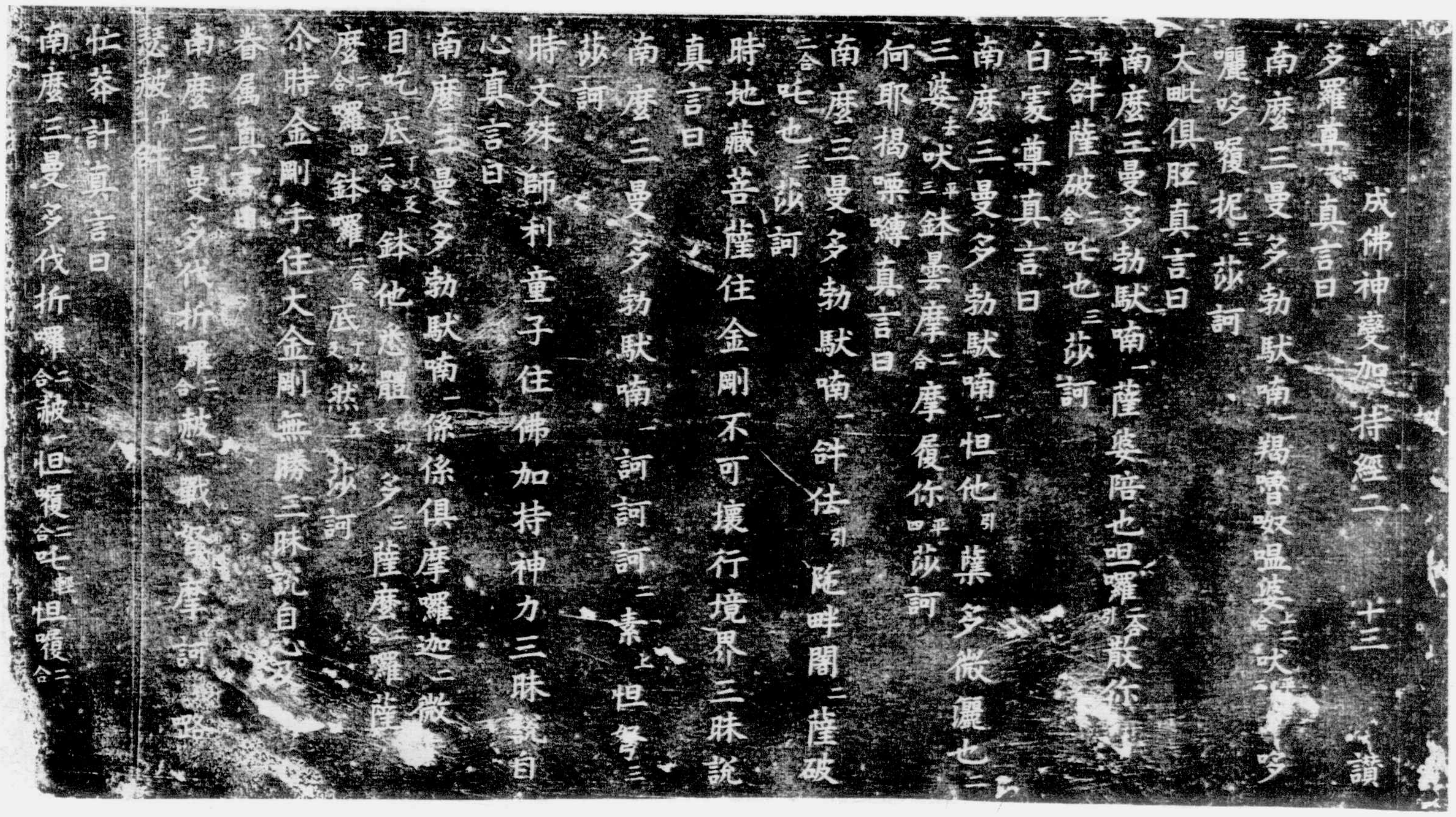
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）薩埵係多（引）毗庾（二合）蘗多（二）怛藍（二合）怛藍（二合）藍藍（三）莎訶

尒時觀世自在菩薩入於普觀三昧說自心及眷屬真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆怛他（上）蘗多（上）嚩盧吉多（二）羯嚕儜麼也（三）囉囉餠若（短聲）（四）莎訶

得大勢真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）髯髯索（二）莎訶



成佛神變加持經二　十三　讀

多羅尊（去）真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）羯嚕奴嗢婆（上二合）吠（平三）哆

囉哆囉抳（三）莎訶

大毗俱胝真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆陪也怛囉（二合）散你（引）

（二平）鈝薩破（二合）吒也（三）莎訶

白處尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）怛他（引）蘖多微灑也（二）

三婆（去）吠（平三）鉢曇摩（二合）摩履你（平四）莎訶

何耶揭嘌嚩真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）鈝佉（引）陁畔闍（二）薩破

（二合）吒也（三）莎訶

時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧說

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）訶訶訶（二）素（上）怛奴（三）

莎訶

時文殊師利童子住佛加持神力三昧說自

心真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）係係俱摩囉迦（二）微

目吃底（二合丁以反）鉢他悉體（他以反）多（三）薩麼（二合）囉薩

麼（二合）囉（四）鉢囉（二合）底（丁以反）然（五）莎訶

尒時金剛手住大金剛無勝三昧說自心及

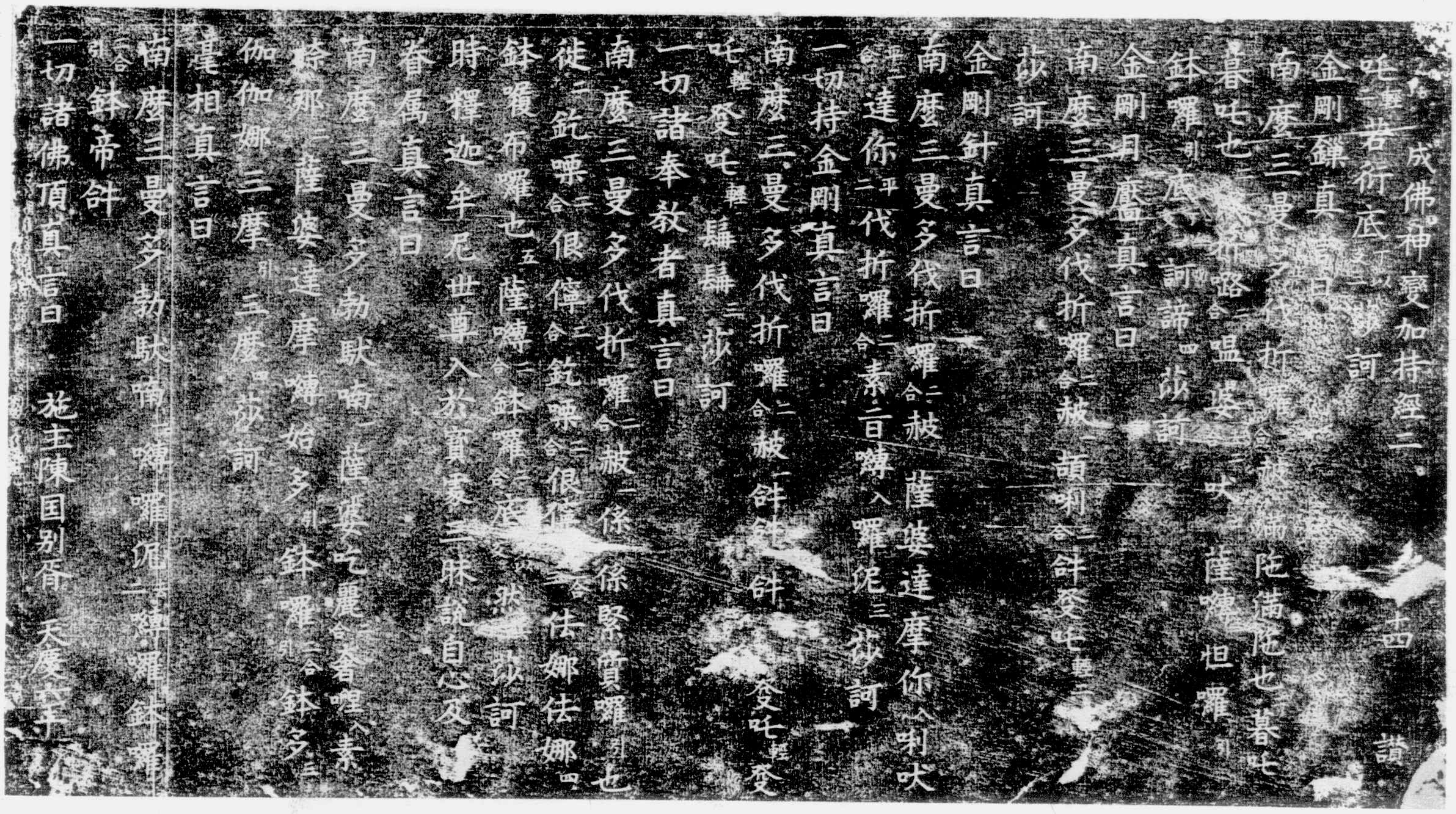
眷屬真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（二）戰拏摩訶路

瑟被（平）鈝

忙莽計真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）怛囉（二合）吒（輕）怛囉（二合）



成佛神變加持經二　十四　讀

（二合）吒（輕）若衍底（丁以反）莎訶

金剛鏁真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）滿陀滿陀也（二）暮吒

暮吒也（三）伐折嚕（二合）嗢婆（二合）吠（四）薩嚩怛囉（引）

鉢囉（引）底（丁以反）訶諦（四）莎訶

金剛月黶真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）頡唎（二合）鈝發吒（輕二）

莎訶

金剛針真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）薩婆達摩你（入）唎吠

（平二合）達你（平二）伐折囉（二合）素旨嚩（入）囉儞（三）莎訶

一切持金剛真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）鈝鈝鈝發吒（輕）發

吒（輕）發吒（輕）髯髯（三）莎訶

一切諸奉教者真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）係係緊質囉（引）也

徙（二）紇嘌（二合）佷儜（二合）紇嘌（二合）佷儜（二合）佉娜佉娜（四）

鉢曩布囉也（五）薩嚩（二合）鉢囉（二合）底（丁以反）然（六）莎訶

時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說自心及

眷屬真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆吃麗（二合）奢涅（入）素

捺那（二）薩婆達摩嚩始多（引）鉢囉（二合）鉢多（三）

伽伽娜三摩（引）三麼（四）莎訶

毫相真言曰

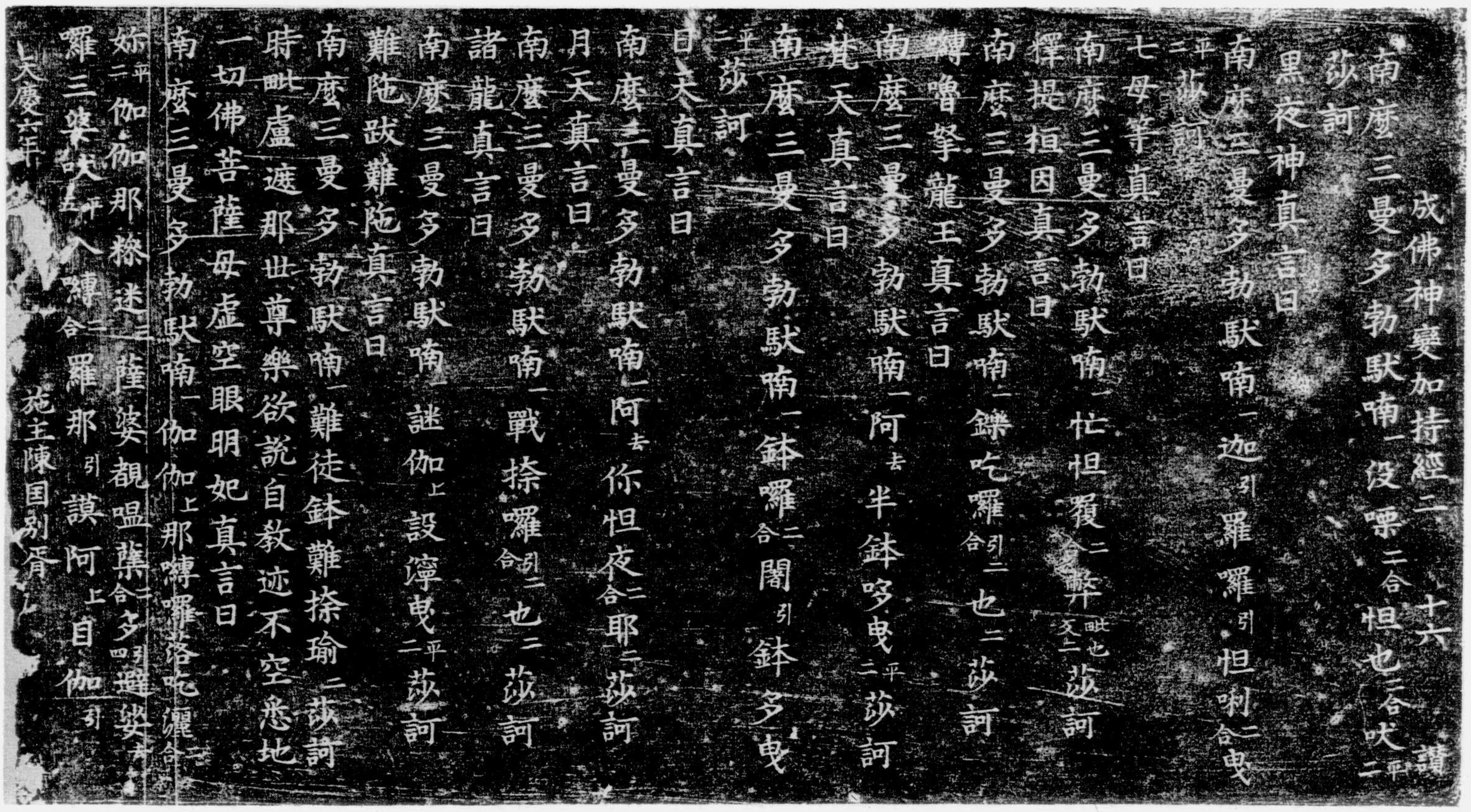
南麼三曼多勃馱喃（一）嚩囉儞（二）嚩囉鉢囉

（二合引）鉢帝鈝

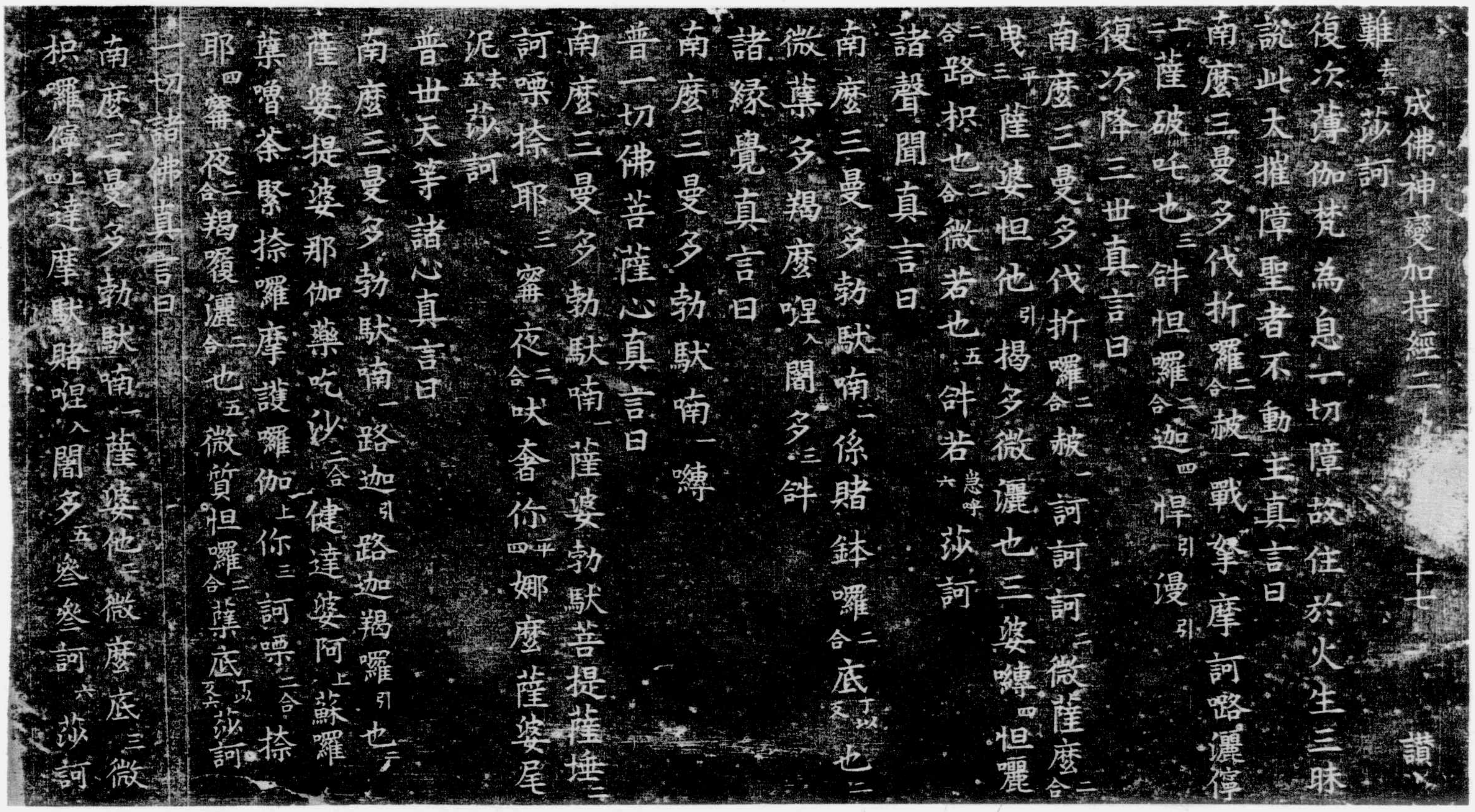
一切諸佛頂真言曰　施主陳国別胥　天慶六年

塔下二四二

成佛神變加持經二　十五　讀
南麼三曼多勃馱喃（一）鍐鍐鍐（二）鈝鈝（三）癹
吒（四輕）莎訶
無能勝真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）地（入）𠼝（二合）地（入）𠼝（二合）𠼝
𠼝（三）駟𠼝（二合）駟𠼝（四二合）莎訶
無能勝妃真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿鉢囉（引）尒帝（三）若衍
底（丁以反）怛抳帝（三）莎訶
地神真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）鉢嘌（二合）體（地以反）梅（無盖反）
曳（平三合二）莎訶
毗紐天真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）微瑟儜（上三合）吠（平二）莎訶
嚕捺囉真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）嚕捺囉（引二合）也（二）莎訶
風神真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）嚩（引）也吠（平二）莎訶
美音天真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）薩囉娑嚩（二合）底（丁以反）曳
（二合）莎訶
祢哩底真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）邏（引平）吃灑（二合）娑（去）地鉢
多曳（平三）莎訶
閻魔真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）梅（無盖反）嚩娑（上）嚩（二合）哆
也（二）莎訶
死王真言曰



成佛神變加持經二　十六　讀
南麼三曼多勃馱喃（一）沒嘌（二合）怛也（二合）吠（平二）
莎訶
黑夜神真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）迦（引）羅（引）囉（引）怛唎（二合）曳
（平二）莎訶
七母等真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）忙怛𡃤（二合）弊（毗也反二）莎訶
釋提桓因真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）鑠吃囉（引二合）也（二）莎訶
嚩嚕拏龍王真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）半鉢哆曳（平二）莎訶
梵天真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）鉢囉（二合）闍（引）鉢多曳
（平二）莎訶
日天真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）你怛夜（二合）耶（二）莎訶
月天真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）戰捺囉（引二合）也（二）莎訶
諸龍真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）謎伽（上）設寧曳（平二）莎訶
難陁跋難陁真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）難徒鉢難捺瑜（二）莎訶
時毗盧遮那世尊樂欲說自教迹不空悉地
一切佛菩薩母虛空眼明妃真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）伽伽（上）那嚩囉落吃灑（二合二）
妳（平二）伽伽那糝迷（三）薩婆覩嗢蘖（二合）多（引四）避娑（去）
囉三婆吠（平五）入嚩（二合）羅那（引）謨阿（上）目伽（引）
大慶六年　施主陳国別胥



成佛神變加持經二　十七　讃

難（去六）莎訶

復次薄伽梵爲息一切障故住於火生三昧

說此大摧障聖者不動主真言曰

南麼三曼多伐折羅（二合）赧（一）戰拏摩訶路灑停

（上二）薩破吒也（三）鈝怛羅（二合）迦（四）悍（引）漫（引）

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）訶訶訶（二）微薩麼（二合）

曳（平三）薩婆怛他（引）揭多微灑也三婆嚩（四）怛囇

（二合）路枳也（二合）微若也（五）鈝若（急呼六）莎訶

諸聲聞真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）係睹鉢囉（二合）底（丁以反）也（二）

微蘗多羯麼喤（入）闍多（三）鈝

諸緣覺真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）嚩

普一切佛菩薩心真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆勃馱菩提薩埵（二）

訶嘌捺耶（三）寧夜（二合）吠奢你（平四）娜麼薩婆尾

泥（去五）莎訶

普世天等諸心真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）路迦（引）路迦羯囉（引）也（二）

薩婆提婆那伽藥吃沙（二合）健達婆阿（上）蘇羅

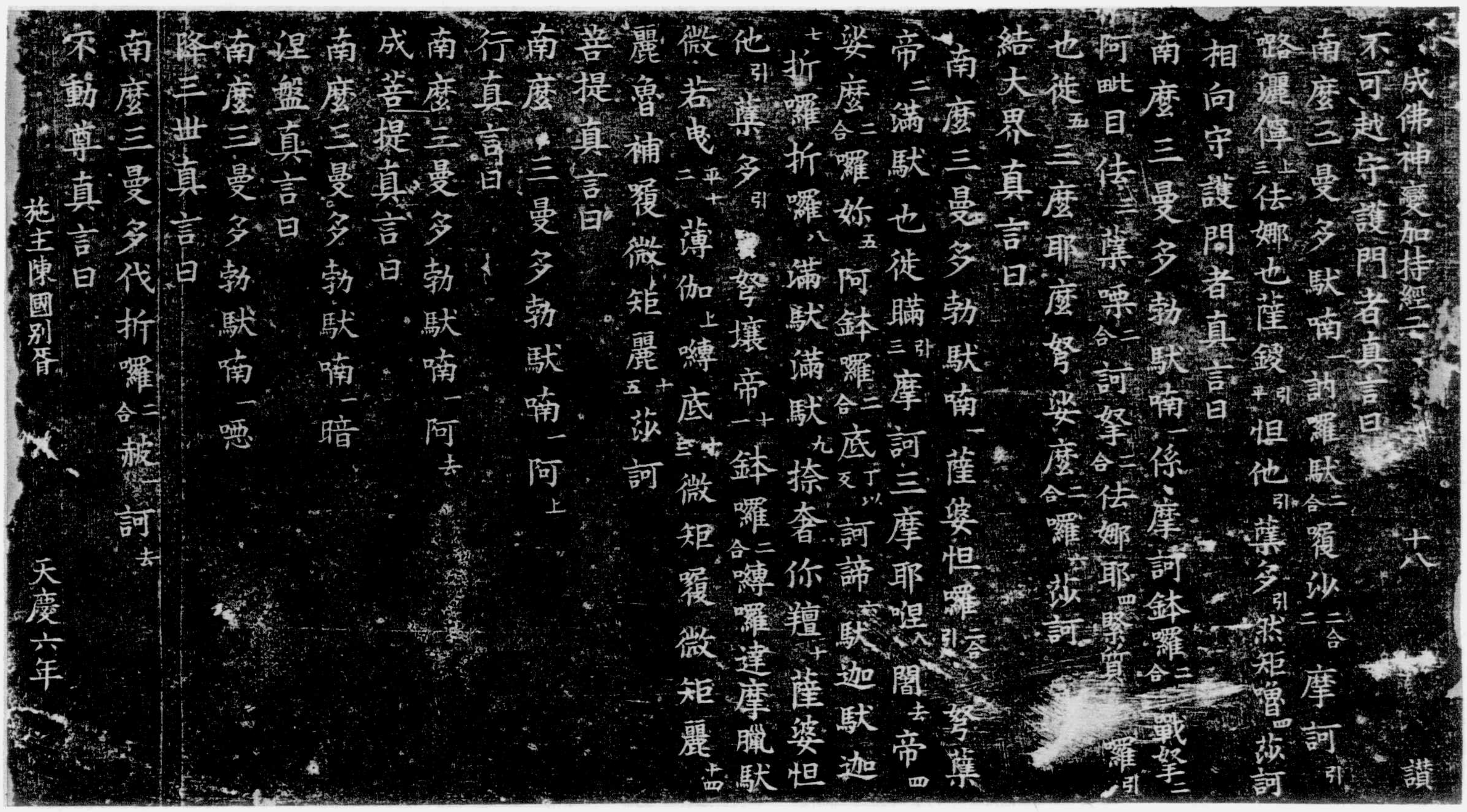
蘗嚕荼緊捺囉摩護囉伽（上）你（三）訶嘌（二合）捺

耶（四）寧夜（二合）羯羅灑（二合）也（五）微質怛囉（二合）蘗底（丁以反六）莎訶

一切諸佛真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆他（二）微麼底（三）微

枳囉停（上四）達摩馱睹喤（入）闍多（五）參參訶（六）莎訶



成佛神變加持經二　十八　讃

不可越守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）訥囉馱（二合）㗚沙（二合）摩訶（引）

嚕灑停（上三）佉娜也薩鍐（平引）怛他（引）蘗多（引）喏矩嚕（四）莎訶

相向守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）係摩訶鉢囉（二合）戰拏（二）

阿毗目佉（三）蘗嘌（二合）訶拏（二合）佉娜耶（四）緊質囉（引）

也徙（五）三麼耶麼弩娑麼（二合）囉（六）莎訶

結大界真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆怛囉（二合引）弩蘗

帝（二）滿馱也徙瞞（引三）摩訶三摩耶喤（入）闍（去）帝（四）

娑麼（二合）囉妳（五）阿鉢囉（二合）底（丁以反）訶諦（六）馱迦馱迦

（七）折囉折囉（八）滿馱滿馱（九）捺奢你羶（十）薩婆怛

他（引）蘗多（引）弩壤帝（十一）鉢囉（二合）嚩囉達摩朧馱

微若曳（平十二）薄伽（上）嚩底（十三）微矩羅微矩麗（十四）

麗魯補羅微矩麗（十五）莎訶

菩提真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿（上）

行真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）

成菩提真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）暗

涅盤真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）噁

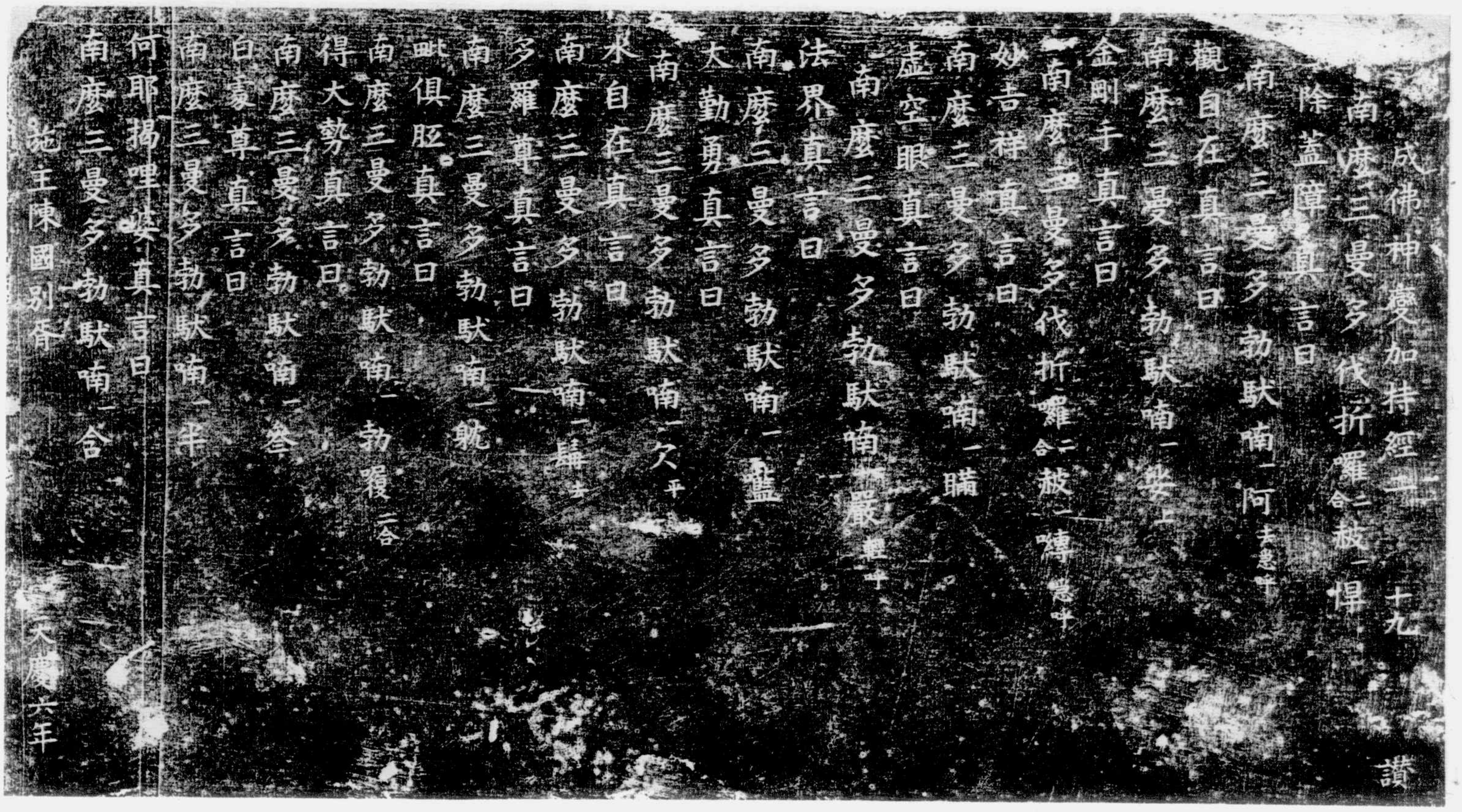
降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅（二合）赧（一）訶（去）

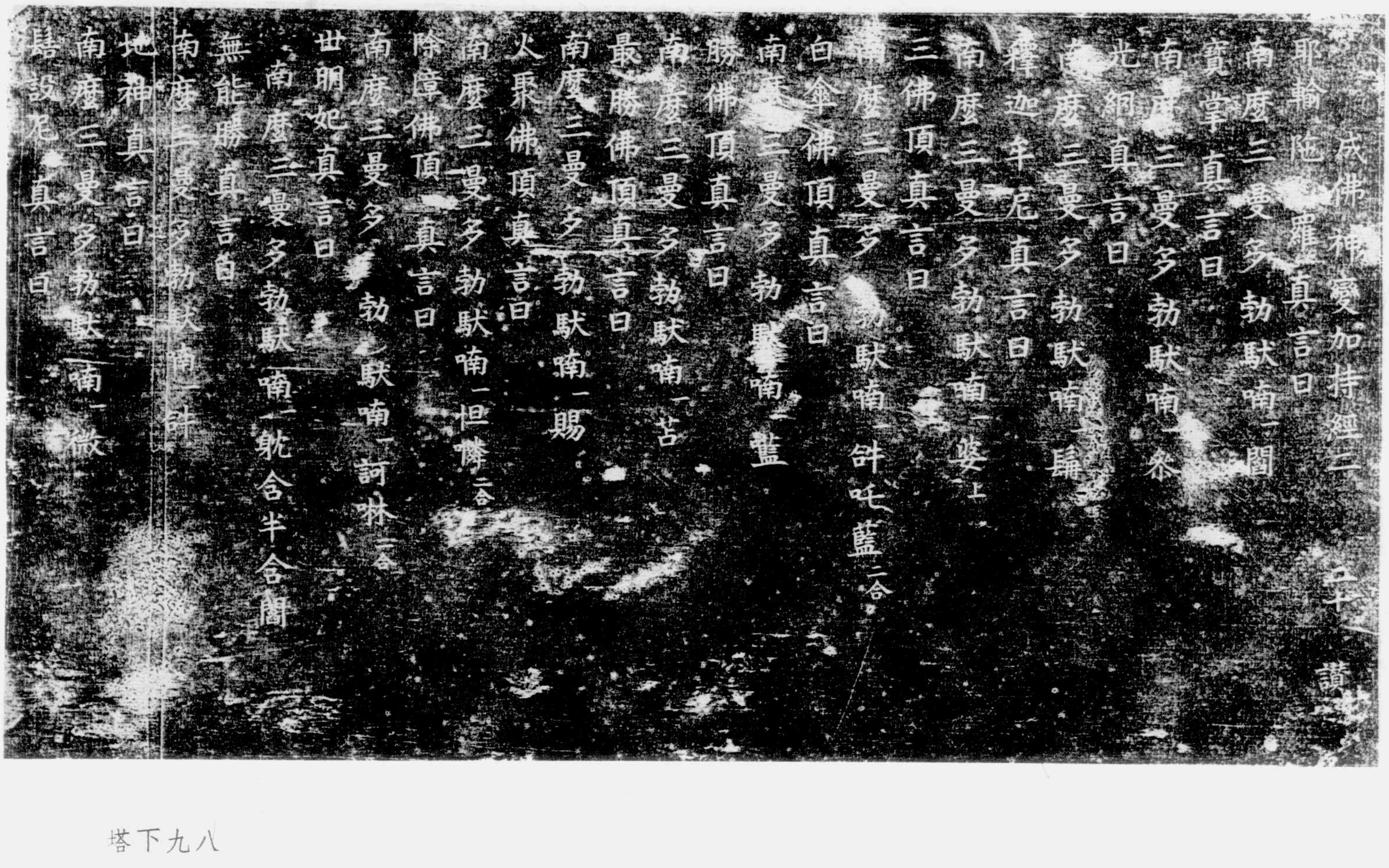
不動尊真言曰

施主陳國別胥　天慶六年

塔下一七一

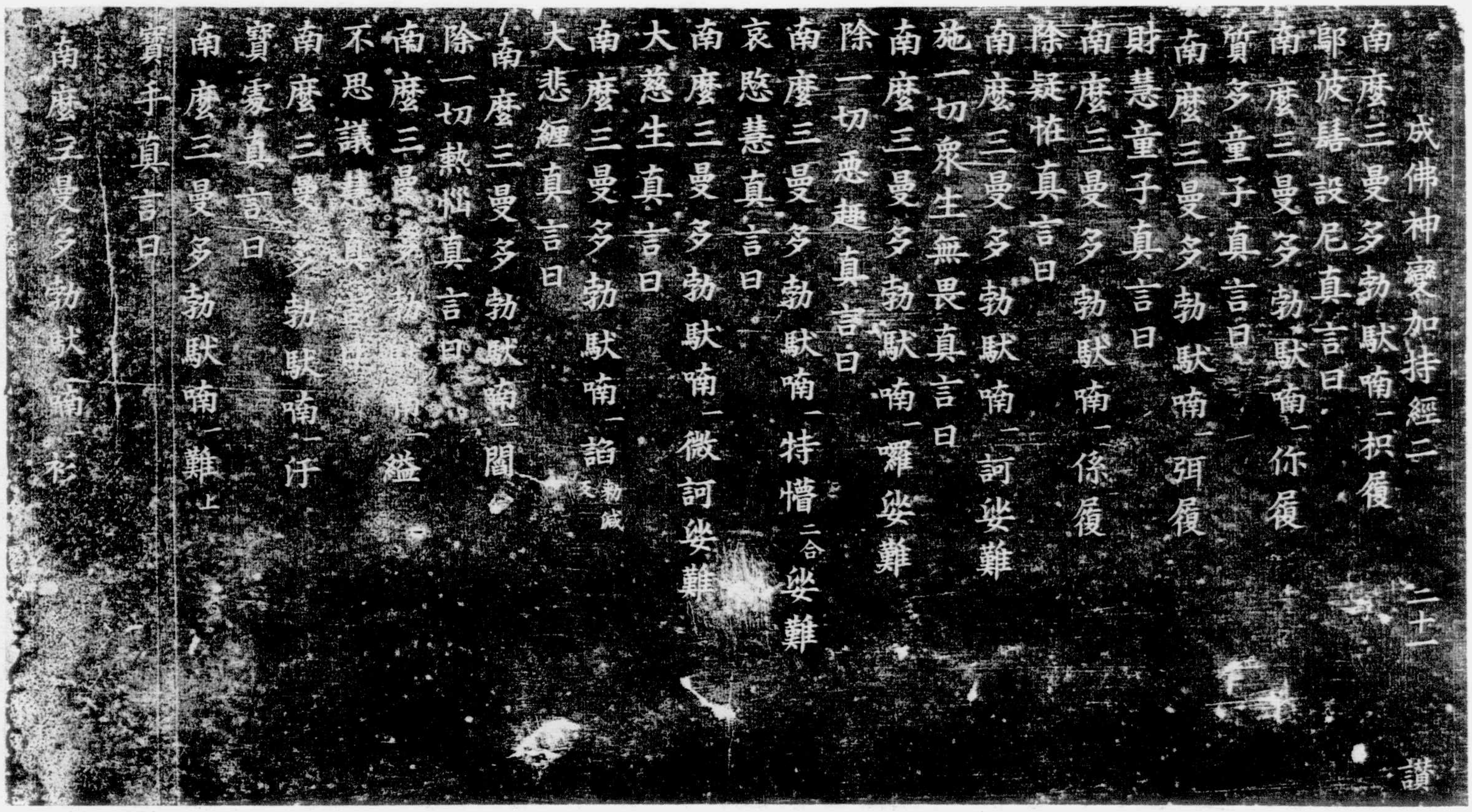


成佛神變加持經二　十九　讚
南麽三曼多伐折羅（合二）赧（二）悍
除蓋障真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）阿（去急呼）
觀自在真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）娑（上）
金剛手真言曰
南麽三曼多伐折羅（合二）赧（二）嚩（急呼）
妙吉祥真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）瞞
虛空眼真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）嚴（輕呼）
法界真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）藍
大勤勇真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）欠（平）
水自在真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）鍽（去）
多羅尊真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）躭
毗俱胝真言曰
南麽三曼多勃馱喃（二）勃覆（二合）
得大勢真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）參
白豪尊真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）半
何耶揭哩婆真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）含
施主陳國別胥　大慶六年



成佛神變加持經二　二十　讚
耶輪陁羅真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）閻
寶掌真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）叅
光網真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）鍽
釋迦牟尼真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）婆（上）
三佛頂真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）鈝吒藍（二合）
白傘佛頂真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）藍
勝佛頂真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）苫
最勝佛頂真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）賜
火聚佛頂真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）怛嚕（二合）
除障佛頂真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）訶林（二合）
世明妃真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）躭含半含闍
無能勝真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）鈝
地神真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）微
髻設尼真言曰

塔下九八



成佛神變加持經二　二十二　讃

南麼三曼多勃馱喃（一）枳履

鄔波髻設尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）伱履

質多童子真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）弭履

財慧童子真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）係履

除疑怪真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）訶娑難

施一切衆生無畏真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）囉娑難

除一切惡趣真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）特懵（二合）娑難

哀愍慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）微訶娑難

大慈生真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）諂（勑減反）

大悲纏真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）闍

除一切熱惱真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）縊

不思議慧真言曰

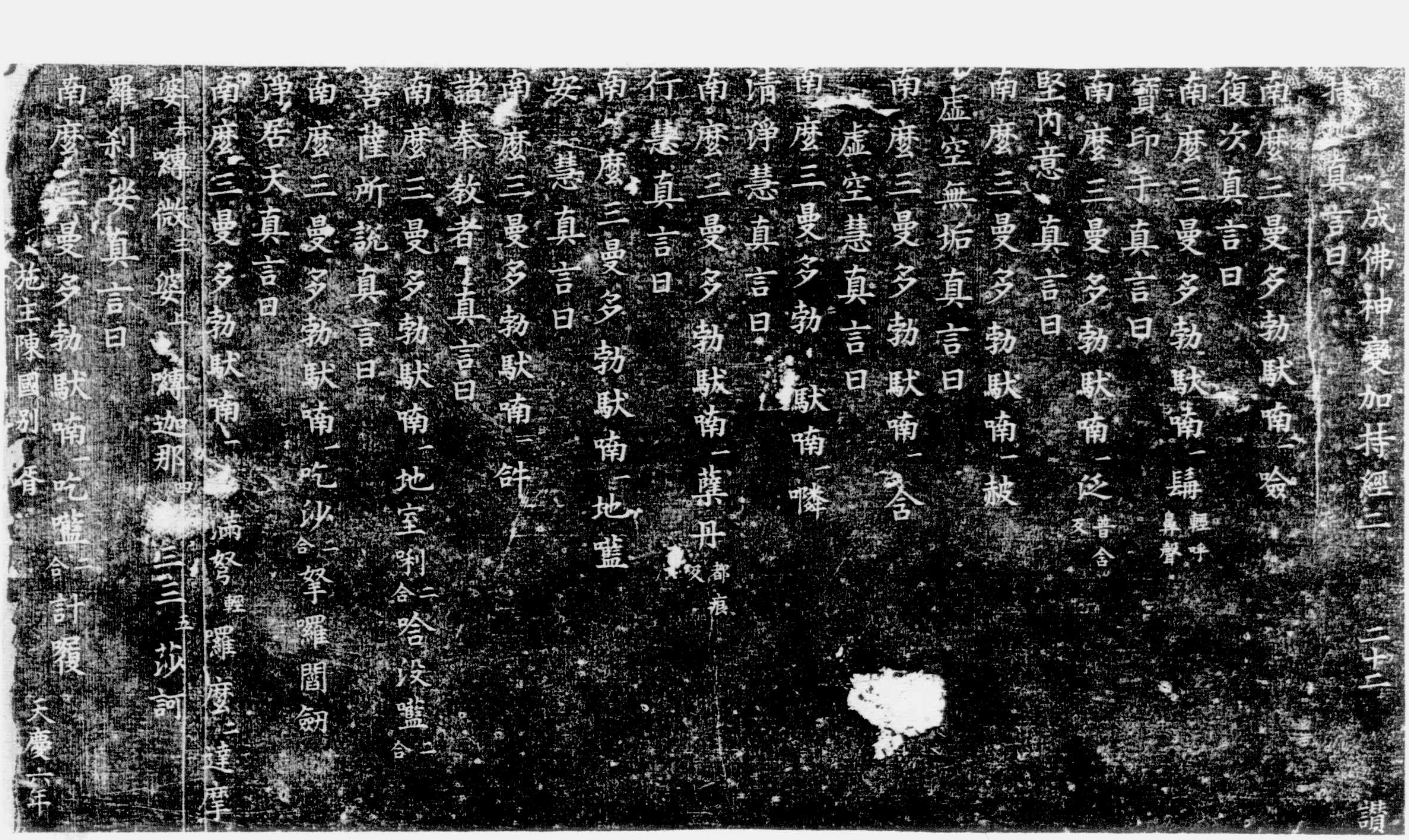
南麼三曼多勃馱喃（一）汙

寶處真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）難（上）

寶手真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）衫



成佛神變加持經二　二十三　讃

持[illegible]真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）噞

復次真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）髯（輕呼鼻聲）

寶印手真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）乏（普含反）

堅內意真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）被

虛空無垢真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）含

虛空慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）噒

清淨慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）蘖丹（都痕反）

行慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）地藍

安慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）鈝

諸奉教者真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）地室唎（二合）唅没藍（二合）

菩薩所說真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）吃沙（二合）弩囉闍劒

淨居天真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）滿弩（輕）囉麼（二）達摩

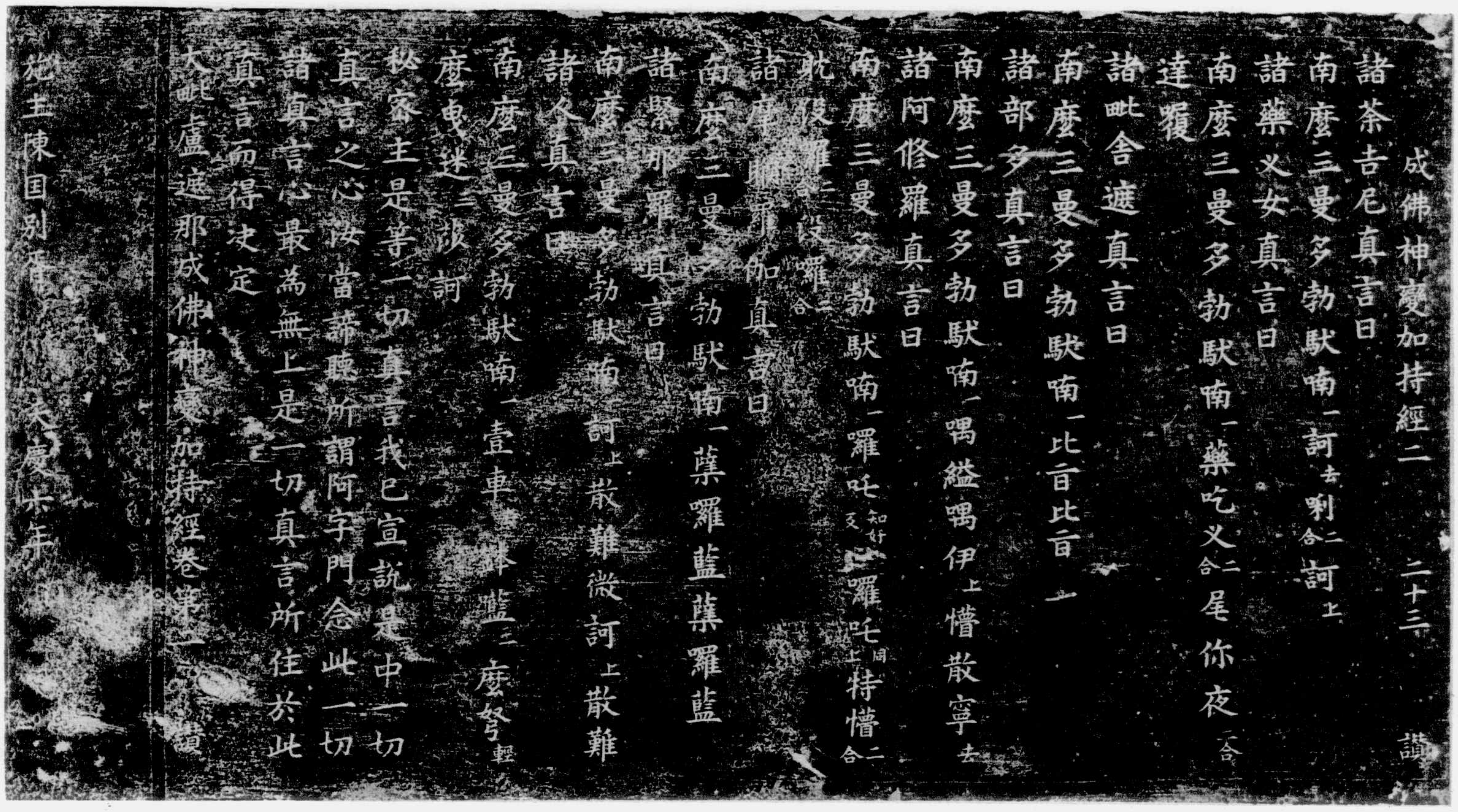
娑（去）嚩微（三）娑（上）嚩迦那（四）三三（五）莎訶

羅刹娑真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）吃嚂（二合）計覆

施主陳國別胥　天慶六年

塔下一七二



成佛神變加持經二　二十三　讚

諸荼吉尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）訶（去）唎（二合）訶（上）

諸藥乂女真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）藥吃乂（二合）屋你夜（二合）

達獲

諸毗舍遮真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）比旨比旨（上）

諸部多真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）喁緻喁伊（上）懵散寧（去）

諸阿修羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）囉吒（知好反）囉吒（同上）持懵（二合）

毗役羅（二合）役囉（二合）

諸摩睺羅伽真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）蘖羅藍蘖羅藍

諸緊那羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）訶（上）散難微訶（上）散難

諸人真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）壹車（去）鉢藍（二）麼弩（輕）

麼曳迷（三）莎訶

秘密主是等一切真言我已宣說是中一切

真言之心汝當諦聽所謂阿字門念此一切

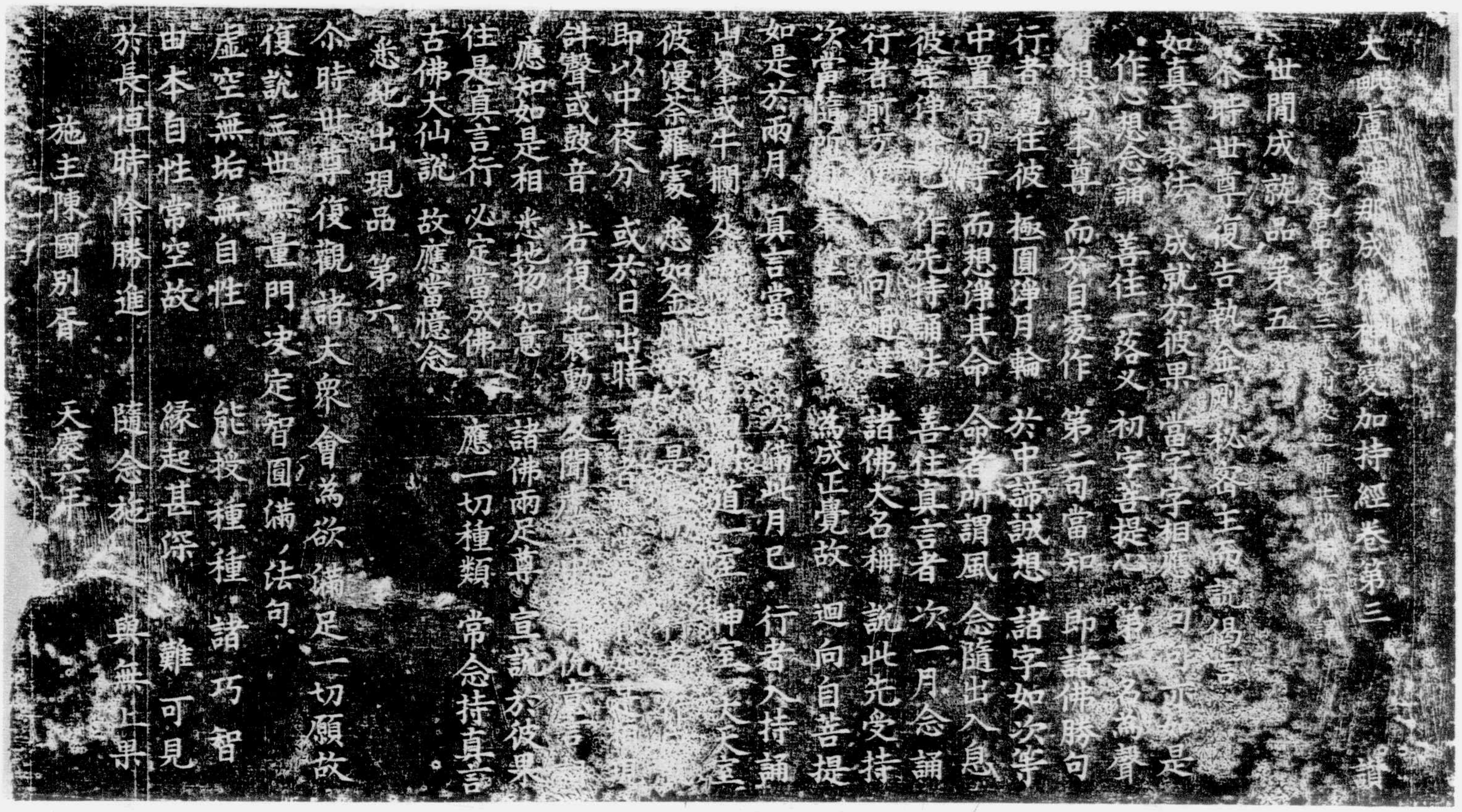
諸真言心最為無上是一切真言所住於此

真言而得決定

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三　讚

施主陳国別駕　天慶未年

塔下九五二



讚

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五（天慶[illegible]）

尒時世尊復告執金剛秘密主而說偈言

如真言教法　扵彼果　當字字相應　句句亦如是

作心想念誦　善住一落叉　初字菩提心　第二名為聲

句想為本尊　而扵自處作　第二句當知　即諸佛勝句

行者觀住彼　極圓淨月輪　扵中諦誠想　諸字如次第

中置字句等　而想淨其命　命者所謂風　念隨出入息

彼等淨除已　作先持誦法　善住真言者　次一月念誦

行者前方[illegible]一向[illegible]達　諸佛大名稱　說此先受持

次當隨所[illegible]為成正覺故　迴向自菩提

如是扵兩月　真言當無畏　次滿此月已　行者入持誦

山峯或牛欄　及[illegible]道[illegible]神室　大天堂

彼漫荼羅處　悉如金[illegible]

即以中夜分　或扵日出時[illegible]

鉢聲或鼓音　若復地震動　及聞[illegible]悅意言

應知如是相　悉地物如意　諸佛兩足尊　宣說扵彼果

住是真言行　必定當成佛　應一切種類　常念持真言

古佛大仙說　故應當憶念

悉地出現品第六

尒時世尊復觀諸大衆會為欲備足一切願故

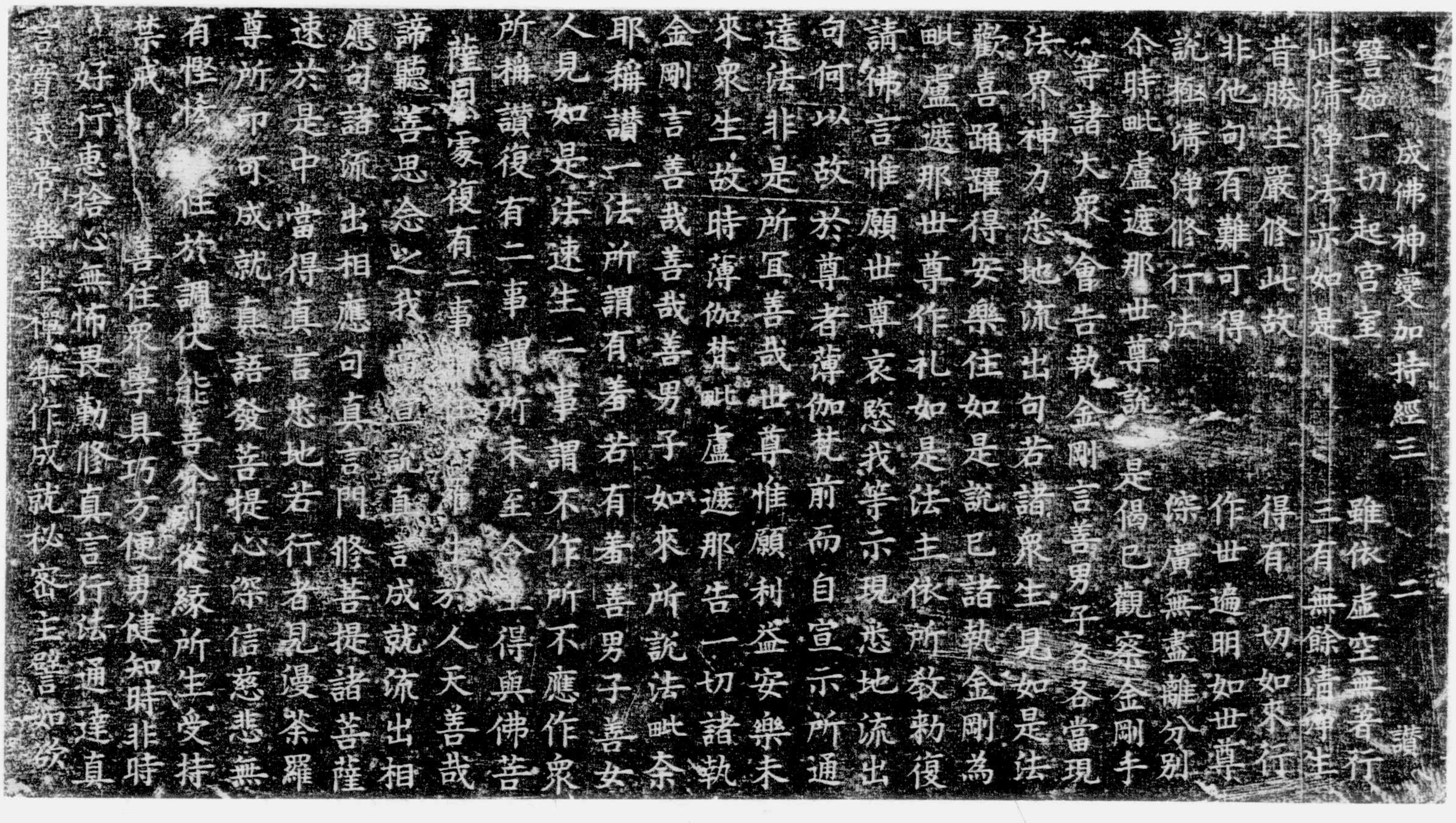
復說三世無量門決定智圓備法句

虛空無垢無自性　能授種種諸巧智

由本自性常空故　緣起甚深難可見

扵長恒時除勝進　隨念施與無上果

施主陳國別香　天慶六年



讚

成佛神變加持經三　二

譬如一切起宮室　雖依虛空無著行

此清淨法亦如是　三有無餘清淨生

昔勝生嚴修此故　得有一切如來行

非他句有難可得　作世遍明如世尊

說極清淨修行法　際廣無盡離分別

尒時毗盧遮那世尊說是偈已觀察金剛手

等諸大衆會告執金剛言善男子各各當現

法界神力悉地流出句若諸衆生見如是法

歡喜踊躍得安樂住如是說已諸執金剛為

毗盧遮那世尊作礼如是法主依所教勅復

請佛言唯願世尊哀愍我等示現悉地流出

句何以故扵尊者薄伽梵前而自宣示所通

達法非是所宜善哉世尊唯願利益安樂未

來衆生故時薄伽梵毗盧遮那告一切諸執

金剛言善哉善哉善男子如來所說法毗奈

耶稱讚一法所謂有著若有著善男子善女

人見如是法速生二事謂不作所不應作衆

所稱讚復有二事謂所未至令得與佛菩

薩同處復有二事[illegible]生扵人天善哉

諦聽善思念之我當宣說真言成就流出相

應句諸流出相應句真言門修菩提諸菩薩

速扵是中當得真言悉地若行者見漫荼羅

尊所印可成就真語發菩提心深信慈悲無

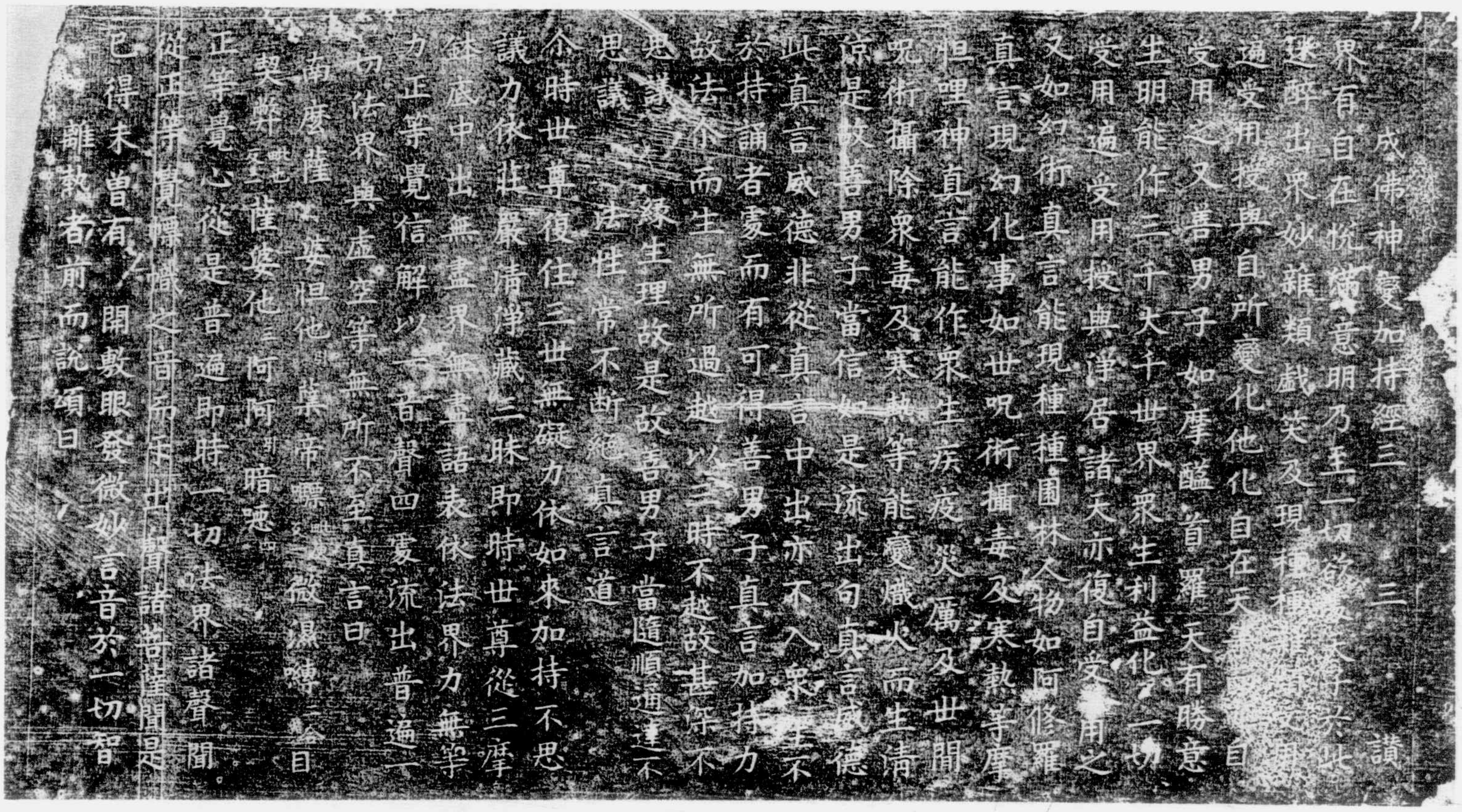
有慳悋住扵調伏能善分別從緣所生受持

禁戒　善住衆學具巧方便勇健知時非時

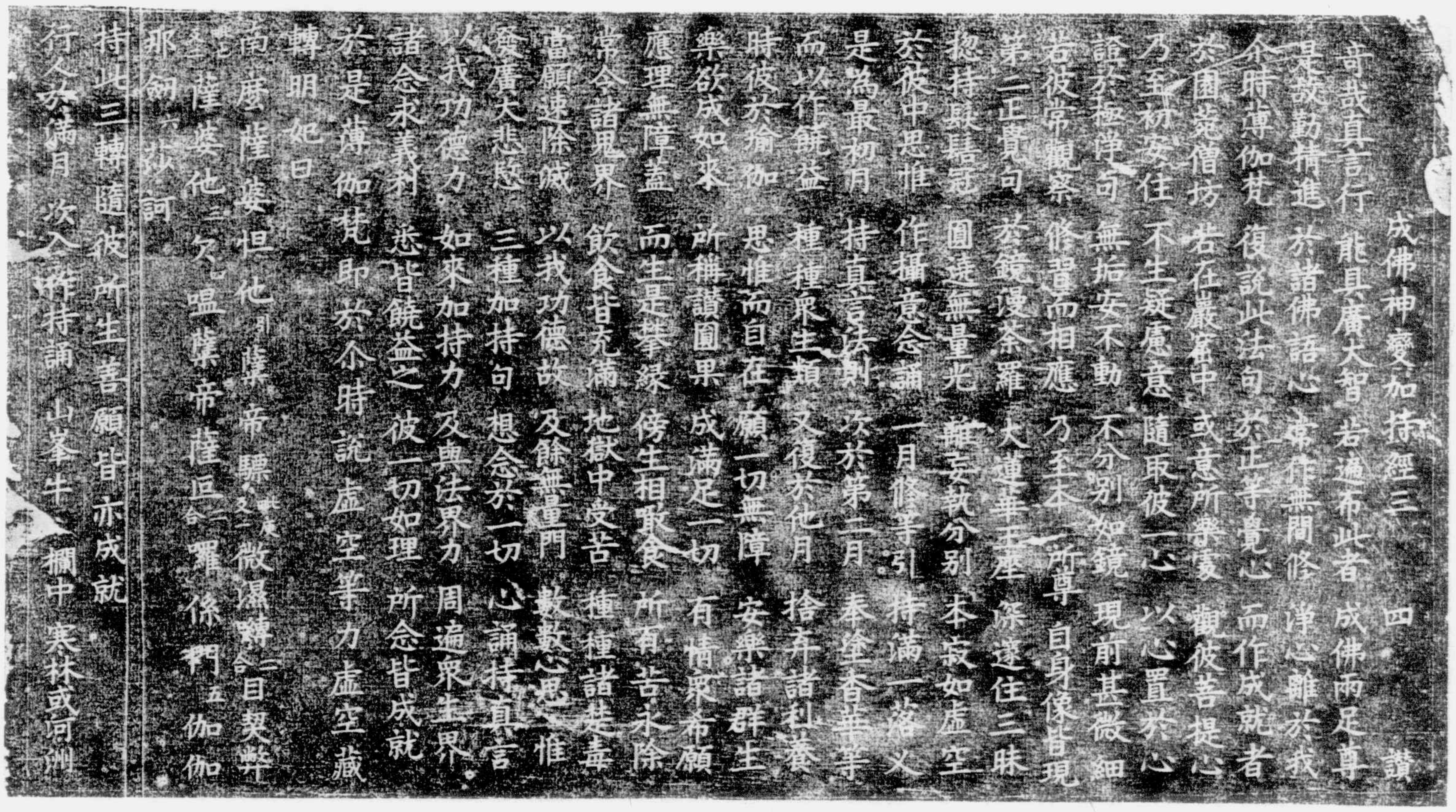
好行惠捨心無怖畏勤修真言行法通達真

言實義常樂坐禪樂作成就秘密主譬如欲

塔下三〇七

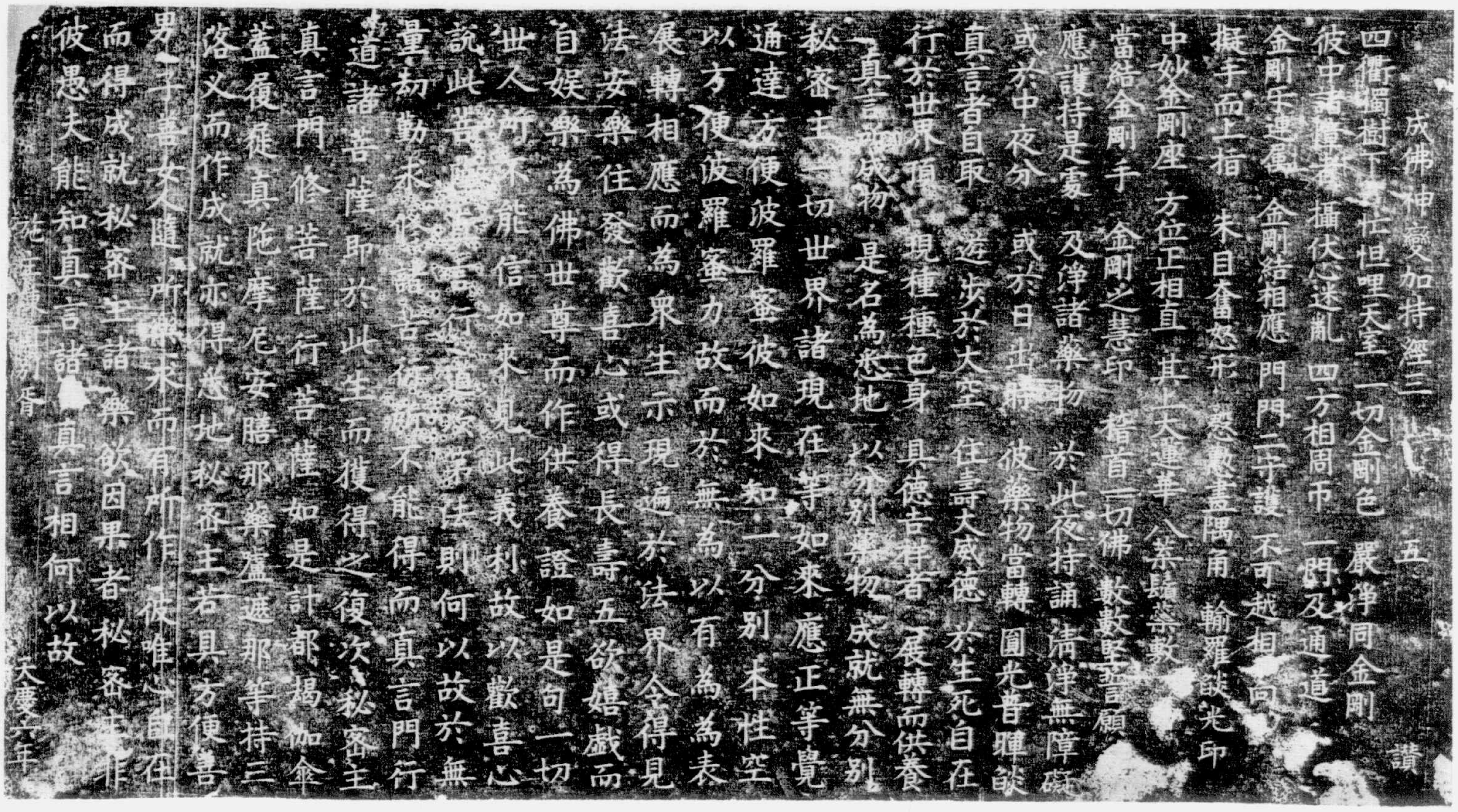


成佛神變加持經三　三　讀
界有自在悅滿意明乃至一切欲天子於此
迷醉出衆妙雜類戲笑及現種種[illegible]用
遍受用授與自所變化他化自在天[illegible]自
受用之又善男子如摩醯首羅天有勝意
生明能作三千大千世界衆生利益化一切
受用遍受用授與淨居諸天亦復自受用之
又如幻術真言能現種種園林人物如阿修羅
真言現幻化事如世呪術攝毒及寒熱等摩
怛哩神真言能作衆生疾疫災厲及世間
呪術攝除衆毒及寒熱等能變熾火而生清
涼是故善男子當信如是流出句真言威德
此真言威德非從真言中出亦不入衆生不
於持誦者處而有可得善男子真言加持力
故法尒而生無所過越以三時不越故甚深不
思議以緣生理故是故善男子當隨順通達不
思議法性常不斷絕真言道
尒時世尊復住三世無礙力依如來加持不思
議力依莊嚴清淨藏三昧即時世尊從三摩
鉢底中出無盡界無盡語表依法界力無等
力正等覺信解以一音聲四處流出普遍一
切法界與虛空等無所不至真言曰
南麼薩婆怛他（引）蘗帝驃（毗庾反）微濕嚩（二合）目
契弊（毗也反二）薩婆他（三）阿阿（引）暗噁（四）
正等覺心從是普遍即時一切法界諸聲聞
從正等覺轉識之音而生出聲諸菩薩聞是
已得未曾有開敷眼發微妙言音於一切智
離執者前而說頌曰

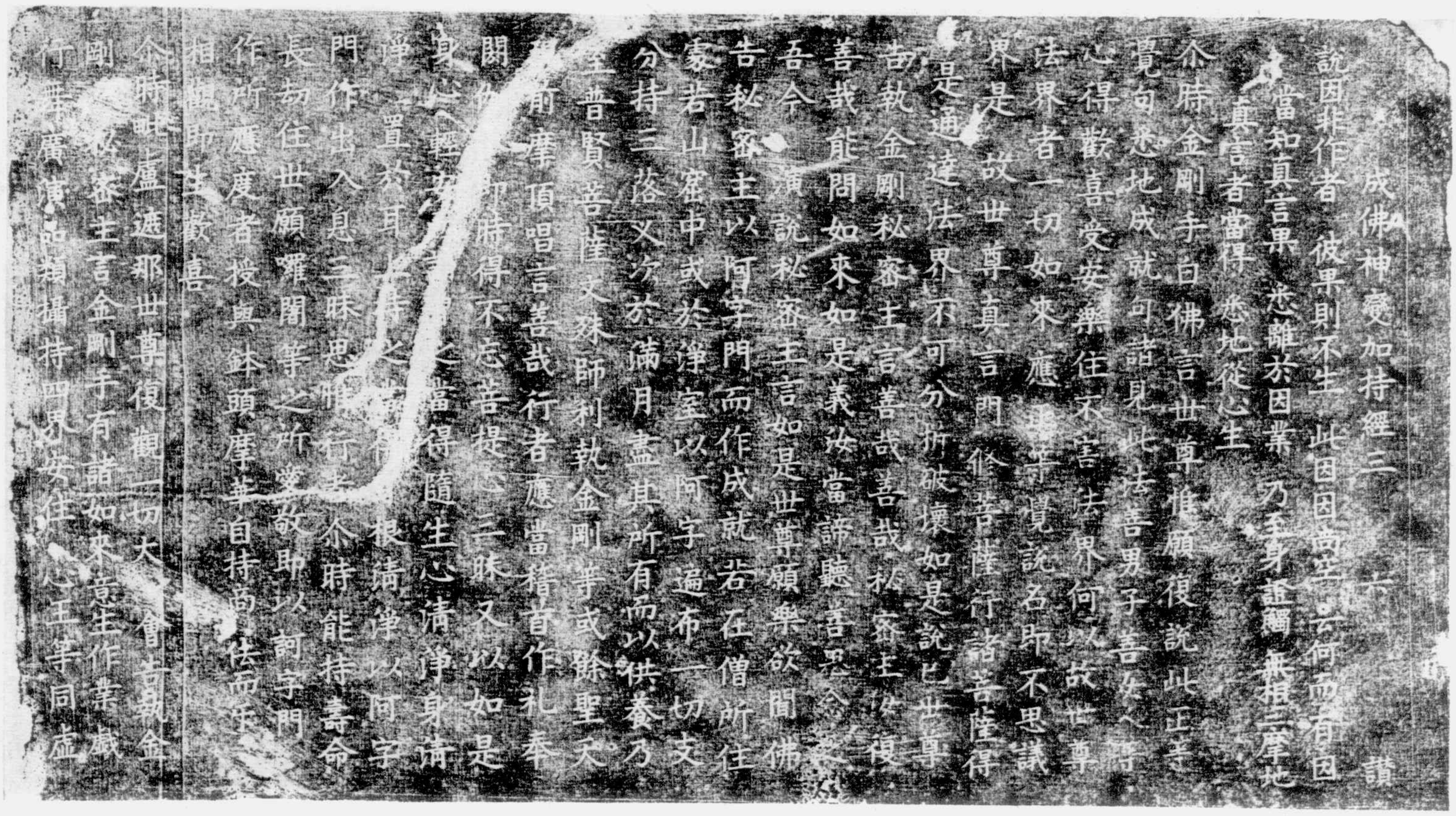


成佛神變加持經三　四　讀
奇哉真言行　能具廣大智　若遍布此者　成佛兩足尊
是故勤精進　於諸佛語心　常作無間修　淨心離於我
尒時薄伽梵　復說此法句　於正等覺心　而作成就者
於圓壇僧坊　若在巖窟中　或意所樂處　觀彼菩提心
乃至初安住　不生疑慮意　隨取彼一心　以心置於心
證於極淨句　無垢安不動　不分別如鏡　現前甚微細
若彼常觀察　修習而相應　乃至本所尊　自身像皆現
第二正覺句　於鏡漫荼羅　大蓮華王座　深遠住三昧
揔持髮髻冠　圓遶無量光　離妄執分別　本寂如虛空
於彼中思惟　作攝意念誦　一月修等引　持滿一洛叉
是為最初月　持真言法則　次於第二月　奉塗香華等
而以作饒益　種種衆生類　又復於他月　捨弃諸利養
時彼於瑜伽　思惟而自在　願一切無障　安樂諸群生
樂欲成如來　所稱讚圓果　成滿足一切　有情衆希願
應理無障蓋　而生是等緣　傍生相敢食　所有苦永除
常令諸鬼界　飲食皆充滿　地獄中受苦　種種諸楚毒
當願速除滅　以我功德故　及餘無量門　數數心思惟
發廣大悲愍　三種加持句　想念於一切　心誦持真言
以我功德力　如來加持力　及與法界力　周遍衆生界
諸念求義利　悉皆饒益之　彼一切如理　所念皆成就
於是薄伽梵　即於尒時說　虛空等力虛空藏
轉明妃曰
南麼薩婆怛他（引）蘗帝驃（毗庾反）微濕嚩（二合）目契弊
（毗也反二）薩婆他（三）欠（四）嗢蘗帝薩叵（二合）囉係捫（五）伽伽
那劒（六）莎訶
持此三轉隨彼所生善願皆亦成就
行人於滿月　次入於持誦　山峯牛欄中　寒林或河洲

塔下一六四

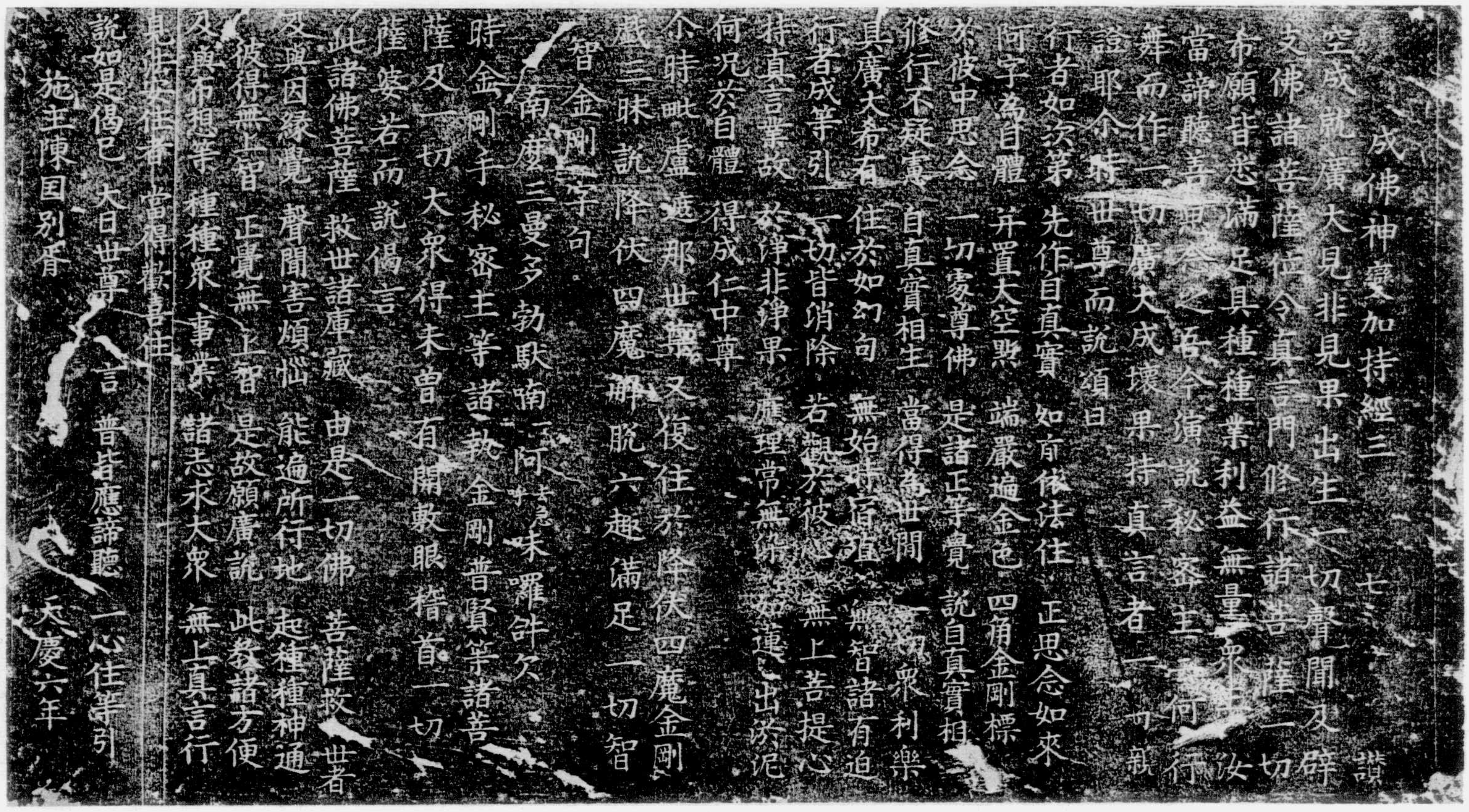


成佛神變加持經三　五　讀
四衢獨樹下忙怛哩天室一切金剛色嚴淨同金剛
彼中諸聖者攝伏心迷亂四方相周帀一門及通道
金剛手連屬金剛結相應門門二守護不可越相向
擬手而上指未自奮怒形怒數盡隅角輸羅錟光印
中妙金剛座方位正相直其上大蓮華八葉鬚蘂敷
當結金剛手金剛之慧印稽首一切佛數數堅誓願
應護持是處及淨諸藥物於此夜持誦清淨無障礙
或於中夜分或於日出時彼藥物當轉圓光普暉錟
真言者自取遊步於大空住壽大威德於生死自在
行於世界頂現種種色身具德吉祥者展轉而供養
真言[illegible]成物是名為悉地以分別樂物成就無分別
秘密主一切世界諸現在等如來應正等覺
通達方便波羅蜜彼如來知一分別本性空
以方便波羅蜜力故而於無為以有為為表
展轉相應而為衆生示現遍於法界令得見
法安樂住發歡喜心或得長壽五欲嬉戲而
自娛樂為佛世尊而作供養證如是句一切
世人所不能信如來見此義利故以歡喜心
說此菩[illegible][illegible]行[illegible]道[illegible]第法則何以故於無
量劫勤求修諸苦[illegible][illegible]不能得而真言門行
道諸菩薩即於此生而獲得之復次秘密主
真言門修菩薩行菩薩如是計都揭伽傘
蓋履屣真陀摩尼安膳那藥盧遮那等持三
落叉而作成就亦得悉地秘密主若具方便善
男子善女人隨所樂求而有所作彼唯心自在
而得成就秘密主諸樂欲因果者秘密主非
彼愚夫能知真言真言相何以故
施主[illegible]陳[illegible]骨　天慶六年

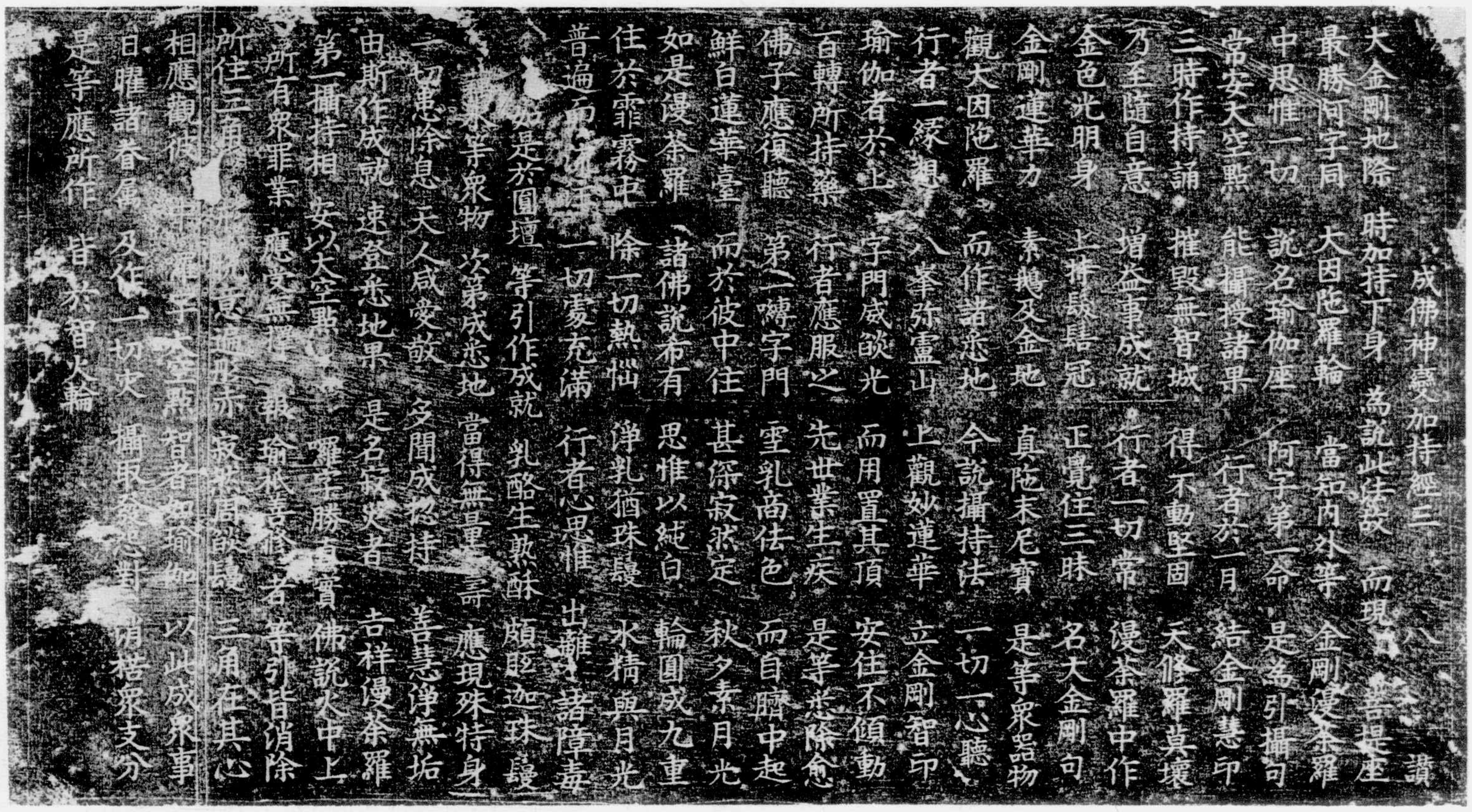


成佛神變加持經三　六　讀
說因非作者彼果則不生此因因尚空云何而有因
當知真言果悉離於因業乃至身證觸無相三摩地
真言者當得悉地從心生
尒時金剛手白佛言世尊惟願復說此正等
覺句悉地成就句諸見此法善男子善女人得
心得歡喜受安樂住不害法界何以故世尊
法界者一切如來應供等覺說名即不思議
界是故世尊真言門修菩薩行諸菩薩得
是通達法界不可分折破壞如是說已世尊
告執金剛秘密主言善哉善哉秘密主汝復
善哉能問如來如是義汝當諦聽善思念之
吾今演說秘密主言如是世尊願樂欲聞佛
告秘密主以阿字門而作成就若在僧所住
處若山窟中或於淨室以阿字遍布一切支
分持三落叉於滿月盡其所有而以供養乃
至普賢菩薩文殊師利執金剛等或餘聖天
[illegible]前摩頂唱言善哉行者應當稽首作禮奉
閼伽即時得不忘菩提心三昧又以如是
身心輕安[illegible][illegible]當得隨生心清淨身清
淨[illegible]置於耳[illegible]時之[illegible]根清淨以阿字
門作出入息三昧思惟[illegible]行[illegible]尒時能持壽命
長劫住世願囉闍等之所愛敬即以訶字門
作所應度者授與鉢頭摩華自持而往
相觀助生歡喜
尒時毗盧遮那世尊復觀一切大會告執金
剛秘密主言金剛手有諸如來意生作業戲
行舞廣演品類攝持四界安住心王等同虛

塔下二三六

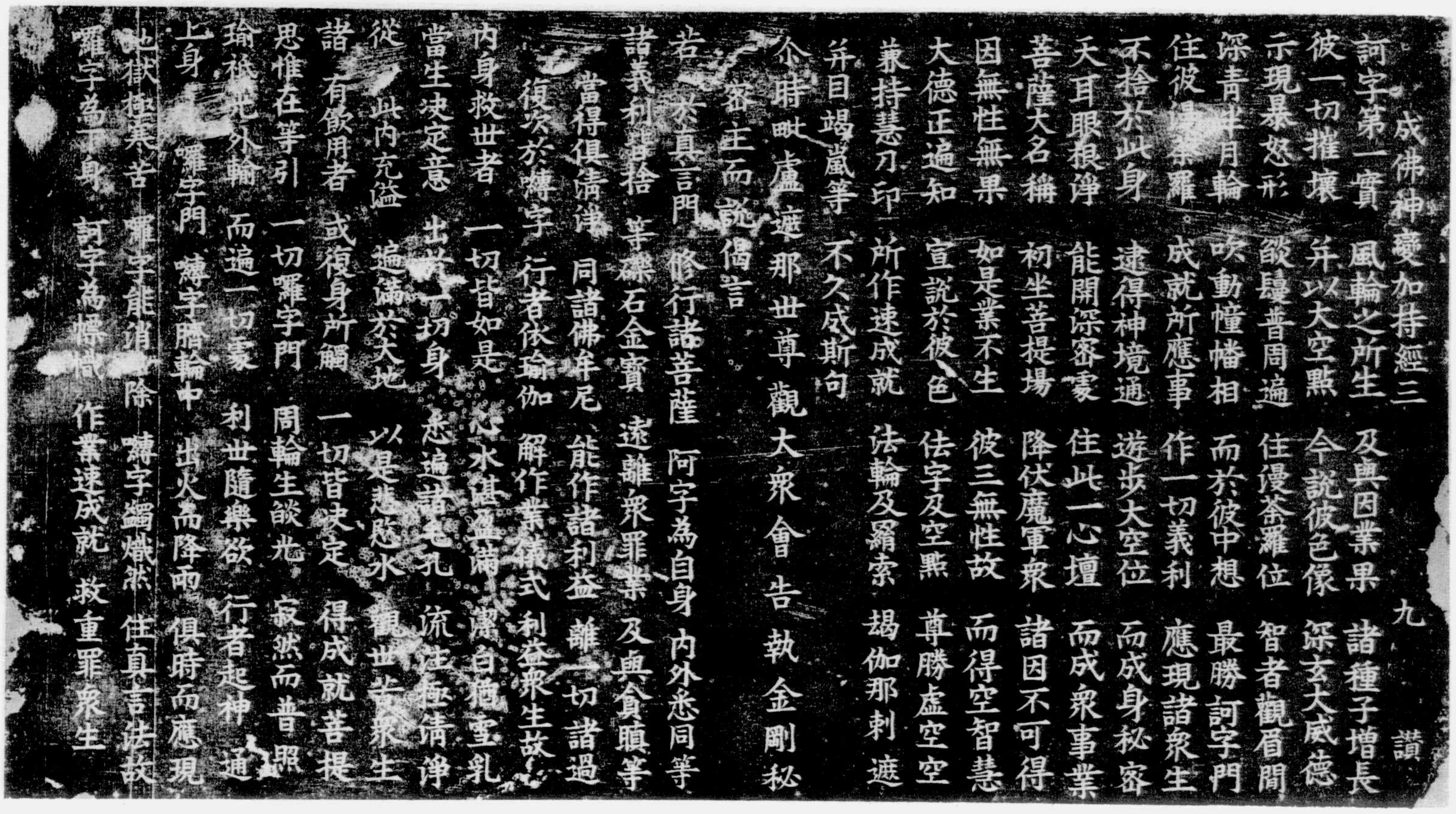


成佛神變加持經三　七　讃
空成就廣大見非見果出生一切聲聞及辟
支佛諸菩薩位令真言門修行諸菩薩一切
希願皆悉滿足具種種業利益無量衆生汝
當諦聽善思念之吾今演說秘密主　何行
舞而作一切廣大成壞果持真言者一切衆
證耶尒時世尊而說頌曰
行者如次第　先作自真實　如前依法住　正思念如來
阿字爲自體　并置大空點　端嚴遍金色　四角金剛標
於彼中思念　一切冡尊佛　是諸正等覺　說自真實相
修行不疑慮　自真實相生　當得爲世間　一切衆利樂
真廣大希有　住於如幻句　無始生死道　無智諸有迫
行者成等引　一切皆消除　若觀於彼心　無上菩提心
持真言業故　於淨非淨果　應理常無染　如蓮出淤泥
何況於自體　得成仁中尊
尒時毗盧遮那世尊又復住於降伏四魔金剛
戲三昧說降伏四魔解脫六趣滿足一切智
智金剛字句
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去急）味囉吽欠
時金剛手秘密主等諸執金剛普賢等諸菩
薩及一切大衆得未曾有開敷眼稽首一切
薩婆若而說偈言
此諸佛菩薩　救世諸庫藏　由是一切佛　菩薩救世者
及與因緣覺　聲聞害煩惱　能遍所行地　起種種神通
彼得無上智　正覺無上智　是故願廣說　此教諸方便
及與希想等　種種衆事業　諸志求大衆　無上真言行
見此安住者　當得歡喜住
說如是偈已　大日世尊言　普皆應諦聽　一心住等引
施主陳国別胥　天慶六年

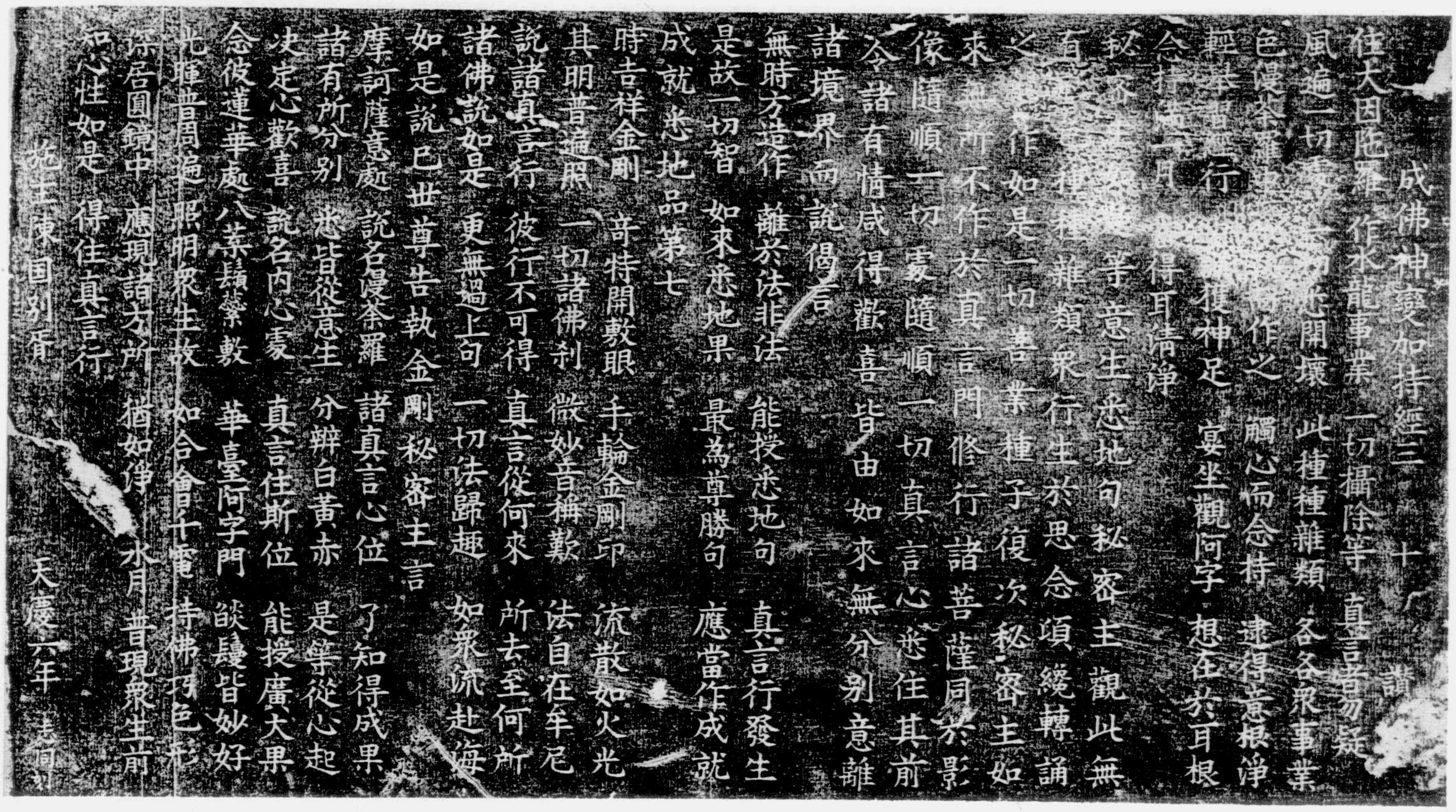


成佛神變加持經三　八　讃
大金剛地際　時加持下身　爲說此法故　而現菩提座
最勝阿字句　大因陁羅輪　當知內外等　金剛漫荼羅
中思惟一切　說名瑜伽座　阿字第一命　是爲引攝句
常安大空點　能攝授諸果　行者於一月　結金剛慧印
三時作持誦　摧毀無智城　得不動堅固　天修羅莫壞
乃至隨自意　增益事成就　行者一切常　漫荼羅中作
金色光明身　上持髮髻冠　正覺住三昧　名大金剛句
金剛蓮華力　素鵝及金地　真陁末尼寶　是等衆器物
觀大因陁羅　而作諸悉地　今說攝持法　一切一心聽
行者一緣想　八峯弥盧山　上觀妙蓮華　立金剛智印
瑜伽者於上　字門威燄光　而用置其頂　安住不傾動
百轉所持藥　行者應服之　先世業生疾　是等悉除愈
佛子應復聽　第一嚩字門　雪乳商佉色　而自臍中起
鮮白蓮華臺　而於彼中住　甚深寂然定　秋夕素月光
如是漫荼羅　諸佛說希有　思惟以純白　輪圓成九重
住於霏霧中　除一切熱惱　淨乳猶珠鬘　水精與月光
普遍而流注　一切處充滿　行者心思惟　出離諸障毒
如是於圓壇　等引作成就　乳酪生熟酥　頗胝迦珠鬘
藥等衆物　次第成悉地　當得無量壽　應現殊特身
一切患除息　天人咸愛敬　多聞成總持　善慧淨無垢
由斯作成就　速登悉地果　是名寂災者　吉祥漫荼羅
第一攝持相　安以大空點　羅字勝真實　佛說火中上
所有衆罪業　應受無擇報　瑜祇善修者　等引皆消除
所住三角[illegible]　[illegible]意遍丹赤　寂然居[illegible]　三角在其心
相應觀彼中　羅字大空點　智者知瑜伽　以此成衆事
日曜諸眷屬　及住一切灾　攝取及怨對　消稽衆支分
是等應所作　皆於智火輪

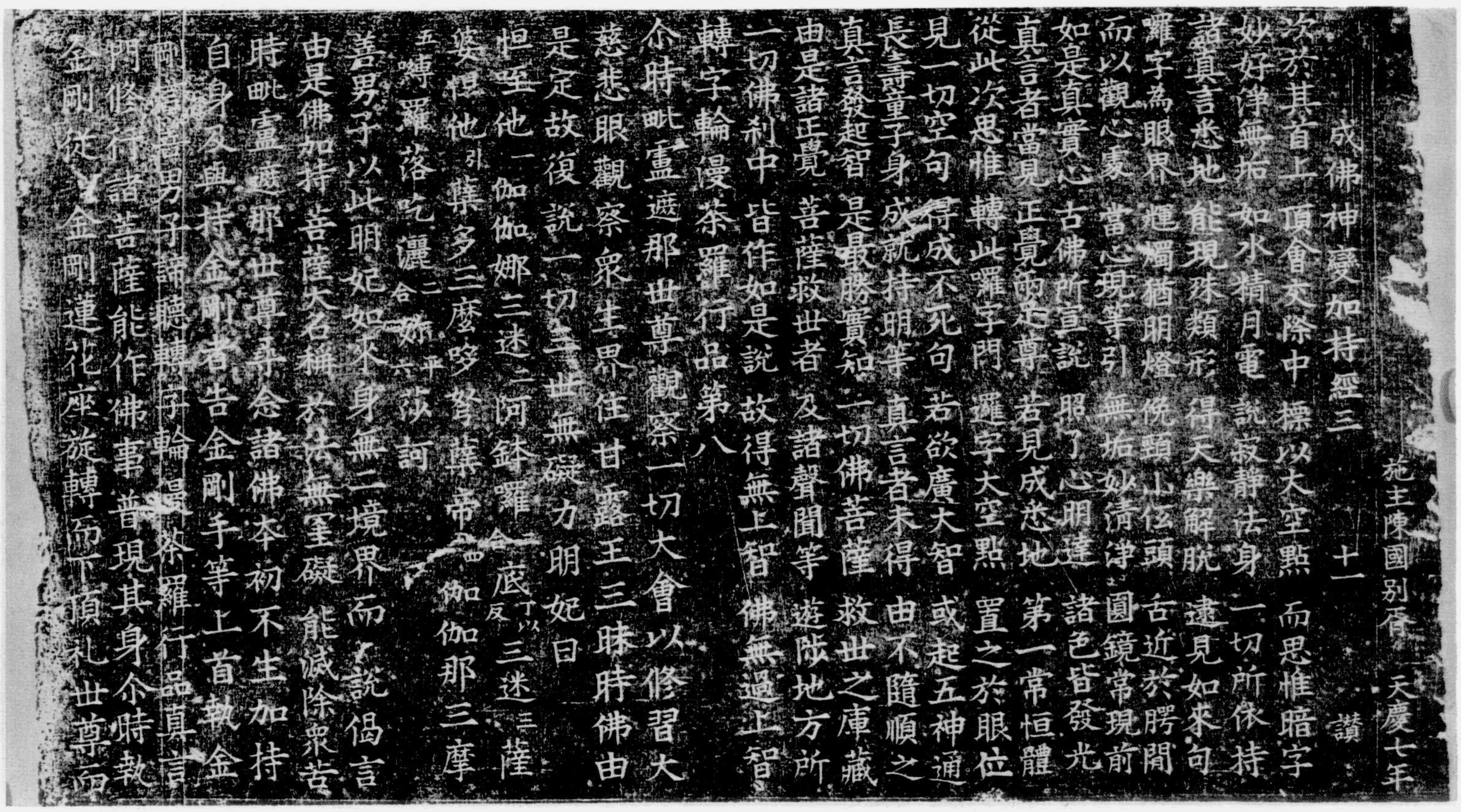
塔下一六五



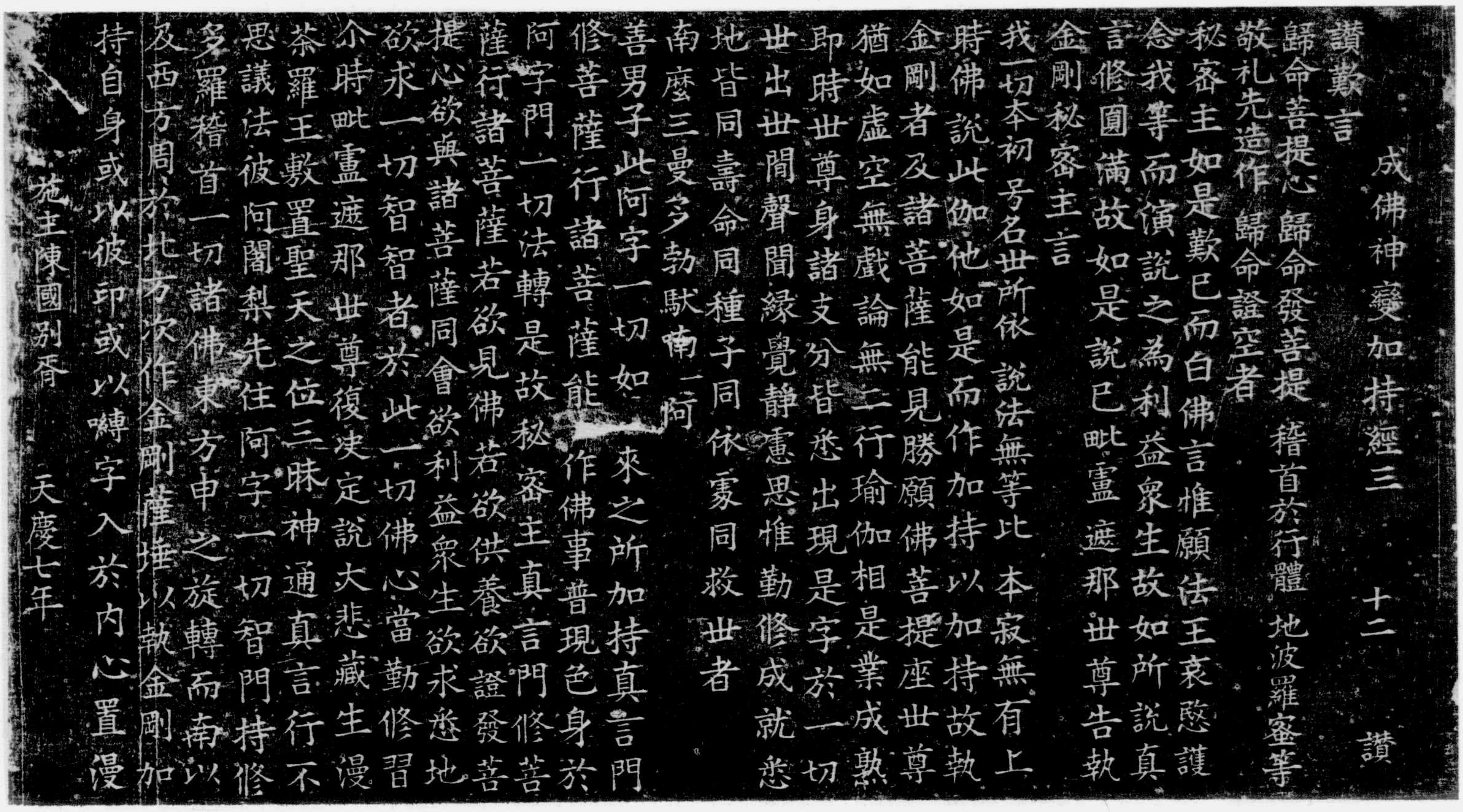
成佛神變加持經三　九　讃
訶字第一實　風輪之所生　及與因業果　諸種子增長
彼一切摧壞　并以大空點　今說彼色像　深玄大威德
示現暴怒形　燄鬘普周遍　住漫荼羅位　智者觀眉間
深青半月輪　吹動幢幡相　而於彼中想　最勝訶字門
住彼漫荼羅　成就所應事　作一切義利　應現諸衆生
不捨於此身　逮得神境通　遊步大空位　而成身秘密
天耳眼根淨　能開深密處　住此一心壇　而成衆事業
菩薩大名稱　初坐菩提場　降伏魔軍衆　諸因不可得
因無性無果　如是業不生　彼三無性故　而得空智慧
大德正遍知　宣說於彼色　佉字及空點　尊勝虛空空
兼持慧刀印　所作速成就　法輪及羂索　揭伽那剌遮
并目揭嵐等　不久成斯句
尒時毗盧遮那世尊觀大衆會告執金剛秘
密主而說偈言
若於真言門　修行諸菩薩　阿字為自身　內外悉同等
諸義利皆捨　等礫石金寶　遠離衆罪業　及與貪瞋等
當得俱清淨　同諸佛牟尼　能作諸利益　離一切諸過
復次於嚩字　行者依瑜伽　解作業儀式　利益衆生故
內身救世者　一切皆如是　心水湛盈滿　潔白猶霜乳
當生決定意　出於一切身　悉遍諸毛孔　流注極清淨
從此內充溢　遍滿於大地　以是悲愍水　觀世苦衆生
諸有飲用者　或復身所觸　一切皆決定　得成就菩提
思惟在等引　一切囉字門　周輪生燄光　寂然而普照
瑜祇光外輪　而遍一切處　剎世隨樂欲　行者起神通
上身囉字門　嚩字臍輪中　出火而降雨　俱時而應現
地獄極寒苦　囉字能消除　嚩字燄熾然　住真言法故
囉字為下身　訶字為熛熾　作業速成就　救重罪衆生



成佛神變加持經三　十　讃
住大因陀羅　作水龍事業　一切攝除等　真言當勿疑
風遍一切處　一切悉開壞　此種種雜類　各各衆事業
色漫荼羅[illegible]　[illegible]作之　觸心而念持　速得意根淨
輕[illegible]行　獲神足　宴坐觀阿字　想在於耳根
合[illegible]月　得耳清淨
秘密主[illegible]　等意生悉地句秘密主觀此無
盡[illegible]種種雜類衆行生於思念頌纔轉誦
之[illegible]作如是一切善業種子復次秘密主如
來無所不作於真言門修行諸菩薩同於影
像隨順一切處隨順一切真言心悉住其前
令諸有情咸得歡喜皆由如來無分別意離
諸境界而說偈言
無時方造作　離於法非法　能授悉地句　真言行發生
是故一切智　如來悉地果　最為尊勝句　應當作成就
成就悉地品第七
時吉祥金剛　奇特開敷眼　手輪金剛印　流散如火光
其明普遍照　一切諸佛剎　微妙音稱歎　法自在牟尼
說諸真言行　彼行不可得　真言從何來　所去至何所
諸佛說如是　更無過上句　一切法歸趣　如衆流赴海
如是說已世尊告執金剛秘密主言
摩訶薩意處　說名漫荼羅　諸真言心位　了知得成果
諸有所分別　悉皆從意生　分辨白黃赤　是等從心起
決定心歡喜　說名內心處　真言住斯位　能授廣大果
念彼蓮華處　八葉鬚蘂敷　華臺阿字門　燄鬘皆妙好
光暉普周遍　照明衆生故　如合會千電　持佛巧色形
深居圓鏡中　應現諸方所　猶如淨水月　普現衆生前
知心性如是　得住真言行
施主陳国別胥　天慶六年　志[illegible]

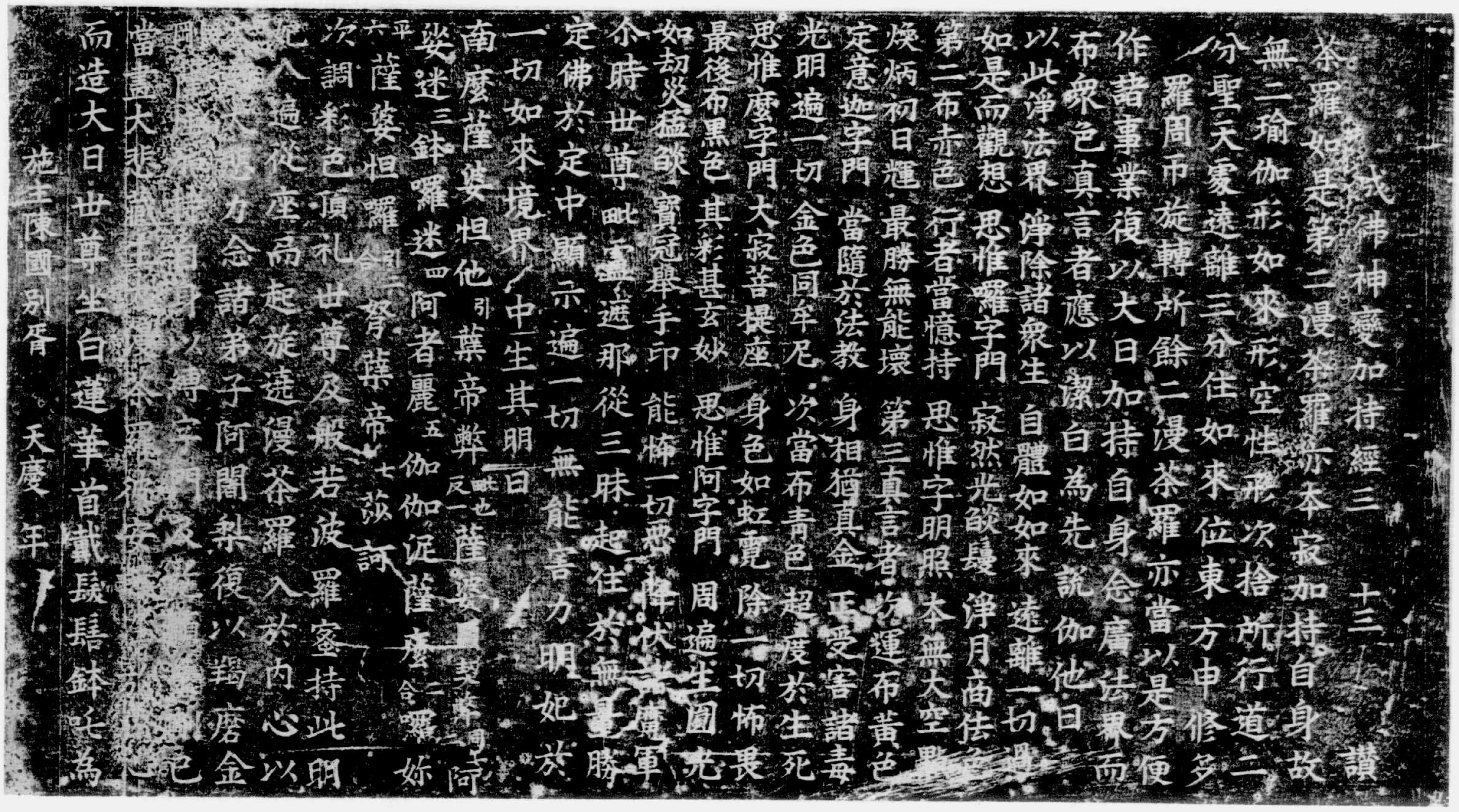


成佛神變加持經三　十一　讃
次於其首上頂會支際中標以大空點　而思惟暗字
妙好淨無垢如水精月電說寂靜法身一切所依持
諸真言悉地能現殊類形得天樂解脫遠見如來句
羅字為眼界遲燭猶明燈俛頸小低頭舌近於腭間
而以觀心處當心現等引無垢妙清淨圓鏡常現前
如是真實心古佛所宣說照了心明達諸色皆發光
真言者當見正覺兩足尊若見成悉地第一常恒體
從此次思惟轉此囉字門邏字大空點置之於眼位
見一切空句得成不死句若欲廣大智或起五神通
長壽童子身成就持明等真言者未得由不隨順之
真言發起智是最勝實知一切佛菩薩救世之庫藏
由是諸正覺菩薩救世者及諸聲聞等遊陟地方所
一切佛剎中皆作如是說故得無上智佛無過上智
轉字輪漫荼羅行品第八
尒時毗盧遮那世尊觀察一切大會以修習大
慈悲眼觀察衆生界住甘露王三昧時佛由
是定故復說一切三世無礙力明妃曰
怛姪他（一）伽伽娜三迷（二）阿鉢囉（合）底（丁以反）三迷（三）薩
婆怛他（引）蘖多三麼哆弩蘖帝（四）伽伽那三摩
（五）嚩羅落吃灑（二合）嬭（六平）莎訶
善男子以此明妃如來身無二境界而說偈言
由是佛加持菩薩大名稱於法無罣礙能滅除衆苦
時毗盧遮那世尊尋念諸佛本初不生加持
自身及與持金剛者告金剛手等上首執金
剛者善男子諦聽轉字輪漫荼羅行品真言
門修行諸菩薩能作佛事普現其身尒時執
金剛從金剛蓮花座旋轉而下頂礼世尊而
施主陳國別胥　天慶七年

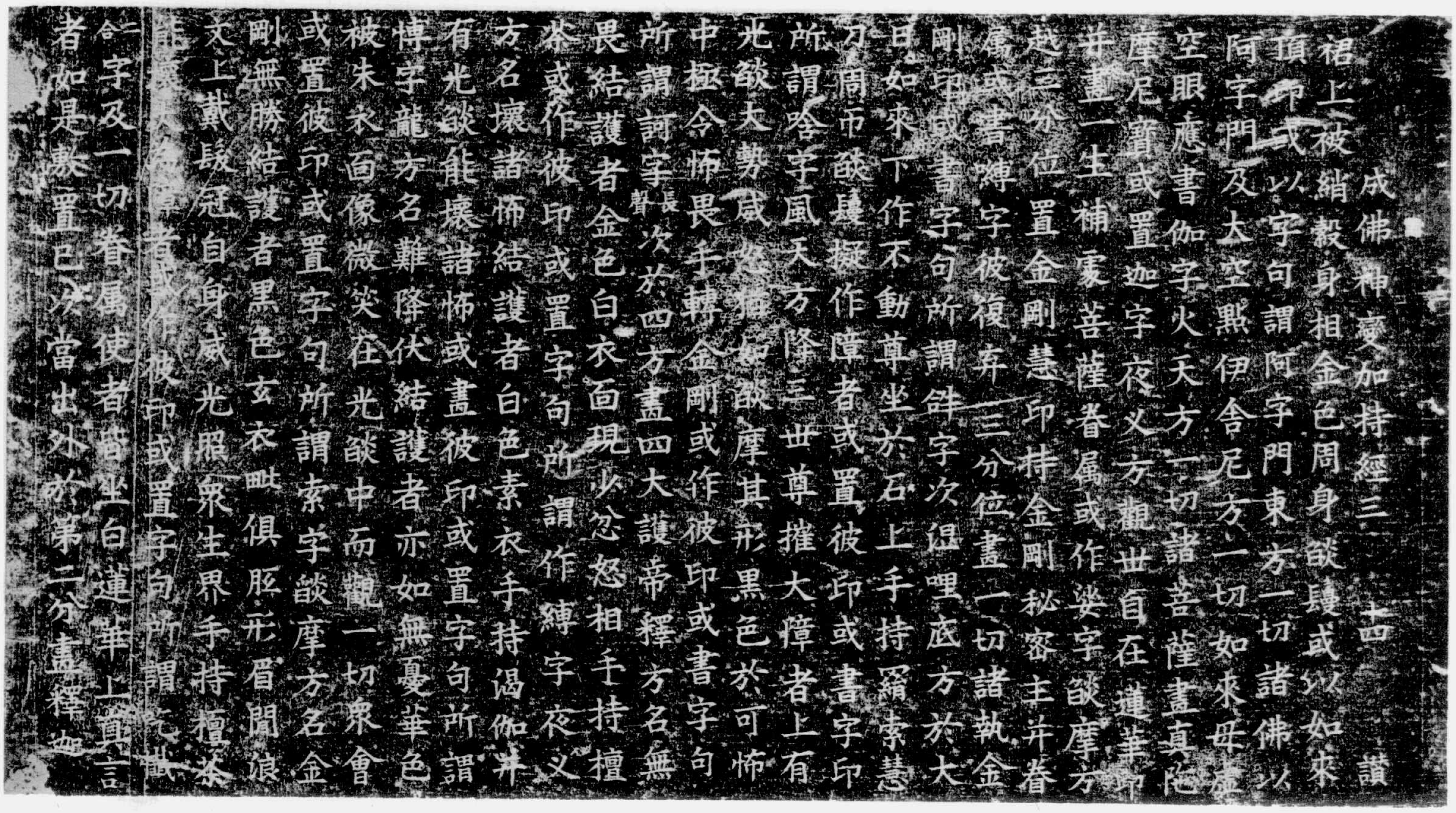


成佛神變加持經三　十二　讃
讃歎言
歸命菩提心歸命發菩提稽首於行體地波羅蜜等
敬礼先造作歸命證空者
秘密主如是歎已而白佛言惟願法王哀愍護
念我等而演說之為利益衆生故如所說真
言修圓滿故如是說已毗盧遮那世尊告執
金剛秘密主言
我一切本初号名世所依說法無等比本寂無有上
時佛說此伽他如是而作加持以加持故執
金剛者及諸菩薩能見勝願佛菩提座世尊
猶如虛空無戲論無二行瑜伽相是業成熟
即時世尊身諸支分皆悉出現是字於一切
世出世間聲聞緣覺靜慮思惟勤修成就悉
地皆同壽命同種子同依處同救世者
南麼三曼多勃馱南（一）阿
善男子此阿字一切如來之所加持真言門
修菩薩行諸菩薩能作佛事普現色身於
阿字門一切法轉是故秘密主真言門修菩
薩行諸菩薩若欲見佛若欲供養欲證發菩
提心欲與諸菩薩同會欲利益衆生欲求悉地
欲求一切智智者於此一切佛心當勤修習
尒時毗盧遮那世尊復決定說大悲藏生漫
荼羅王敷置聖天之位三昧神通真言行不
思議法彼阿闍梨先住阿字一切智門持修
多羅稽首一切諸佛東方申之旋轉而南以
及西方周於北方次作金剛薩埵以執金剛加
持自身或以彼印或以嚩字入於內心置漫
施主陳國別胥　天慶七年

塔下九四

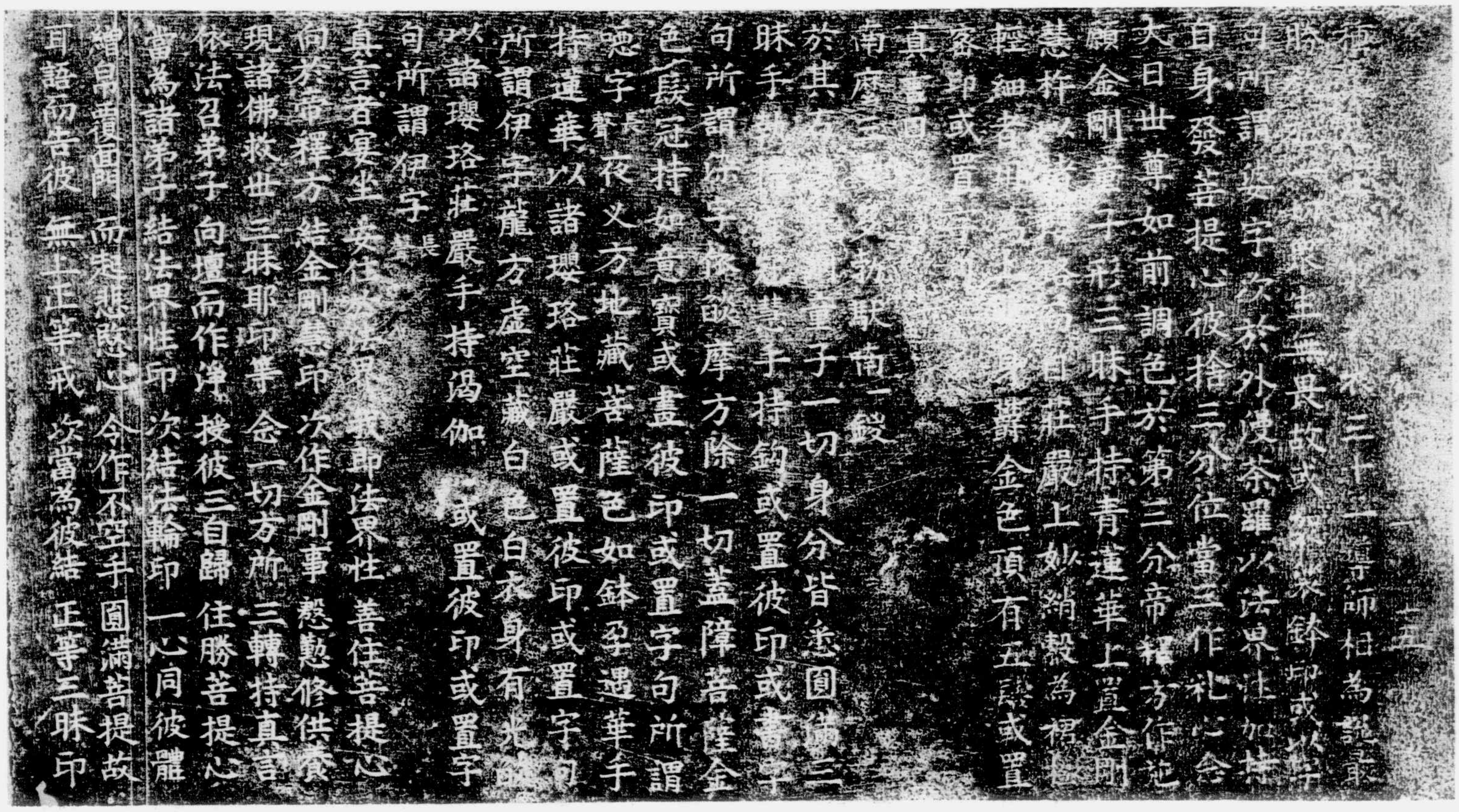


成佛神變加持經三　十三　讚
茶羅如是第二漫茶羅亦本寂加持自身故
無二瑜伽形如來形空性形次捨所行道二
分聖天處遠離三分住如來位東方申修多
羅周帀旋轉所餘二漫茶羅亦當以是方便
作諸事業復以大日加持自身念廣法界而
布衆色真言者應以潔白為先說伽他曰
以此淨法界　淨除諸衆生　自體如如來　遠離一切過
如是而觀想　思惟羅字門　寂然光燄鬘　淨月商佉色
第二布赤色　行者當憶持　思惟字明照　本無大空點
煥炳初日暉　最勝無能壞　第三真言者　次運布黃色
定意迦字門　當隨於法教　身相猶真金　正受害諸毒
光明遍一切　金色同牟尼　次當布青色　超度於生死
思惟麼字門　大寂菩提座　身色如虹霓　除一切怖畏
最後布黑色　其彩甚玄妙　思惟訶字門　周遍生圓光
如劫災猛燄　寶冠舉手印　能怖一切惡　降伏諸魔軍
尒時世尊毗盧遮那從三昧起住於無量勝
定佛於定中顯示遍一切無能害力明妃於
一切如來境界中生其明曰
南麼薩婆怛他（引）蘗帝弊（毗也反一）薩婆[illegible]（[illegible]二）阿
娑迷（三）鉢囉迷（四）阿者麗（五）伽伽泥薩麼（二合）囉嫉
（平六）薩婆怛羅（引二合）弩蘗帝（七）莎訶
次調彩色頂礼世尊及般若波羅蜜持此明
妃入遍從座而起旋遶漫茶羅入於內心以
[illegible]大悲力念諸弟子阿闍梨復以鑄磨金
剛[illegible][illegible]自身以縛字門及[illegible][illegible][illegible]已
當畫大悲藏生大漫茶羅彼安[illegible][illegible][illegible][illegible]
而造大日世尊坐白蓮華首戴髮髻[illegible]為
施主陳國別胥　天慶　年



成佛神變加持經三　十四　讚
裙上被綃縠身相金色周身燄鬘或以如來
頂印或以字句謂阿字門東方一切諸佛以
阿字門及太空點伊舍尼方一切如來母虛
空眼應書伽字火天方一切諸菩薩畫真陀
摩尼寶或置迦字夜叉方觀世自在蓮華印
并畫一生補處菩薩眷屬或作娑字燄摩方
越三分位置金剛慧印持金剛秘密主并眷
屬或書縛字彼復弃三分位畫一切諸執金
剛印或書字句所謂鉢字次涅哩底方於大
力周帀燄鬘擬作障者或置彼印或書字印
日如來下作不動尊坐於石上手持羂索慧
所謂唅字風天方降三世尊摧大障者上有
光燄大勢威怒猶如燄摩其形黑色於可怖
中極令怖畏手轉金剛或作彼印或書字句
所謂訶字（長聲）次於四方畫四大護帝釋方名無
畏結護者金色白衣面現少忿怒相手持檀
茶或作彼印或置字句所謂作縛字夜叉
方名壞諸怖結護者白色素衣手持羯伽并
有光燄能壞諸怖或畫彼印或置字句所謂
博字龍方名難降伏結護者亦如無憂華色
被朱衣面像微笑在光燄中而觀一切衆會
或置彼印或置字句所謂索字燄摩方名金
剛無勝結護者黑色玄衣毗俱胝形眉間浪
文上戴髮冠自身威光照衆生界手持檀茶
能壞大[illegible]障者或作彼印或置字句所謂乞灑
（二合）字及一切眷屬使者皆坐白蓮華上真言
者如是敷置已次當出外於第二分畫釋迦

塔下三一〇



二五

在[illegible]三十二尊師相為說最

勝[illegible]衆生無畏故或[illegible]衣鉢知或以字

句所謂安字次於外漫荼羅以法界性加持

自身發菩提心彼捨三分位當三作祀心念

大日世尊如前調色於第三分帝釋方作施

願金剛童子形三昧手持青蓮華上置金剛

慧杵以[illegible]白莊嚴上妙綃縠為裙[illegible]

輕細者[illegible]上身黃金色頂有五髮或置

密印或置[illegible]

真言曰[illegible]

南麼三[illegible]多勃馱南鍐

於其[illegible]童子一切身分皆悉圓滿三

昧手執[illegible]手持鉤或置彼印或書字

句所謂[illegible]字[illegible]燄摩方除一切蓋障菩薩金

色長冠持如意寶或畫彼印或置字句所謂

噁字（聲長）夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇華手

持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或置字句

所謂伊字龍方虛空藏白色白衣身有光[illegible]

以諸瓔珞莊嚴手持偈伽或置彼印或置字

句所謂伊字（聲長）

真言者宴坐　安住於法界　[illegible]即法界性　善住菩提心

向於帝釋方　結金剛慧印　次作金剛事　慇懃修供養

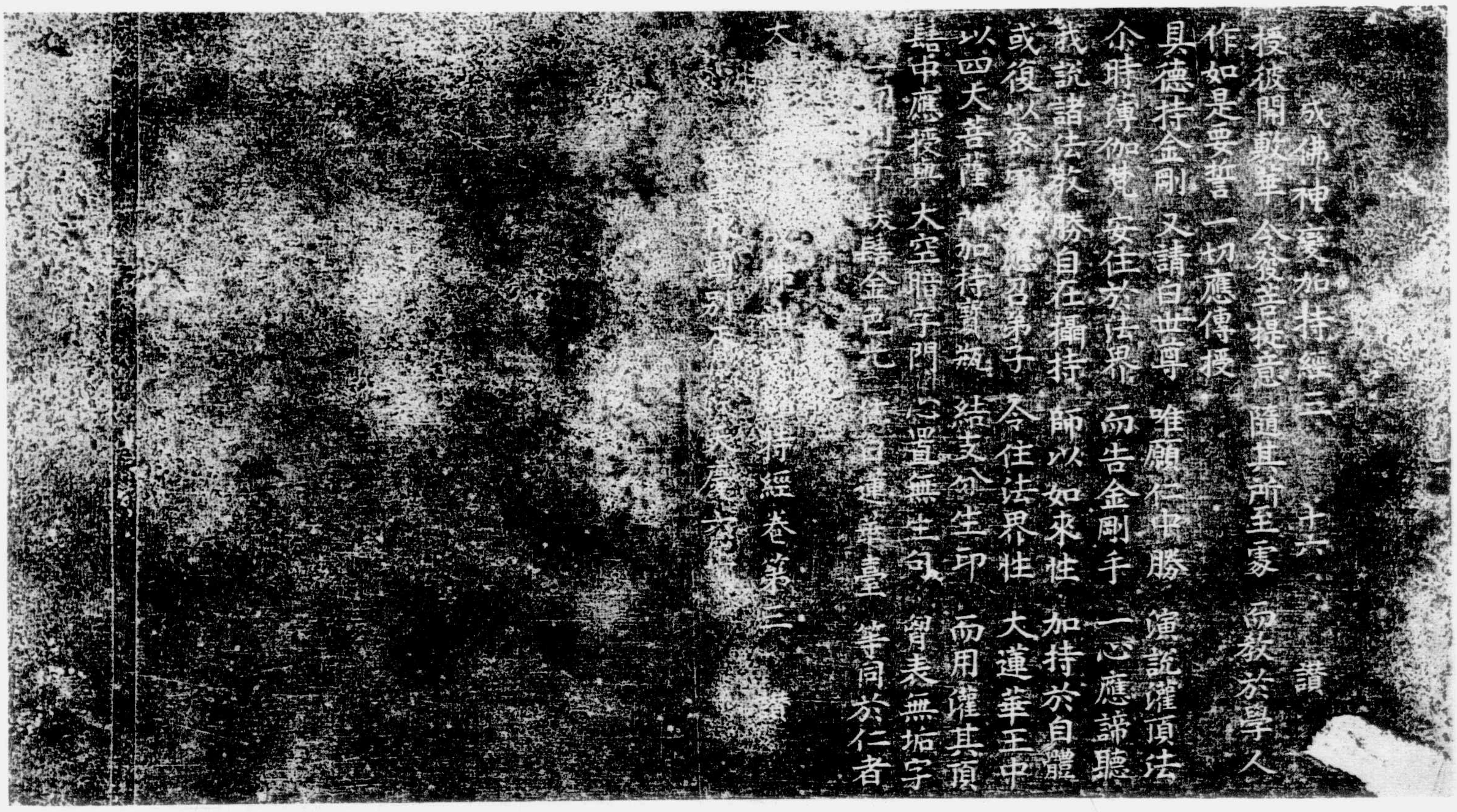
現諸佛救世　三昧耶印等　念一切方所　三轉持真言

依法召弟子　向壇而作淨　授彼三自歸　住勝菩提心

當為諸弟子　結法界性印　次結法輪印　一心同彼體

繒帛覆面門　而起悲愍心　令作不空手　圓滿菩提故

耳語而告彼　無上正等戒　次當為彼結　正等三昧印



成佛神變加持經三　十六　讚

授彼開敷華　令發菩提意　隨其所至處　而教於學人

作如是要誓　一切應傳授

具德持金剛　又請白世尊　唯願仁中勝　演說灌頂法

尒時薄伽梵　安住於法界　而告金剛手　一心應諦聽

我說諸法教　勝自在攝持　師以如來性　加持於自體

或復以密[illegible]　召弟子　令住法界性　大蓮華王中

以四大菩薩　[illegible]加持寶瓶　結支分生印　而用灌其頂

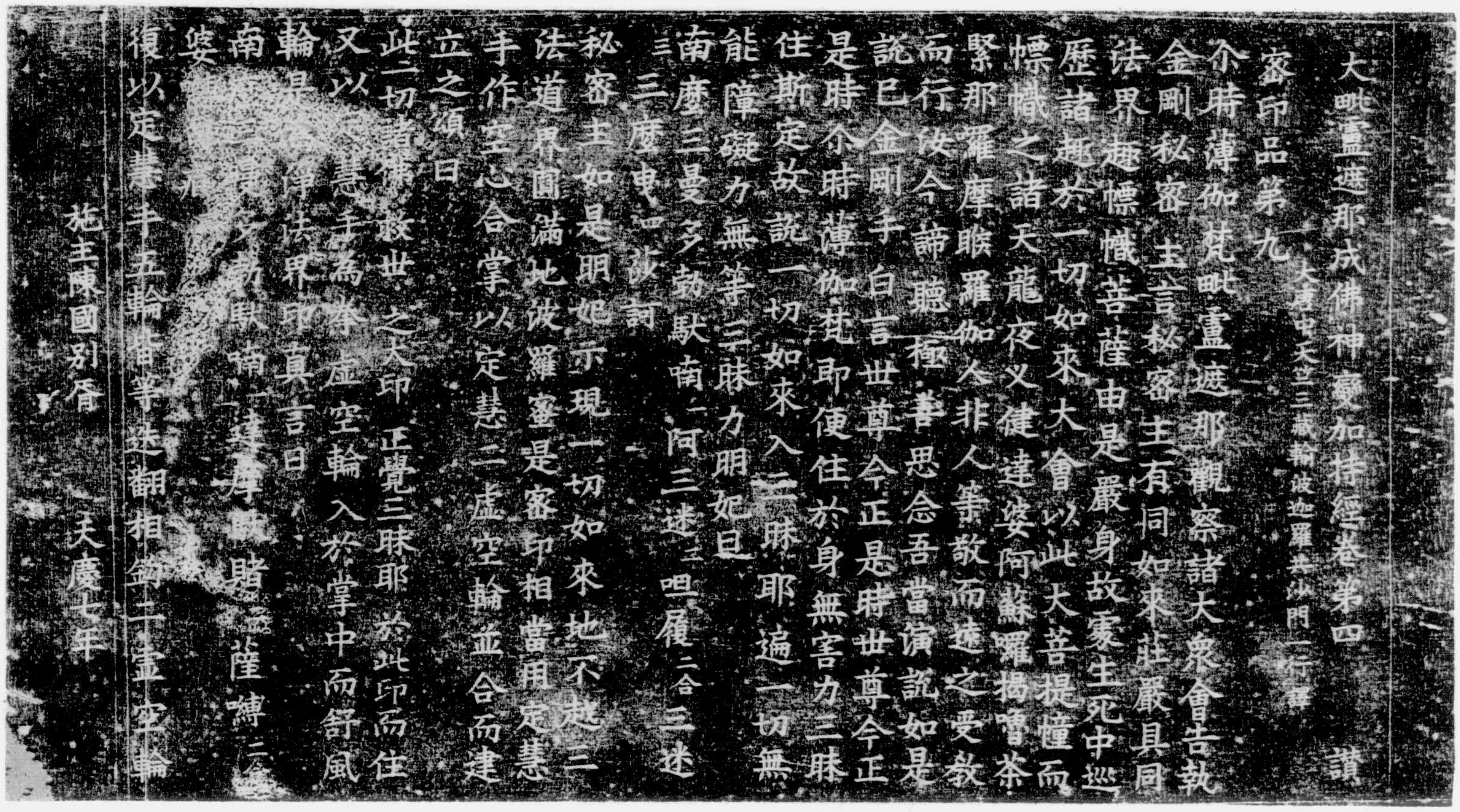
髻中應授與　大空暗字門　心置無生句　胷表無垢字

[illegible]字鑁髻　金色光住白　蓮華臺　等同於仁者

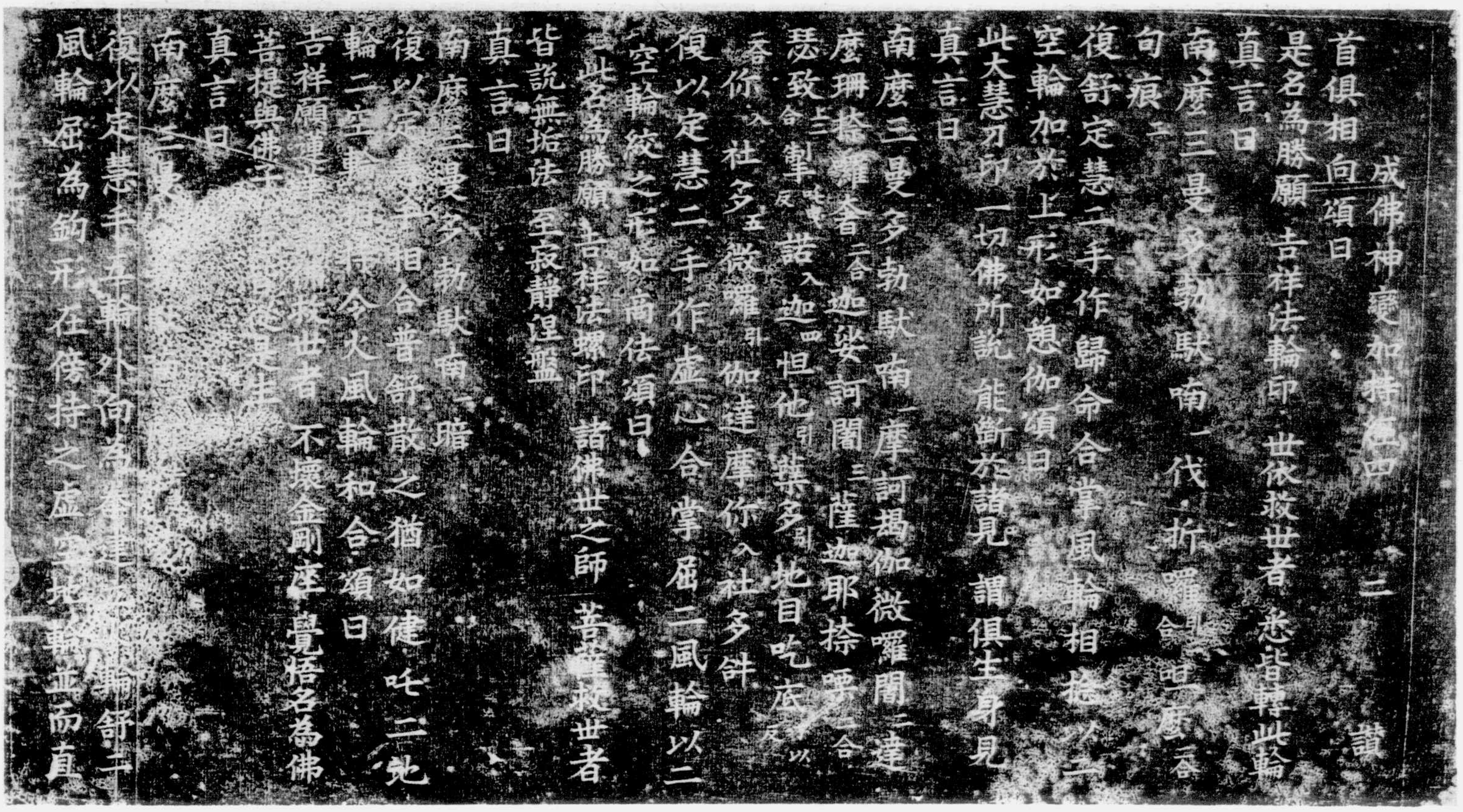
大[illegible]神[illegible]持經卷第三

[illegible]國別[illegible]大康六[illegible]

塔下三三四

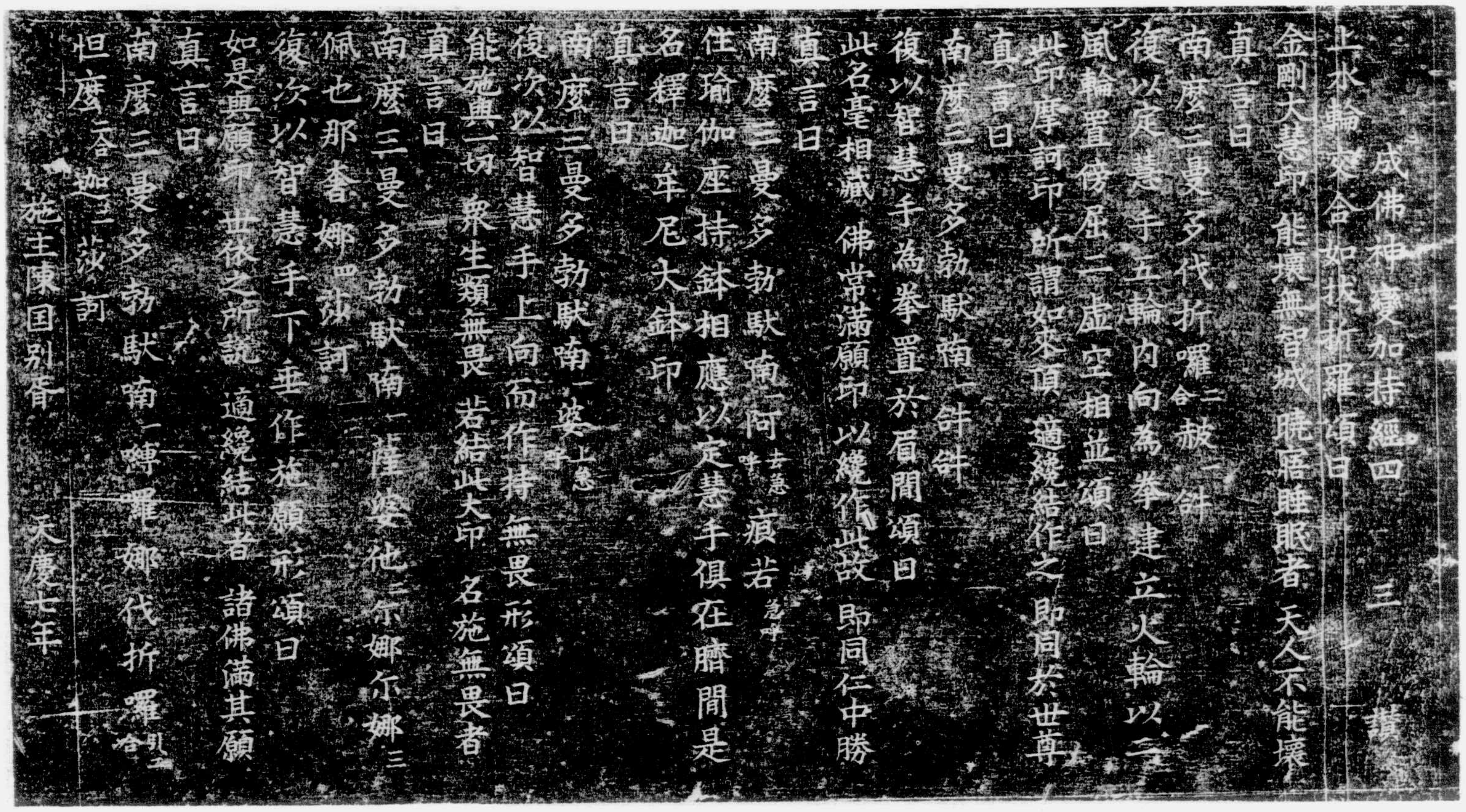


大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四　讃
密印品第九　（大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯）
尒時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大衆會告執
金剛秘密主言秘密主有同如來莊嚴具同
法界趣標幟菩薩由是嚴身故處生死中巡
歷諸趣於一切如來大會以此大菩提幢而
標幟之諸天龍夜叉揵達婆阿蘇羅揭嚕荼
緊那羅摩睺羅伽人非人等敬而遶之受教
而行汝今諦聽極善思念吾當演說如是
說已金剛手白言世尊今正是時世尊今正
是時尒時薄伽梵即便住於身無害力三昧
住斯定故說一切如來入三昧耶遍一切無
能障礙力無等三昧力明妃曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿三迷（二）呾履（二合）三迷
（三）三麼曳（四）莎訶
秘密主如是明妃示現一切如來地不越三
法道界圓滿地波羅蜜是密印相當用定慧
手作空心合掌以定慧二虛空輪並合而建
立之頌曰
此一切諸佛救世之大印　正覺三昧耶　於此印而住
又以慧手為拳虛空輪入於掌中而舒風
輪是名淨法界印真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）達摩馱睹（二）薩嚩（二合）
婆[illegible]
復以定慧手五輪皆等迭翻相鉤二虛空輪
施主陳國別胥　天慶七年

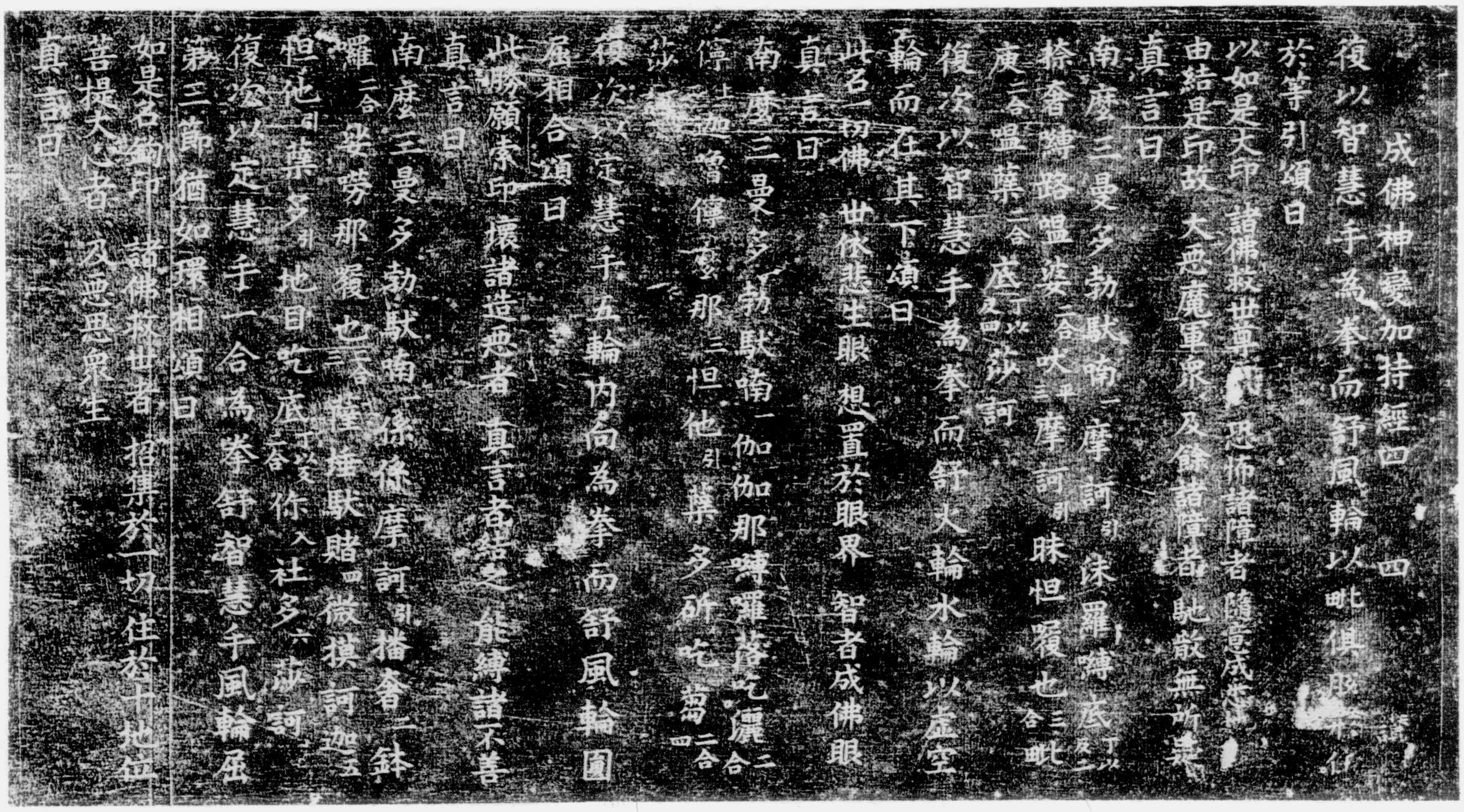


成佛神變加持經四　二　讃
首俱相向頌曰
是名為勝願　吉祥法輪印　世依救世者　悉皆轉此輪
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）伐折囉（引）（二合）呾麼（二合）
句痕（三）
復舒定慧二手作歸命合掌風輪相捻以二
空輪加於上形如商伽頌曰
此大慧刀印　一切佛所說　能斷於諸見　謂俱生身見
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）摩訶揭伽微囉闍（二）達
麼珊捺囉奢（二合）迦娑訶闍（三）薩迦耶捺嚟（二合）
瑟致（二合上三）掣（吒戒反）諾（入）迦（四）怛他（引）糵多（引）地目吃底（丁以反）
（二合）你（入）社多（五）微囉（引）伽達摩你（入）社多鉡
復以定慧二手作虛心合掌屈二風輪以二
空輪絞之形如商佉頌曰
此名為勝願　吉祥法螺印　諸佛世之師　菩薩救世者
皆說無垢法　至寂靜涅槃
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）暗
復以定慧手相合普舒散之猶如健吒二地
輪二空輪[illegible]持令入風輪和合頌曰
吉祥願蓮[illegible]救世者　不壞金剛座　覺悟名為佛
菩提與佛子[illegible]從是生[illegible]
真言曰
南麼三曼[illegible]
復以定慧手五輪外向為拳建[illegible]輪舒二
風輪屈為鉤形在傍持之虛空地輪並而直

塔下三〇五

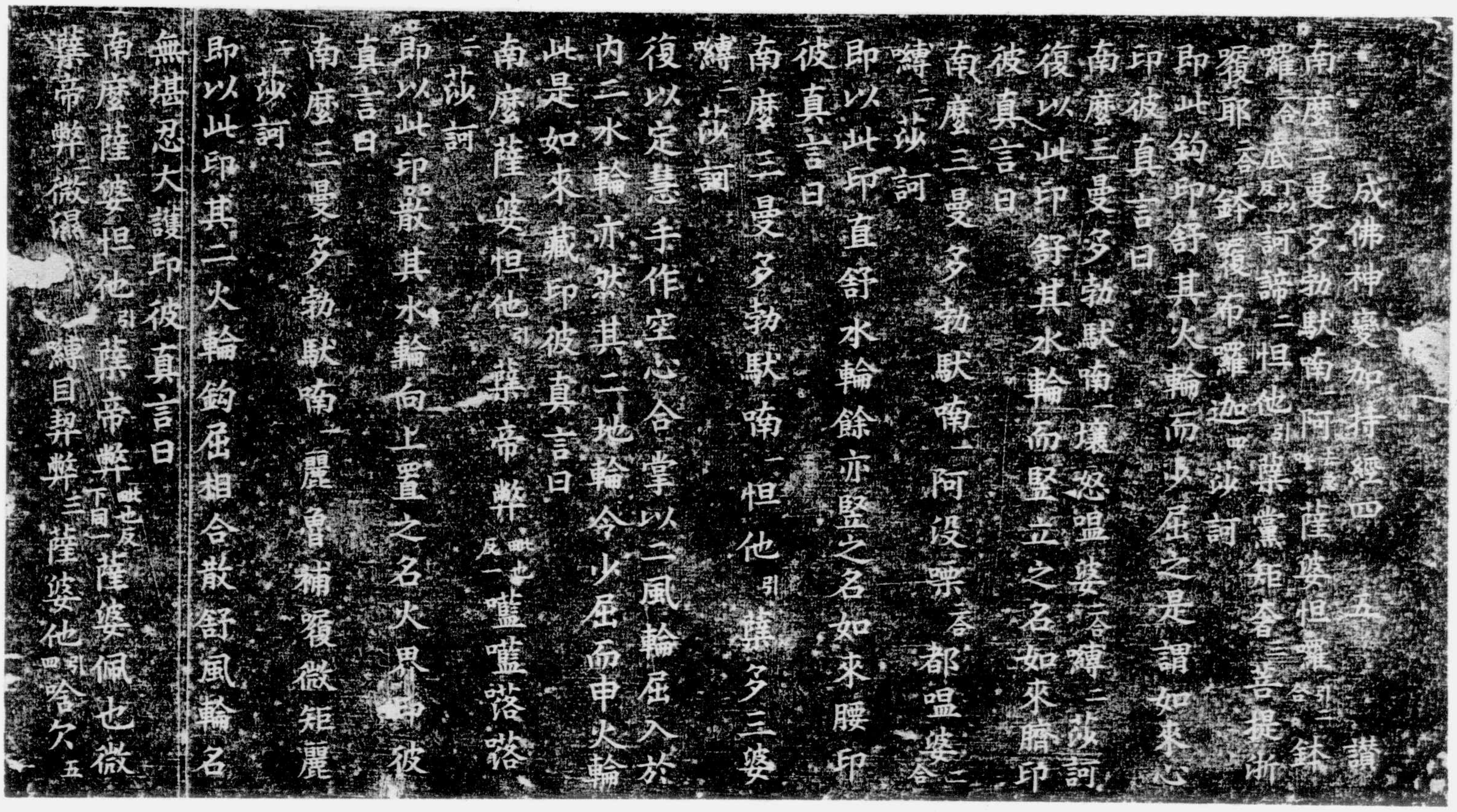


成佛神變加持經四　三　讃
上水輪交合　如拔折羅頌曰
金剛大慧印　能壞無智城　曉寤睡眠者　天人不能壞
真言曰
南麼三曼多代折囉（二合）赧（一）鈝
復以定慧手五輪內向為拳　建立火輪　以二
風輪置傍屈二虛空相並頌曰
此印摩訶印　所謂如來頂　適纔結作之　即同於世尊
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）鈝鈝
復以智慧手為拳　置於眉間頌曰
此名毫相藏　佛常滿願印　以纔作此故　即同仁中勝
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去急呼）痕若（急呼）
住瑜伽座　持鉢相應　以定慧手俱在臍間　是
名釋迦牟尼大鉢印
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）婆（上急呼）
復次以智慧手上向而作持無畏形頌曰
能施與一切　衆生類無畏　若結此大印　名施無畏者
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆他（二）尓娜尓娜尓娜（三）
佩也那奢娜（四）莎訶
復次以智慧手下垂作施願形頌曰
如是與願印　世依之所說　適纔結此者　諸佛滿其願
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）嚩羅娜代折囉（引二合）
怛麼（二合）迦（三）莎訶
施主陳国别香　天慶七年

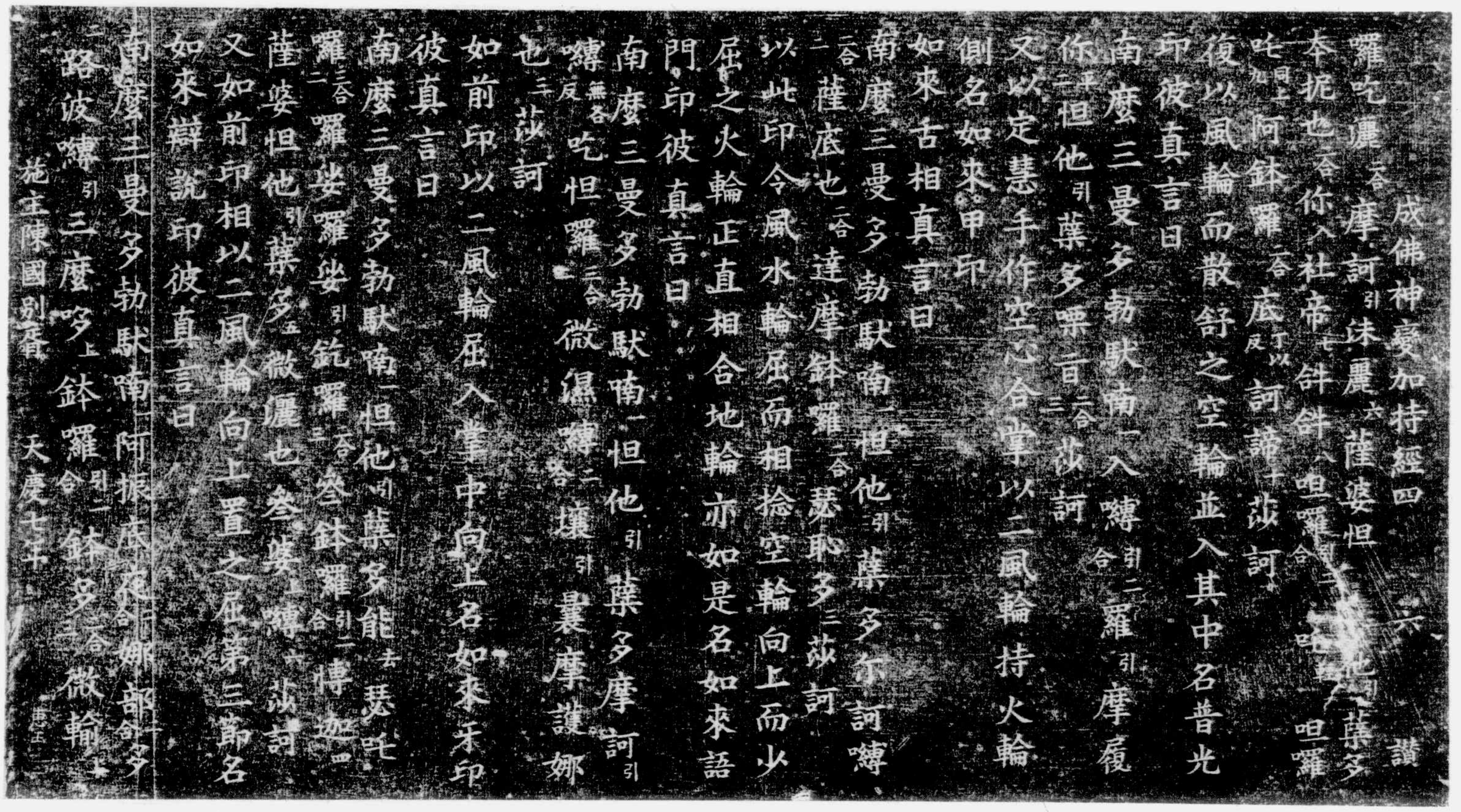


成佛神變加持經四　四　讃
復以智慧手為拳而舒風輪　以毗俱胝形住
於等引頌曰
以如是大印　諸佛救世尊　恐怖諸障者　隨意成悉地
由結是印故　大惡魔軍衆　及餘諸障者　馳散無所疑
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）摩訶（引）徠羅嚩底（丁以反二）
捺奢嚩路嗢婆（二合）吠（平三）摩訶（引）昧怛囉也（三合）毗
庾（二合）嗢蘗（二合）底（丁以反四）莎訶
復次以智慧手為拳而舒火輪水輪　以虛空
輪而在其下頌曰
此名一切佛　世依悲生眼　想置於眼界　智者成佛眼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）伽伽那嚩囉落訖灑（二合）
儜（上）迦嚕儜麼那（三）怛他（引）蘗多斫訖蒭（二合四）
莎訶
復次以定慧手五輪內向為拳而舒風輪圓
屈相合頌曰
此勝願索印　壞諸造惡者　真言者結之　能縛諸不善
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係係摩訶（引）播奢（二）鉢
囉（二合）娑嘮那攞也（三）薩埵馱賭（四）微模訶迦（五）
怛他（引）蘗多（引）地目訖底（丁以反二合）你（入）社多（六）莎訶
復次以定慧手一合為拳舒智慧手風輪屈
第三節猶如環相頌曰
如是名鉤印　諸佛救世者　招集於一切　住於十地位
菩提大心者　及惡思衆生
真言曰

塔下三九

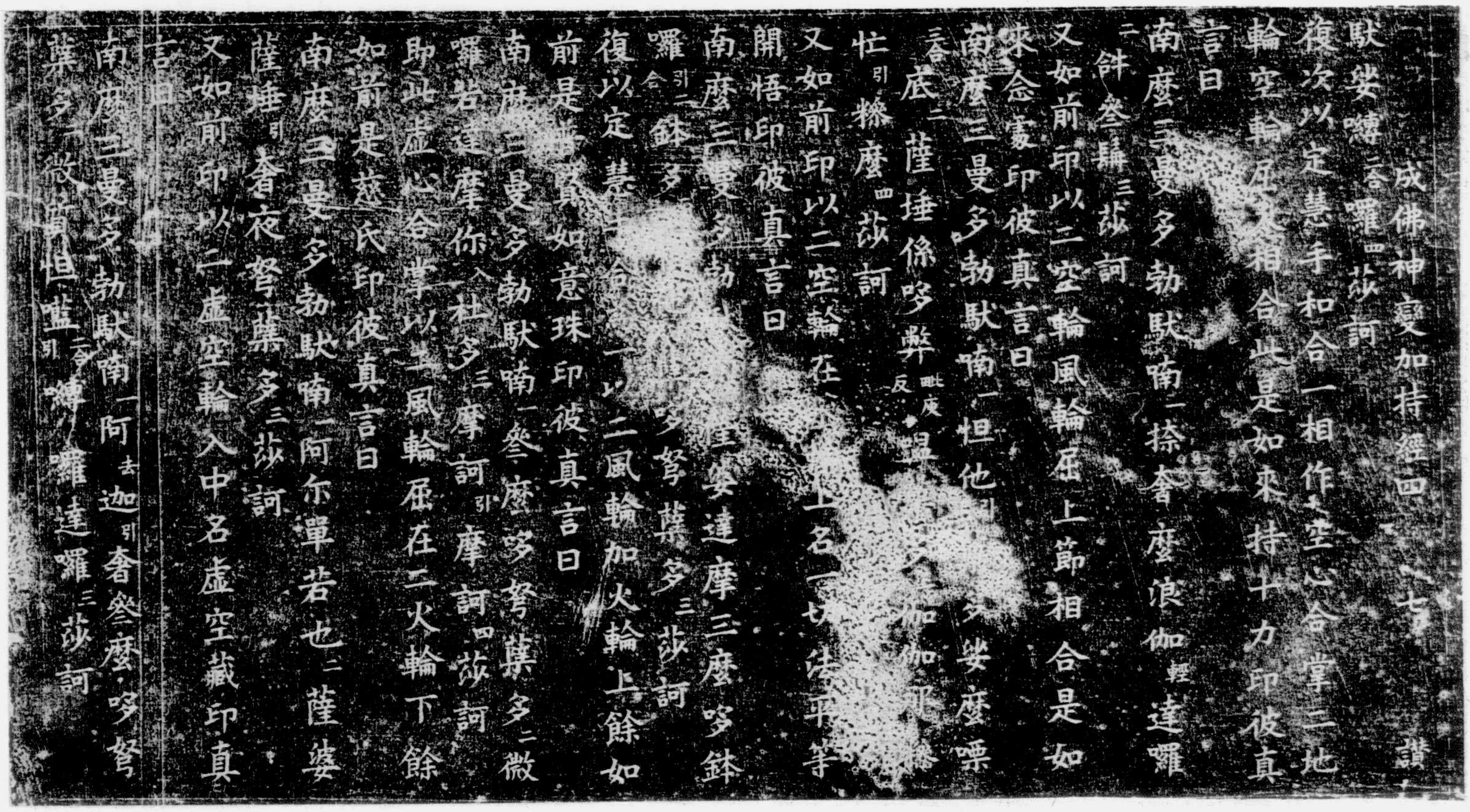


成佛神變加持經四　五　讃
南麼三曼多勃馱南（一）阿（去上）薩婆怛囉（二合引）鉢
囉（二合）底（丁以反）訶諦（二）怛他（引）蘗黨矩奢（三）菩提浙
哩耶（二合）鉢哩布囉迦（四）莎訶
即此鉤印舒其火輪而少屈之是謂如來心
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）壤怒嗢婆（二合）嚩（二）莎訶
復以此印舒其水輪而竪立之名如來臍印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）阿没嘌（二合）都嗢婆（二合二）
嚩（二）莎訶
即以此印直舒水輪餘亦竪之名如來腰印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）怛他（引）蘗多三婆
嚩（二）莎訶
復以定慧手作空心合掌以二風輪屈入於
內二水輪亦然其二地輪令少屈而申火輪
此是如來藏印彼真言曰
南麼薩婆怛他（引）蘗帝弊（毗也反一）嚂嚂落落
（二）莎訶
即以此印散其水輪向上置之名火界印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）麗魯補哩微矩麗
（二）莎訶
即以此印其二火輪鉤屈相合散舒風輪名
無堪忍大護印彼真言曰
南麼薩婆怛他（引）蘗帝弊（毗也反下同一）薩婆佩也微
蘗帝弊微濕嚩目契弊（三）薩婆他（引四）唅欠（五）



成佛神變加持經四　六　讃
囉吃灑（二合）摩訶（引）沫麗（六）薩婆怛[illegible]他（引）蘗多
本抳也（二合）你（入）社帝（七）鉾鉾（八）呾囉（二合）[illegible]吒[illegible]呾囉
吒（同上九）阿鉢囉（二合）底（丁以反）訶諦（十）莎訶
復以風輪而散舒之空輪並入其中名普光
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）入嚩（引二合）羅（引）摩履
你（二平）怛他（引）蘗多嘌（二合三）莎訶
又以定慧手作空心合掌以二風輪持火輪
側名如來甲印
如來舌相真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）怛他（引）蘗多尒訶嚩
（二合）薩底也（二合）達摩鉢囉（二合）瑟恥多（三）莎訶
以此印令風水輪屈而相捻空輪向上而少
屈之火輪正直相合地輪亦如是名如來語
門印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）怛他（引）蘗多摩訶（引）
嚩（無各反）吃怛羅（三合）微濕嚩（二合）壤（引）曩摩護娜
也（三）莎訶
如前印以二風輪屈入掌中向上名如來牙印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）怛他（引）蘗多能（去）瑟吒
囉（三合二）囉娑囉娑（引）釳囉（二合三）鉢囉（二合引）傳迦（四）
薩婆怛他（引）蘗多（五）微灑也（二合）參婆（上）嚩（六）莎訶
又如前印相以二風輪向上置之屈第三節名
如來辯說印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南（一）阿振底（二合）娜部（二合）多
（二）路波嚩（引）三麼哆（上）鉢羅（合引一）鉢多（三合）微輸（上）
施主陳國別胥　天慶七年　[illegible]（五）

塔下九三



成佛神變加持經四　七　讀

馱娑嚩（二合）囉（四）莎訶

復次以定慧手和合一相作空心合掌二地

輪空輪屈入相合此是如來持十力印彼真

言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）捺奢麼浪伽（輕）達囉

（二）鉢叅騙（三）莎訶

又如前印以二空輪風輪屈上節相合是如

來念處印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）怛他（引）蘖多娑麼嘌

（三合）底（二）薩埵係哆弊（毗庚反）嗢[illegible]伽伽那（平）[illegible]

忙（引）糝麼（四）莎訶

又如前印以二空輪在上名一切法平等

開悟印彼真言曰

南麼三曼多勃[illegible]薩婆達摩三麼哆鉢

囉（引二合）鉢多[illegible]努蘖多（三）莎訶

復以定慧[illegible]合一以二風輪加火輪上餘如

前是[illegible]如意珠印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）叅麼哆努蘖多（二）微

囉若達摩你（入）杜多（三）摩訶（引）摩訶（四）莎訶

助此虛心合掌以二風輪屈在二火輪下餘

如前是慈氏印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿你單若也（二）薩婆

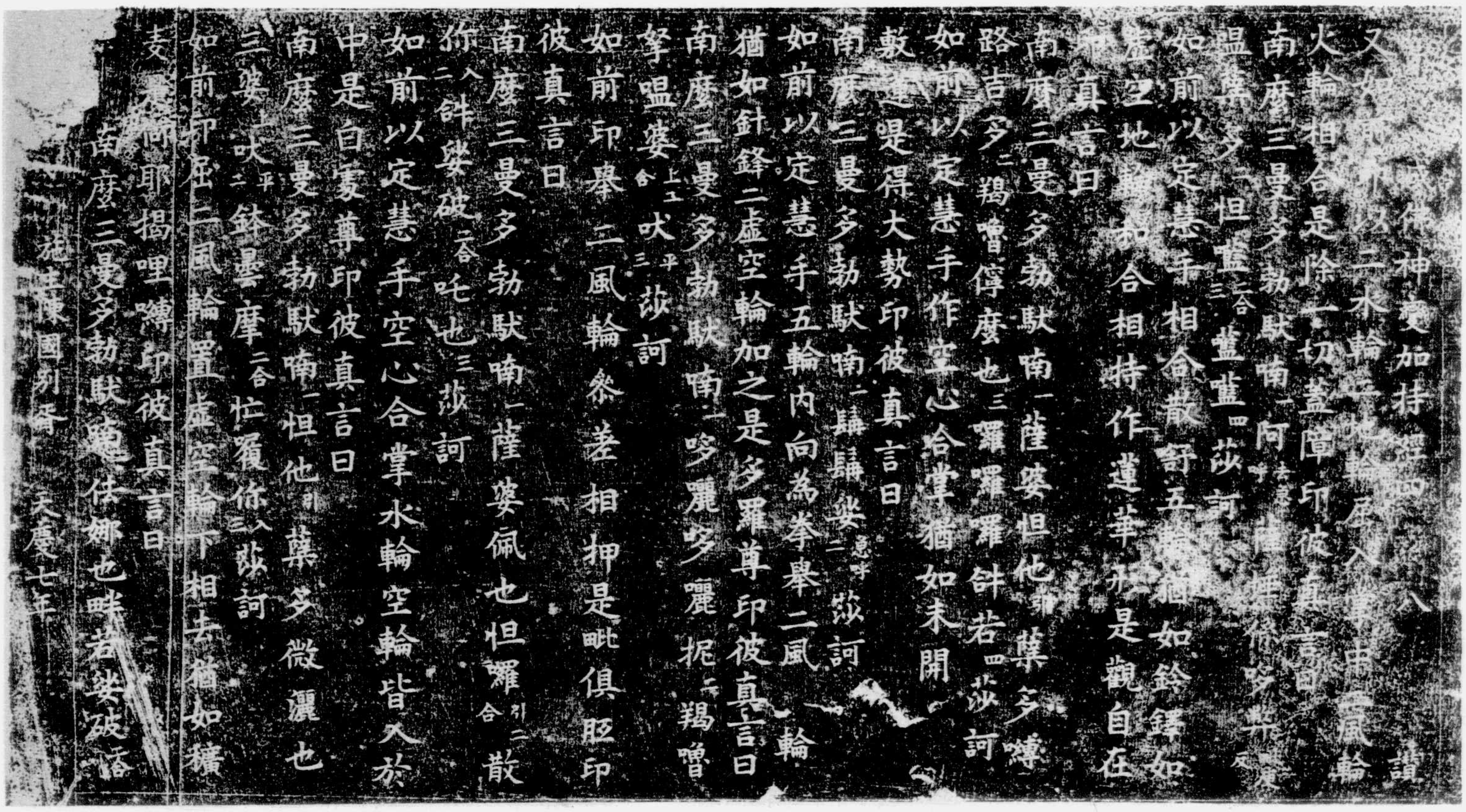
薩埵（引）奢夜努蘖多（三）莎訶

又如前印以二虛空輪入中名虛空藏印真

言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）迦（引）奢叅麼哆努

蘖多（二）微質怛嚂（二合引）嚩（引）囉達囉（三）莎訶



神變加持經四　八　讀

又如前印以二水輪二地輪屈入掌中風輪

火輪相合是除一切蓋障印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）薩埵係哆弊（毗庚反）

嗢蘖多（二）怛嚂（三二合）嚂嚂（四）莎訶

如前以定慧手相合散舒五輪猶如鈴鐸如

虛空地輪和合相持作蓮華形是觀自在

印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆怛他（引）蘖多嚩

路吉多（二）羯嚕儜麼也（三）囉囉囉鉢若（四）莎訶

如前以定慧手作空心合掌猶如未開

敷蓮是得大勢印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）髯髯娑（二）（急呼）莎訶

如前以定慧手五輪內向為拳舉二風輪

猶如針鋒二虛空輪加之是多羅尊印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）哆麗哆麗伲（二）羯噌

拏嗢婆（上二合）吠（三平）莎訶

如前印舉二風輪叅差相押是毗俱胝印

彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆佩也怛囉（引二合）散

你（入二）鉢婆破（二合）吒也（三）莎訶

如前以定慧手空心合掌水輪空輪皆入於

中是白處尊印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）怛他（引）蘖多微灑也

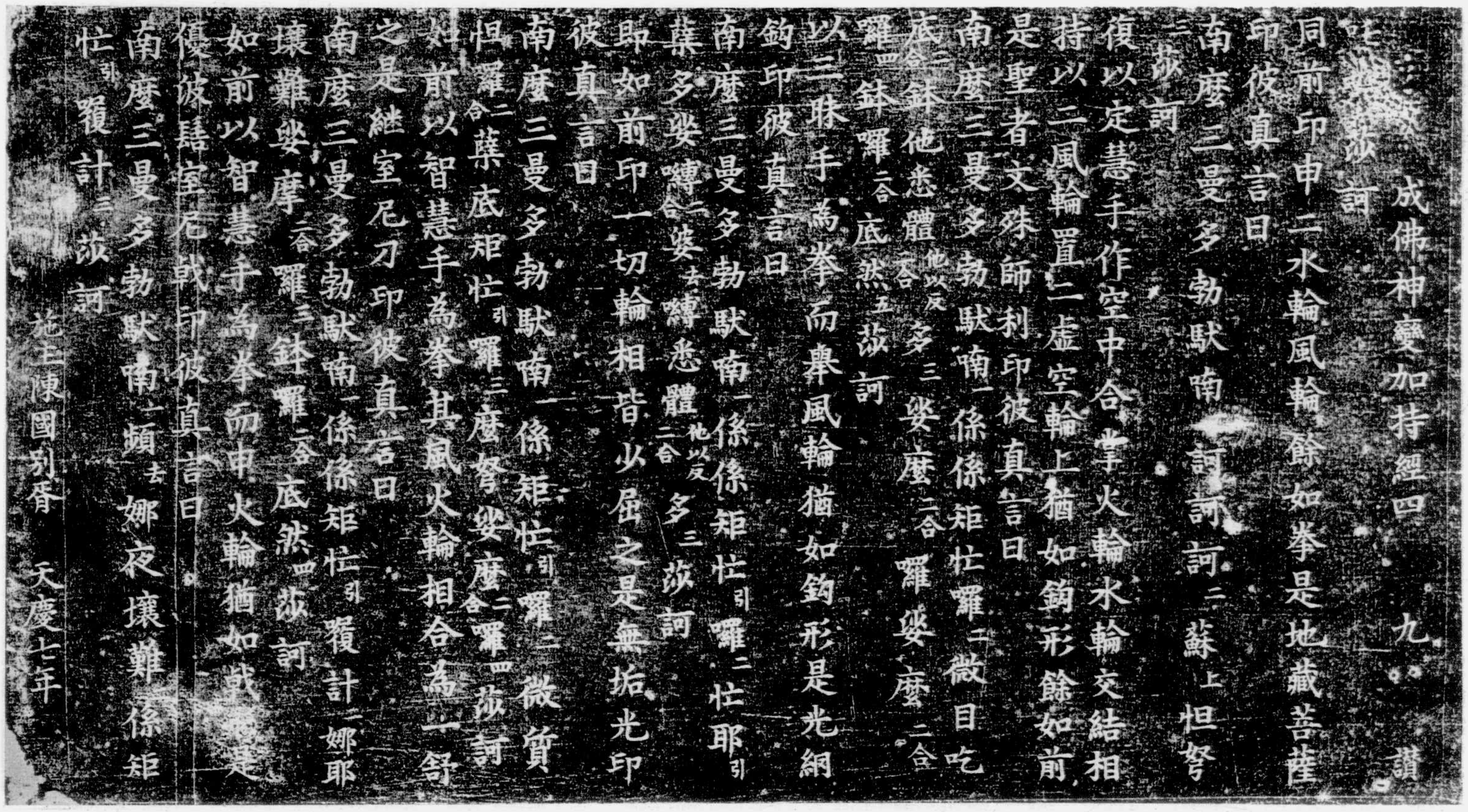
（二）婆（上）吠（平）鉢曇摩（二合）忙攞你（三入）莎訶

如前印屈二風輪置虛空輪下相去猶如穬

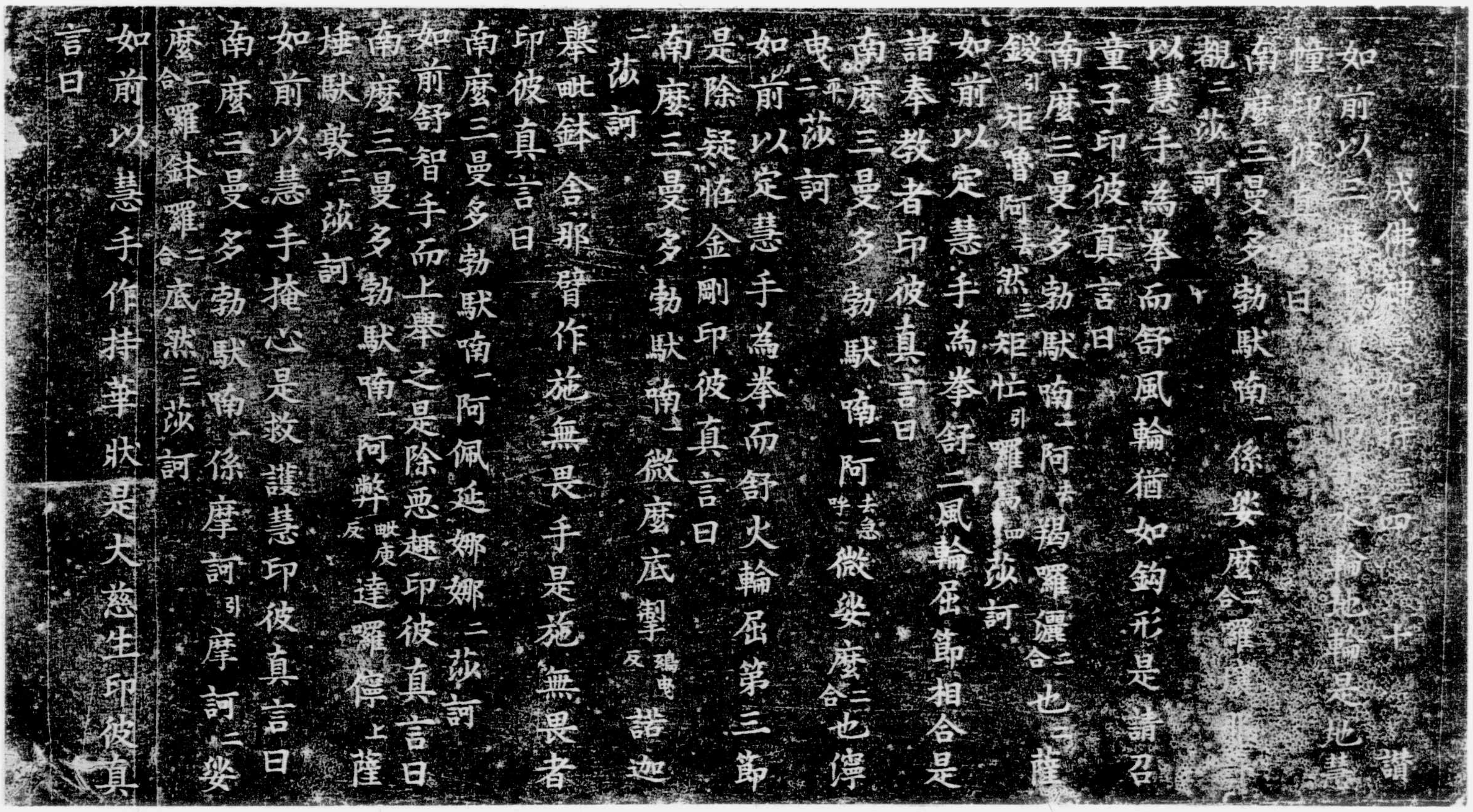
麥是何耶揭哩嚩印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃佉娜也畔若娑破（吒）

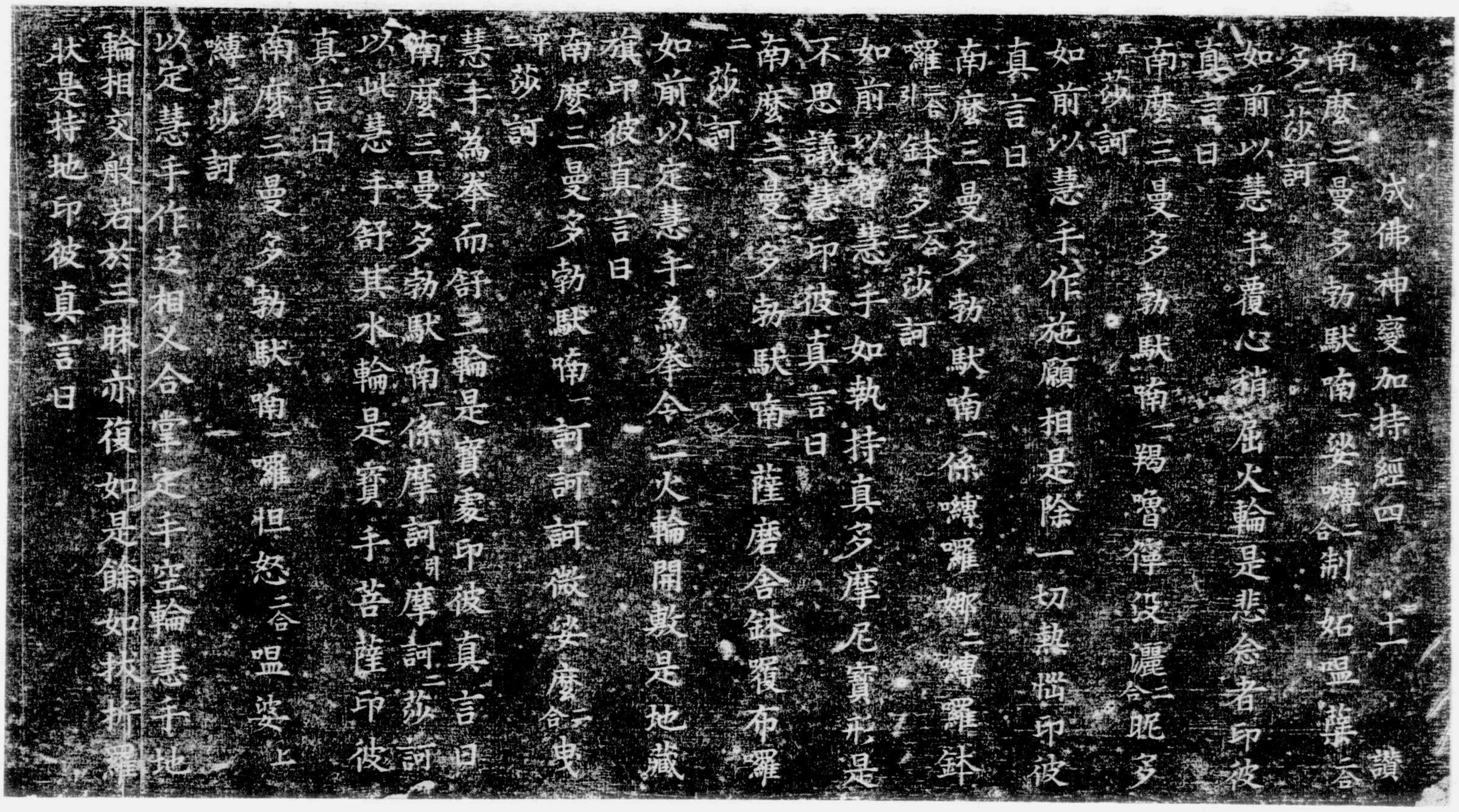
施主陳國別胥　天慶七年



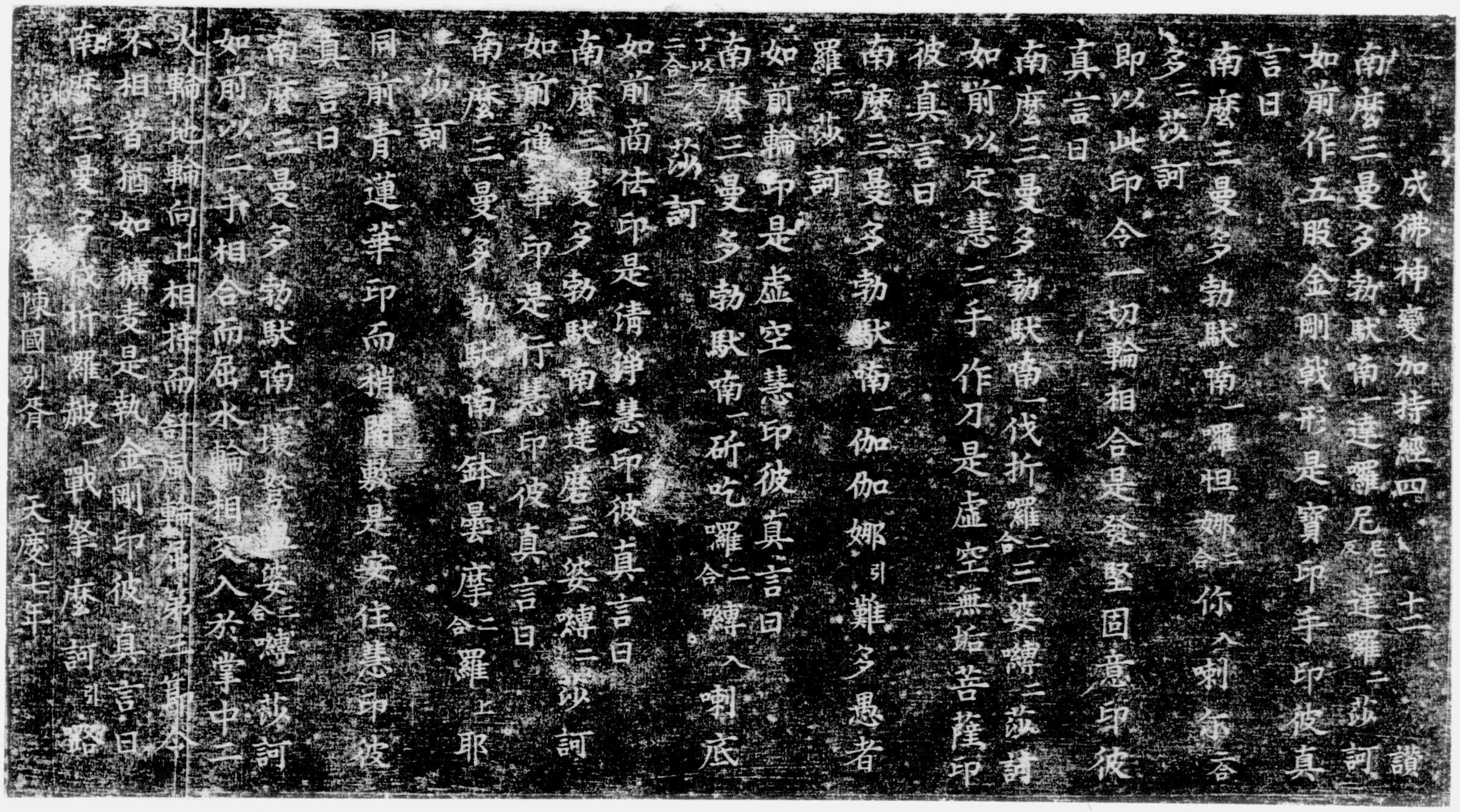
成佛神變加持經四　九　讚
吒[illegible]莎訶
同前印申二水輪風輪餘如拳是地藏菩薩
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃訶訶訶（二）蘇（上）怛努
（三）莎訶
復以定慧手作空中合掌火輪水輪交結相
持以二風輪置二虛空輪上猶如鉤形餘如前
是聖者文殊師利印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係係矩忙羅（二）微目吃
底（二合）鉢他悉體（二合）（他以反）多（三）娑麼（二合）羅娑麼（二合）
羅（四）鉢囉（二合）底然（五）莎訶
以三昧手為拳而舉風輪猶如鉤形是光網
鉤印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係係矩忙（引）囉（二）忙耶（引）
蘖多娑嚩（二合）婆（去）嚩悉體（二合）（他以反）多（三）莎訶
即如前印一切輪相皆少屈之是無垢光印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係矩忙（引）囉（二）微質
怛羅（二合）蘖底矩忙（引）羅（三）麼努娑麼（二合）羅（四）莎訶
如前以智慧手為拳其風火輪相合為一舒
之是繼室尼刀印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係係矩忙（引）覆計（二）娜耶
壤難娑摩（二合）羅（三）鉢羅（二合）底然（四）莎訶
如前以智慧手為拳而申火輪猶如戟[illegible]是
優波髻室尼戟印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）頻（去）娜夜壤難係矩
忙（引）覆計（三）莎訶
施主陳國別胥　天慶七年



成佛神變加持經四　十　讚
如前以三[illegible]水輪地輪是地慧
幢印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係娑麼（二合）羅[illegible]
覩（二）莎訶
以慧手為拳而舒風輪猶如鉤形是請召
童子印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）揭羅邏（二合）也（三）薩
鑁（引）矩嚕阿（去）然（三）矩忙（引）羅寫（四）莎訶
如前以定慧手為拳舒二風輪屈節相合是
諸奉教者印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去急呼）微娑麼（二合）也儜
曳（平）（二）莎訶
如前以定慧手為拳而舒火輪屈第三節
是除疑怪金剛印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）微麼底掣（鷄曳反）諾迦
（二）莎訶
舉毗鉢舍那臂作施無畏手是施無畏者
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿佩延娜娜（二）莎訶
如前舒智手而上舉之是除惡趣印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿弊（毗庚反）達囉儜（上）薩
捶馱敦（二）莎訶
如前以慧手掩心是救護慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係摩訶（引）摩訶（二）娑
麼（二合）羅鉢羅（二合）底然（三）莎訶
如前以慧手作持華狀是大慈生印彼真
言曰

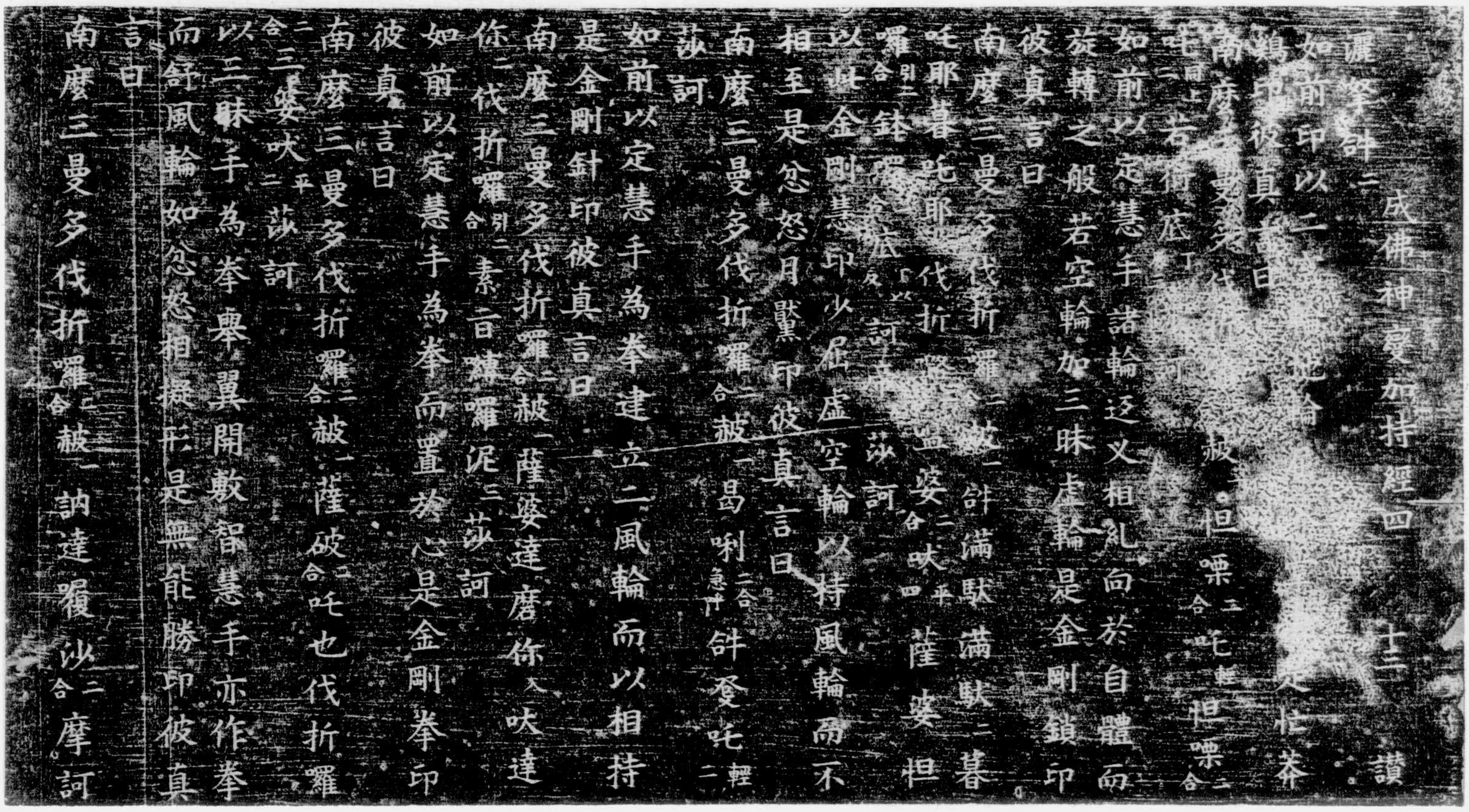


成佛神變加持經四　十一　讚
南麼三曼多勃馱喃（一）娑嚩（二合）制姤嗢蘗（二合）
多（三）莎訶
如前以慧手覆心稍屈火輪是悲念者印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）羯嚕僤没灑（二合）毘多
（三）莎訶
如前以慧手作施願相是除一切熱惱印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係嚩囉娜（二）嚩羅鉢
囉（引二合）鉢多（三）莎訶
如前以智慧手如執持真多摩尼寶形是
不思議慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）薩磨舍鉢履布囉
（二）莎訶
如前以定慧手為拳令二火輪開敷是地藏
旗印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）訶訶訶微娑麼（二合）曳
（二平）莎訶
慧手為拳而舒三輪是寶處印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係摩訶（引）摩訶（二）莎訶
以此慧手舒其水輪是寶手菩薩印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）囉怛怒（二合）嗢婆（上）
嚩（二）莎訶
以定慧手作迅相又合掌定手空輪慧手地
輪相交般若於三昧亦復如是餘如拔折羅
狀是持地印彼真言曰

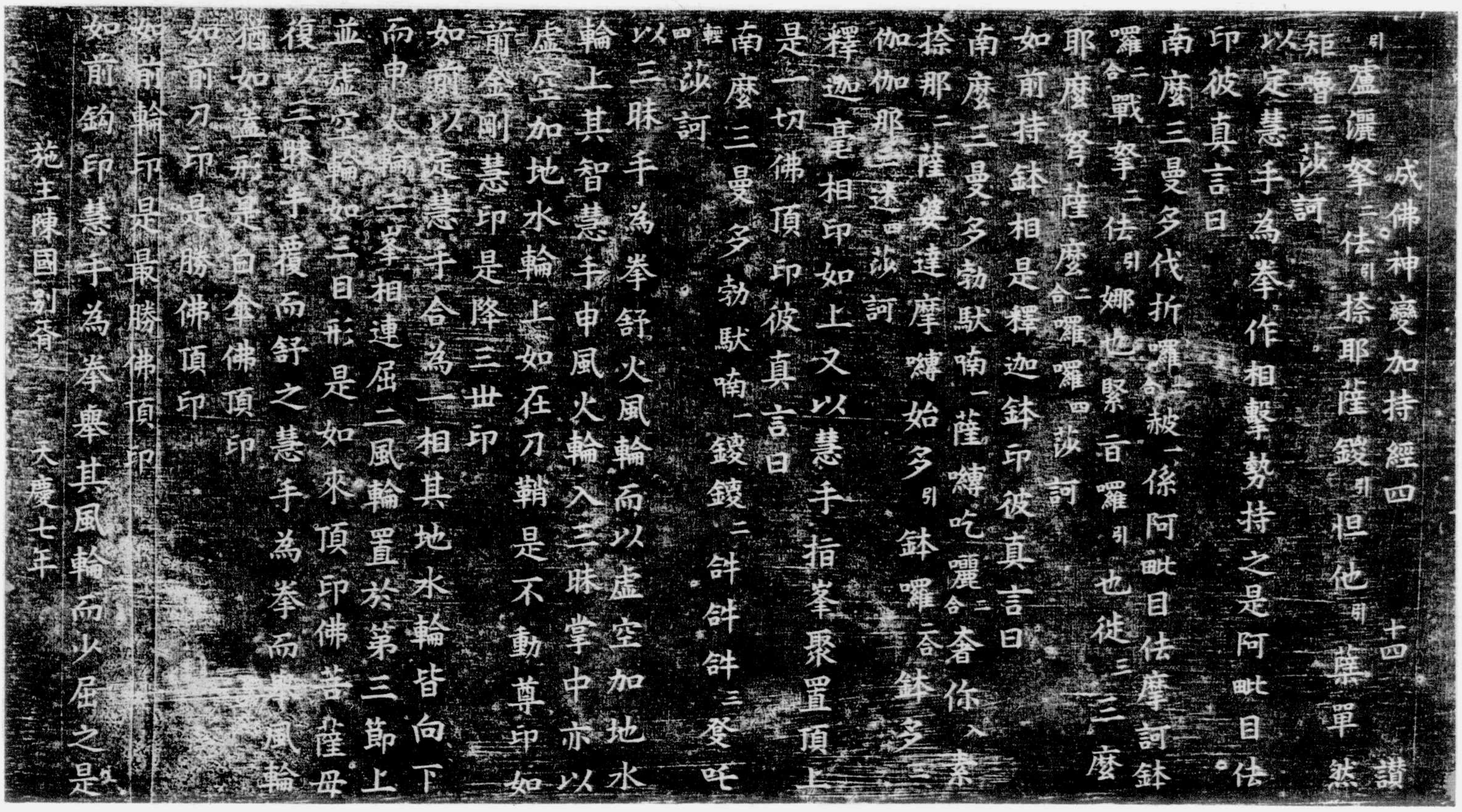


成佛神變加持經四　十二　讚
南麼三曼多勃馱喃（一）達囉尼（尼仁反）達囉（二）莎訶
如前作五股金剛戟形是寶印手印彼真
言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）囉怛娜（二合）你（入）喇尒（二合）
多（三）莎訶
即以此印令一切輪相合是發堅固意印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）伐折羅（二合）三婆嚩（二）莎訶
如前以定慧二手作刀是虛空無垢菩薩印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）伽伽娜（引）難多愚者
羅（二）莎訶
如前輪印是虛空慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）斫訖囉（合二）嚩（入）喇底
（丁以反二合三）莎訶
如前商佉印是清淨慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）達磨三婆嚩（二）莎訶
如前蓮華印是行慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）鉢曇摩（二合）羅（上）耶
（二）莎訶
同前青蓮華印而稍開敷是安住慧印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）擽[illegible]娑（二合）嚩（二）莎訶
如前以二手相合而屈水輪相交入於掌中二
火輪地輪向上相持而舒風輪屈第三節令
不相著猶如獨股是執金剛印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赧（一）戰拏摩訶（引）路
[illegible]陳國別胥　天慶七年

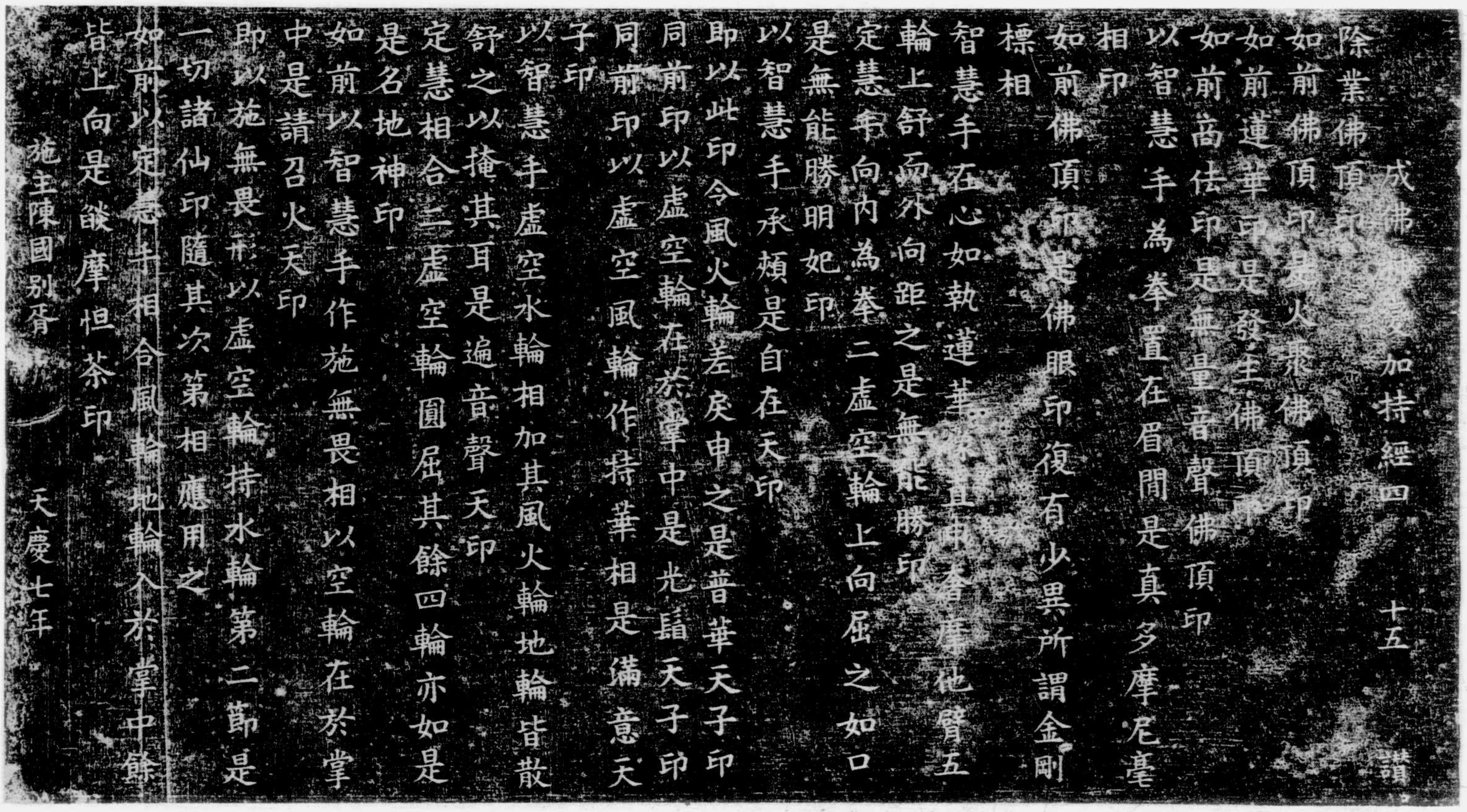
塔下九二



成佛神變加持經四　十三　讚
灑弩鈝（二）[illegible]
如前印以二[illegible]輪[illegible]是忙莽
鷄印彼真言曰
南麼三曼多伐折[illegible]赦怛嘌（二合）吒（輕）怛嘌（二合）
吒（同上二）若衔底（丁二）[illegible]訶
如前以定慧手諸輪迸叉相糺向於自體而
旋轉之般若空輪加三昧虛輪是金剛鎖印
彼真言曰
南麼三曼多伐折囉（二）赦（二）鈝滿馱滿馱（二）暮
吒耶暮吒耶伐折[illegible]嗢婆（二合）吠（平四）薩婆怛
囉（二合引）鉢[illegible]底（丁以反）[illegible]莎訶
以此金剛慧印少屈虛空輪以持風輪而不
相至是忿怒月黶印彼真言曰
南麼三曼多伐折囉（二合）赦（一）曷唎（急呼二合）鈝發吒（輕二）
莎訶
如前以定慧手為拳建立二風輪而以相持
是金剛針印彼真言曰
南麼三曼多伐折囉（二合）赦（一）薩婆達磨你（入）吠達
你（二）伐折囉（二合引）素旨嚩囉泥（三）莎訶
如前以定慧手為拳而置於心是金剛拳印
彼真言曰
南麼三曼多伐折囉（二合）赦（一）薩破（二合）吒也伐折囉
（二合）三婆吠（平二）莎訶
以三昧手為拳舉翼開敷智慧手亦作拳
而舒風輪如忿怒相擬形是無能勝印彼真
言曰
南麼三曼多伐折囉（二合）赦（一）訥達囉沙（二合）摩訶



成佛神變加持經四　十四　讚
（引）盧灑弩（二）佉（引）捺耶薩鍐（引）怛他（引）蘖單然
矩（引）嚕（三）莎訶
以定慧手為拳作相擊勢持之是阿毗目佉
印彼真言曰
南麼三曼多伐折囉（二合）赦（一）係阿毗目佉摩訶鉢
囉（二合）戰拏（二）佉（引）娜也緊旨囉（引）也徙（三）三麼
耶麼弩薩麼（二合）囉囉（四）莎訶
如前持鉢相是釋迦鉢印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）薩嚩吃灑（二合二）奢你（入）素
捺那（二）薩婆達摩嚩始多（引）鉢囉（二合）鉢多（三）
伽伽那三迷（四）莎訶
釋迦毫相印如上又以慧手指峯聚置頂上
是一切佛頂印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）鍐鍐（二）鈝鈝鈝（三）發吒
（輕四）莎訶
以三昧手為拳舒火風輪而以虛空加地水
輪上其智慧手申風火輪入三昧掌中亦以
虛空加地水輪上如在刀鞘是不動尊印如
前金剛慧印是降三世印
如前以定慧手合為一相其地水輪皆向下
而申火輪二峯相連屈二風輪置於第三節上
並虛空輪如三目形是如來頂印佛菩薩母
復以三昧手覆而舒之慧手為拳而舉風輪
猶如蓋形是白傘佛頂印
如前刀印是勝佛頂印
如前輪印是最勝佛頂印
如前鈎印慧手為拳舉其風輪而少屈之是
施主陳國別胥　天慶七年



成佛神變加持經四　十五　讚

除業佛頂印

如前佛頂印是火聚佛頂印

如前蓮華印是發生佛頂印

如前商佉印是無量音聲佛頂印

以智慧手為拳置在眉間是真多摩尼毫

相印

如前佛頂印是佛眼印復有少異所謂金剛

標相

智慧手在心如執蓮華直申奢摩他臂五

輪上舒而外向距之是無能勝印

定慧手向內為拳二虛空輪上向屈之如口

是無能勝明妃印

以智慧手承頰是自在天印

即以此印令風火輪差戾申之是普華天子印

同前印以虛空輪在於掌中是光鬘天子印

同前印以虛空風輪作持華相是滿意天

子印

以智慧手虛空水輪相加其風火輪地輪皆散

舒之以掩其耳是遍音聲天印

定慧相合二虛空輪圓屈其餘四輪亦如是

是名地神印

如前以智慧手作施無畏相以空輪在於掌

中是請召火天印

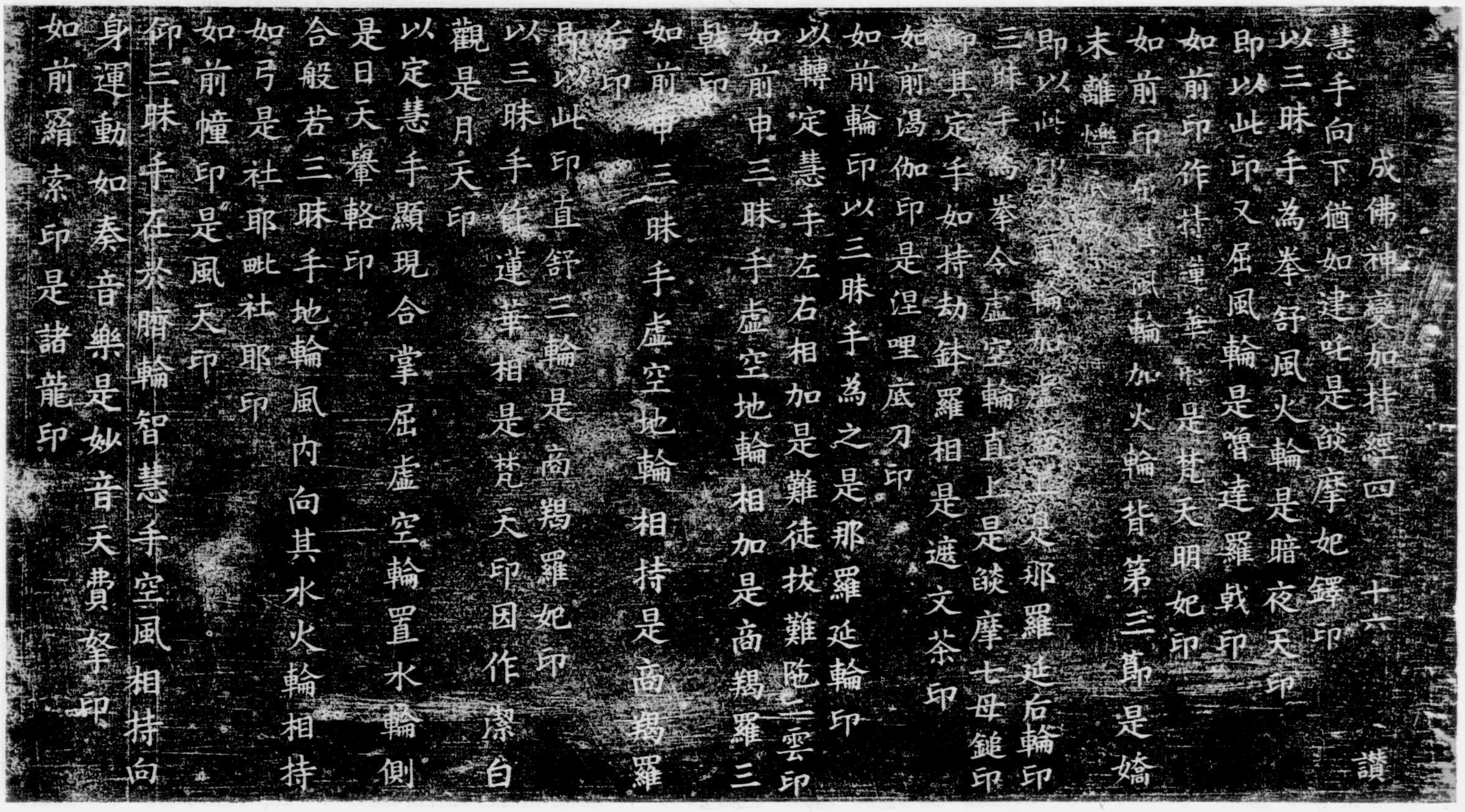
即以施無畏形以虛空輪持水輪第二節是

一切諸仙印隨其次第相應用之

如前以定慧手相合風輪地輪入於掌中餘

皆上向是焰摩怛荼印

施主陳國別胥　天慶七年



成佛神變加持經四　十六　讚

慧手向下猶如建吒是焰摩妃鐸印

以三昧手為拳舒風火輪是暗夜天印

即以此印又屈風輪是嚕達羅戟印

如前印作持蓮華形是梵天明妃印

如前印舒風輪加火輪背第三節是嬌

末離[illegible]

即以此印舒風輪加虛空上是那羅延后輪印

三昧手為拳令虛空輪直上是焰摩七母鎚印

仰其定手如持劫鉢羅相是遮文荼印

如前渴伽印是涅哩底刀印

如前輪印以三昧手為之是那羅延輪印

以轉定慧手左右相加是難徒拔難陀二雲印

如前申三昧手虛空地輪相加是商羯羅三

戟印

如前申三昧手虛空地輪相持是商羯羅

后印

即以此印直舒三輪是商羯羅妃印

以三昧手作蓮華相是梵天印因作潔白

觀是月天印

以定慧手顯現合掌屈虛空輪置水輪側

是日天輦輅印

合般若三昧手地輪風內向其水火輪相持

如弓是社耶毗社耶印

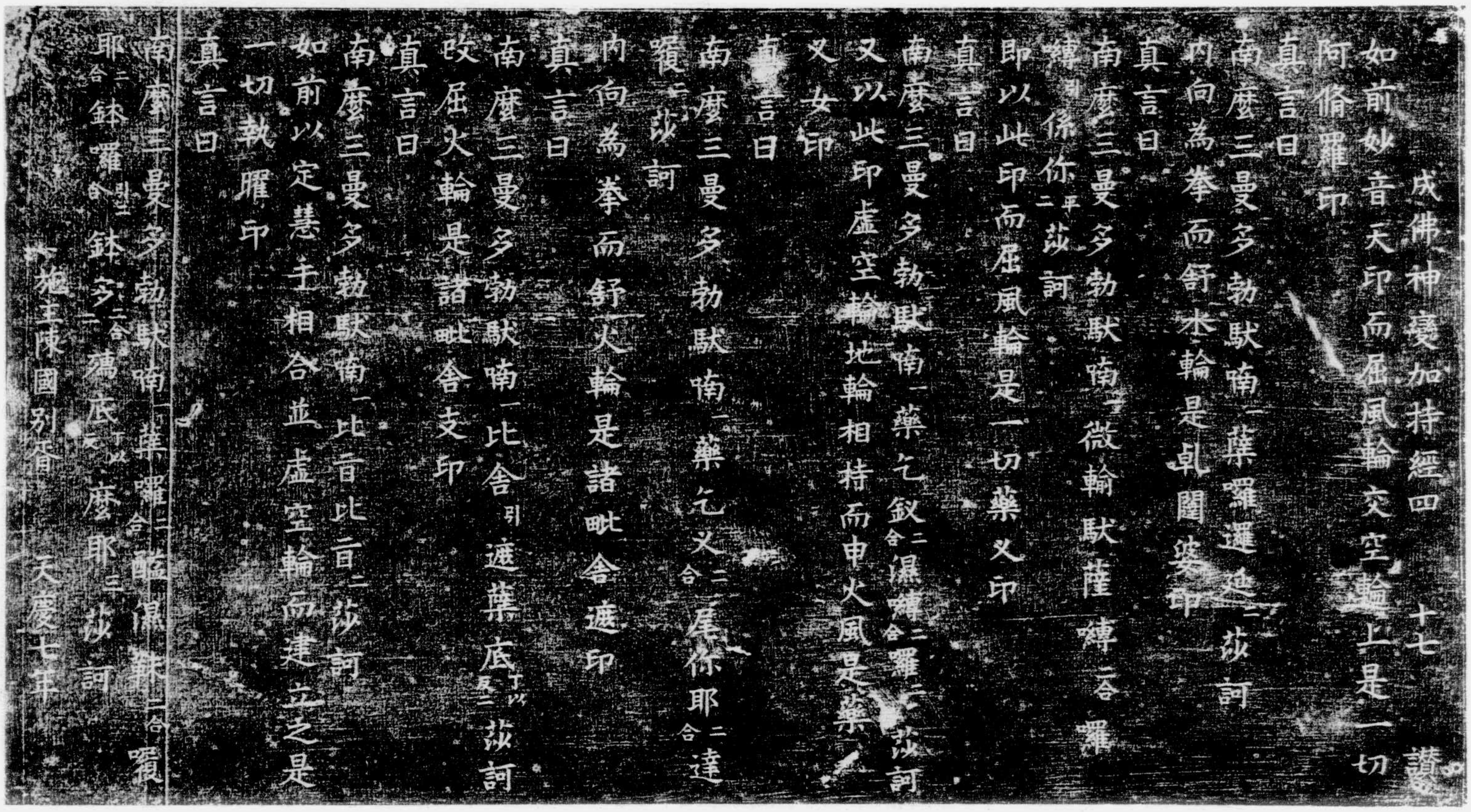
如前幢印是風天印

仰三昧手在於臍輪智慧手空風相持向

身運動如奏音樂是妙音天費拏印

如前羂索印是諸龍印

塔下二三七



成佛神變加持經四　十七　讃

如前妙音天印而屈風輪交空輪上是一切阿脩羅印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）蘖囉邏延（二）莎訶

内向為拳而舒水輪是乹闥婆印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）微輸馱薩嚩（二合）囉嚩（引）係你（二平）莎訶

即以此印而屈風輪是一切藥叉印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）藥乞釵（二合）濕嚩（二合）羅（二）莎訶

又以此印虚空輪地輪相持而申火風是藥叉女印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）藥乞叉（二合）尾你耶（二合）達㗚（二）莎訶

内向為拳而舒火輪是諸毗舍遮印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）比舍（引）遮蘖底（丁以反二）莎訶

攺屈火輪是諸毗舍支印

真言曰

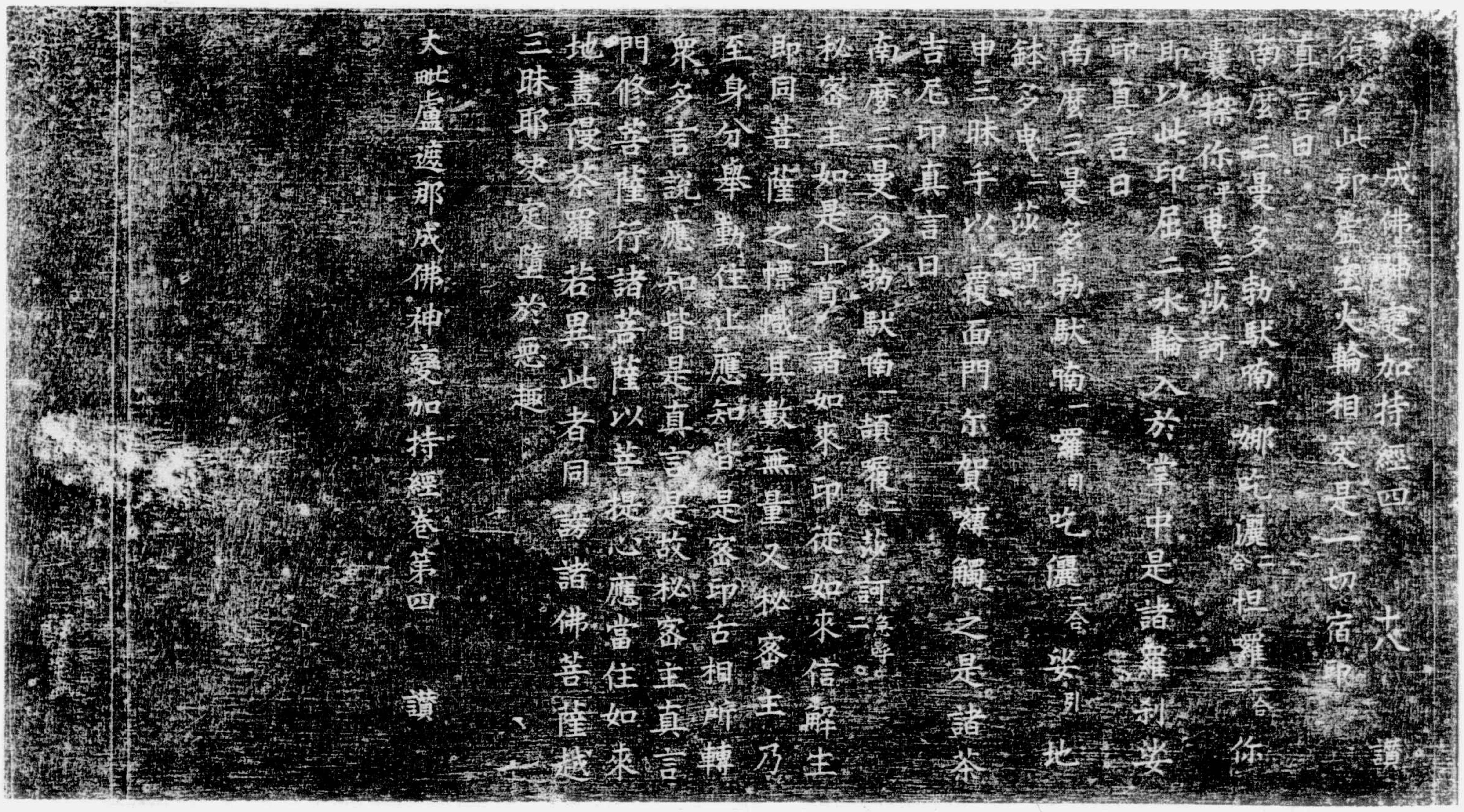
南麼三曼多勃馱喃（一）比旨比旨（二）莎訶

如前以定慧手相合並虚空輪而建立之是一切執曜印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）蘖囉（二合）醯濕嚩（二合）囉耶（二合）鉢囉（引二合）鉢多（二合）孺底（丁以反）摩耶（三）莎訶

施主陳國別胥　天慶七年



成佛神變加持經四　十八　讃

復以此印虚空火輪相交是一切宿印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）娜乞灑（二合）怛囉（二合）你曩捺你（平）曳（三）莎訶

即以此印屈二水輪入於掌中是諸羅刹娑印真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）羅（引）吃灑（二合）娑（引）地鉢多曳（二）莎訶

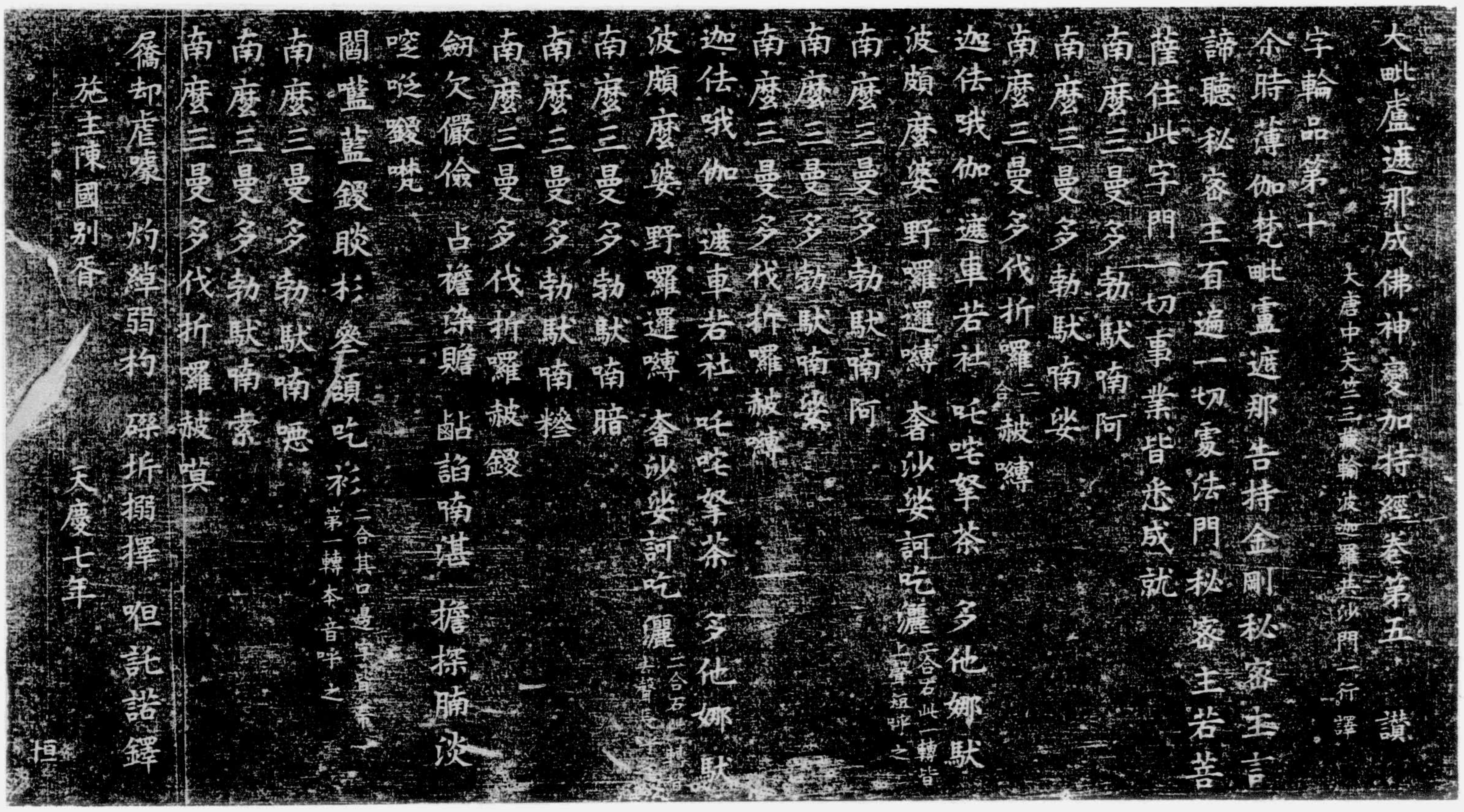
申三昧手以覆面門尒賀嚩觸之是諸荼吉尼印真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）頡㗚（二合）莎訶（二）（急呼）

秘密主如是上首諸如來印從如來信解生即同菩薩之標幟其數無量又秘密主乃至身分舉動住止應知皆是密印舌相所轉衆多言説應知皆是真言是故秘密主真言門修菩薩行諸菩薩以菩提心應當住如來地畫漫荼羅若異此者同謗諸佛菩薩越三昧耶决定墮於惡趣

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四　讃

塔下三六



大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五　讚

字輪品第十　（大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯）

尒時薄伽梵毗盧遮那告持金剛秘密主言

諦聽秘密主百遍一切處法門秘密主若菩

薩住此字門一切事業皆悉成就

南麼三曼多勃馱喃阿

南麼三曼多勃馱喃娑

南麼三曼多勃馱喃阿

南麼三曼多伐折羅（二合）赧嚩

迦佉哦伽　遮車若社　吒咤拏荼　多他娜馱

波頗麼婆　野囉邏嚩　奢沙娑訶吃灑（二合若此一轉皆上聲短呼之）

南麼三曼多伐折羅赧嚩

迦佉哦伽　遮車若社　吒咤拏荼　多他娜馱

波頗麼婆　野囉邏嚩　奢沙娑訶吃灑（二合若[illegible]去聲[illegible]）

南麼三曼多勃馱喃暗

南麼三曼多勃馱喃摻

南麼三曼多伐折羅赧鑁

劒欠儼儉　占襜染贍　鮎諂喃湛　擔探腩淡

啌[illegible]鑁[illegible]

闇嚂藍鑁睒杉參頷吃衫（二合其口邊字皆帶第一轉本音呼之）

南麼三曼多勃馱喃噁

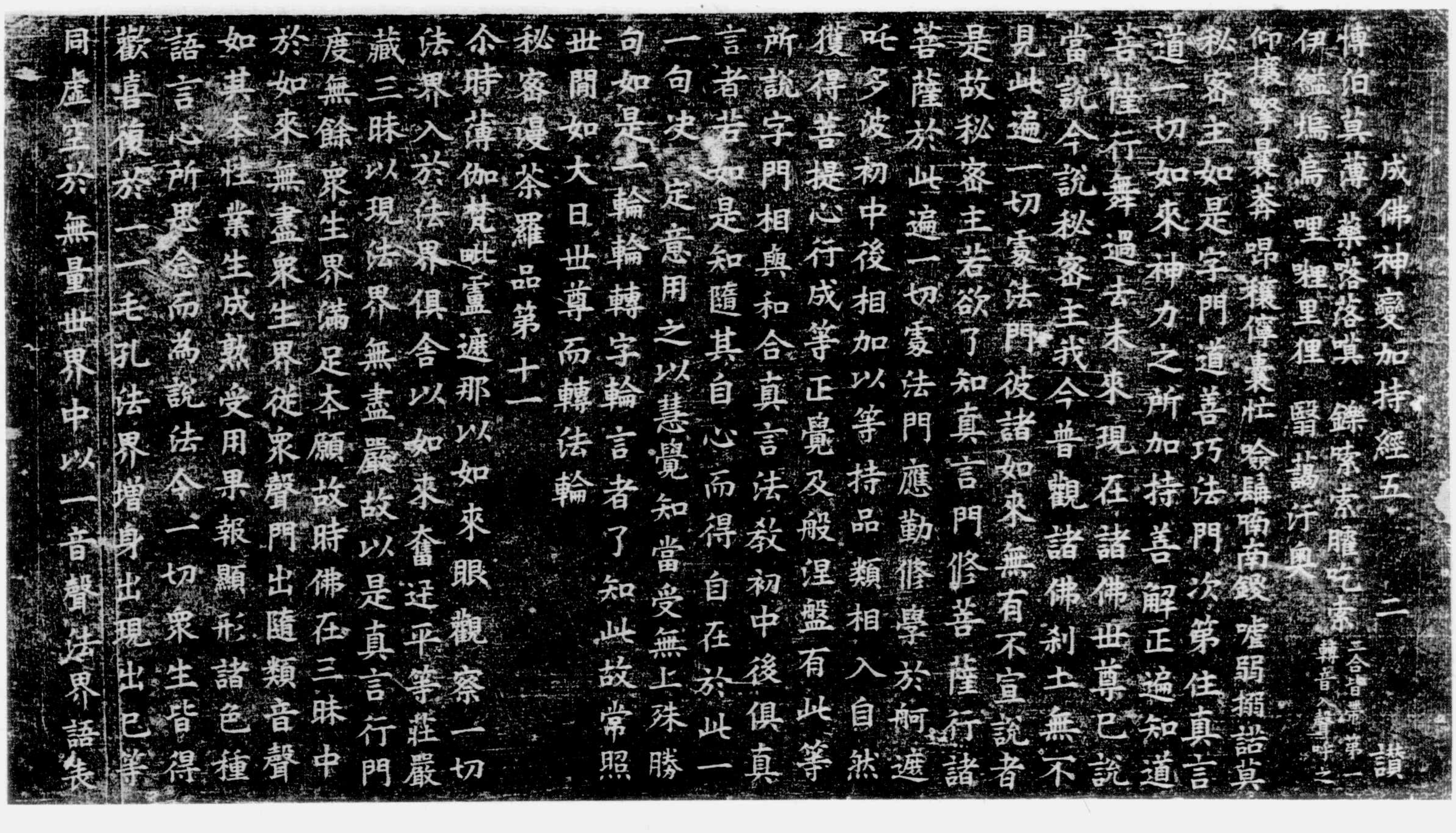
南麼三曼多勃馱喃索

南麼三曼多伐折羅赧嗼

屩却虐噱　灼綽弱杓　磔折搦擇　呾詫諾鐸

施主陳國別香　天慶七年

恒



成佛神變加持經五　二　讚

博伯莫薄　藥洛落嗼　鑠嗦索曬吃索（二合皆帶第一轉音入聲呼之）

伊縊塢烏　哩[illegible]里狸　翳藹汙奧

仰壤拏曩莽　喁穰儜囊忙　唅[illegible]喃南鑁　嚧弱搦諾嗼

秘密主如是字門道善巧法門次第住真言

道一切如來神力之所加持善解正遍知道

菩薩行舞過去未來現在諸佛世尊已說

當說今說秘密主我今普觀諸佛剎土無不

見此遍一切處法門彼諸如來無有不宣說者

是故秘密主若欲了知真言門修菩薩行諸

菩薩於此遍一切處法門應勤修學於舸遮

吒多波初中後相加以等持品類相入自然

獲得菩提心行成等正覺及般涅盤有此等

所說字門相與和合真言法教初中後俱真

言者若如是知隨其自心而得自在於此一

一句決定意用之以慧覺知當受無上殊勝

句如是一輪輪轉字輪言者了知此故常照

世間如大日世尊而轉法輪

秘密漫荼羅品第十一

尒時薄伽梵毗盧遮那以如來眼觀察一切

法界入於法界俱舍以如來奮迅平等莊嚴

藏三昧以現法界無盡嚴故以是真言行門

度無餘衆生界滿足本願故時佛在三昧中

於如來無盡衆生界從衆聲門出隨類音聲

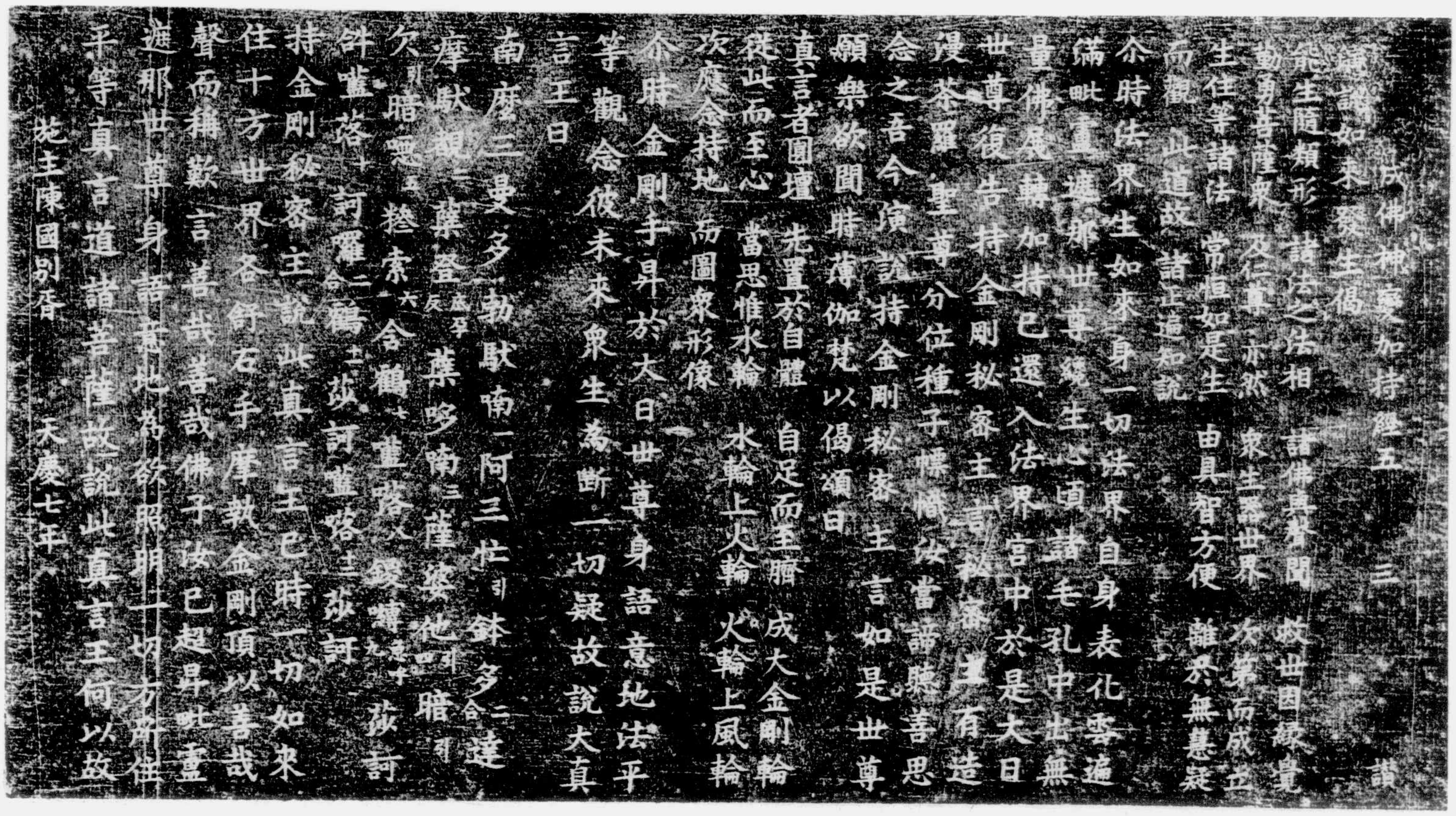
如其本性業生成熟受用果報顯形諸色種

語言心所思念而為說法令一切衆生皆得

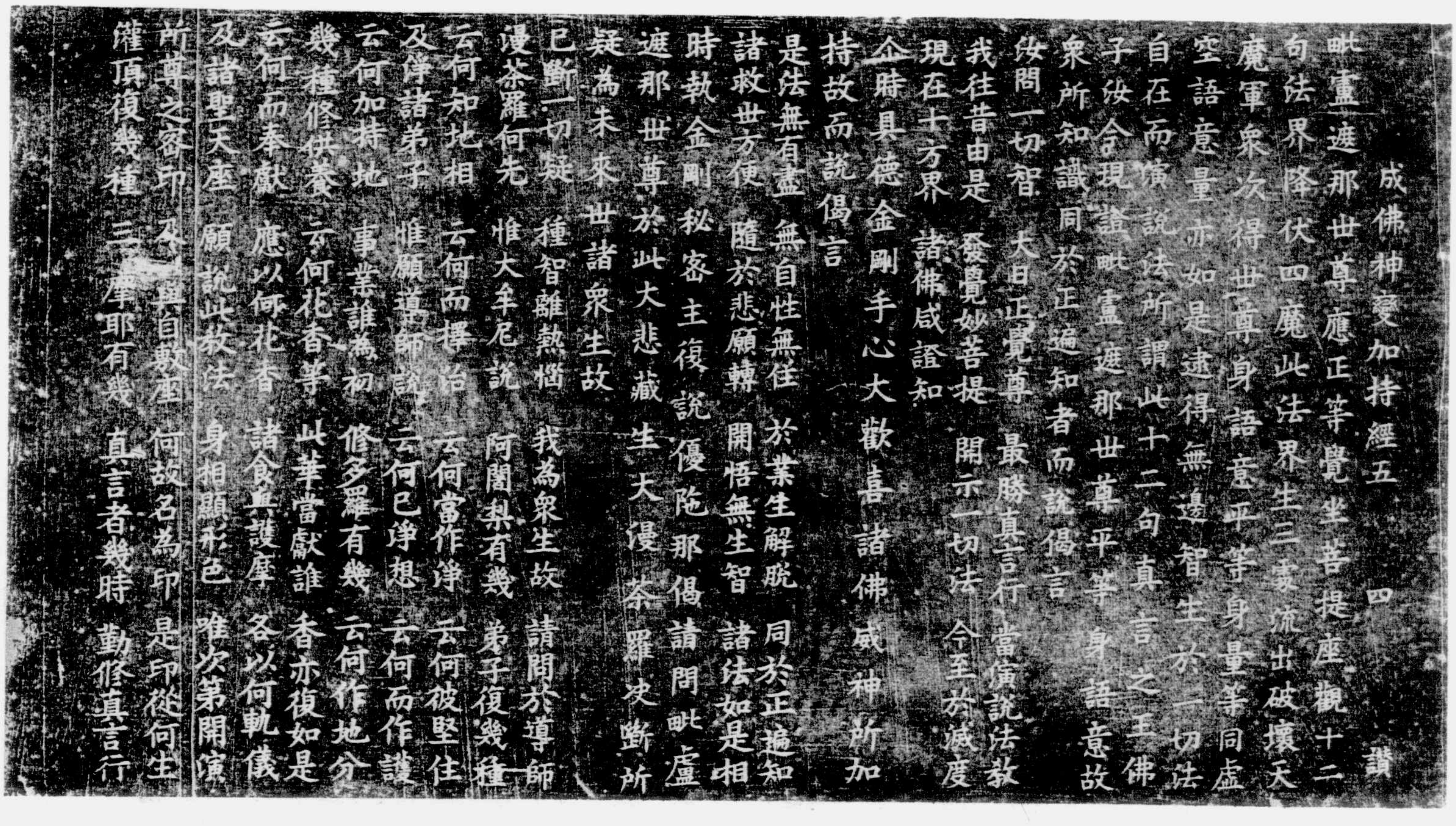
歡喜復於一一毛孔法界增身出現出已等

同虛空於無量世界中以一音聲法界語表

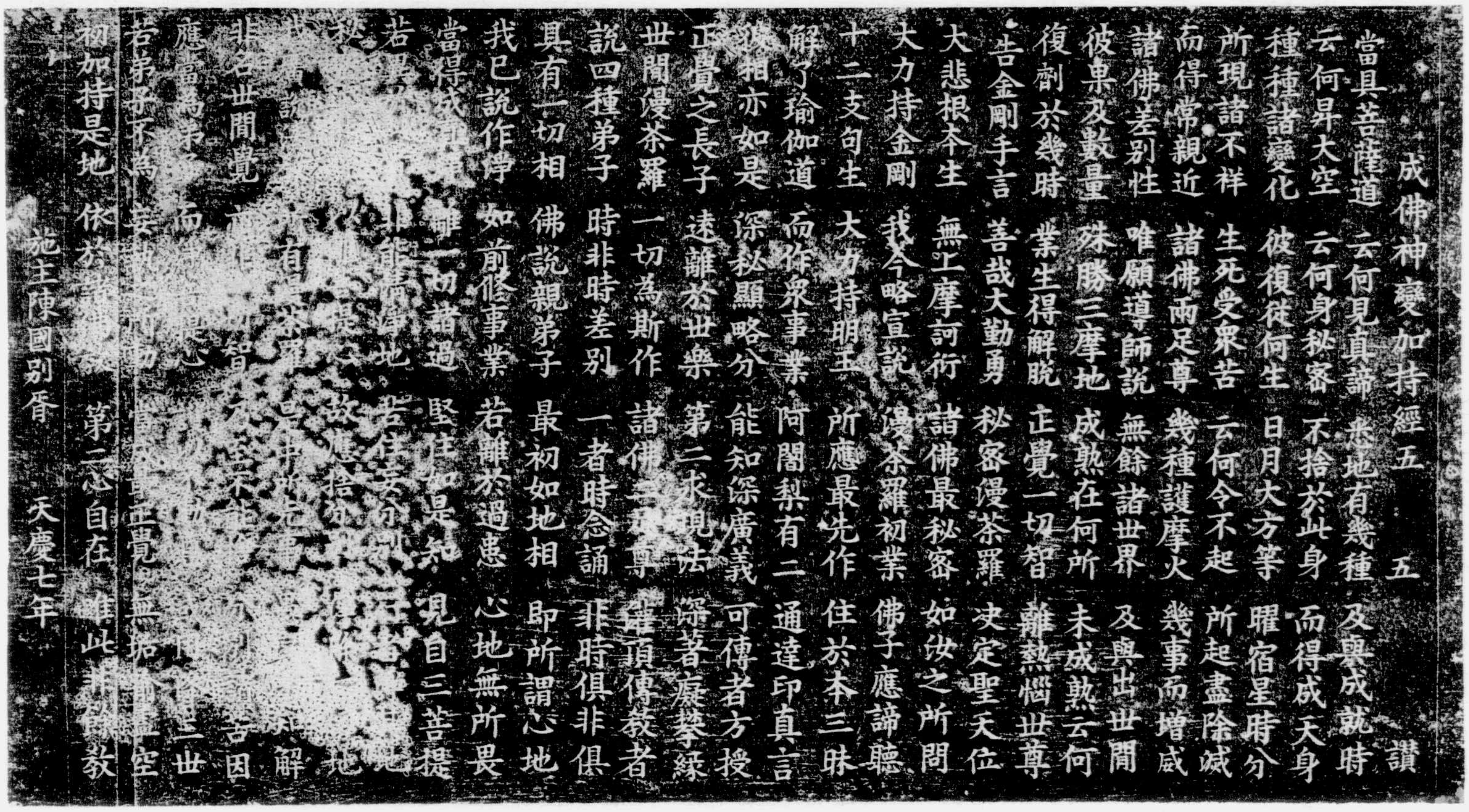
塔下九九



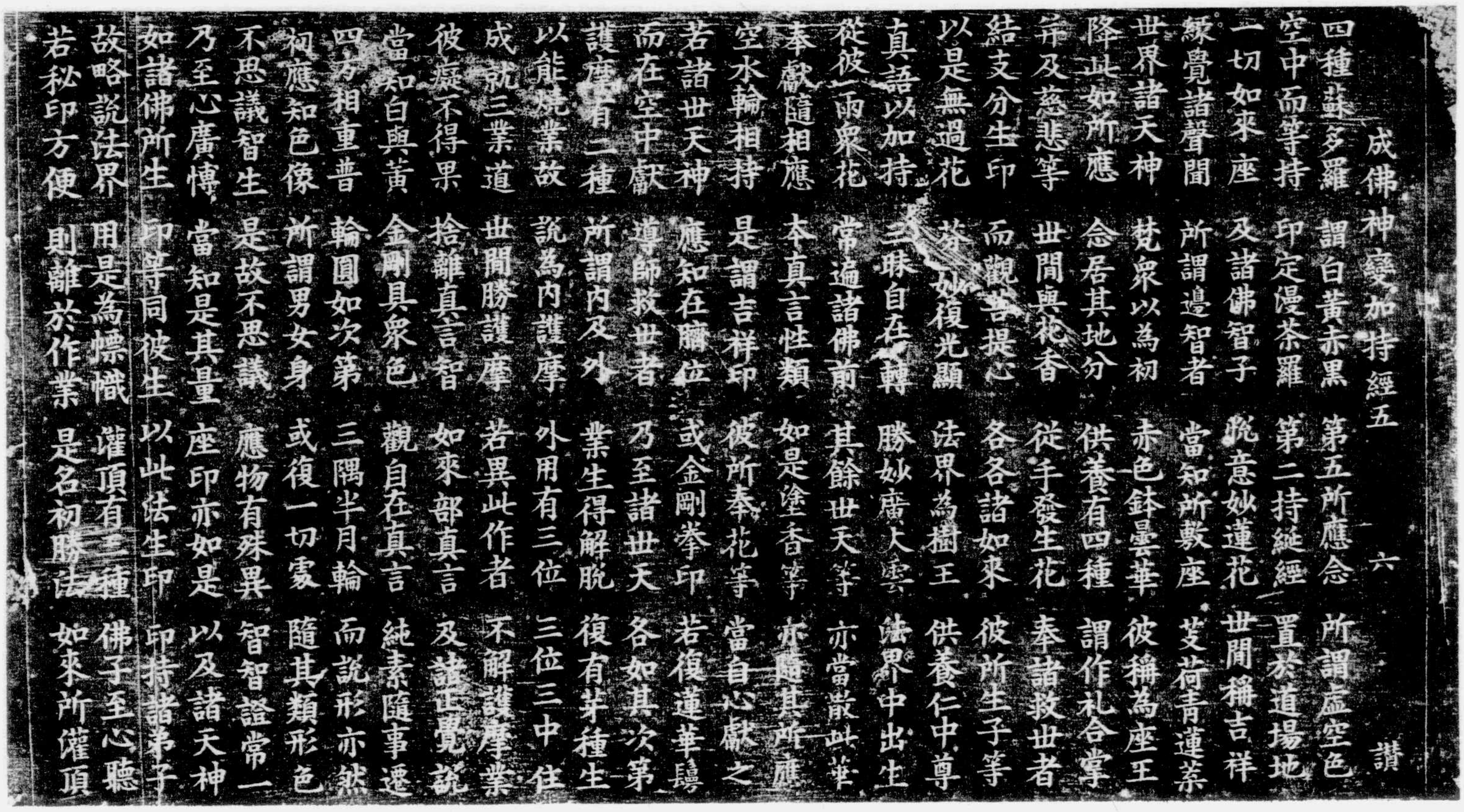
成佛神變加持經五　三　讃
[illegible]識如來發生偈
能生隨類形　諸法之法相　諸佛與聲聞　救世因緣覺
勤勇菩薩衆　及仁尊亦然　衆生器世界　次第而成立
生住等諸法　常恒如是生　由具智方便　離界無慧疑
而觀此道故　諸上遍知說
尒時法界生如來身一切法界自身表化雲遍
滿毗盧遮那世尊從生心頂諸毛孔中出無
量佛身轉加持已還入法界宮中於是大日
世尊復告持金剛秘密主言秘密主有造
漫荼羅聖尊分位種子幖幟汝當諦聽善思
念之吾今演說持金剛秘密主言如是世尊
願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰
真言者圓壇　先置於自體　自足而至臍　成大金剛輪
從此而至心　當思惟水輪　水輪上火輪　火輪上風輪
次應念持地　而圖衆形像
尒時金剛手昇於大日世尊身語意地法平
等觀念彼未來衆生為斷一切疑故說大真
言王曰
南麼三曼多勃馱南（一）阿三忙（引）鉢多（合二）達
摩馱覩（二）蘖登（反孕）蘖哆南（三）薩婆他（四引）暗（引）
欠（引）暗惡（五）捲索（六）含鶴（七）藍路（八）鍐嚩（九十）莎訶
鈝藍落（十）訶羅（合二）鶴（十二）莎訶藍路（十三）莎訶
持金剛秘密主說此真言王已時一切如來
住十方世界各舒右手摩執金剛頂以善哉
聲而稱歎言善哉善哉佛子汝已超昇毗盧
遮那世尊身語意地為欲照明一切方所住
平等真言道諸菩薩故說此真言王何以故
施主陳國别昏　天慶七年



成佛神變加持經五　四　讃
毗盧遮那世尊應正等覺坐菩提座觀十二
句法界降伏四魔此法界生三乘流出破壞天
魔軍衆次得世尊身語意平等身量等同虛
空語意量亦如是逮得無邊智生於一切法
自在而演說法所謂此十二句真言之王佛
子汝今現證毗盧遮那世尊平等身語意故
衆所知識同於正遍知者而說偈言
汝問一切智　大日正覺尊　最勝真言行　當演說法教
我往昔由是　發覺妙菩提　開示一切法　令至於滅度
現在十方界　諸佛咸證知
尒時具德金剛手心大歡喜諸佛威神所加
持故而說偈言
是法無有盡　無自性無住　於業生解脫　同於正遍知
諸救世方便　隨於悲願轉　開悟無生智　諸法如是相
時執金剛秘密主復說優陀那偈請問毗盧
遮那世尊於此大悲藏生大漫荼羅決斷所
疑為未來世諸衆生故
已斷一切疑　種智離熱惱　我為衆生故　請問於導師
漫荼羅何先　惟大牟尼說　阿闍梨有幾　弟子復幾種
云何知地相　云何而擇治　云何當作淨　云何被堅住
及淨諸弟子　惟願導師說　云何已淨想　云何而作護
云何加持地　事業誰為初　修多羅有幾　云何作地分
幾種修供養　云何花香等　此華當獻誰　香亦復如是
云何而奉獻　應以何花香　諸食與護摩　各以何軌儀
及諸聖天座　願說此教法　身相顯形色　唯次第開演
所尊之密印　及與自數座　何故名為印　是印從何生
灌頂復幾種　三摩耶有幾　真言者幾時　勤修真言行

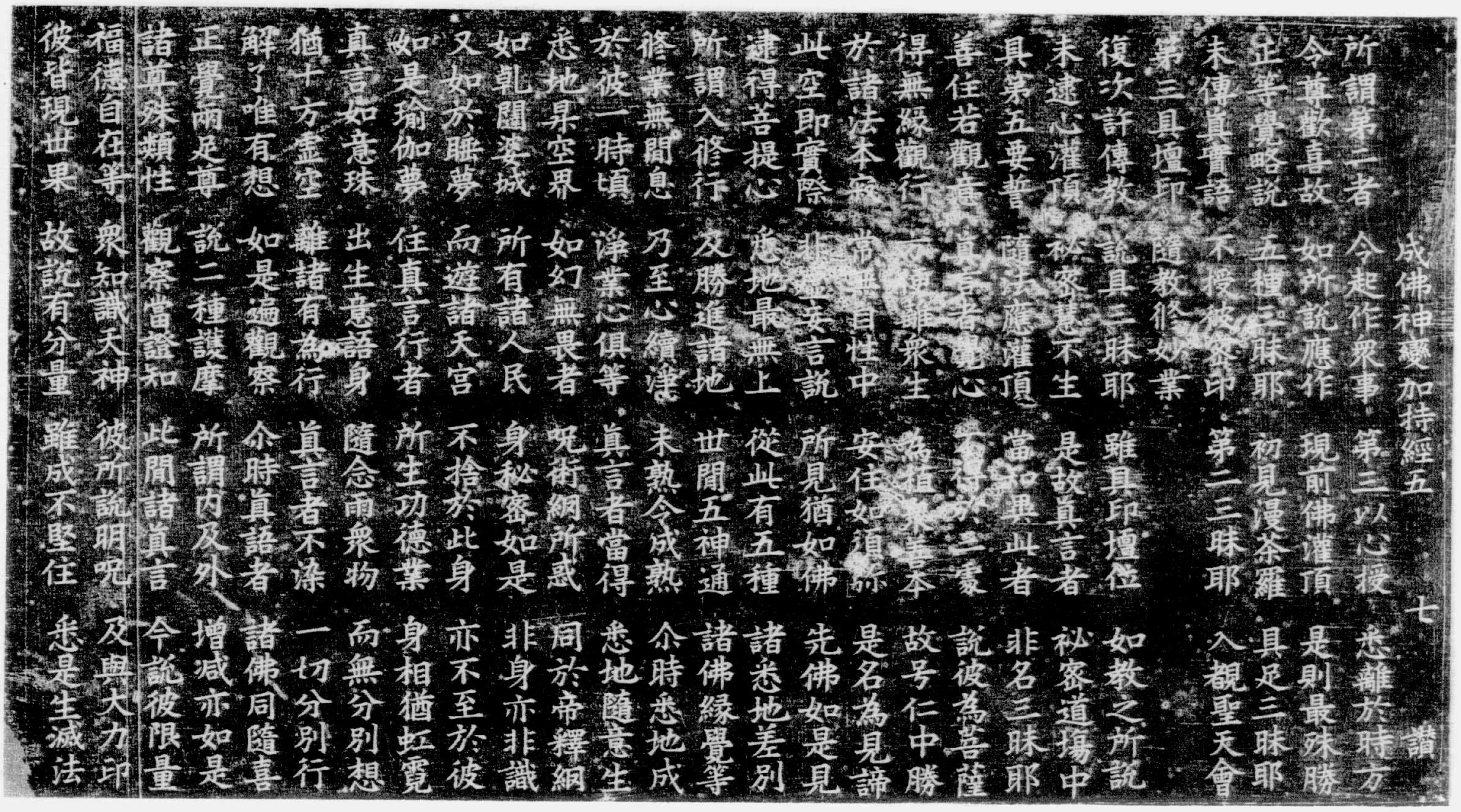


成佛神變加持經五　五　讚
當具菩薩道　云何見真諦　悉地有幾種　及與成就時
云何昇大空　云何身秘密　不捨於此身　而得成天身
種種諸變化　彼復從何生　日月大方等　曜宿星時分
所現諸不祥　生死受衆苦　云何令不起　所起盡除滅
而得常親近　諸佛兩足尊　幾種護摩火　幾事而增威
諸佛差別性　唯願導師說　無餘諸世界　及與出世間
彼果及數量　殊勝三摩地　成熟在何所　未成熟云何
復剎於幾時　業生得解脫　正覺一切智　離熱惱世尊
告金剛手言　善哉大勤勇　秘密漫荼羅　決定聖天位
大悲根本生　無上摩訶衍　諸佛最秘密　如汝之所問
大力持金剛　我今略宣說　漫荼羅初業　佛子應諦聽
十二支句生　大力持明王　所應最先作　住於本三昧
解了瑜伽道　而作衆事業　阿闍梨有二　通達印真言
後相亦如是　深秘顯略分　能知深廣義　可傳者方授
正覺之長子　遠離於世樂　第二求現法　深著癡攀緣
世間漫荼羅　一切為斯作　諸佛二足尊　灌頂傳教者
說四種弟子　時非時差別　一者時念誦　非時俱非俱
具有一切相　佛說親弟子　最初如地相　即所謂心地
我已說作淨　如前修事業　若離於過患　心地無所畏
當得成[illegible]　離一切諸過　堅住如是知　現自三菩提
若[illegible]非能淨地　若住妄分別　[illegible]地
秘[illegible]提心　故應捨[illegible]　[illegible]地
以[illegible]說[illegible]有[illegible]茶羅[illegible]中所說[illegible]解
非名世間覺[illegible]智[illegible]吉因
應當為弟子　而[illegible]提心[illegible]三世
若弟子不為　妄執所動[illegible]正覺　無垢[illegible]空
初加持是地　依於[illegible]　第二心自在　唯此非餘教
施主陳國別胥　天慶七年

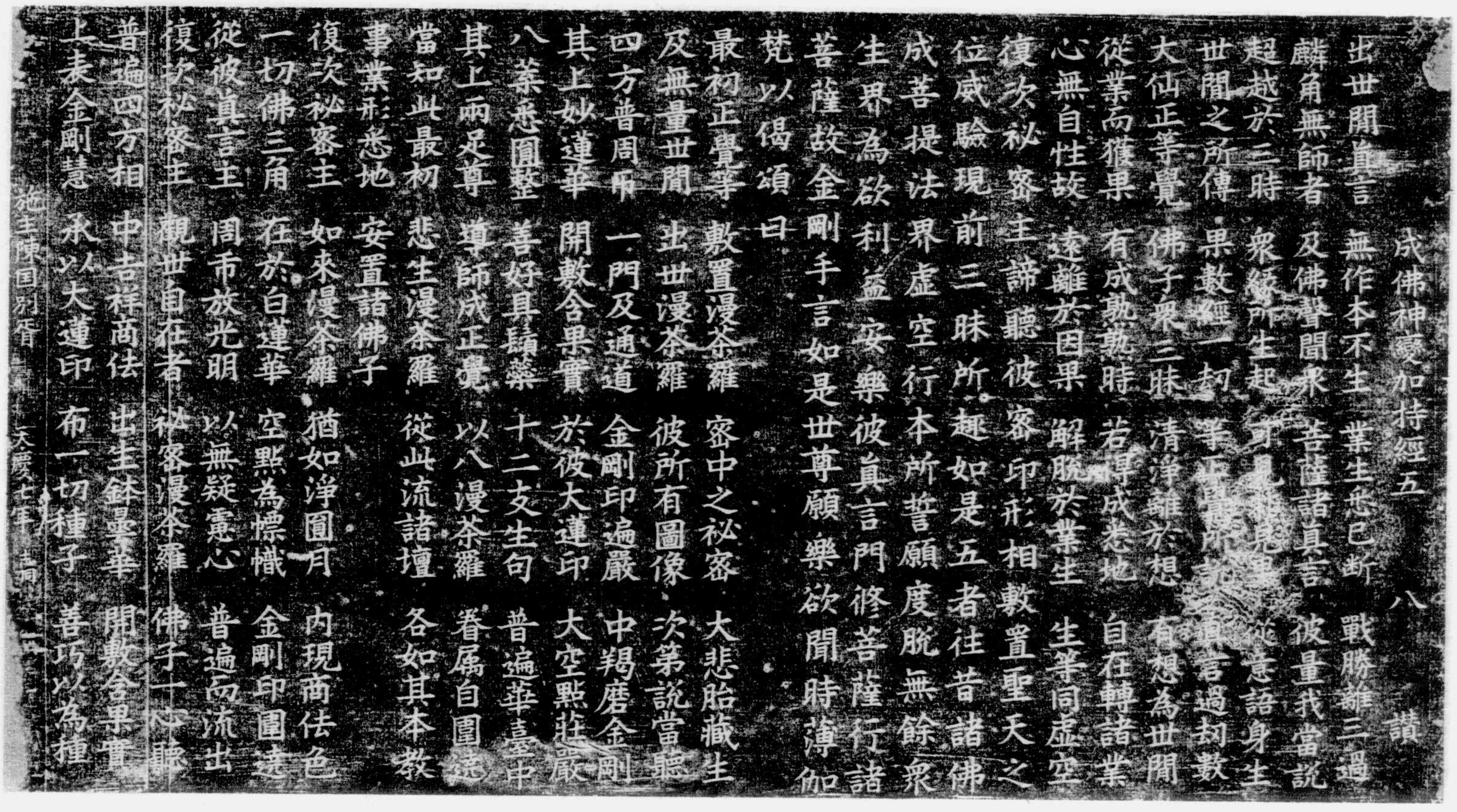


成佛神變加持經五　六　讚
四種蘇多羅　謂白黃赤黑　第五所應念　所謂虛空色
空中而等持　印定漫荼羅　第二持綖經　置於道場地
一切如來座　及諸佛智子　悅意妙蓮花　世間稱吉祥
緣覺諸聲聞　所謂邊智者　當知所敷座　芰荷青蓮菜
世界諸天神　梵衆以為初　赤色鉢曇華　彼稱為座王
降此如所應　念居其地分　供養有四種　謂作禮合掌
并及慈悲等　世間與花香　從手發生花　奉諸救世者
結支分生印　而觀菩提心　各各諸如來　彼所生子等
以是無過花　芬馥復光顯　法界為樹王　供養仁中尊
真語以加持　三昧自在轉　勝妙廣大雲　法界中出生
從彼兩衆花　常遍諸佛前　其餘世天等　亦當散此華
奉獻隨相應　本真言性類　如是塗香等　亦隨其所應
空水輪相持　是謂吉祥印　彼所奉花等　當自心獻之
若諸世天神　應知在臍位　或金剛拳印　若復蓮華鬘
而在空中獻　導師救世者　乃至諸世天　各如其次第
護摩有二種　所謂內及外　業生得解脫　復有芽種生
以能燒業故　說為內護摩　外用有三位　三位三中住
成就三業道　世間勝護摩　若異此作者　不解護摩業
彼癡不得果　捨離真言智　如來部真言　及諸正覺說
當知白與黃　金剛具衆色　觀自在真言　純素隨事遷
四方相重普　輪圓如次第　三隅半月輪　而說形亦然
初應知色像　所謂男女身　或復一切處　隨其類形色
不思議智生　是故不思議　應物有殊異　智智證常一
乃至心廣慱　當知是其量　座印亦如是　以及諸天神
如諸佛所生　印等同彼生　以此法生印　印持諸弟子
故略說法界　用是為幖幟　灌頂有三種　佛子至心聽
若秘印方便　則離於作業　是名初勝法　如來所灌頂

塔下三一四

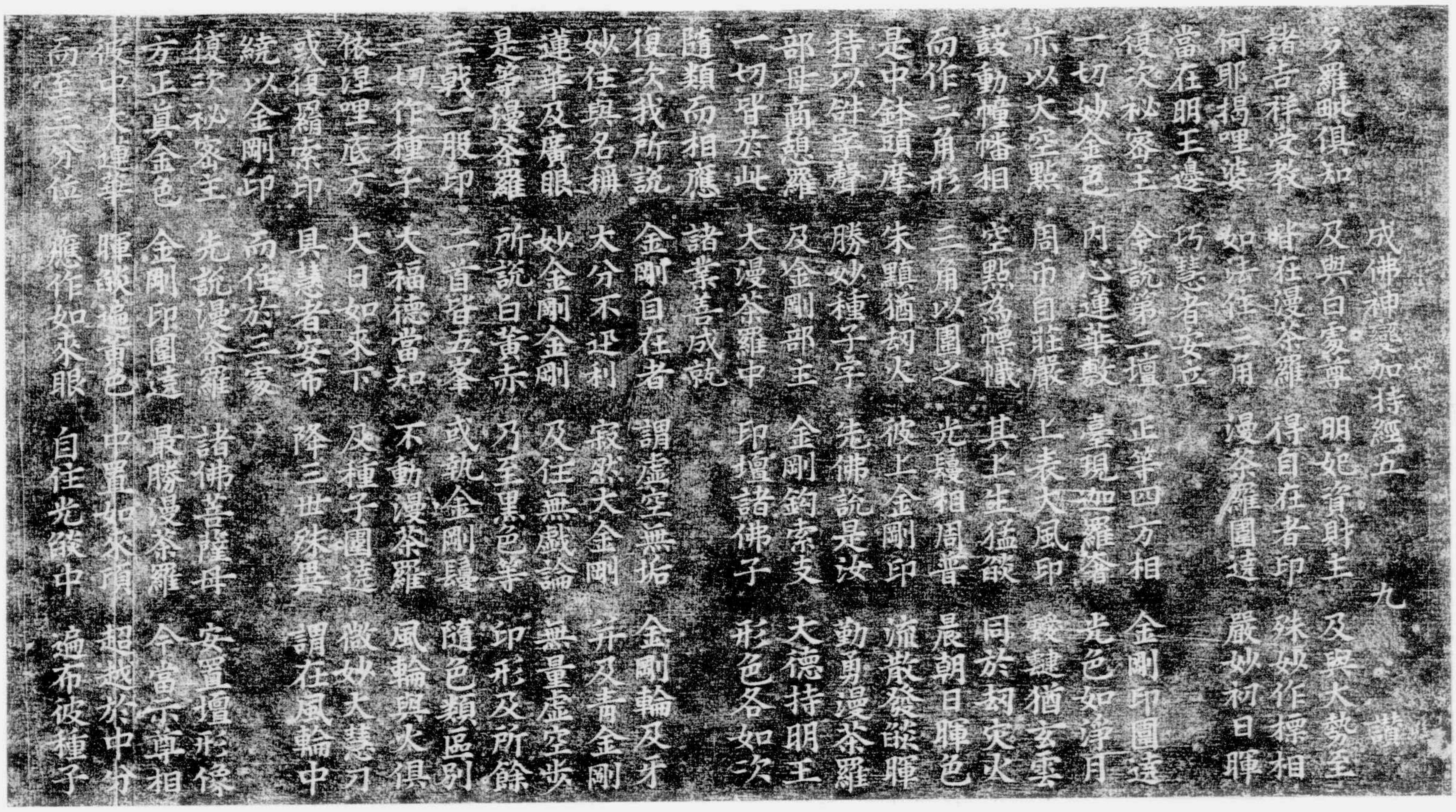


成佛神變加持經五　七　讀
所謂第一者　令起作衆事　第二以心授　悉離於時方
令尊歡喜故　如所說應作　現前佛灌頂　是則最殊勝
正等覺略說　五種三昧耶　初見漫荼羅　具足三昧耶
未傳真實語　不授彼密印　第二三昧耶　入觀聖天會
第三具壇印　隨教修妙業
復次許傳教　說具三昧耶　雖具印壇位　如教之所說
未建心灌頂　祕密慧不生　是故真言者　祕密道場中
具第五要誓　隨法應灌頂　當知異此者　非名三昧耶
善住若觀意　真言者觀心　不得於三處　說彼為菩薩
得無緣觀行　一切離衆生　為植衆善本　故号仁中勝
於諸法本寂　常無自性中　安住如須彌　是名為見諦
此空即實際　非從妄言說　所見猶如佛　先佛如是見
逮得菩提心　悉地最無上　從此有五種　諸悉地差別
所謂入修行　及勝進諸地　世間五神通　諸佛緣覺等
修業無間息　乃至心續淨　未熟令成熟　尒時悉地成
於彼一時頃　淨業心俱等　真言者當得　悉地隨意生
悉地昇空界　如幻無畏者　呪術網所惑　同於帝釋網
如乾闥婆城　所有諸人民　身祕密如是　非身亦非識
又如於睡夢　而遊諸天宮　不捨於此身　亦不至於彼
如是瑜伽夢　住真言行者　所生功德業　身相猶虹霓
真言如意珠　出生意語身　隨念雨衆物　而無分別想
猶十方虛空　離諸有為行　真言者不染　一切分別行
解了唯有想　如是遍觀察　尒時真語者　諸佛同隨喜
正覺兩足尊　說二種護摩　所謂內及外　增減亦如是
諸尊殊類性　觀察當證知　此間諸真言　今說彼限量
福德自在等　衆知識天神　彼所說明呪　及與大力印
彼皆現世果　故說有分量　雖成不堅住　悉是生滅法



成佛神變加持經五　八　讀
出世間真言　無作本不生　業生悉已斷　戰勝離三過
麟角無師者　及佛聲聞衆　菩薩諸真言　彼量我當說
超越於三時　衆緣所生起　可[illegible]見[illegible]　從意語身生
世間之所傳　果數經一劫　等正覺所說　真言過劫數
大仙正等覺　佛子衆三昧　清淨離於想　有想為世間
從業而獲果　有成熟熟時　若得成悉地　自在轉諸業
心無自性故　遠離於因果　解脫於業生　生等同虛空
復次祕密主諦聽彼密印形相數置聖天之
位威驗現前三昧所趣如是五者往昔諸佛
成菩提法界虛空行本所誓願度脫無餘衆
生界為欲利益安樂彼真言門修菩薩行諸
菩薩故金剛手言如是世尊願樂欲聞時薄伽
梵以偈頌曰
最初正覺等　數置漫荼羅　密中之祕密　大悲胎藏生
及無量世間　出世漫荼羅　彼所有圖像　次第說當聽
四方普周帀　一門及通道　金剛印遍嚴　中羯磨金剛
其上妙蓮華　開敷含果實　於彼大蓮印　大空點莊嚴
八葉悉圓整　善好具鬚蘂　十二支生句　普遍華臺中
其上兩足尊　導師成正覺　以八漫荼羅　眷屬自圍遶
當知此最初　悲生漫荼羅　從此流諸壇　各如其本教
事業形悉地　安置諸佛子
復次祕密主　如來漫荼羅　猶如淨圓月　內現商佉色
一切佛三角　在於白蓮華　空點為標幟　金剛印圍遶
從彼真言主　周帀放光明　以無疑慮心　普遍而流出
復次祕密主　觀世自在者　祕密漫荼羅　佛子一心聽
普遍四方相　中吉祥商佉　出生鉢曇華　開敷含果實
上表金剛慧　承以大蓮印　布一切種子　善巧以為幢
施主陳国別胥　天慶七年[illegible]

塔下二四三



成佛神變加持經五　九　讃

多羅毗俱知　及與白處尊　明妃資財主　及與大勢至

諸吉祥受教　皆在漫荼羅　得自在者印　殊妙作標相

何耶揭哩婆　如法住三角　漫荼羅圍遶　嚴妙初日暉

當在明王邊　巧慧者安立

復次祕密主　今說第二壇　正等四方相　金剛印圍遶

一切妙金色　內心蓮華敷　臺現迦羅奢　光色如淨月

亦以大空點　周帀自莊嚴　上表大風印　飄颺猶玄雲

其上生猛燄　同於刼灾火

發動幢幡相　空點為幖幟

而作三角形　三角以圍之　光鬘相周普　晨朝日暉色

是中鉢頭摩　朱顯猶刼火　彼上金剛印　流散發燄暉

持以併字聲　勝妙種子字　先佛說是汝　勤勇漫荼羅

部母商羯羅　及金剛部主　金剛鉤索支　大德持明王

一切皆於此　大漫荼羅中　印壇諸佛子　形色各如次

隨類而相應　諸業善成就

復次我所說　金剛自在者　謂虛空無垢　金剛輪及牙

妙住與名稱　大分不退利　寂然大金剛　并及青金剛

蓮華及廣眼　妙金剛金剛　及住無戲論　無量虛空步

是等漫荼羅　所說白黃赤　乃至黑色等　印形及所餘

三戟一股印　二首皆五峯　或執金剛鬘　隨色類區別

一切作種子　大福德當知　不動漫荼羅　風輪與火俱

依涅哩底方　大日如來下　及種子圍遶　微妙大慧刀

或復羂索印　具慧者安布　降三世殊異　謂在風輪中

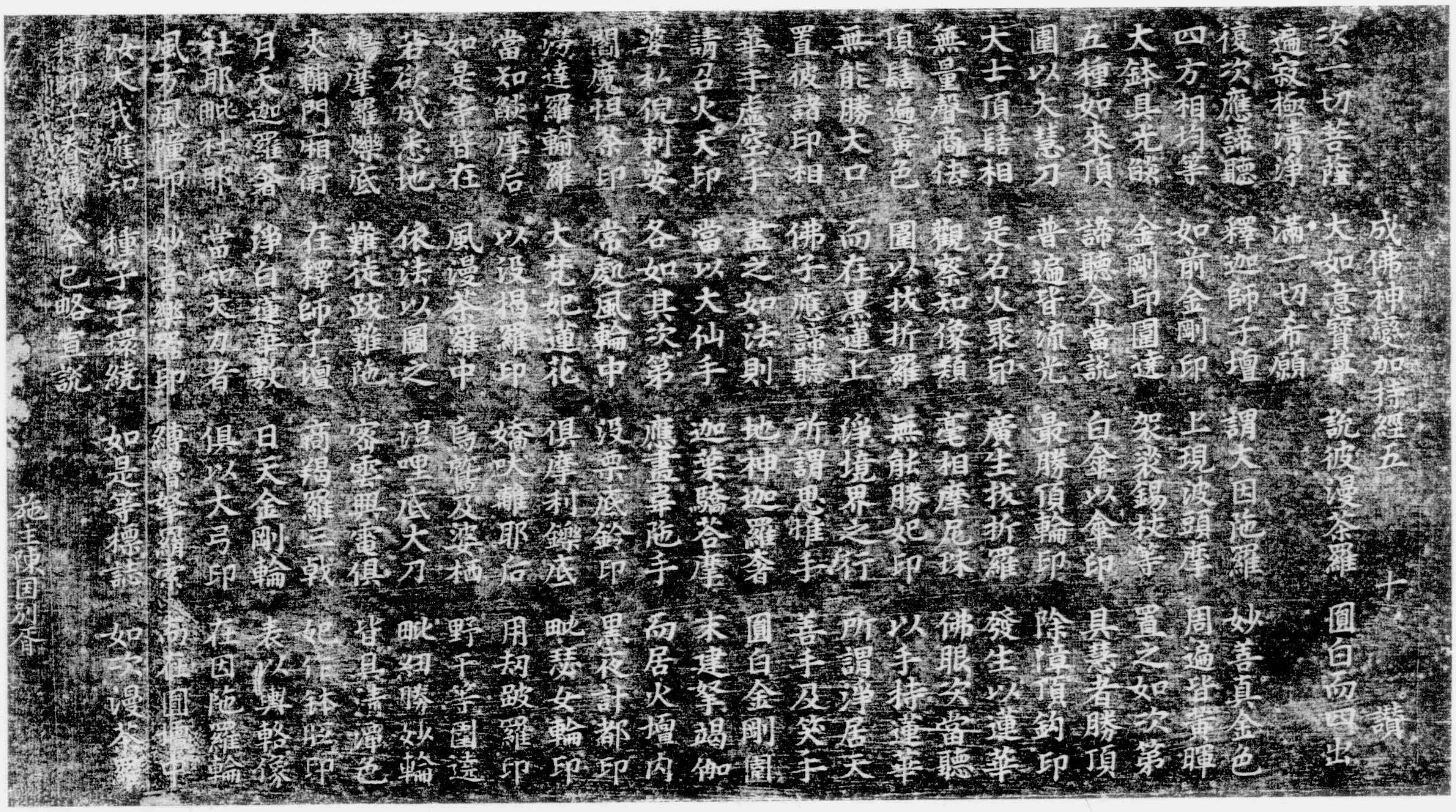
繞以金剛印　而住於三處

復次祕密主　先說漫荼羅　諸佛菩薩母　安置壇形像

方正眞金色　金剛印圍遶　最勝漫荼羅　今當示尊相

彼中大蓮華　暉燄遍黃色　中置如來頂　超越於中分

而至三分位　應作如來眼　自住光燄中　遍布彼種子



成佛神變加持經五　十　讃

次一切菩薩　大如意寶尊　說彼漫荼羅　圓白而四出

遍寂極清淨　滿一切希願

復次應諦聽　釋迦師子壇　謂大因陁羅　妙善眞金色

四方相均等　如前金剛印　上現波頭摩　周遍皆黃暉

大鉢具光燄　金剛印圍遶　袈裟錫杖等　置之如次第

五種如來頂　諦聽今當說　白傘以傘印　具慧者勝頂

圓以大慧刀　普遍皆流光　最勝頂輪印　除障頂鉤印

大士頂髻相　是名火聚印　廣生拔折羅　發生以蓮華

無量聲商佉　觀察知像類　毫相摩尼珠　佛眼次當聽

頂髻遍黃色　圓以拔折羅　無能勝妃印　以手持蓮華

無能勝大口　而在黑蓮上　淨境界之行　所謂淨居天

置彼諸印相　佛子應諦聽　所謂思惟手　善手及笑手

華手虛空手　畫之如法則　地神迦羅奢　圓白金剛圍

請召火天印　當以大仙手　迦葉驕答摩　末建拏竭伽

婆私倪剌婆　各如其次第　應畫韋陁手　而居火壇內

閻魔怛荼印　常處風輪中　沒栗底鈴印　黑夜計都印

澇達羅輸羅　大梵妃蓮花　俱摩利鑠底　毗瑟女輪印

當知燄摩后　以沒揭羅印　嬌吠離耶后　用刼跛羅印

如是等皆在　風漫荼羅中　烏鷲及婆栖　野干等圍遶

若欲成悉地　依法以圖之　涅哩底大刀　毗紐勝妙輪

鳩摩羅鑠底　難徒跋難陁　審雲興電俱　皆具清禪色

夾輔門相衛　在釋師子壇　商羯羅三戟　妃作鉢胜印

月天迦羅奢　淨白蓮華敷　日天金剛輪　表以輿輅像

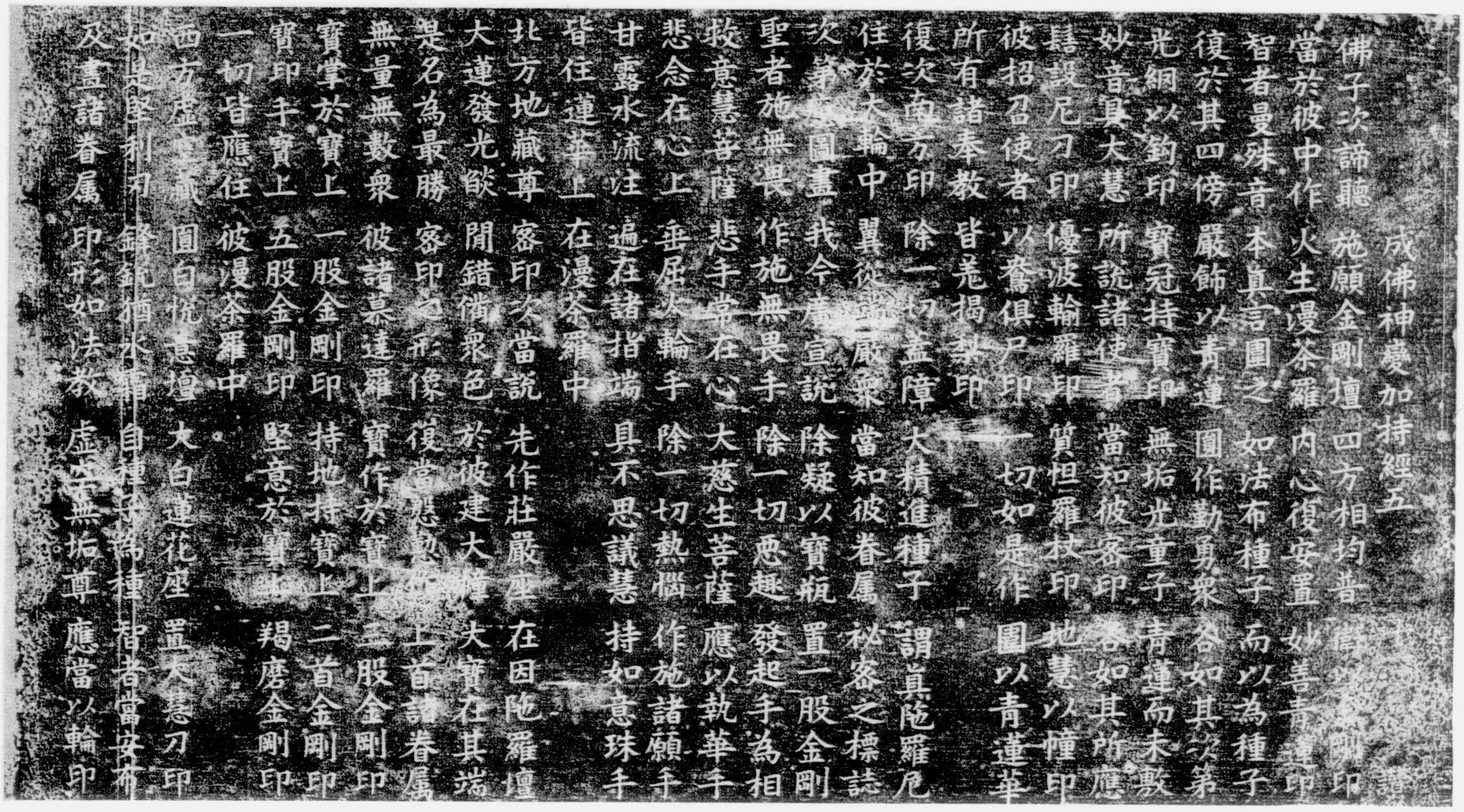
社耶毗社耶　當知大力者　俱以大弓印　在因陁羅輪

風方風幢印　妙音樂器印　縛嚕拏羂索　而在圓壇中

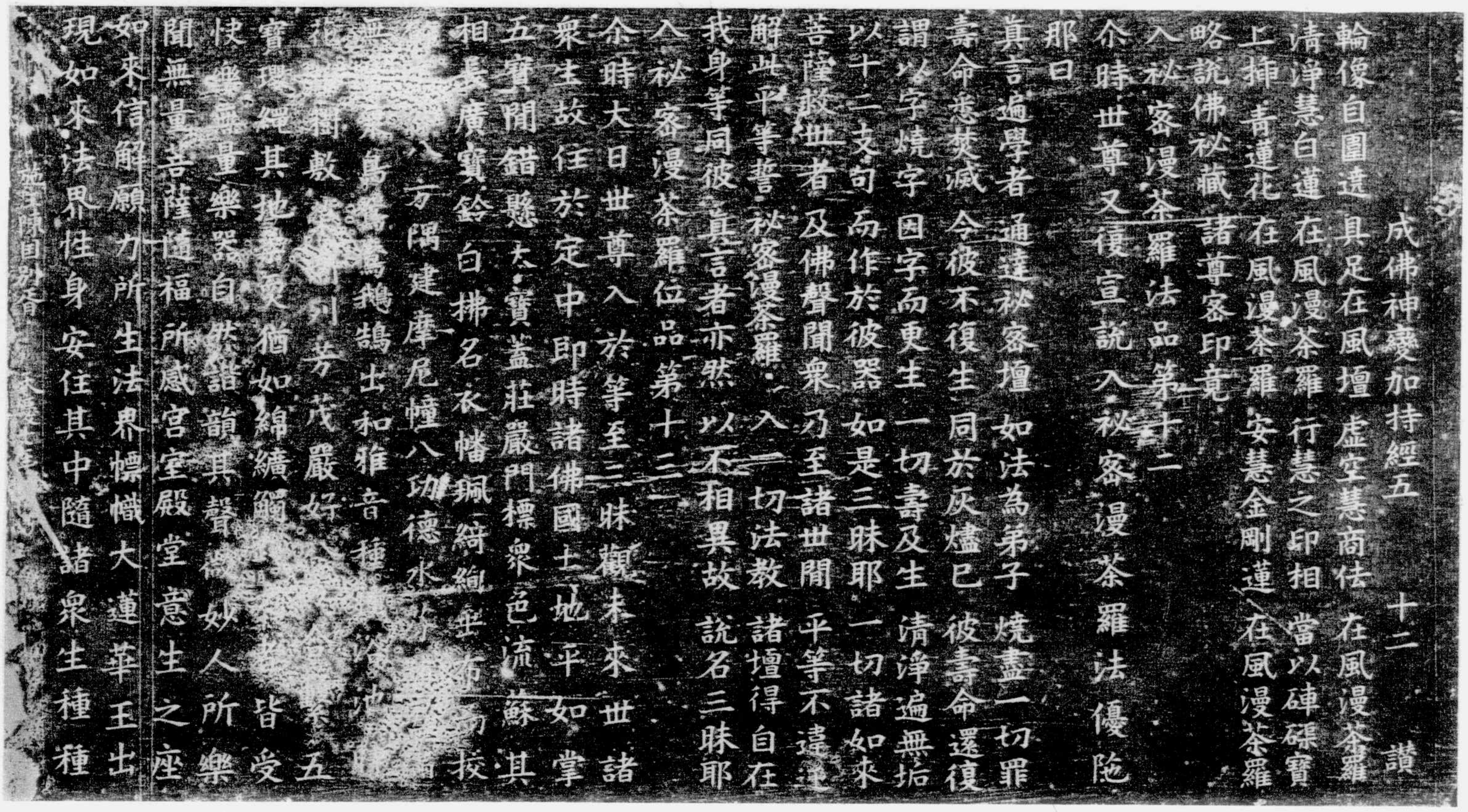
汝大我應知　種子字環繞　如是等標誌　如次漫荼羅

釋師子香鑪　今已略宣說

施主陳国別香

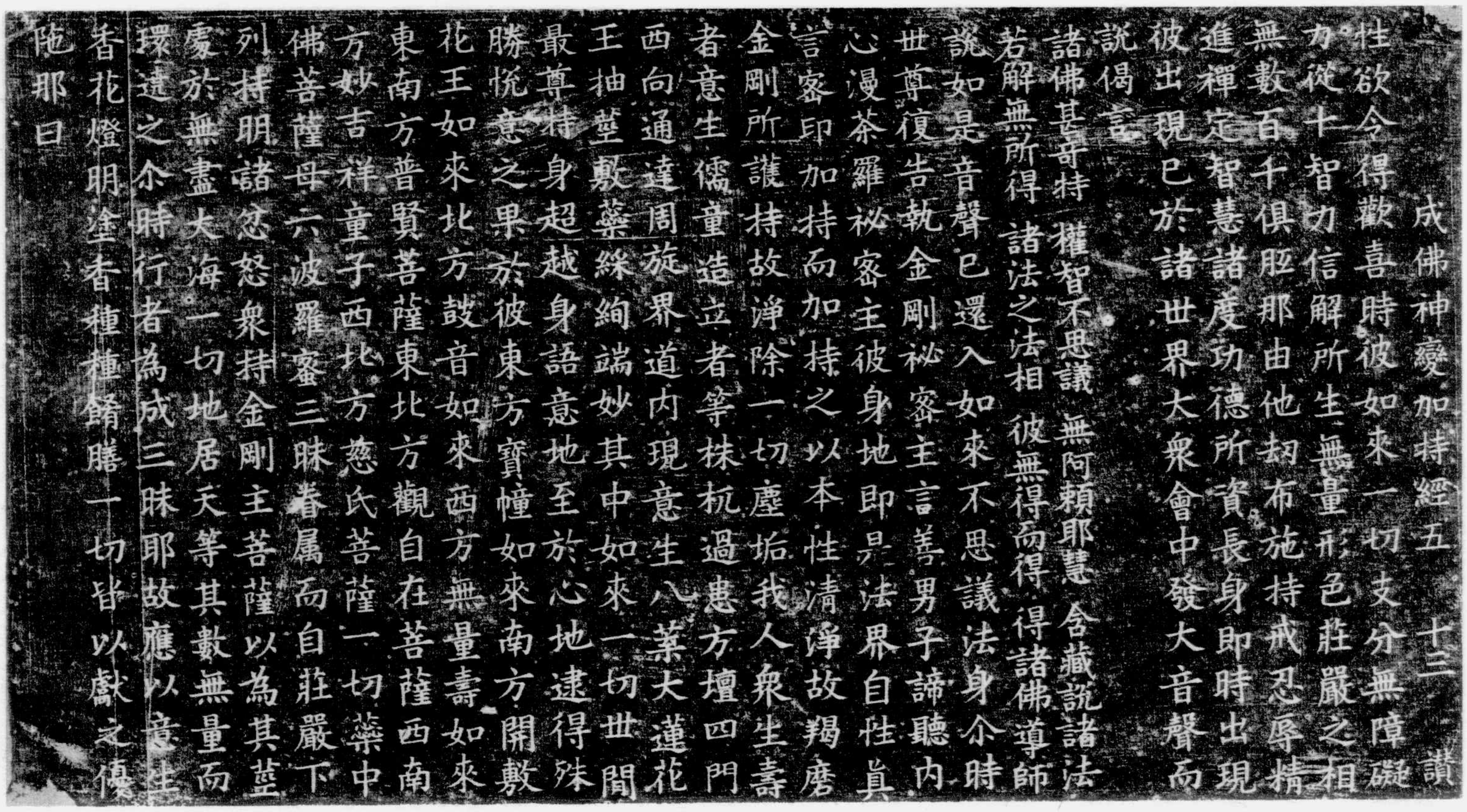


成佛神變加持經五　十　讃
佛子次諦聽　施願金剛壇四方相均普僃以金剛印
當於彼中作火生漫茶羅內心復安置妙善青蓮印
智者曼殊音本眞言圖之如法布種子而以為種子
復於其四傍嚴飾以青蓮圖作勤勇衆各如其次第
光網以鈎印寶冠持寶印無垢光童子青蓮而未敷
妙音具大慧所說諸使者當知彼密印各如其所應
髻設尼刀印優波輸羅印質怛羅杖印地慧以幢印
彼招召使者以鶩俱尸印　一切如是作圖以青蓮華
所有諸奉教皆羌揭梨印
復次南方印除一切蓋障大精進種子謂眞陁羅尼
住於大輪中翼從諸嚴衆當知彼眷屬祕密之標誌
次第[illegible]圖畫我今廣宣說除疑以寶瓶置一股金剛
聖者施無畏作施無畏手除一切惡趣發起手為相
救意慧菩薩悲手常在心大慈生菩薩應以執華手
悲念在心上垂屈火輪手除一切熱惱作施諸願手
甘露水流注遍在諸指端具不思議慧持如意珠手
皆住蓮華上在漫茶羅中
北方地藏尊密印次當說先作莊嚴座在因陁羅壇
大蓮發光燄閒錯備衆色於彼建大幢大寶在其端
是名為最勝密印之形像復當[illegible]上首諸眷屬
無量無數衆彼諸慕達羅寶作於寶上三股金剛印
寶掌於寶上一股金剛印持地持寶上二首金剛印
寶印手寶上五股金剛印堅意於寶上羯磨金剛印
一切皆應住彼漫茶羅中
西方虛空藏圓白悅意壇大白蓮花座置大慧刀印
如是堅利刃鋒銳猶水精自種子端種智者當安布
及盡諸眷屬印形如法教虛空無垢尊應當以輪印

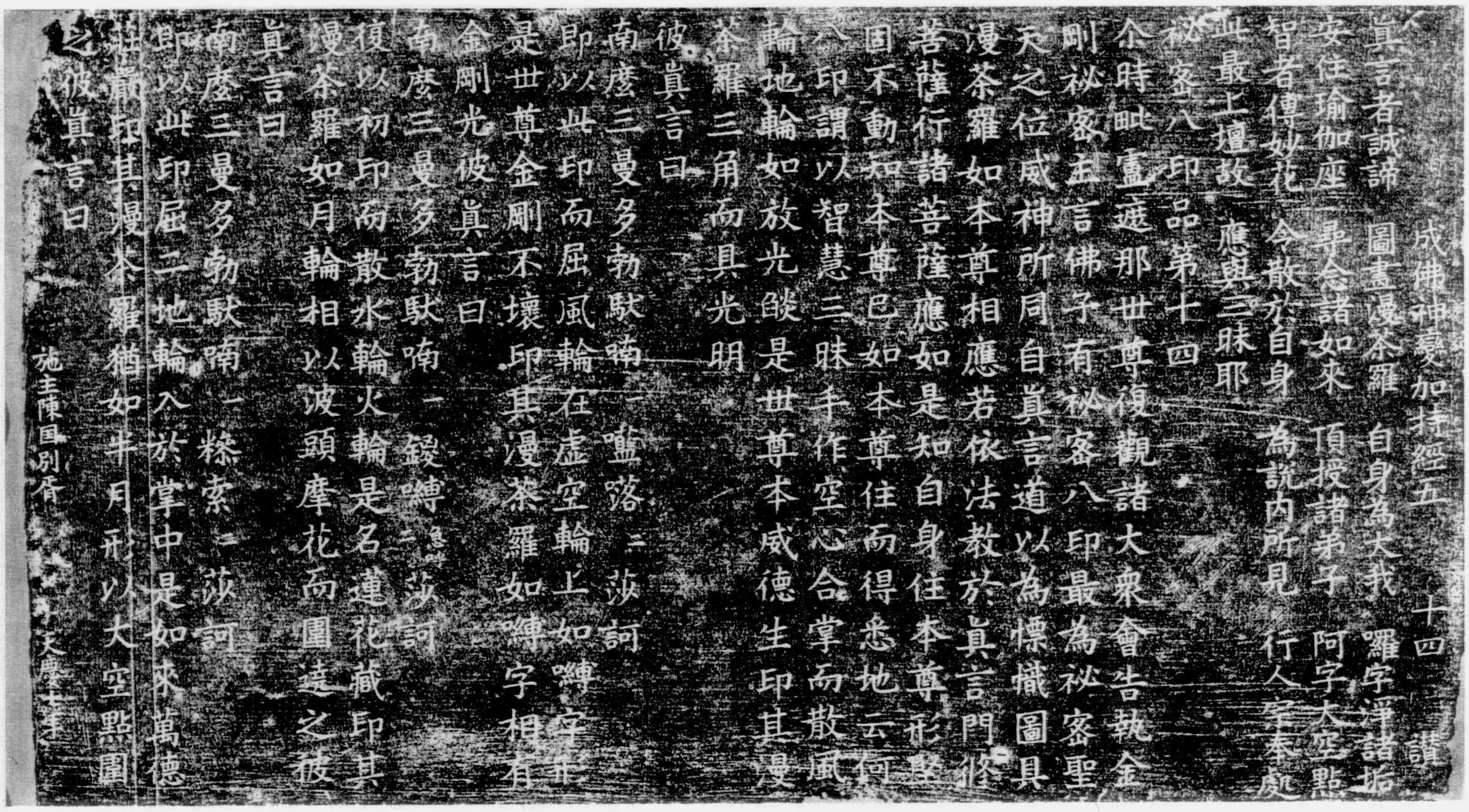


成佛神變加持經五　十二　讃
輪像自圓遶具足在風壇虛空慧商佉在風漫茶羅
清淨慧白蓮在風漫茶羅行慧之印相當以硨磲寶
上挿青蓮花在風漫茶羅安慧金剛蓮在風漫茶羅
略說佛祕藏諸尊密印竟
入祕密漫茶羅法品第十二
尒時世尊又復宣說入祕密漫茶羅法優陁
那曰
眞言遍學者通達祕密壇如法為弟子燒盡一切罪
壽命悉焚滅令彼不復生同於灰燼已彼壽命還復
謂以字燒字因字而更生一切壽及生清淨遍無垢
以十二支句而作於彼器如是三昧耶一切諸如來
菩薩救世者及佛聲聞衆乃至諸世間平等不違逆
解此平等誓祕密漫茶羅入一切法教諸壇得自在
我身等同彼眞言者亦然以不相異故說名三昧耶
入祕密漫茶羅位品第十三
尒時大日世尊入於等至三昧觀未來世諸
衆生故住於定中即時諸佛國土地平如掌
五寶閒錯懸大寶蓋莊嚴門標衆色流蘇其
相長廣寶鈴白拂名衣幡珮綺絢垂布[illegible]挍
[illegible]方隅建摩尼幢八功德水[illegible]
無[illegible]鳥[illegible]鵝鵠出和雅音種[illegible]
花[illegible]樹敷[illegible]列芳茂嚴好[illegible]五
寶[illegible]純其地[illegible]猶如綿纊觸[illegible]皆受
快樂無量樂器自然諧韻其聲微妙人所樂
聞無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座
如來信解願力所生法界幖幟大蓮華王出
現如來法界性身安住其中隨諸衆生種種
施主陳自[illegible]

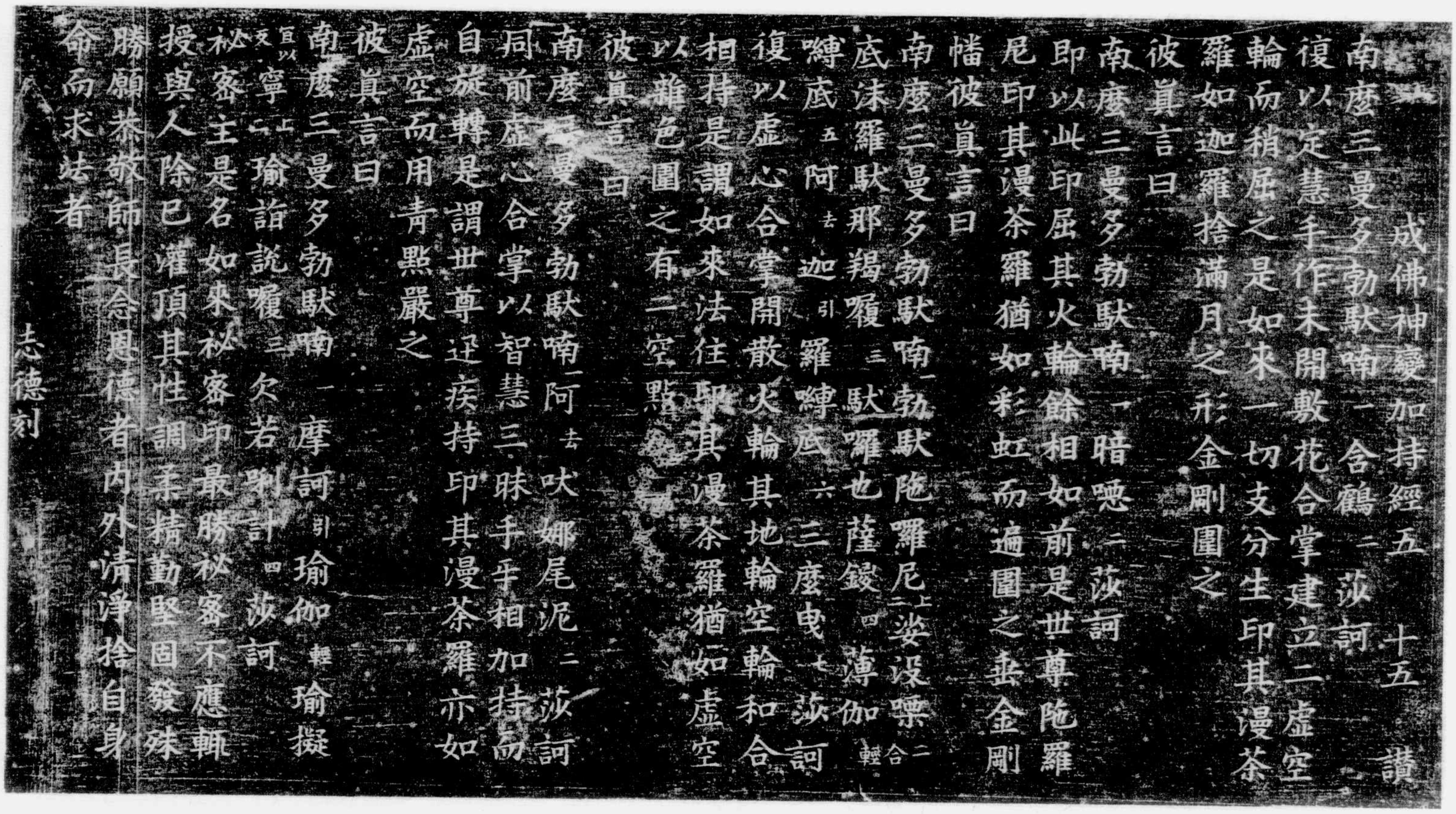
塔下三一五



成佛神變加持經五　十三　讚
性欲令得歡喜時彼如來一切支分無障礙
力從十智力信解所生無量形色莊嚴之相
無數百千俱胝那由他刼布施持戒忍辱精
進禪定智慧諸度功德所資長身即時出現
彼出現已於諸世界大衆會中發大音聲而
說偈言
諸佛甚奇特　權智不思議　無阿賴耶慧　含藏說諸法
若解無所得　諸法之法相　彼無得而得　得諸佛導師
說如是音聲已還入如來不思議法身尒時
世尊復告執金剛祕密主言善男子諦聽內
心漫荼羅祕密主彼身地即是法界自性眞
言密印加持而加持之以本性清淨故羯磨
金剛所護持故淨除一切塵垢我人衆生壽
者意生儒童造立者等株杌過患方壇四門
西向通達周旋界道內現意生八葉大蓮花
王抽莖敷蘂絲絢端妙其中如來一切世間
最尊特身超越身語意地至於心地逮得殊
勝悅意之果於彼東方寶幢如來南方開敷
花王如來北方鼓音如來西方無量壽如來
東南方普賢菩薩東北方觀自在菩薩西南
方妙吉祥童子西北方慈氏菩薩一切藥中
佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自莊嚴下
列持明諸忿怒衆持金剛主菩薩以為其莖
處於無盡大海一切地居天等其數無量而
環遶之尒時行者為成三昧耶故應以意生
香花燈明塗香種種餚膳一切皆以獻之優
陁耶曰



成佛神變加持經五　十四　讚
眞言者誠諦　圖畫漫荼羅　自身為大我　囉字淨諸垢
安住瑜伽座　尋念諸如來　頂授諸弟子　阿字大空點
智者傳妙花　令散於自身　為說內所見　行人等奉處
世最上壇故　應與三昧耶
祕密八印品第十四
尒時毗盧遮那世尊復觀諸大衆會告執金
剛祕密主言佛子有祕密八印最為祕密聖
天之位威神所同自眞言道以為標幟圖具
漫荼羅如本尊相應若依法教於眞言門修
菩薩行諸菩薩應如是知自身住本尊形堅
固不動知本尊已如本尊住而得悉地云何
八印謂以智慧三昧手作空心合掌而散風
輪地輪如放光燄是世尊本威德生印其漫
荼羅三角而具光明
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）嚂落（二）莎訶
即以此印而屈風輪在虛空輪上如嚩字形
是世尊金剛不壞印其漫荼羅如嚩字相有
金剛光彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）鑁嚩（二合）莎訶
復以初印而散水輪火輪是名蓮花藏印其
漫荼羅如月輪相以彼頭摩花而圍遶之彼
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）糝索（二）莎訶
即以此印屈二地輪入於掌中是如來萬德
莊嚴印其漫荼羅猶如半月形以大空點圍
之彼眞言曰
施主陳国別胥　天慶十年



成佛神變加持經五　十五　讃

南麼三曼多勃馱喃（一）含鶴（二）莎訶

復以定慧手作未開敷花合掌建立二虛空輪而稍屈之是如來一切支分生印其漫茶羅如迦羅捨滿月之形金剛圍之

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）暗噁（二）莎訶

即以此印屈其火輪餘相如前是世尊陁羅尼印其漫茶羅猶如彩虹而遍圍之垂金剛幡彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）勃馱陁羅尼（二上）娑沒嘌（二合）底沫羅馱那羯囉（三）馱囉也薩鍐（四）薄伽（輕）嚩底（五）阿（去）迦（引）羅嚩底（六）三麼曳（七）莎訶

復以虛心合掌開散火輪其地輪空輪和合相持是謂如來法住印其漫茶羅猶如虛空以雜色圍之有二空點

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去）吠娜尾泥（二）莎訶

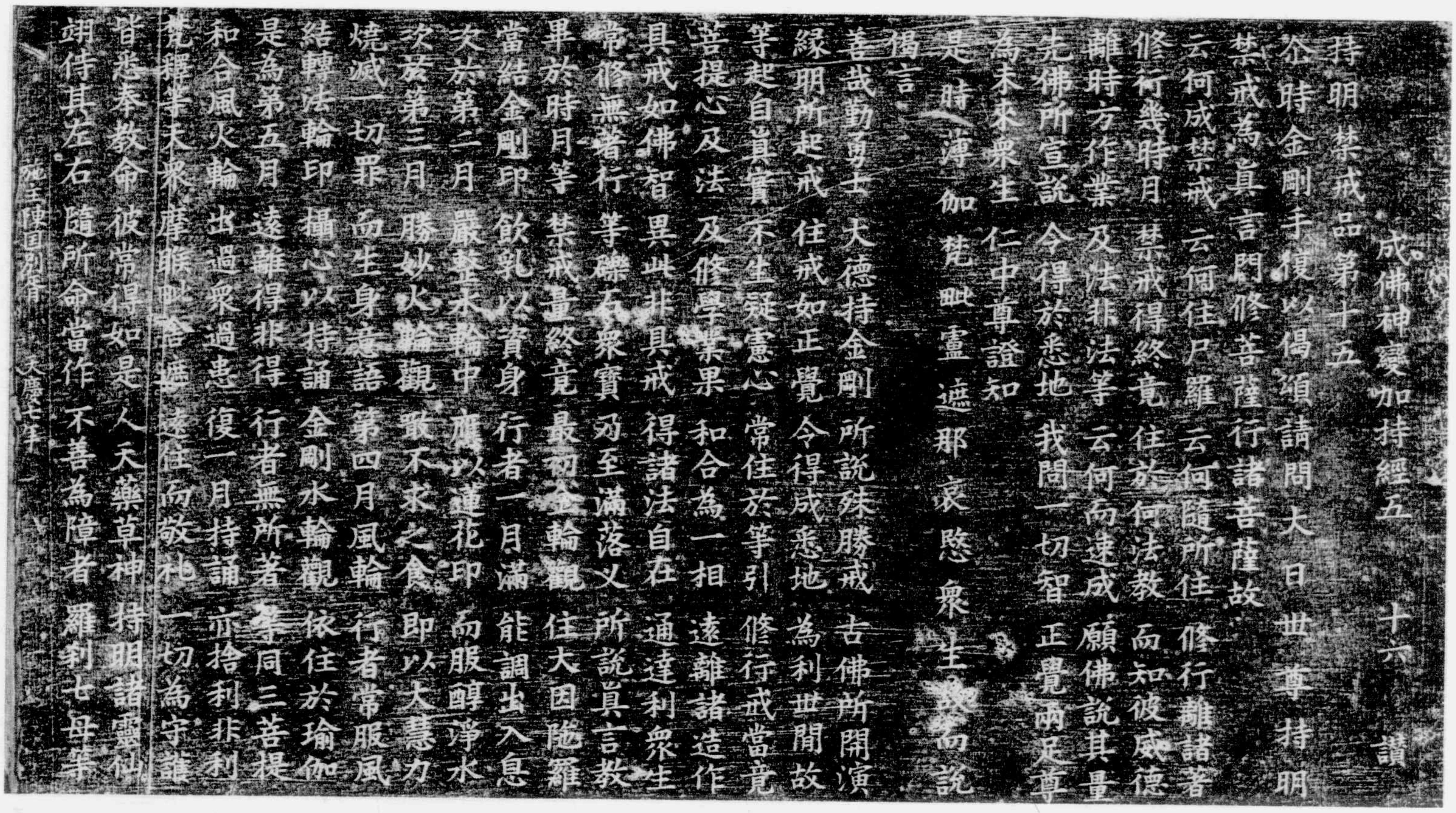
同前虛心合掌以智慧三昧手手相加持而自旋轉是謂世尊迅疾持印其漫茶羅亦如虛空而用青點嚴之

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）摩訶（引）瑜伽（輕）瑜擬（宜以反）寧（二上）瑜詣說嚩（三）欠若唎計（四）莎訶

祕密主是名如來祕密印最勝祕密不應輒授與人除已灌頂其性調柔精勤堅固發殊勝願恭敬師長念恩德者內外清淨捨自身命而求法者

志德刻



成佛神變加持經五　十六　讃

持明禁戒品第十五

尒時金剛手復以偈頌請問大日世尊持明禁戒爲眞言門修菩薩行諸菩薩故

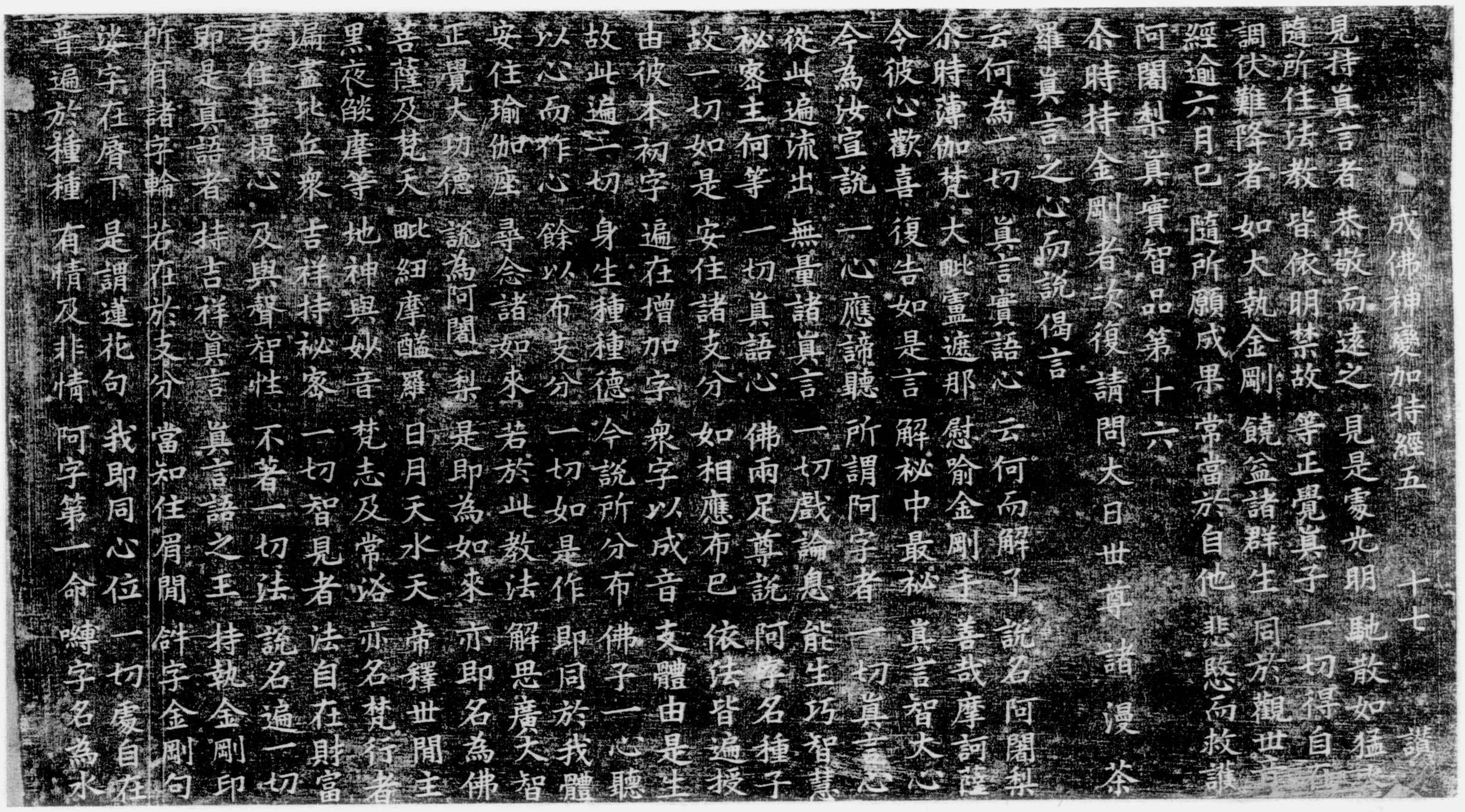
云何成禁戒　云何住尸羅　云何隨所住　修行離諸著
修行幾時月　禁戒得終竟　住於何法教　而知彼威德
離時方作業　及法非法等　云何而速成　願佛說其量
先佛所宣說　令得於悉地　我問一切智　正覺兩足尊
爲未來衆生　仁中尊證知

是時薄伽梵毗盧遮那哀愍衆生故而說偈言

善哉勤勇士　大德持金剛　所說殊勝戒　古佛所開演
緣明所起戒　住戒如正覺　令得成悉地　爲利世間故
等起自眞實　不生疑慮心　常住於等引　修行戒當竟
菩提心及法　及修學業果　和合爲一相　遠離諸造作
具戒如佛智　異此非具戒　得諸法自在　通達利衆生
常修無著行　等礫石衆寶　乃至滿落叉　所說眞言教
畢於時月等　禁戒量終竟　最初金輪觀　住大因陁羅
當結金剛印　飲乳以資身　行者一月滿　能調出入息
次於第二月　嚴整水輪中　應以蓮花印　而服醇淨水
次於第三月　勝妙火輪觀　數不求之食　即以大慧力
燒滅一切罪　而生身意語　第四月風輪　行者常服風
結轉法輪印　攝心以持誦　金剛水輪觀　依住於瑜伽
是爲第五月　遠離得非得　行者無所著　等同三菩提
和合風火輪　出過衆過患　復一月持誦　亦捨利非利
梵釋等天衆　摩賑毗舍遮　遠住而敬禮　一切爲守護
皆悉奉教命　彼常得如是　人天藥草神　持明諸靈仙
翊侍其左右　隨所命當作　不善爲障者　羅刹七母等

施主陳国劉胥　天慶七年

塔下二四四



成佛神變加持經五　十七　讃

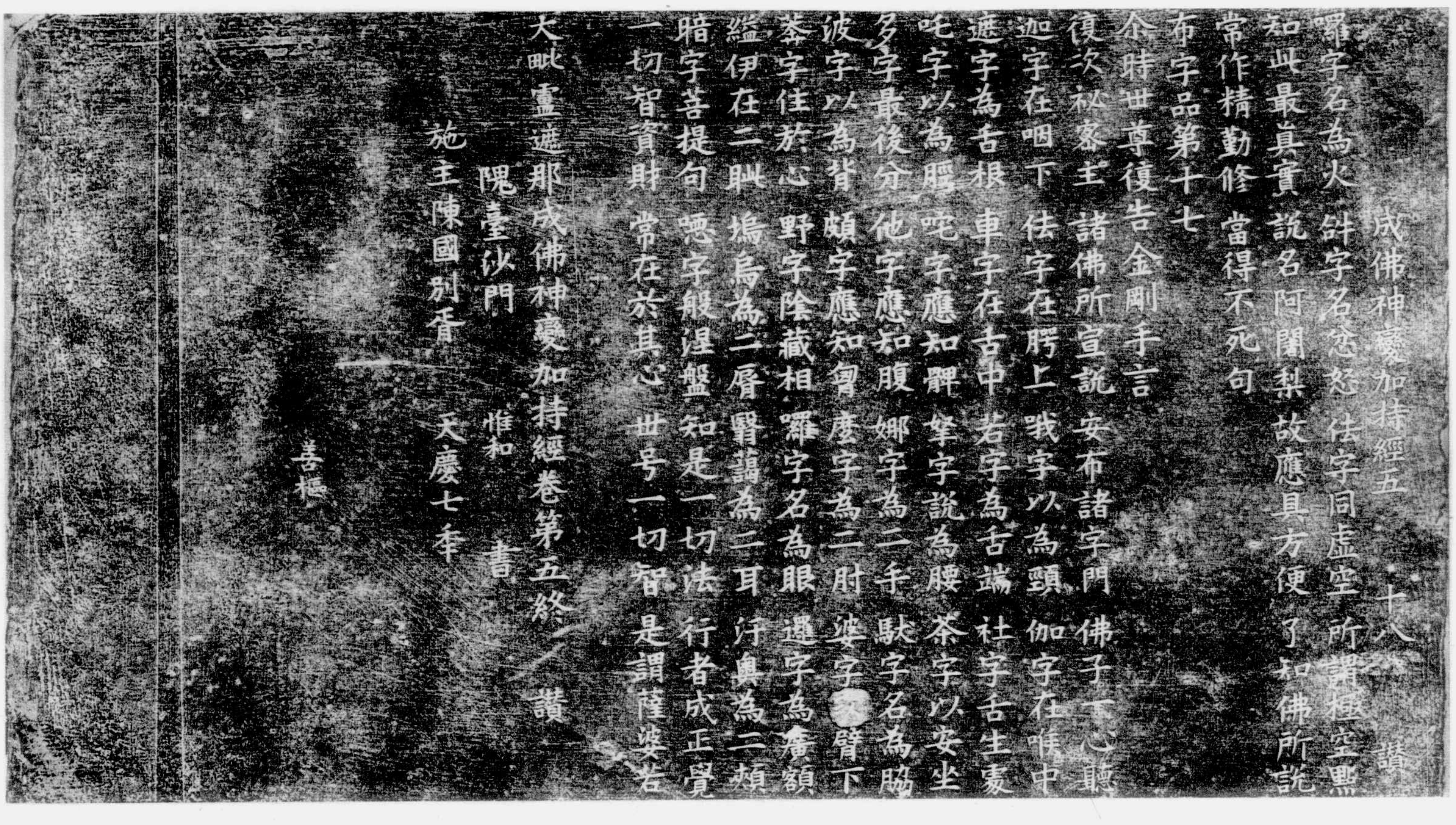
見持眞言者　恭敬而遠之　見是處光明　馳散如猛燄
隨所住法教　皆依明禁故　等正覺眞子　一切得自在
調伏難降者　如大執金剛　饒益諸群生　同於觀世音
經逾六月已　隨所願成果　常當於自他　悲愍而救護

阿闍梨眞實智品第十六

尒時持金剛者　次復請問大日世尊諸　漫荼羅眞言之心而說偈言

云何爲一切　眞言實語心　云何而解了　說名阿闍梨

尒時薄伽梵大毗盧遮那　慰喻金剛手　善哉摩訶薩
今彼心歡喜　復告如是言　解祕中最祕　眞言智大心
今爲汝宣說　一心應諦聽　所謂阿字者　一切眞言心
從此遍流出　無量諸眞言　一切戲論息　能生巧智慧
祕密主何等　一切眞語心　佛兩足尊說　阿字名種子
故一切如是　安住諸支分　如相應布已　依法皆遍授
由彼本初字　遍在增加字　衆字以成音　支體由是生
故此遍一切　身生種種德　今說所分布　佛子一心聽
以心而作心　餘以布支分　一切如是作　即同於我體
安住瑜伽座　尋念諸如來　若於此教法　解思廣大智
正覺大功德　說爲阿闍梨　是即爲如來　亦即名爲佛
菩薩及梵天　毗紐摩醯羅　日月天水天　帝釋世間主
黑夜餤摩等　地神與妙音　梵志及常浴　亦名梵行者
徧盡比丘衆　吉祥持祕密　一切智見者　法自在財富
若住菩提心　及與聲智性　不著一切法　說名遍一切
卽是眞語者　持吉祥眞言　眞言語之王　持執金剛印
所有諸字輪　若在於支分　當知住眉間　鉡字金剛句
娑字在脣下　是謂蓮花句　我即同心位　一切處自在
普遍於種種　有情及非情　阿字第一命　嚩字名爲水



成佛神變加持經五　十八　讃

囉字名爲火　鉡字名忿怒　佉字同虛空　所謂極空點
知此最眞實　說名阿闍梨　故應具方便　了知佛所說
常作精勤修　當得不死句

布字品第十七

尒時世尊復告金剛手言

復次祕密主　諸佛所宣說　安布諸字門　佛子一心聽
迦字在咽下　佉字在腭上　哦字以爲頸　伽字在喉中
遮字爲舌根　車字在舌中　若字爲舌端　社字舌生處
吒字以爲脛　咤字應知髀　拏字說爲腰　茶字以安坐
多字最後分　他字應知腹　娜字爲二手　馱字名爲脇
波字以爲背　頗字應知胷　麼字爲二肘　婆字[illegible]臂下
莽字住於心　野字陰藏相　囉字名爲眼　邏字爲廣額
縊伊在二眦　塢烏爲二脣　翳藹爲二耳　汙奧爲二頰
暗字菩提句　噁字般涅盤　知是一切法　行者成正覺
一切智資財　常在於其心　世号一切智　是謂薩婆若

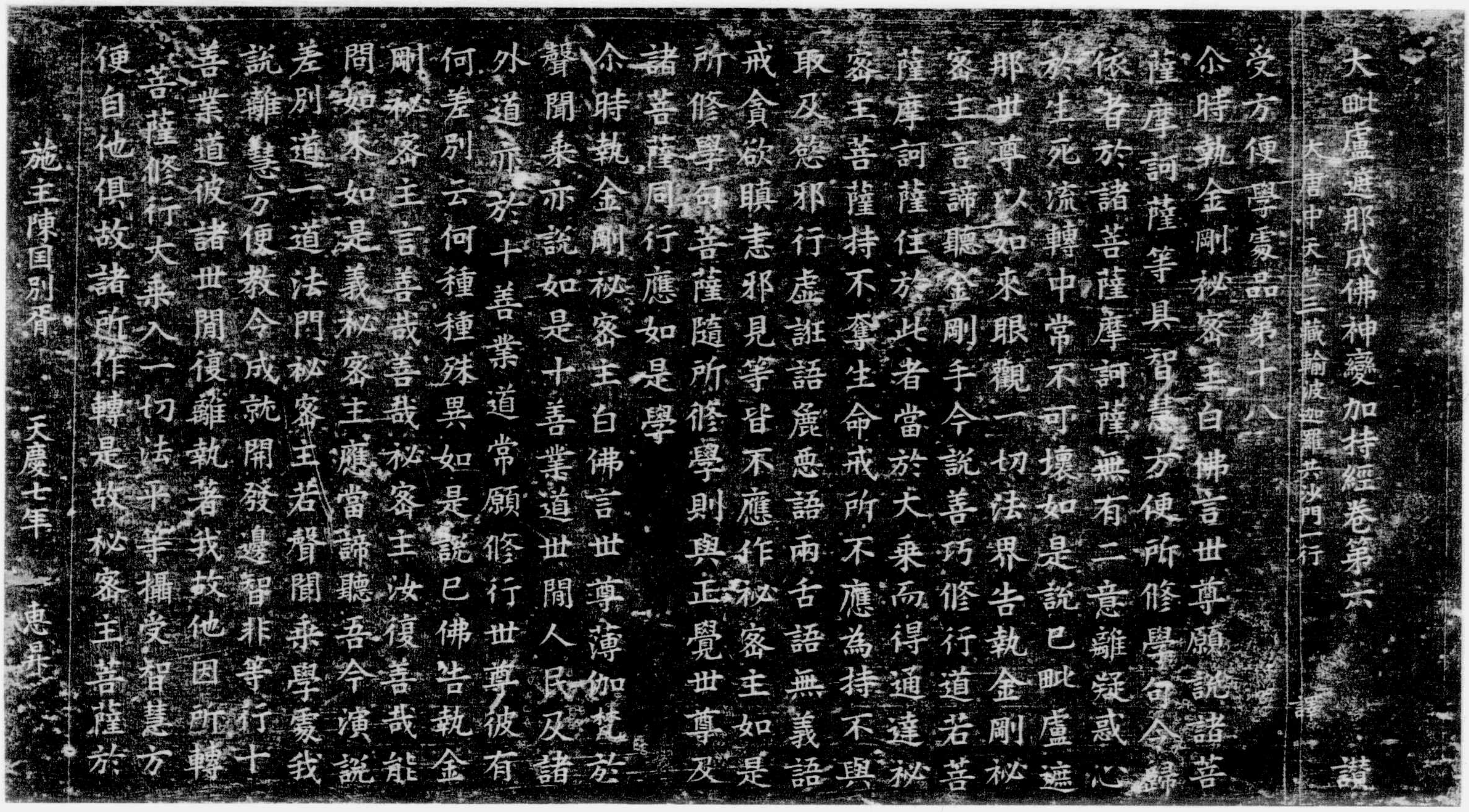
大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五終　讃

隗臺沙門　惟和　書

施主陳國別香　天慶七年

善樞

塔下三五



大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六　讃

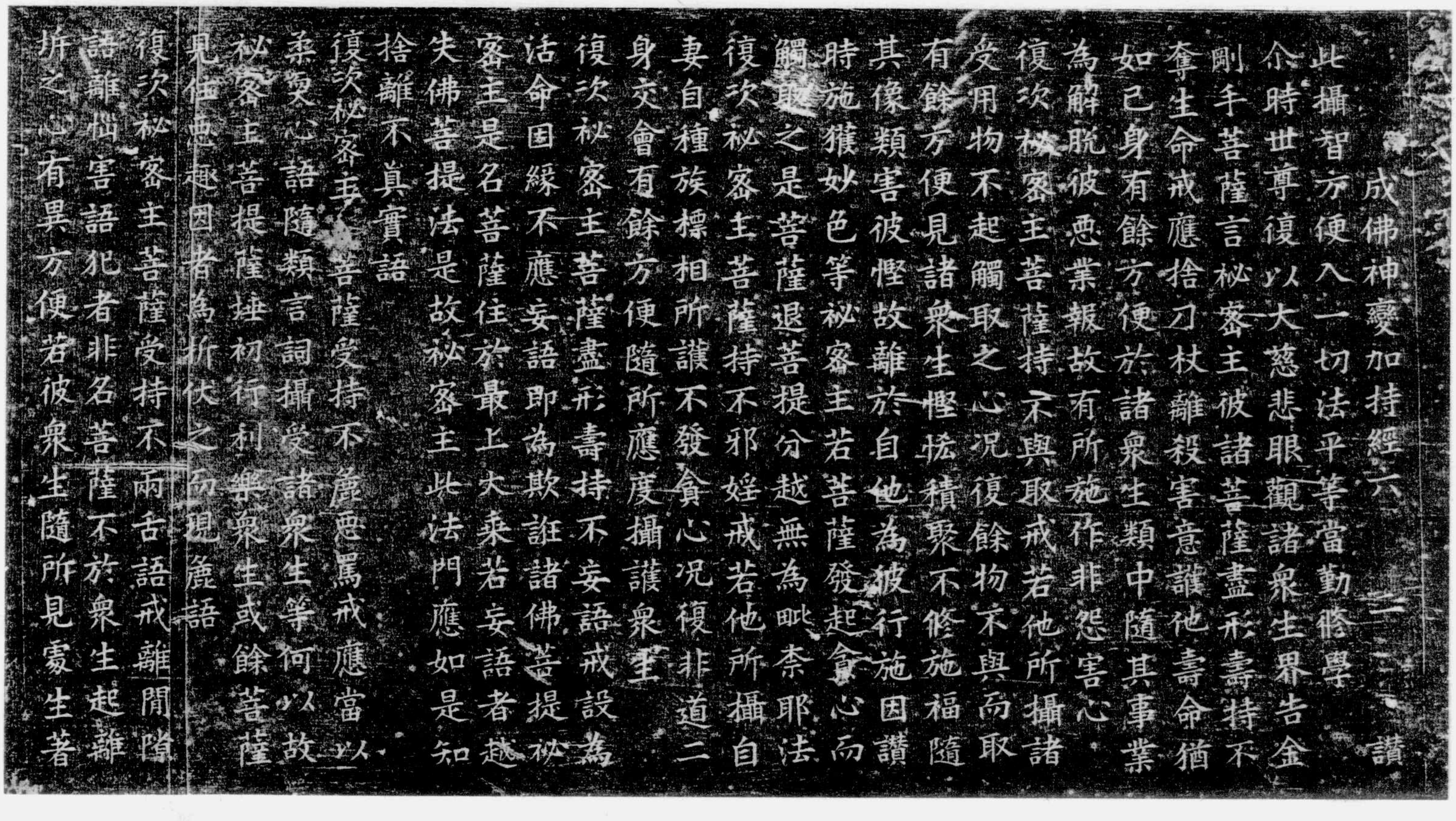
大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行　譯

受方便學處品第十八

尒時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸菩薩摩訶薩等具智慧方便所修學句令歸依者於諸菩薩摩訶薩無有二意離疑惑心於生死流轉中常不可壞如是說已毗盧遮那世尊以如來眼觀一切法界告執金剛祕密主言諦聽金剛手今說善巧修行道若菩薩摩訶薩住於此者當於大乘而得通達祕密主菩薩持不奪生命戒所不應為持不與取及慾邪行虛誑語麁惡語兩舌語無義語戒貪欲瞋恚邪見等皆不應作祕密主如是所修學句菩薩隨所修學則與正覺世尊及諸菩薩同行應如是學

尒時執金剛祕密主白佛言世尊薄伽梵聲聞乘亦說如是十善業道世間人民及諸外道亦於十善業道常願修行世尊彼有何差別云何種種殊異如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復善哉能問如來如是義祕密主應當諦聽吾今演說差別道一道法門祕密主若聲聞乘學處我說離慧方便教令成就開發邊智非等行十善業道彼諸世間復離執著我故他因所轉菩薩修行大乘入一切法平等攝受智慧方便自他俱故諸所作轉是故祕密主菩薩於

施主陳国別胥　天慶七年　惠昇



成佛神變加持經六　二　讃

此攝智方便入一切法平等當勤修學

尒時世尊復以大慈悲眼觀諸衆生界告金剛手菩薩言祕密主彼諸菩薩盡形壽持不奪生命戒應捨刀杖離殺害意護他壽命猶如己身有餘方便於諸衆生類中隨其事業為解脫彼惡業報故有所施作非怨害心

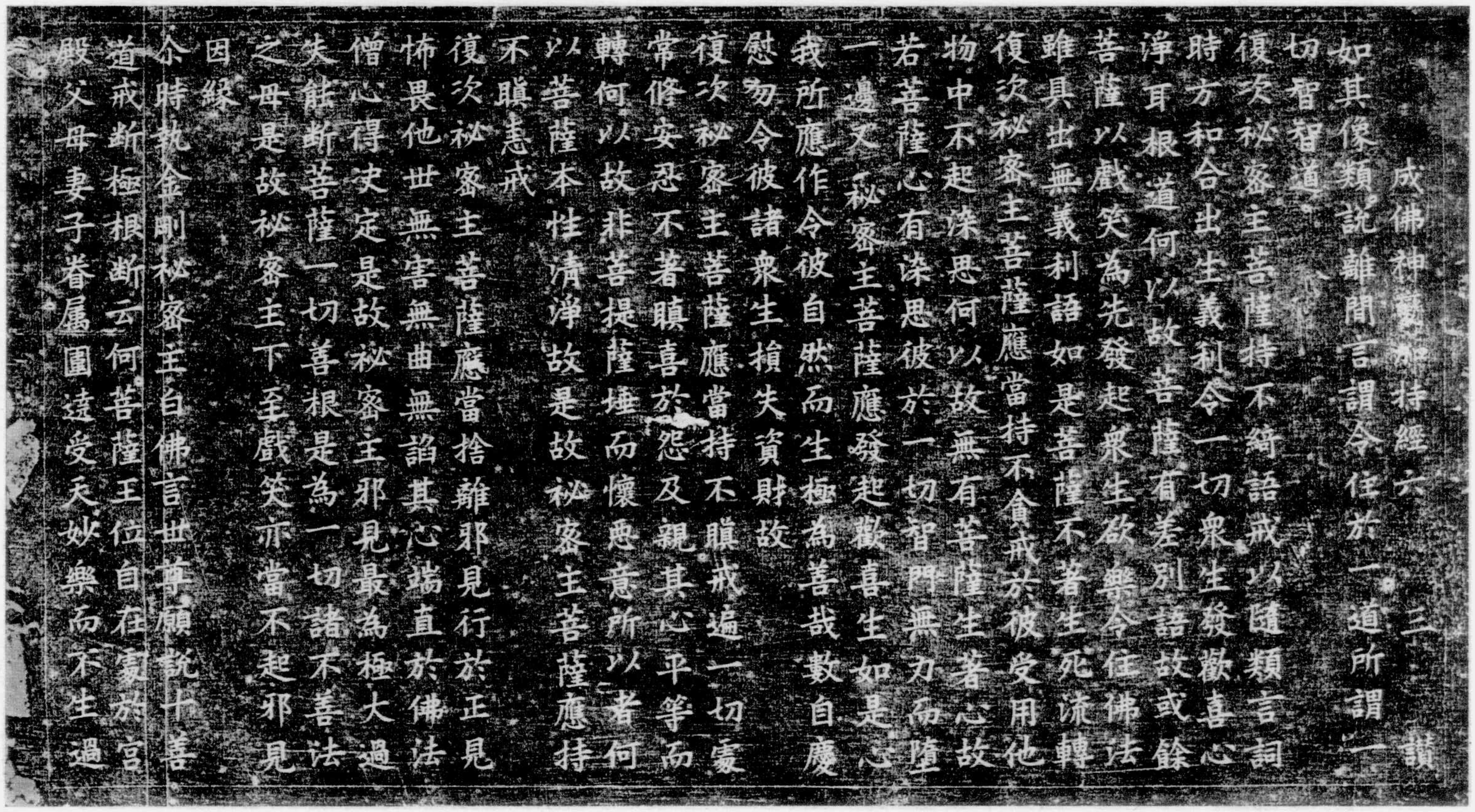
復次祕密主菩薩持不與取戒若他所攝諸受用物不起觸取之心況復餘物不與而取有餘方便見諸衆生慳悋積聚不修施福隨其像類害彼慳故離於自他為彼行施因讃時施獲妙色等祕密主若菩薩發起貪心而觸取之是菩薩退菩提分越無為毗柰耶法

復次祕密主菩薩持不邪婬戒若他所攝自妻自種族標相所護不發貪心況復非道二身交會有餘方便隨所應度攝護衆生

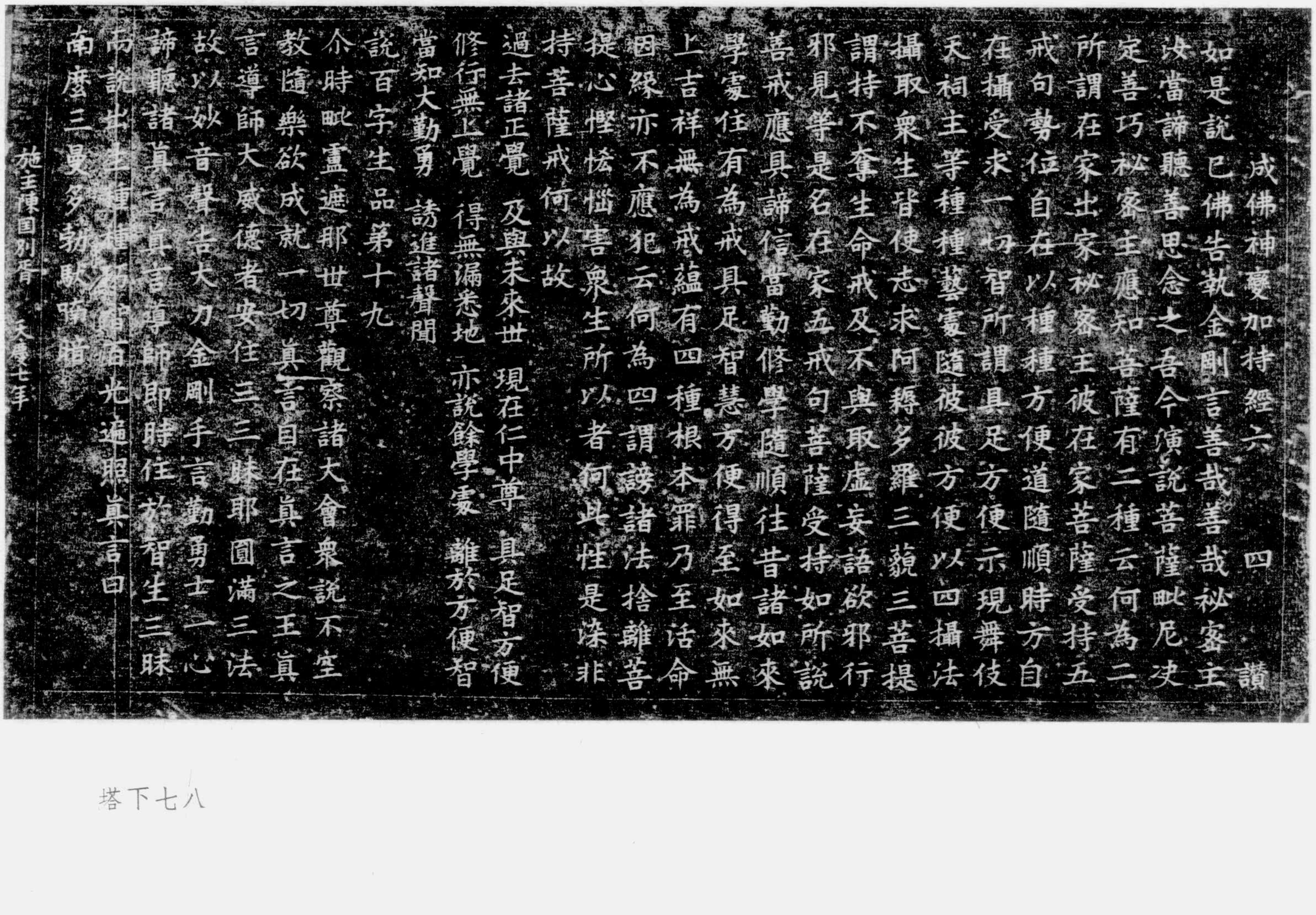
復次祕密主菩薩盡形壽持不妄語戒設為活命因緣不應妄語即為欺誑諸佛菩提祕密主是名菩薩住於最上大乘若妄語者越失佛菩提法是故祕密主此法門應如是知捨離不眞實語

復次祕密主菩薩受持不麁惡罵戒應當以柔耎心語隨類言詞攝受諸衆生等何以故祕密主菩提薩埵初行利樂衆生或餘菩薩見住惡趣因者為折伏之而現麁語

復次祕密主菩薩受持不兩舌語戒離間隙語離惱害語犯者非名菩薩不於衆生起離折之心有異方便若彼衆生隨所見處生著

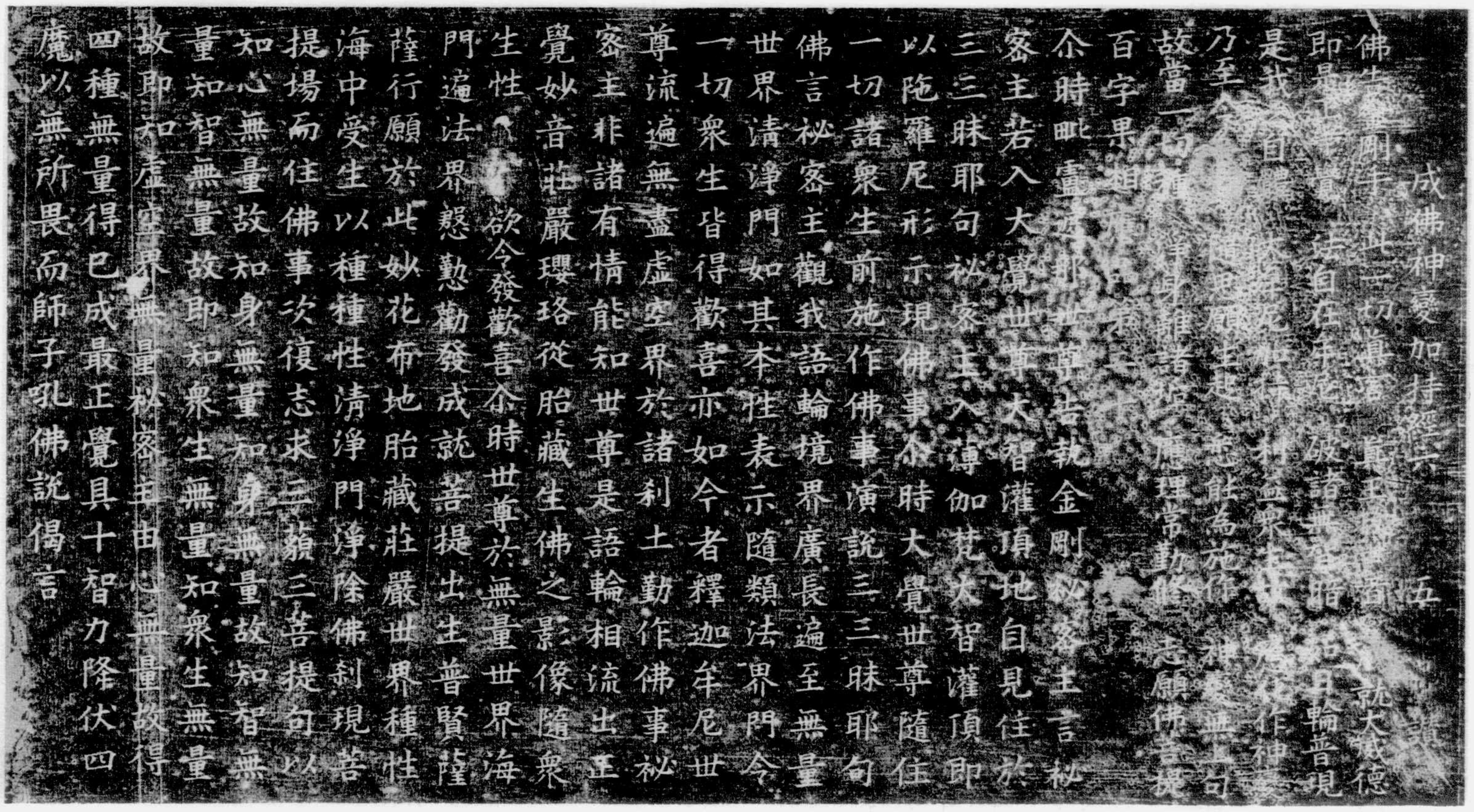


讚
成佛神變加持經六　三
如其像類說離間言謂令住於一道所謂一
切智智道
復次祕密主菩薩持不綺語戒以隨類言詞
時方和合出生義利令一切衆生發歡喜心
淨耳根道何以故菩薩有差別語故或餘
菩薩以戲笑爲先發起衆生欲樂令住佛法
雖具出無義利語如是菩薩不著生死流轉
復次祕密主菩薩應當持不貪戒於彼受用他
物中不起染思何以故無有菩薩生著心故
若菩薩心有染思彼於一切智門無力而墮
一邊又祕密主菩薩應發起歡喜生如是心
我所應作令彼自然而生極爲善哉數自慶
慰勿令彼諸衆生損失資財故
復次祕密主菩薩應當持不瞋戒遍一切處
常修安忍不著瞋喜於怨及親其心平等而
轉何以故非菩提薩埵而懷惡意所以者何
以菩薩本性清淨故是故祕密主菩薩應持
不瞋恚戒
復次祕密主菩薩應當捨離邪見行於正見
怖畏他世無害無曲無諂其心端直於佛法
僧心得決定是故祕密主邪見最爲極大過
失能斷菩薩一切善根是爲一切諸不善法
之母是故祕密主下至戲笑亦當不起邪見
因緣
尒時執金剛祕密主白佛言世尊願說十善
道戒斷極根斷云何菩薩王位自在處於宮
殿父母妻子眷屬圍遶受天妙樂而不生過



讚
成佛神變加持經六　四
如是說已佛告執金剛言善哉善哉祕密主
汝當諦聽善思念之吾今演說菩薩毗尼決
定善巧祕密主應知菩薩有二種云何爲二
所謂在家出家祕密主彼在家菩薩受持五
戒句勢位自在以種種方便道隨順時方自
在攝受求一切智所謂具足方便示現舞伎
天祠主等種種藝處隨彼彼方便以四攝法
攝取衆生皆使志求阿耨多羅三藐三菩提
謂持不奪生命戒及不與取虛妄語欲邪行
邪見等是名在家五戒句菩薩受持如所說
善戒應具諦信當勤修學隨順往昔諸如來
學處住有爲戒具足智慧方便得至如來無
上吉祥無爲戒蘊有四種根本罪乃至活命
因緣亦不應犯云何爲四謂謗諸法捨離菩
提心慳悋惱害衆生所以者何此性是染非
持菩薩戒何以故
過去諸正覺　及與未來世　現在仁中尊　具足智方便
修行無上覺　得無漏悉地　亦說餘學處　離於方便智
當知大勤勇　誘進諸聲聞
說百字生品第十九
尒時毗盧遮那世尊觀察諸大會衆說不空
教隨樂欲成就一切眞言自在眞言之王眞
言導師大威德者安住三三昧耶圓滿三法
故以妙音聲告大力金剛手言勤勇士一心
諦聽諸眞言眞言導師即時住於智生三昧
而說出生種種智百光遍照眞言曰
南麼三曼多勃馱喃暗
施主陳国別胥　天慶七年

塔下七八

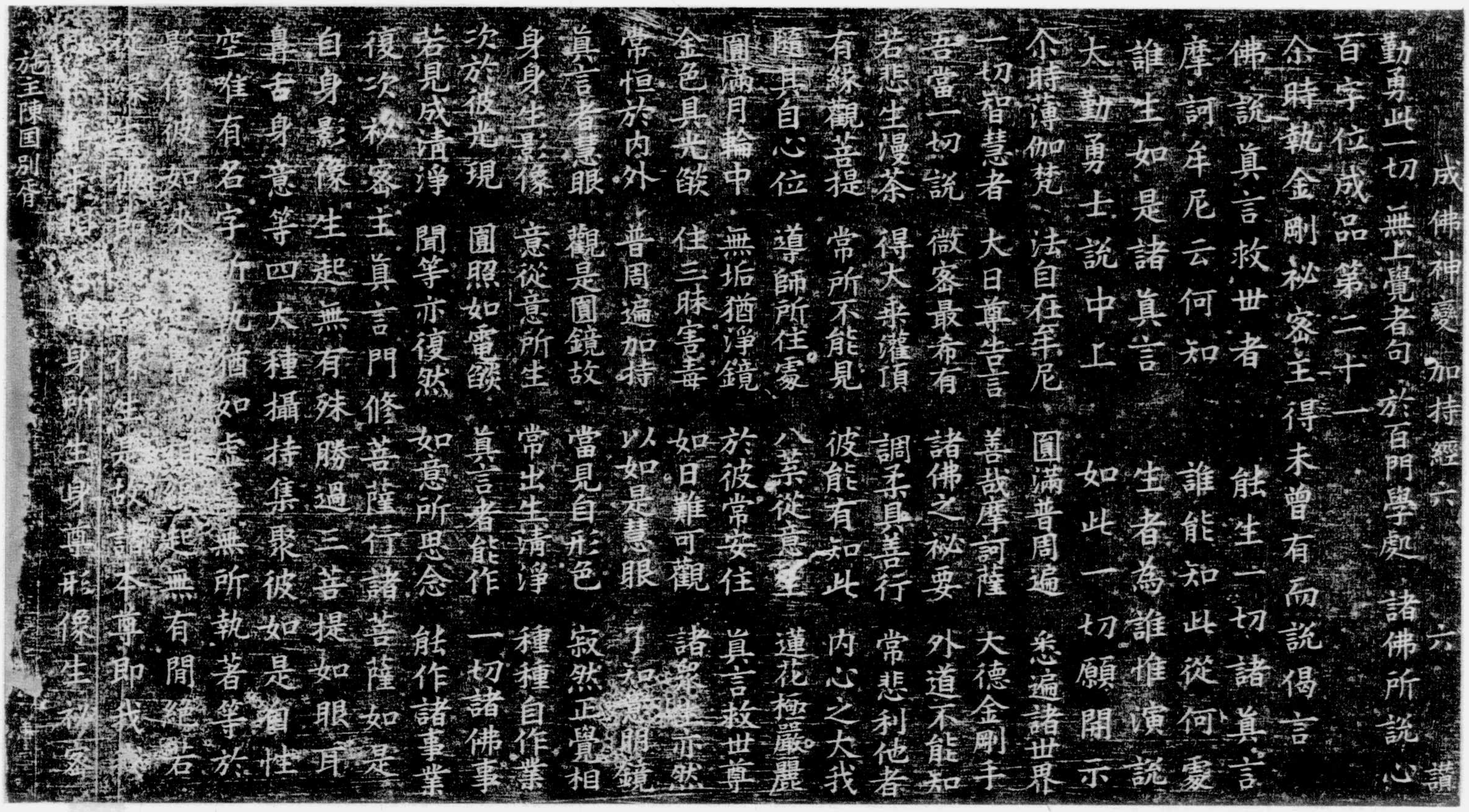


成佛神變加持經六　五　讚

佛告金剛手此一切眞言眞言王[illegible]說大威德
即是[illegible]法自在牟尼破諸無[illegible]暗[illegible]日輪普現
是我[illegible]自[illegible]尼[illegible]利[illegible]衆生[illegible]作神變
乃至[illegible]生起[illegible]能爲施作[illegible]無上句
故當一切[illegible]淨身離諸[illegible]應理常勤修[illegible]願佛[illegible]提

百字果相應品第二十

尒時毗盧遮那世尊告執金剛秘密主言秘密主若入大覺世尊大智灌頂地自見住於三三昧耶句秘密主入薄伽梵大智灌頂即以陁羅尼形示現佛事尒時大覺世尊隨住一切諸衆生前施作佛事演說三三昧耶句佛言秘密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界清淨門如其本性表示隨類法界門令一切衆生皆得歡喜亦如今者釋迦牟尼世尊流遍無盡虛空界於諸剎土勤作佛事秘密主非諸有情能知世尊是語輪相流出正覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛之影像隨衆生性欲令發歡喜尒時世尊於無量世界海門遍法界慇懃發成就菩提出生普賢菩薩行願於此妙花布地胎藏莊嚴世界種性海中受生以種種性清淨門淨除佛剎現菩提場而住佛事次復志求三藐三菩提句以知心無量故知身無量知身無量故知智無量知智無量故即知衆生無量知衆生無量故即知虛空界無量秘密主由心無量故得四種無量得已成最正覺具十智力降伏四魔以無所畏而師子吼佛說偈言



成佛神變加持經六　六　讚

勤勇此一切　無上覺者句　於百門學處　諸佛所說心

百字位成品第二十一

尒時執金剛秘密主得未曾有而說偈言

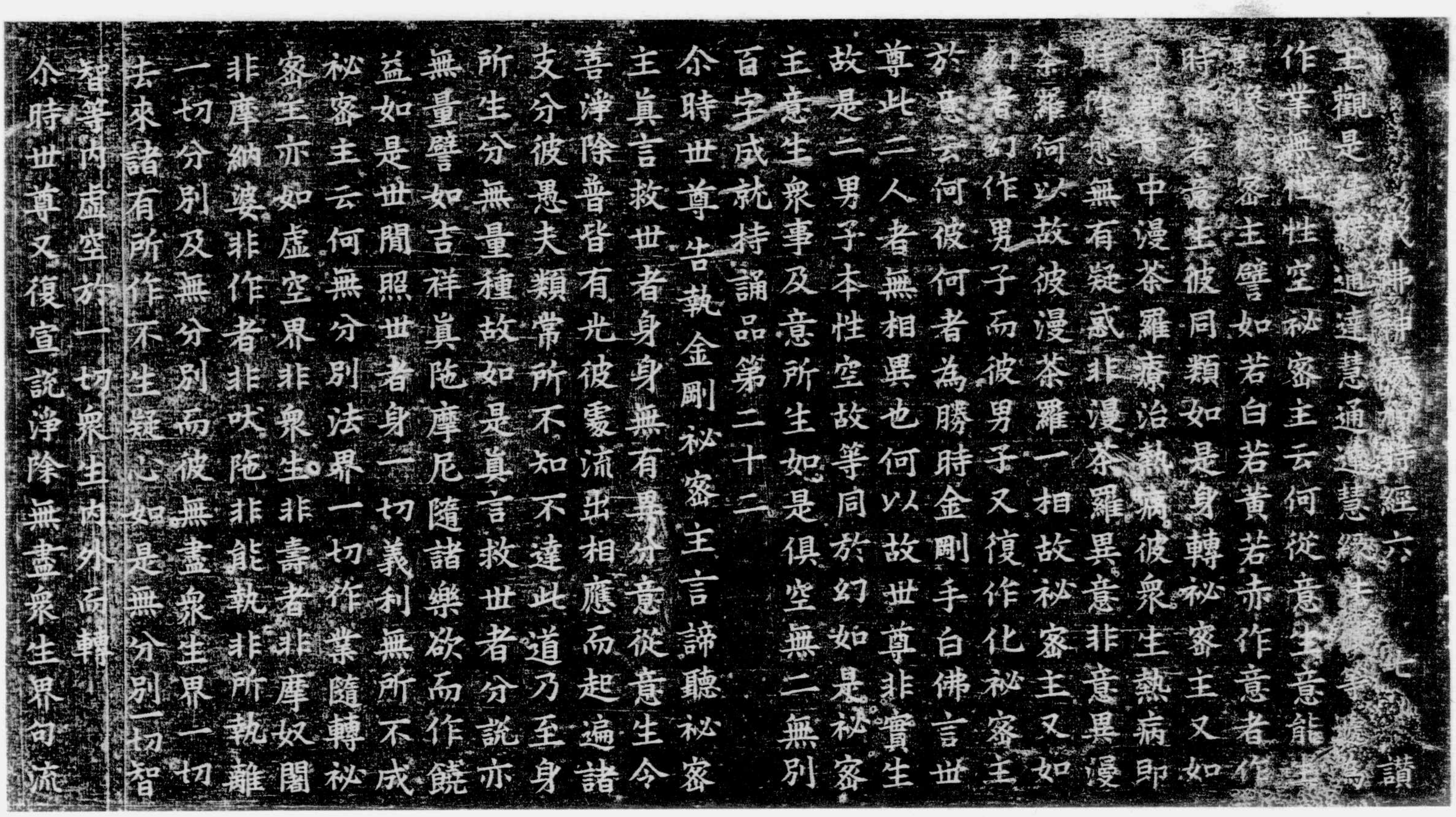
佛說眞言救世者　能生一切諸眞言
摩訶牟尼云何知　誰能知此從何處
誰生如是諸眞言　生者爲誰惟演說
大勤勇士說中上　如此一切願開示

尒時薄伽梵　法自在牟尼　圓滿普周遍　悉遍諸世界
一切智慧者　大日尊告言　善哉摩訶薩　大德金剛手
吾當一切說　微密最希有　諸佛之秘要　外道不能知
若悲生漫荼　得大乘灌頂　調柔具善行　常悲利他者
有緣觀菩提　常所不能見　彼能有知此　內心之大我
隨其自心位　導師所住處　八葉從意生　蓮花極嚴麗
圓滿月輪中　無垢猶淨鏡　於彼常安住　眞言救世尊
金色具光燄　住三昧害毒　如日難可觀　諸衆生亦然
常恒於內外　普周遍加持　以如是慧眼　了知[illegible]明鏡
眞言者慧眼　觀是圓鏡故　當見自形色　寂然正覺相
身身生影像　意從意所生　常出生清淨　種種自作業
次於彼光現　圓照如電燄　眞言者能作　一切諸佛事
若見成清淨　聞等亦復然　如意所思念　能作諸事業

復次秘密主眞言門修菩薩行諸菩薩如是自身影像生起無有殊勝過三菩提如眼耳鼻舌身意等四大種攝持集聚彼如是自性空唯有名字所執猶如虛空無所執著等於影像彼如來[illegible]起無有間絕若從緣[illegible]像生[illegible]故諸本尊即我[illegible]身所生身與形像生秘密

施主陳国別胥

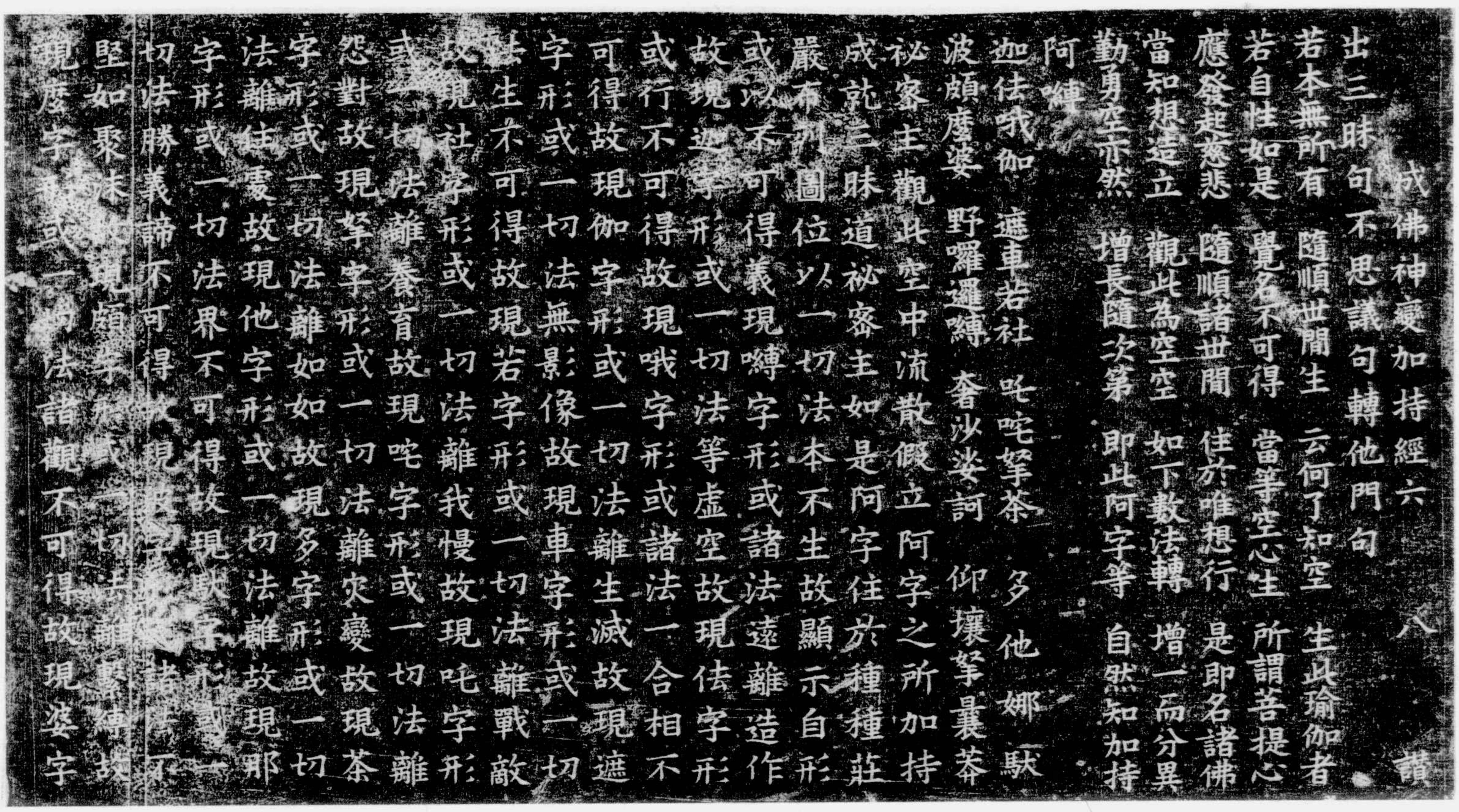
塔下七六



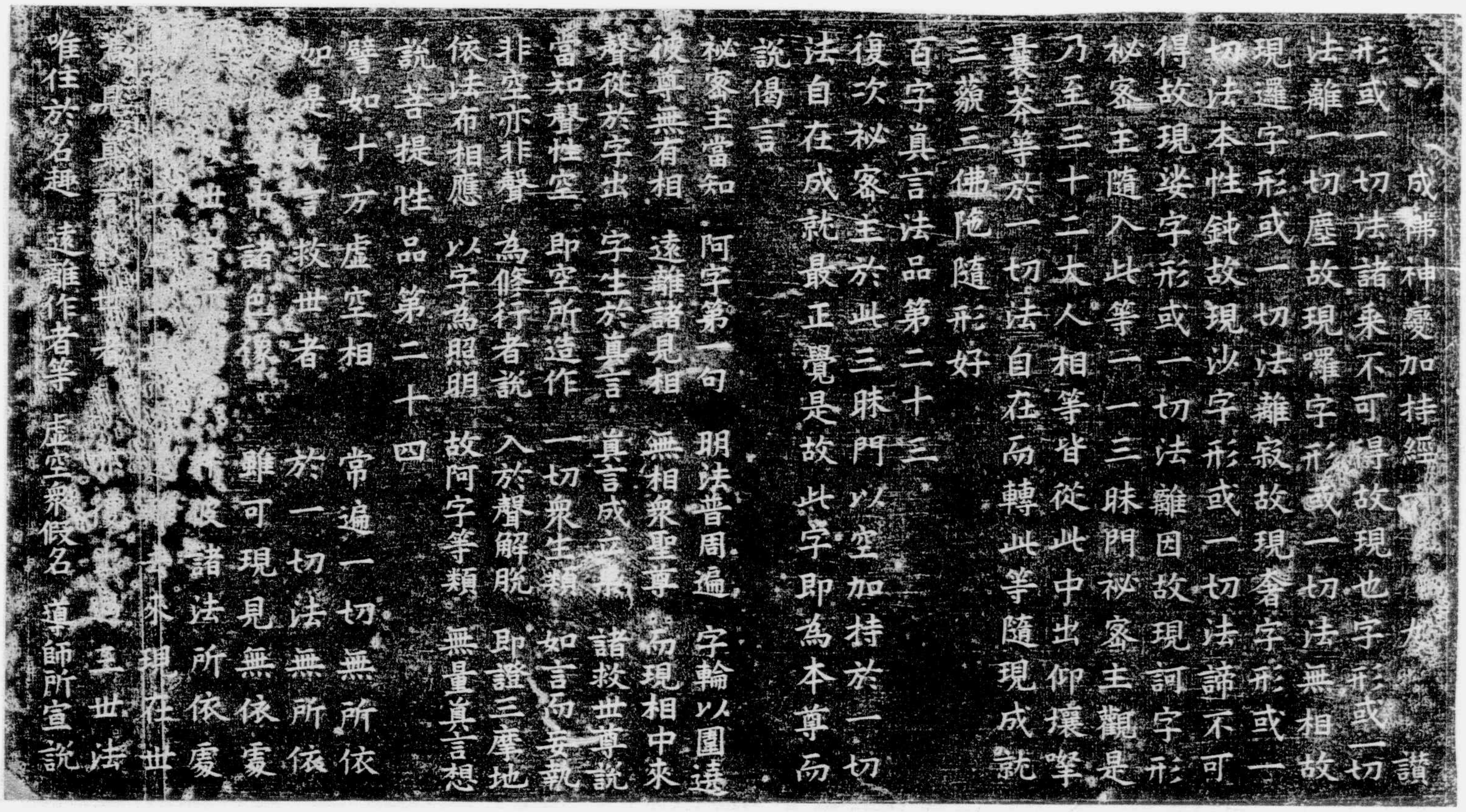
成佛神變加持經六　七　讀
主觀是[illegible]緣通達慧通達慧緣生[illegible]等[illegible]爲
作業無性性空祕密主云何從意生意能生
[illegible]緣[illegible]密主譬如若白若黃若赤作意者作
時[illegible]者意生彼同類如是身轉祕密主又如
[illegible]中漫荼羅療治熱病彼衆生熱病即
時[illegible]無有疑惑非漫荼羅異意非意異漫
荼羅何以故彼漫荼羅一相故祕密主又如
幻者幻作男子而彼男子又復作化祕密主
於意云何彼何者為勝時金剛手白佛言世
尊此二人者無相異也何以故世尊非實生
故是二男子本性空故等同於幻如是祕密
主意生衆事及意所生如是俱空無二無別

百字成就持誦品第二十二

尒時世尊告執金剛祕密主言諦聽祕密
主眞言救世者身身無有異分意從意生令
善淨除普皆有光彼處流出相應而起遍諸
支分彼愚夫類常所不知不達此道乃至身
所生分無量種故如是眞言救世者分說亦
無量譬如吉祥眞陁摩尼隨諸樂欲而作饒
益如是世間照世者身一切義利無所不成
祕密主云何無分別法界一切作業隨轉祕
密主亦如虛空界非衆生非壽者非摩奴闍
非摩納婆非作者非吠陁非能執非所執離
一切分別及無分別而彼無盡衆生界一切
法來諸有所作不生疑心如是無分別一切智
智等內虛空於一切衆生內外而轉
尒時世尊又復宣說淨除無盡衆生界句流



成佛神變加持經六　八　讀
出三昧句不思議句轉他門句
若本無所有　隨順世間生　云何了知空　生此瑜伽者
若自性如是　覺名不可得　當等空心生　所謂菩提心
應發起慈悲　隨順諸世間　住於唯想行　是即名諸佛
當知想造立　觀此為空空　如下數法轉　增一而分異
勤勇空亦然　增長隨次第　即此阿字等　自然知加持
阿嚩
迦佉哦伽　遮車若社　吒咤拏荼　多他娜駄
波頗麼婆　野囉邏嚩　奢沙娑訶　仰壤拏曩莽
祕密主觀此空中流散假立阿字之所加持
成就三昧道祕密主如是阿字住於種種莊
嚴布列圖位以一切法本不生故顯示自形
或以不可得義現嚩字形或諸法遠離造作
故現迦字形或一切法等虛空故現佉字形
或行不可得故現哦字形或諸法一合相不
可得故現伽字形或一切法離生滅故現遮
字形或一切法無影像故現車字形或一切
法生不可得故現若字形或一切法離戰敵
故現社字形或一切法離我慢故現吒字形
或一切法離養育故現咤字形或一切法離
怨對故現拏字形或一切法離灾變故現荼
字形或一切法離如如故現多字形或一切
法離住處故現他字形或一切法離故現那
字形或一切法界不可得故現駄字形或一
切法勝義諦不可得故現波字[illegible]諸法不
堅如聚沫故現頗字形或一切法離繫縛故
現麼字形或一切法諸觀不可得故現婆字



成佛神變加持經[illegible] 讚

形或一切法諸乘不可得故現也字形或一切法離一切塵故現囉字形或一切法無相故現邏字形或一切法離寂故現奢字形或一切法本性鈍故現沙字形或一切法諦不可得故現娑字形或一切法離因故現訶字形祕密主隨入此等一一三昧門祕密主觀是乃至三十二大人相等皆從此中出仰壤拏曩莽等於一切法自在而轉此等隨現成就三藐三佛陁隨形好

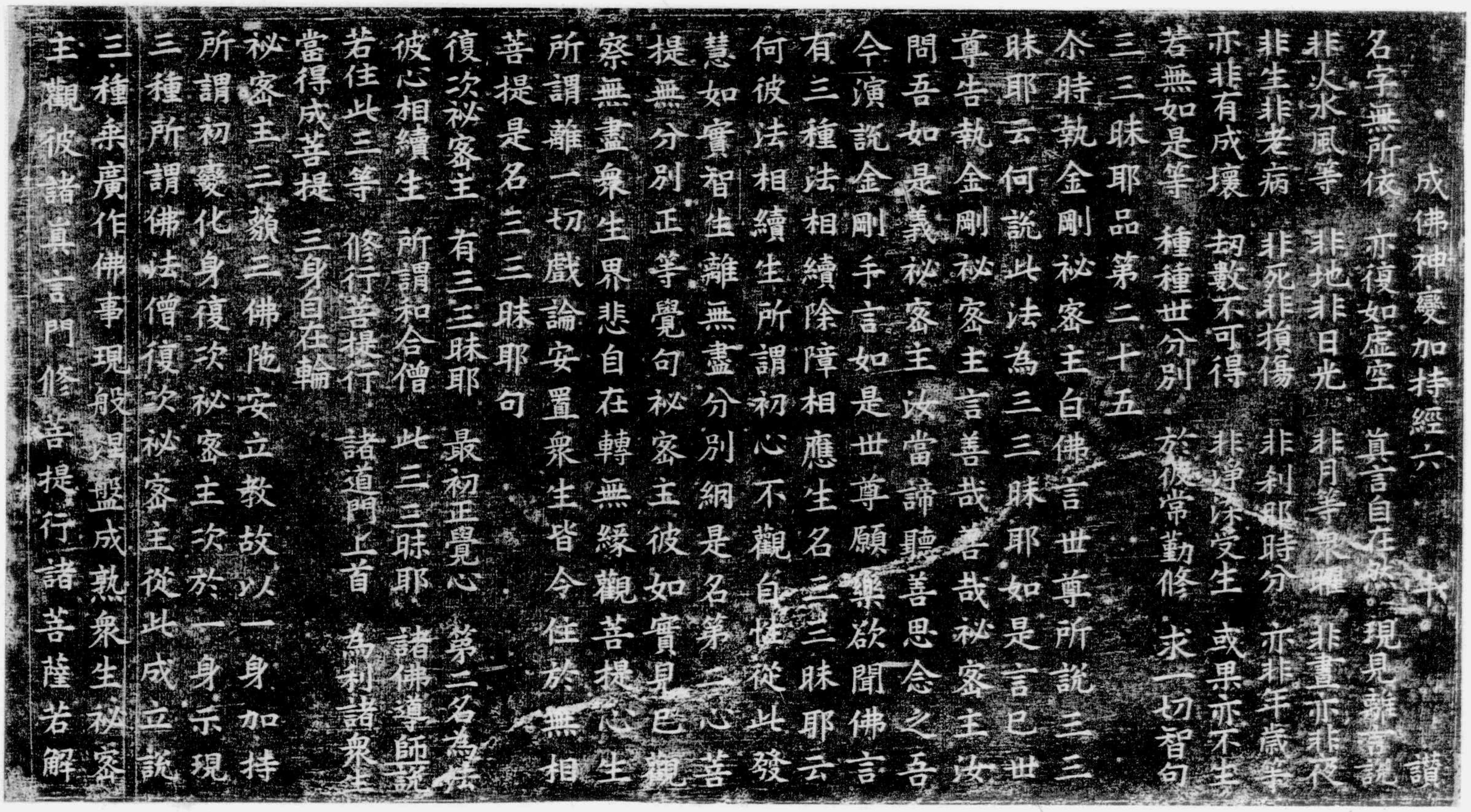
百字真言法品第二十三

復次祕密主於此三昧門以空加持於一切法自在成就最正覺是故此字即為本尊而說偈言

祕密主當知　阿字第一句　明法普周遍　字輪以圓遶
彼尊無有相　遠離諸見相　無相衆聖尊　而現相中來
聲從於字出　字生於真言　真言成立果　諸救世尊說
當知聲性空　即空所造作　一切衆生類　如言而妄執
非空亦非聲　為修行者說　入於聲解脫　即證三摩地
依法布相應　以字為照明　故阿字等類　無量真言想

說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相　常遍一切無所依
如是真言救世者　於一切法無所依
[illegible]中諸色像　雖可現見無依處
[illegible]世者　[illegible]彼諸法所依處
[illegible]去來現在世
若見真言救世者　[illegible]世法
唯住於名趣　遠離作者等　虛空衆假名　導師所宣說



成佛神變加持經六 讚

名字無所依　亦復如虛空　真言自在然　現見離言說
非火水風等　非地非日光　非月等衆曜　非晝亦非夜
非生非老病　非死非損傷　非刹那時分　亦非年歲等
亦非有成壞　劫數不可得　非淨深受生　或果亦不生
若無如是等　種種世分別　於彼常勤修　求一切智句

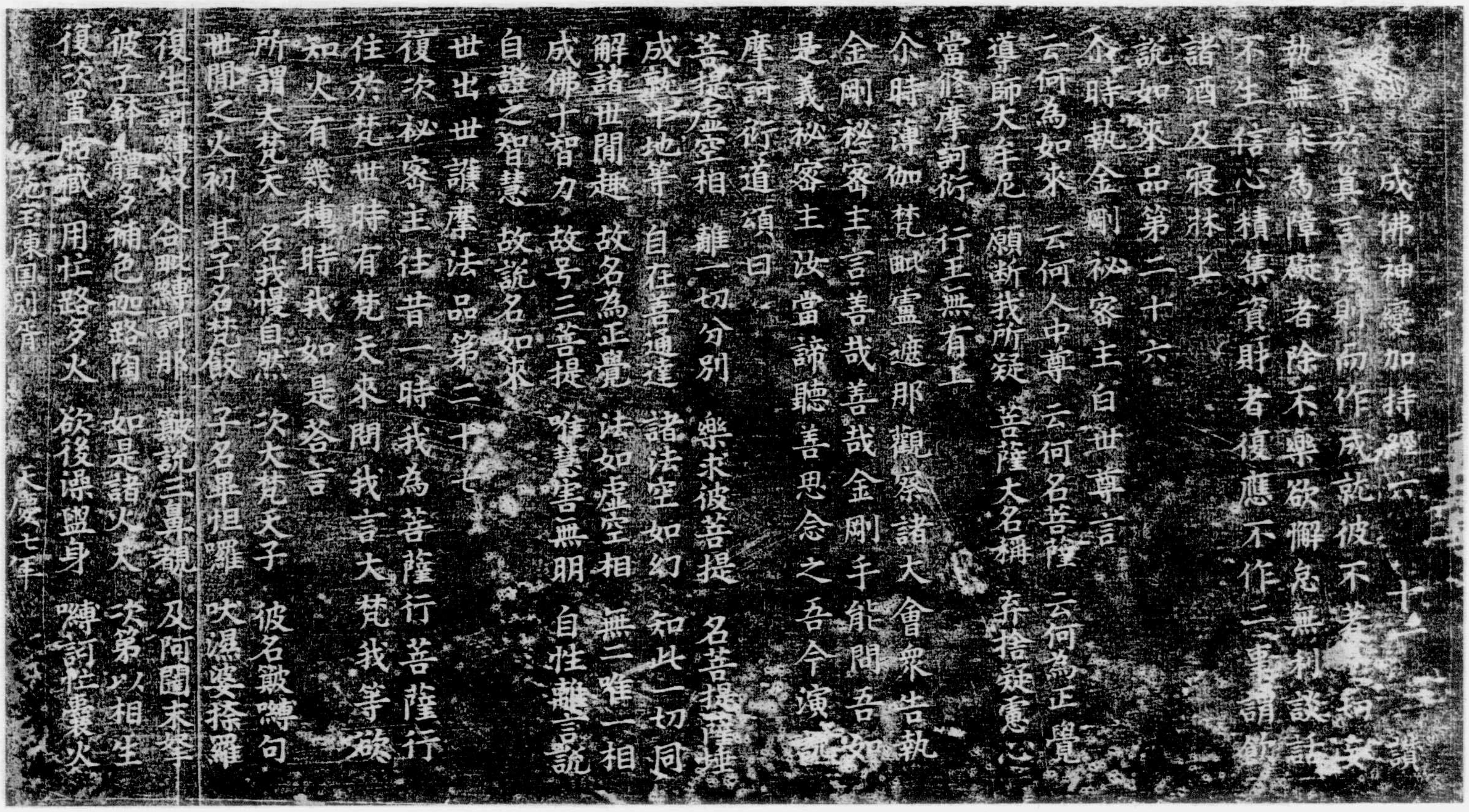
三三昧耶品第二十五

尒時執金剛祕密主白佛言世尊所說三三昧耶云何說此法為三三昧耶如是言已世尊告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝問吾如是義祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言有三種法相續除障相應生名三三昧耶云何彼法相續生所謂初心不觀自性從此發慧如實智生離無盡分別網是名第一心菩提無分別正等覺句祕密主彼如實見已觀察無盡衆生界悲自在轉無緣觀菩提心生所謂離一切戲論安置衆生皆令住於無相菩提是名三三昧耶句

復次祕密主有三三昧耶　最初正覺心　第二名為法
彼心相續生　所謂和合僧　此三三昧耶　諸佛導師說
若住此三等　修行菩提行　諸道門上首　為利諸衆生
當得成菩提　三身自在輪

祕密主三藐三佛陁安立教故以一身加持所謂初變化身復次祕密主次於一身示現三種所謂佛法僧復次祕密主從此成立說三種乘廣作佛事現般涅槃成熟衆生祕密主觀彼諸真言門修菩提行諸菩薩若解

塔下三〇二



成佛神變加持經六　十二　讚

[illegible]等真言法財而作成就彼不著[illegible]安

執無能為障礙者除不樂欲懈怠無利談話

不生信心積集資財者復應不作二事謂飲

諸酒及寢牀上

說如來品第二十六

尒時執金剛祕密主白世尊言

云何為如來　云何人中尊　云何名菩薩　云何為正覺

導師大牟尼　願斷我所疑　菩薩大名稱　棄捨疑惑心

當修摩訶衍　行王無有上

尒時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會衆告執

金剛祕密主言善哉善哉金剛手能問吾如

是義祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說

摩訶衍道頌曰

菩提虛空相　離一切分別　樂求彼菩提　名菩提薩埵

成就十地等　自在善通達　諸法空如幻　知此一切同

解諸世間趣　故名為正覺　法如虛空相　無二唯一相

成佛十智力　故号三菩提　唯慧害無明　自性離言說

自證之智慧　故說名如來

世出世護摩法品第二十七

復次祕密主往昔一時我為菩薩行菩薩行

住於梵世時有梵天來問我言大梵我等欲

知火有幾種時我如是答言

所謂大梵天　名我慢自然　次大梵天子　彼名獸嚩句

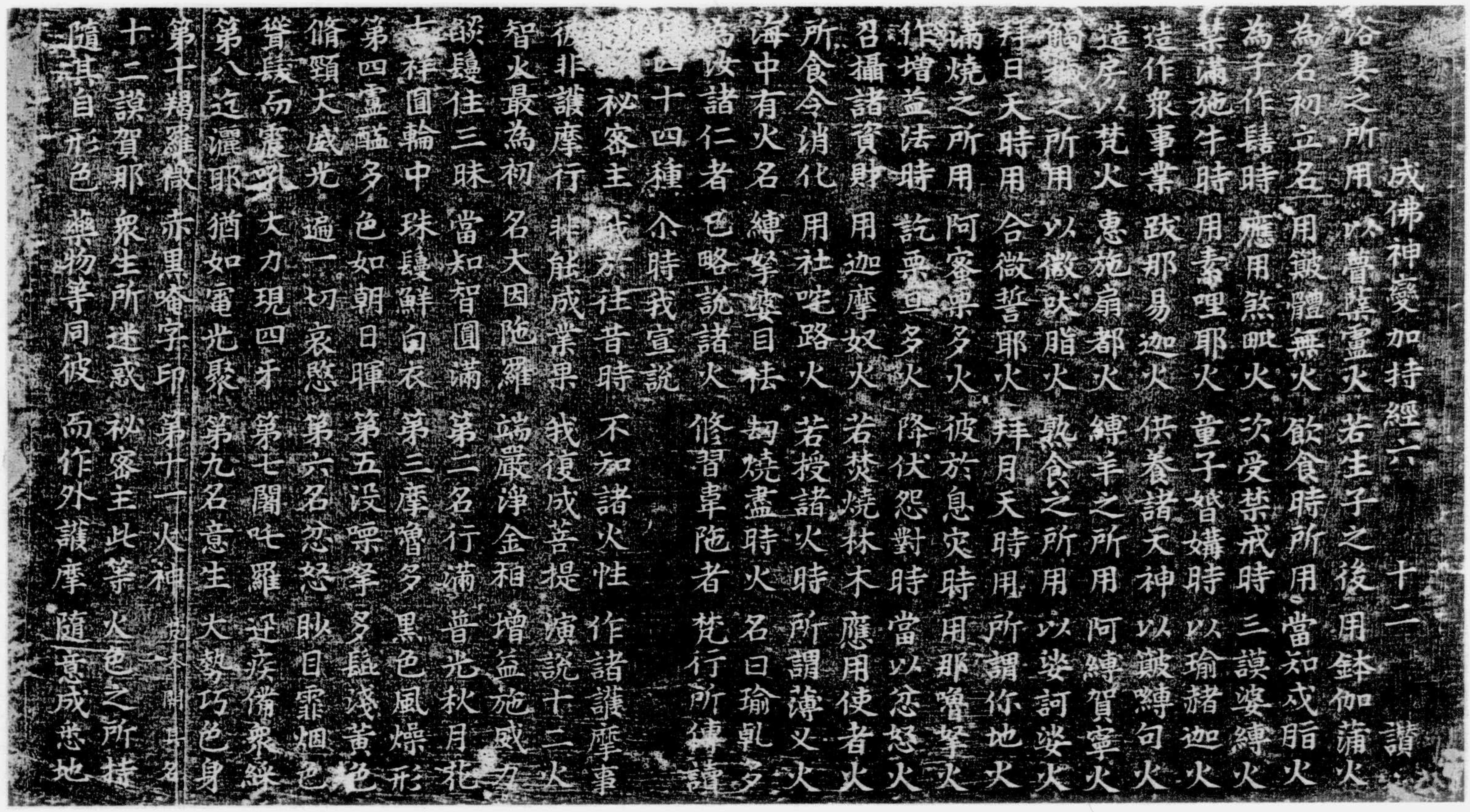
世間之火初　其子名梵飯　子名畢怛羅　吠濕婆捺羅

復生訶嚩奴合毗嚩訶那　獸說三尊覩　及阿闍末寧

彼子鉢體多　補色迦路陶　如是諸火天　次第以相生

復次置胎藏　用拉路多火　欲後澡盥身　嚩訶拉囊火

施主陳國別胥　天慶七年



成佛神變加持經六　十二　讚

浴妻之所用　以嘗嗜盡火　若生子之後　用鉢伽蒲火

為名初立名　用鍛體無火　飲食時所用　當知戍脂火

為子作髻時　應用熱毗火　次受禁戒時　三謨婆嚩火

禁滿施牛時　用素哩耶火　童子習媾時　以瑜諸迦火

造作衆事業　跋那易迦火　供養諸天神　以獵嚩句火

造房以梵火　惠施扇都火　嚩羊之所用　阿嚩賀寧火

觸穢之所用　以徵吠脂火　熟食之所用　以娑訶娑火

滿燒之所用　阿密栗多火　彼於息灾時　用那嚕拏火

拜日天時用　合微誓耶火　拜月天時用　所謂你地火

作增益法時　訖栗旦多火　降伏怨對時　當以忿怒火

召攝諸資財　用迦摩奴火　若焚燒林木　應用使者火

所食令消化　用社吒路火　若授諸火時　所謂薄乂火

海中有火名　嚩拏婆目佉　劫燒盡時火　名曰瑜乾多

為汝諸仁者　已略說諸火　修習韋陁者　梵行所讚

四十四種　尒時我宣說

祕密主我於往昔時　不知諸火性　作諸護摩事

彼非護摩行　非能成業果　我復成菩提　演說十二火

智火最為初　名大因陁羅　端嚴淨金相　增益施威力

錟鬘住三昧　當知智圓滿　第二名行滿　普光秋月花

吉祥圓輪中　珠鬘鮮白衣　第三摩嚕多　黑色風燥形

第四盧醯多　色如朝日暉　第五沒哩拏　多髮淺黃色

脩頸大威光　遍一切哀愍　第六名忿怒　眇目霏烟色

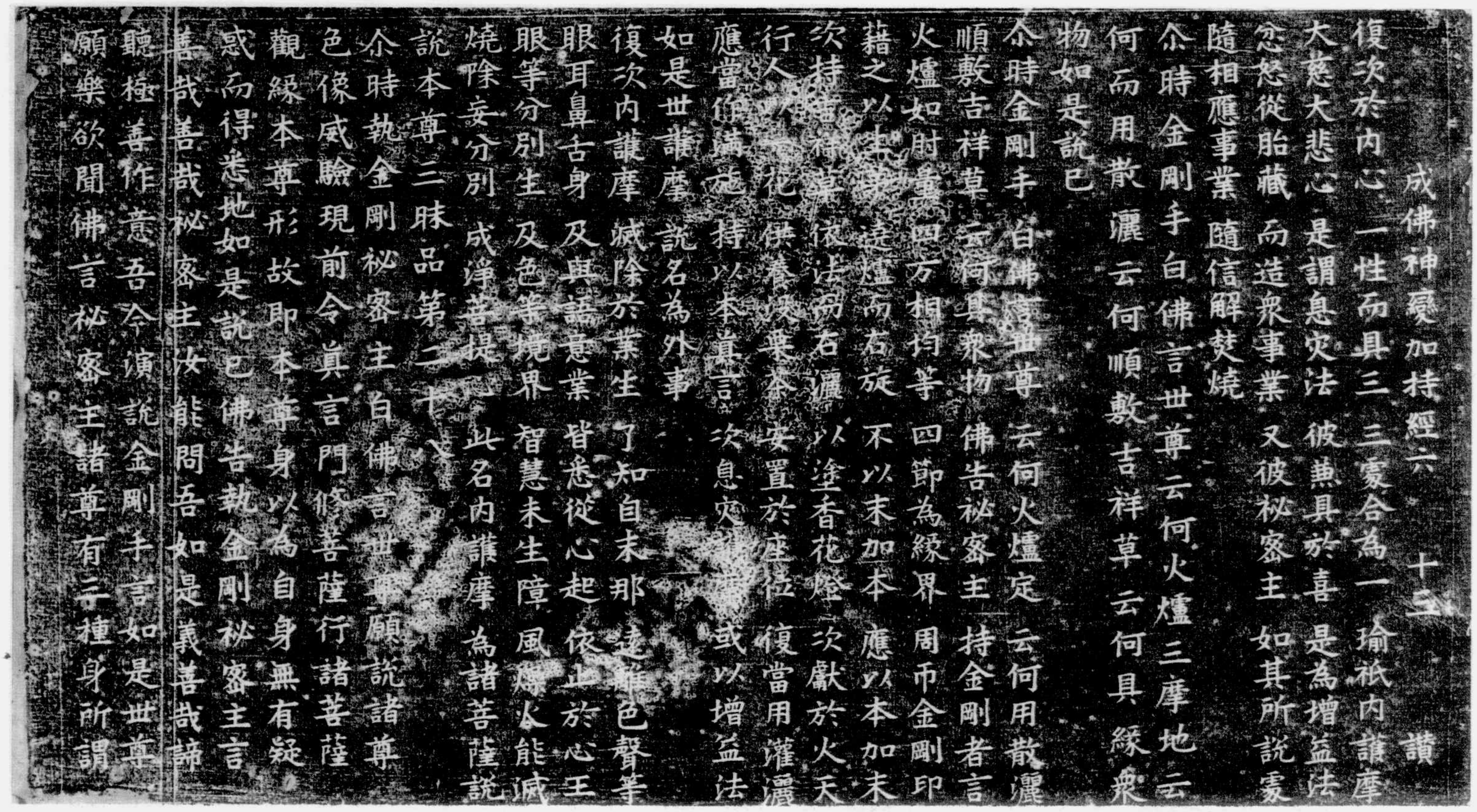
聳髮而震吼　大力現四牙　第七闍吒羅　迅疾備衆綵

第八迄灑耶　猶如電光聚　第九名意生　大勢巧色身

第十羯羅微　赤黒唵字印　第十一火神（此本闕其名）

十二謨賀耶　衆生所迷惑　祕密主此等　火色之所持

隨其自形色　藥物等同彼　而作外護摩　隨意成悉地



成佛神變加持經六　十三　讃

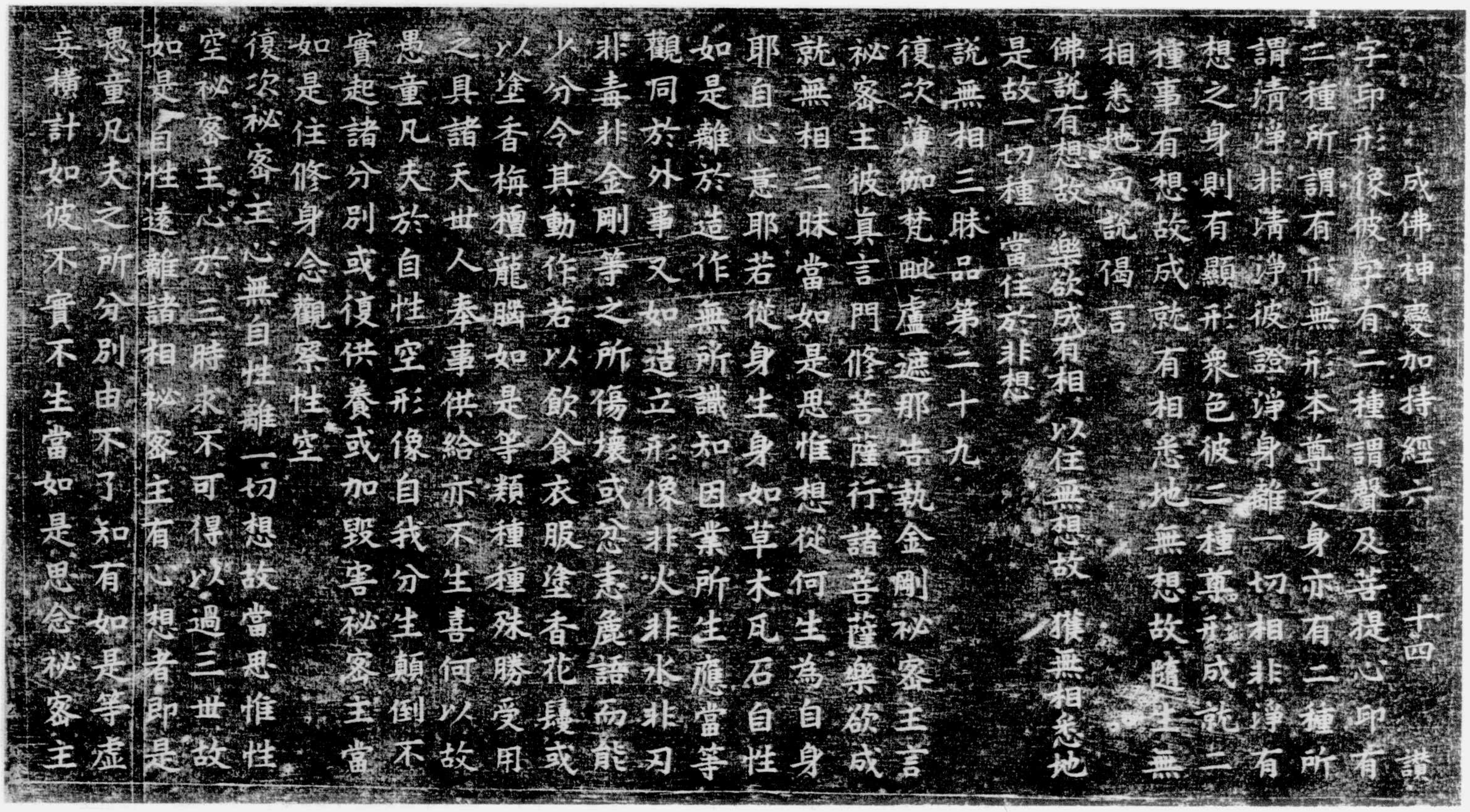
復次於内心　一性而具三　三處合為一　瑜祇内護摩
大慈大悲心　是謂息災法　彼兼具於喜　是為增益法
忿怒從胎藏　而造衆事業　又彼祕密主　如其所說處
隨相應事業　隨信解焚燒

尒時金剛手白佛言世尊云何火爐三摩地云何而用散灑云何順敷吉祥草云何具緣衆物如是說已

尒時金剛手　白佛言世尊　云何火爐定　云何用散灑
順敷吉祥草　云何具衆物　佛告祕密主　持金剛者言
火爐如肘量　四方相均等　四節為緣界　周帀金剛印
藉之以吉祥　遶爐而右旋　不以末加本　應以本加末
次持吉祥草　依法而右灑　以塗香花燈　次獻於火天
行人以一花　供養及衆奉　安置於座位　復當用灌灑
應當作滿施　持以本真言　次息災護摩　或以增益法
如是世護摩　說名為外事
復次内護摩　滅除於業生　了知自末那　遠離色聲等
眼耳鼻舌身　及與語意業　皆悉從心起　依止於心王
眼等分別生　及色等境界　智慧未生障　風燥火能滅
燒除妄分別　成淨菩提心　此名内護摩　為諸菩薩說

說本尊三昧品第二十八

尒時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸尊色像威驗現前令真言門修菩薩行諸菩薩觀緣本尊形故即本尊身以為自身無有疑惑而得悉地如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝能問吾如是義善哉諦聽極善作意吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言祕密主諸尊有三種身所謂



成佛神變加持經六　十四　讃

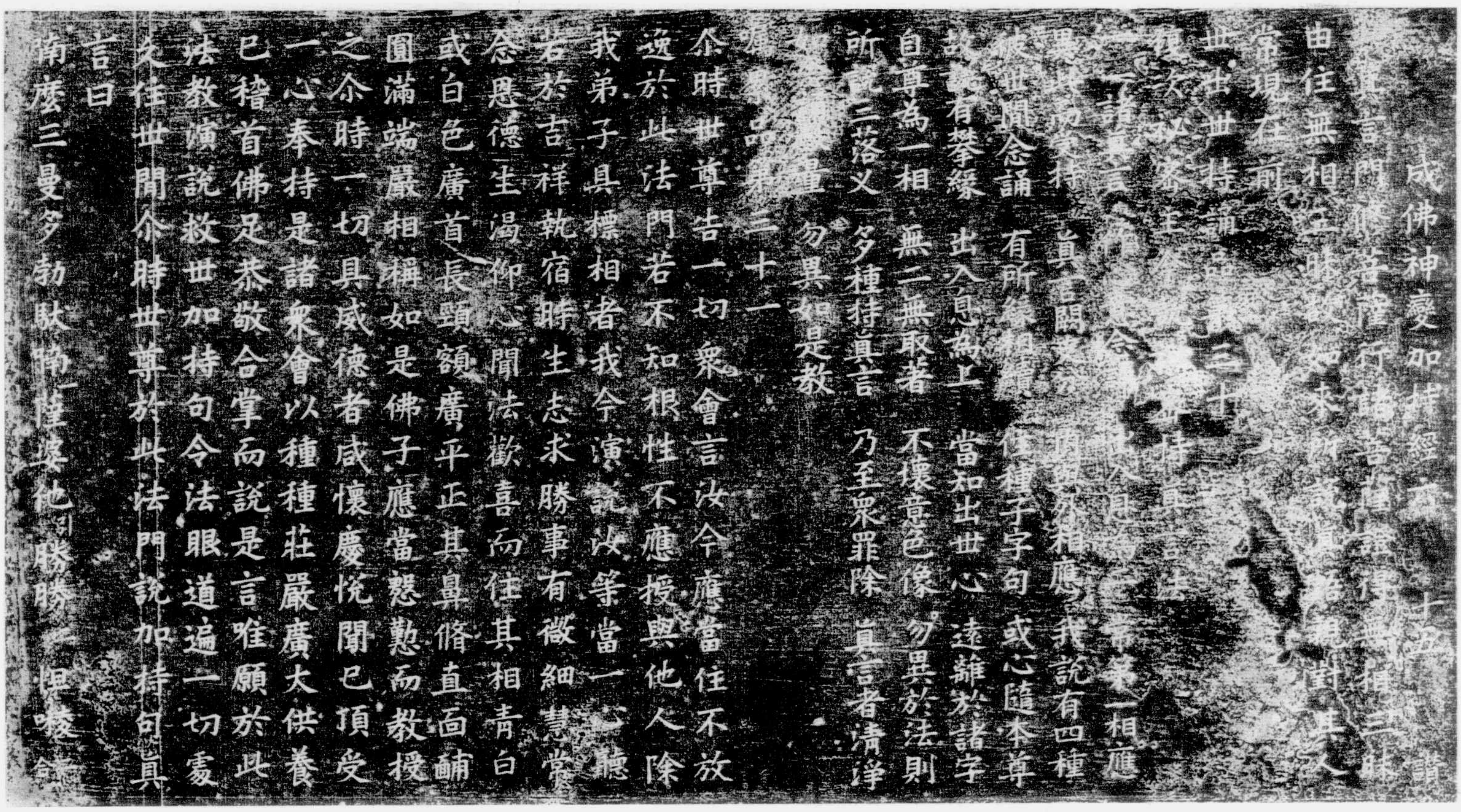
字印形像彼字有二種謂聲及菩提心印有二種所謂有形無形本尊之身亦有二種所謂清淨非清淨彼證淨身離一切相非淨有想之身則有顯形衆色彼二種尊形成就二種事有想故成就有相悉地無想故隨生無相悉地而說偈言

佛說有想故　樂欲成有相　以住無想故　獲無相悉地
是故一切種　當住於非想

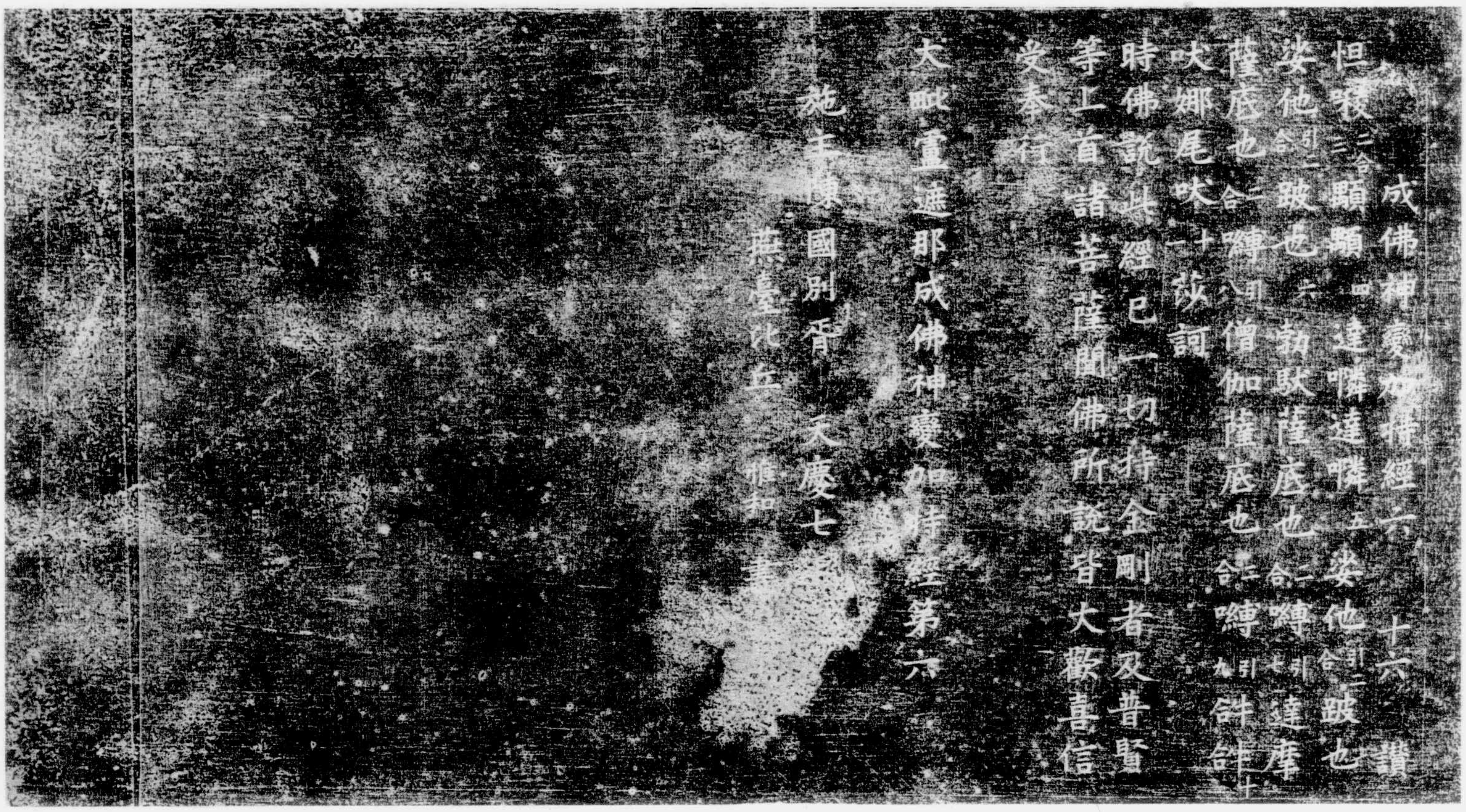
說無相三昧品第二十九

復次薄伽梵毗盧遮那告執金剛祕密主言祕密主彼真言門修菩薩行諸菩薩樂欲成就無相三昧當如是思惟想從何生為自身耶自心意耶若從身生身如草木瓦石自性如是離於造作無所識知因業所生應當等觀同於外事又如造立形像非火非水非刃非毒非金剛等之所傷壞或忿恚麁語而能少分令其動作若以飲食衣服塗香花鬘或以塗香栴檀龍腦如是等類種種殊勝受用之具諸天世人奉事供給亦不生喜何以故愚童凡夫於自性空形像自我分生顛倒不實起諸分別或復供養或加毀害祕密主當如是住修身念觀察性空

復次祕密主心無自性離一切想故當思惟性空祕密主心於三時求不可得以過三世故如是自性遠離諸相祕密主有心想者即是愚童凡夫之所分別由不了知有如是等虛妄横計如彼不實不生當如是思念祕密主

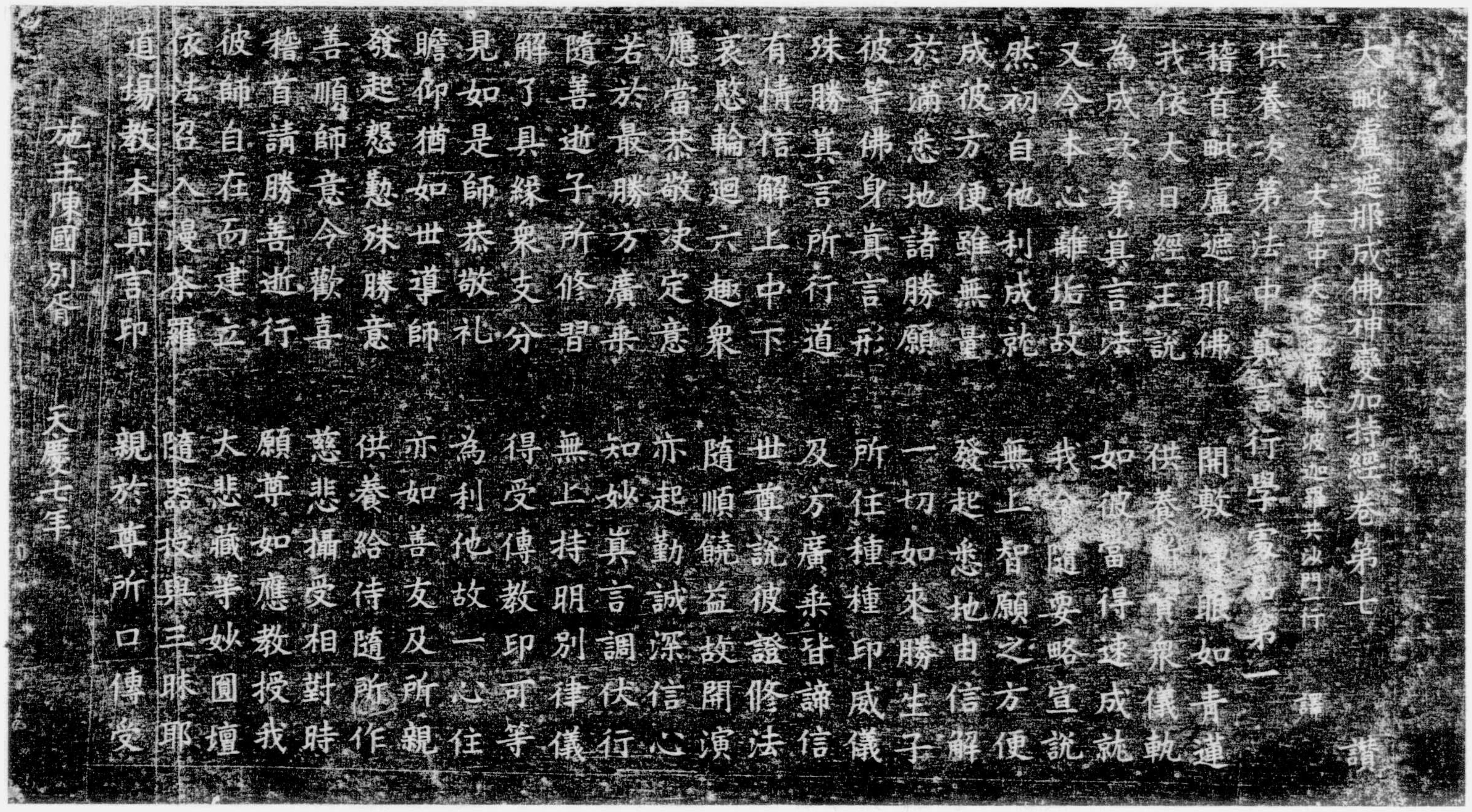


成佛神變加持經六　十五　讃
[illegible]真言門修菩薩行諸菩薩[illegible]得無相三昧
由住無相三昧故如來所[illegible]觀對其人
常現在前[illegible]
世出世持誦品第三十
復次祕密主[illegible]持真言法
一[illegible]言[illegible]常第一相應
[illegible]持真言[illegible]相應　我說有四種
彼世間念誦　有所緣相續　住種子字句　或心隨本尊
故有攀緣　出入息為上　當知出世心　遠離於諸字
自尊為一相　無二無取著　不壞意色像　勿異於法則
所說三落叉　多種持真言　乃至衆罪除　真言者清淨
如[illegible]量　勿異如是教
囑累品第三十一
尒時世尊告一切衆會言　汝今應當住不放
逸於此法門　若不知根性　不應授與他人　除
我弟子具標相者　我今演說　汝等當一心聽
若於吉祥執宿時生　志求勝事　有微細慧　常
念恩德　生渴仰心　聞法歡喜　而住其相　青白
或白色　廣首長頸　額廣平正　其鼻脩直　面輪
圓滿　端嚴相稱　如是佛子　應當慇懃而教授
之　尒時一切具威德者　咸懷慶悅　聞已頂受
一心奉持　是諸衆會　以種種莊嚴廣大供養
已　稽首佛足　恭敬合掌而說是言　唯願於此
法教演說救世加持句　令法眼道遍一切處
久住世間　尒時世尊於此法門說加持句真
言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）　薩婆他（引）　勝勝（二）　怛囕（合）



成佛神變加持經六　十六　讃
怛囕（二合三）　顯顯（四）　達嚩達嚩（五）　娑他（引二合）跛也
娑他（引二合）跛也（六）　勃馱薩底也（二合）　嚩（引七）　達摩
薩底也（二合）　嚩（引八）　僧伽薩底也（三合）　嚩（引九）　許鉡（十）
吠娜尾吠（一十）　莎訶
時佛說此經已　一切持金剛者及普賢
等上首諸菩薩　聞佛所說　皆大歡喜　信
受奉行
大毗盧遮那成佛神變加持經第六
施主陳國別胥　天慶七
燕臺比丘（惟和）書

塔下四一二



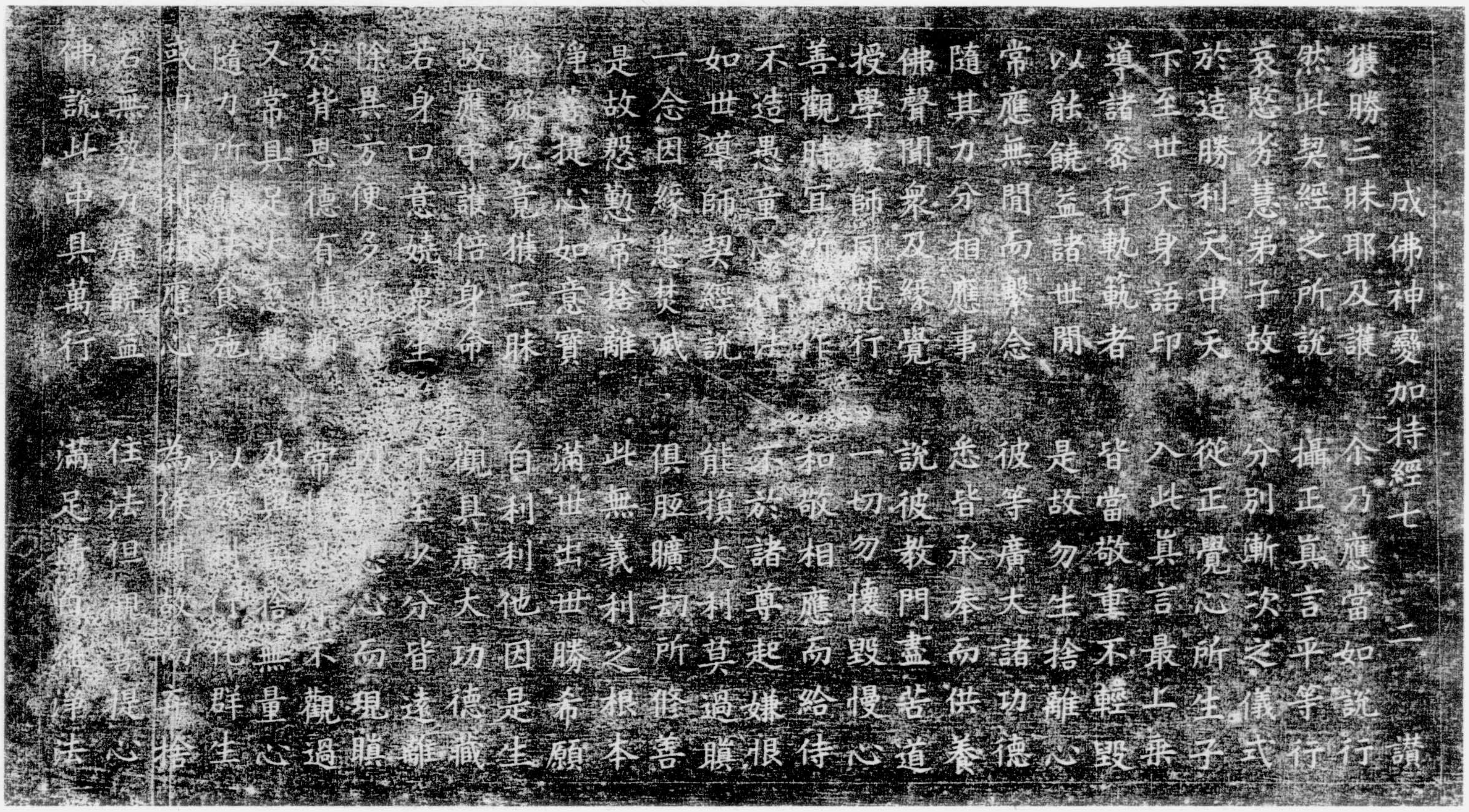
大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七　讃

大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行　譯

供養次第法中真言行學處品第一

稽首毗盧遮那佛　開敷覺眼如青蓮
我依大日經王說　供養[illegible]實衆儀軌
為成次第真言法　如彼當得速成就
又令本心離垢故　我今隨要略宣說
然初自他利成就　無上智願之方便
成彼方便雖無量　發起悉地由信解
於滿悉地諸勝願　一切如來勝生子
彼等佛身真言形　所住種種印威儀
殊勝真言所行道　及方廣乘皆諦信
有情信解上中下　世尊說彼證修法
哀慜輪迴六趣衆　隨順饒益故開演
應當恭敬決定意　亦起勤誠深信心
若於最勝方廣乘　知妙真言調伏行
隨善逝子所修習　無上持明別律儀
解了具緣衆支分　得受傳教印可等
見如是師恭敬礼　為利他故一心往
瞻仰猶如世導師　亦如善友及所親
發起慇懃殊勝意　供養給侍隨所作
善順師意今歡喜　慈悲攝受相對時
稽首請勝善逝行　願尊如應教授我
彼師自在而建立　大悲藏等妙圓壇
依法召入漫荼羅　隨器授與三昧耶
道場教本真言印　親於尊所口傳受

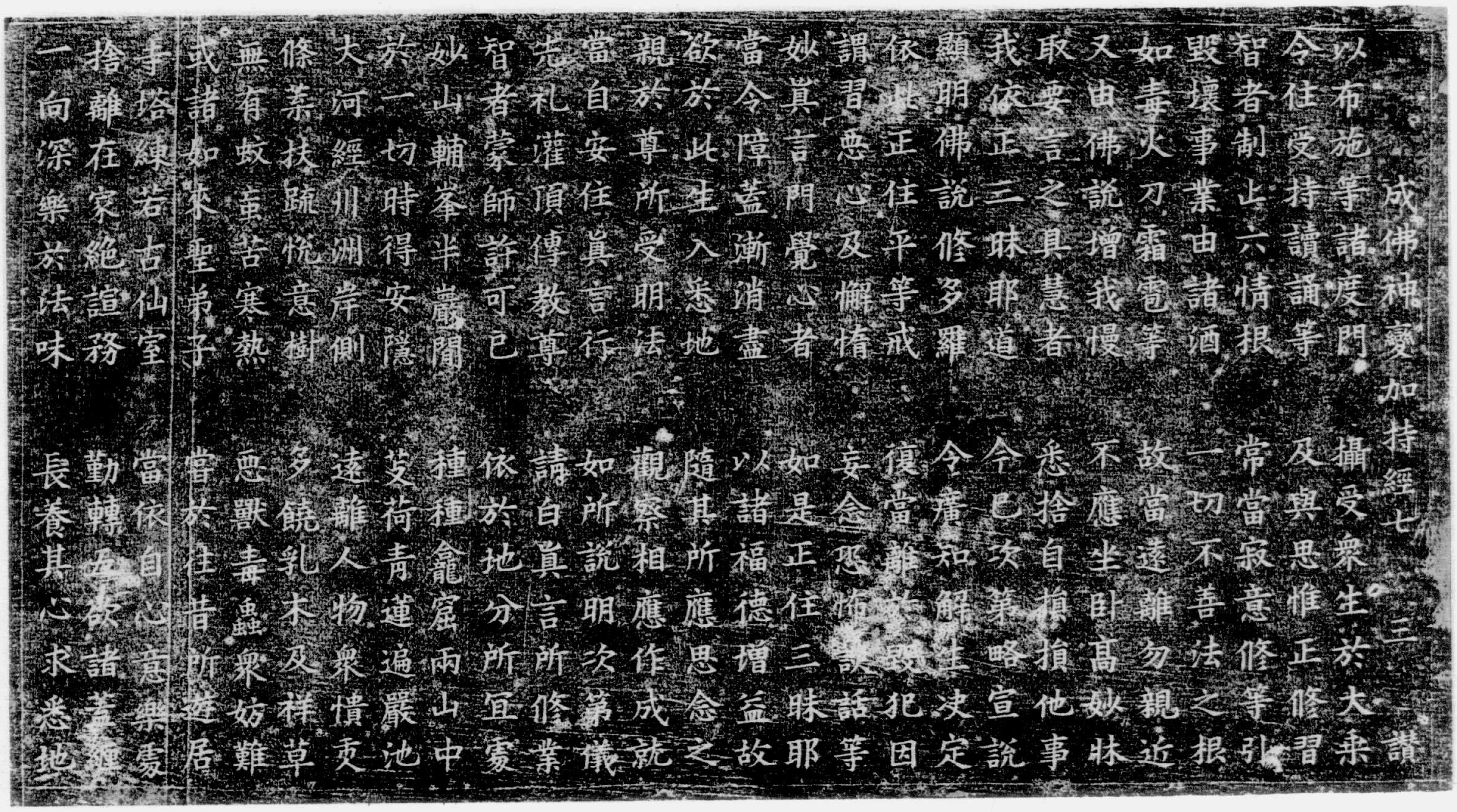
施主陳國別胥　天慶七年



成佛神變加持經七　二　讃

獲勝三昧耶及護　尒乃應當如說行
然此契經之所說　攝正真言平等行
哀慜劣慧弟子故　分別漸次之儀式
於造勝利天中天　從正覺心所生子
下至世天身語印　入此真言最上乘
導諸密行軌範者　皆當敬重不輕毀
以能饒益諸世間　是故勿生捨離心
常應無間而繫念　彼等廣大諸功德
隨其力分相應事　悉皆承奉而供養
佛聲聞衆及緣覺　說彼教門盡苦道
授學[illegible]師同梵行　一切勿懷毀慢心
善觀時宜所作法　和敬相應而給侍
不造愚童心[illegible]法　不於諸尊起嫌恨
如世導師契經說　能損大利莫過瞋
一念因緣悉焚滅　俱胝[illegible]劫所修善
是故慇懃常捨離　此無義利之根本
淨菩提心如意寶　滿世出世勝希願
除疑究竟獲三昧　自利利他因是生
故應守護倍身命　觀具廣大功德藏
若身口意嬈衆生　下至少分皆遠離
除具方便多[illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]心而現瞋
於背恩德有情類　常[illegible][illegible][illegible]不觀過
又常具足大慈悲　及與[illegible]捨無量心
隨力所能[illegible]食施　以慈[illegible][illegible]化群生
或[illegible]大利[illegible]應心　為後時故[illegible][illegible]捨
若無勢力廣饒益　住法但觀菩提心
佛說此中具萬行　滿足清白純淨法

塔下二二七



成佛神變加持經七　三　讃

以布施等諸度門　攝受衆生於大乘

令住受持讀誦等　及與思惟正修習

智者制止六情根　常當寂意修等引

毀壞事業由諸酒　一切不善法之根

如毒火刀霜雹等　故當遠離勿親近

又由佛說增我慢　不應坐臥高妙牀

取要言之具慧者　悉捨自損損他事

我依正三昧耶道　今已次第略宣說

顯明佛說修多羅　令廣知解生決定

依此正住平等戒　復當離於毀犯因

謂習惡心及懈惰　妄念恐怖諛話等

妙真言門覺心者　如是正住三昧耶

當令障蓋漸消盡　以諸福德增益故

欲於此生入悉地　隨其所應思念之

親於尊所受明法　觀察相應作成就

當自安住真言行　如所說明次第儀

先礼灌頂傳教尊　請白真言所修業

智者蒙師許可已　依於地分所宜處

妙山輔峯半巖間　種種龕窟兩山中

於一切時得安隱　芰荷青蓮遍嚴池

大河經川洲岸側　遠離人物衆憒閙

條蔓扶疏悅意樹　多饒乳木及祥草

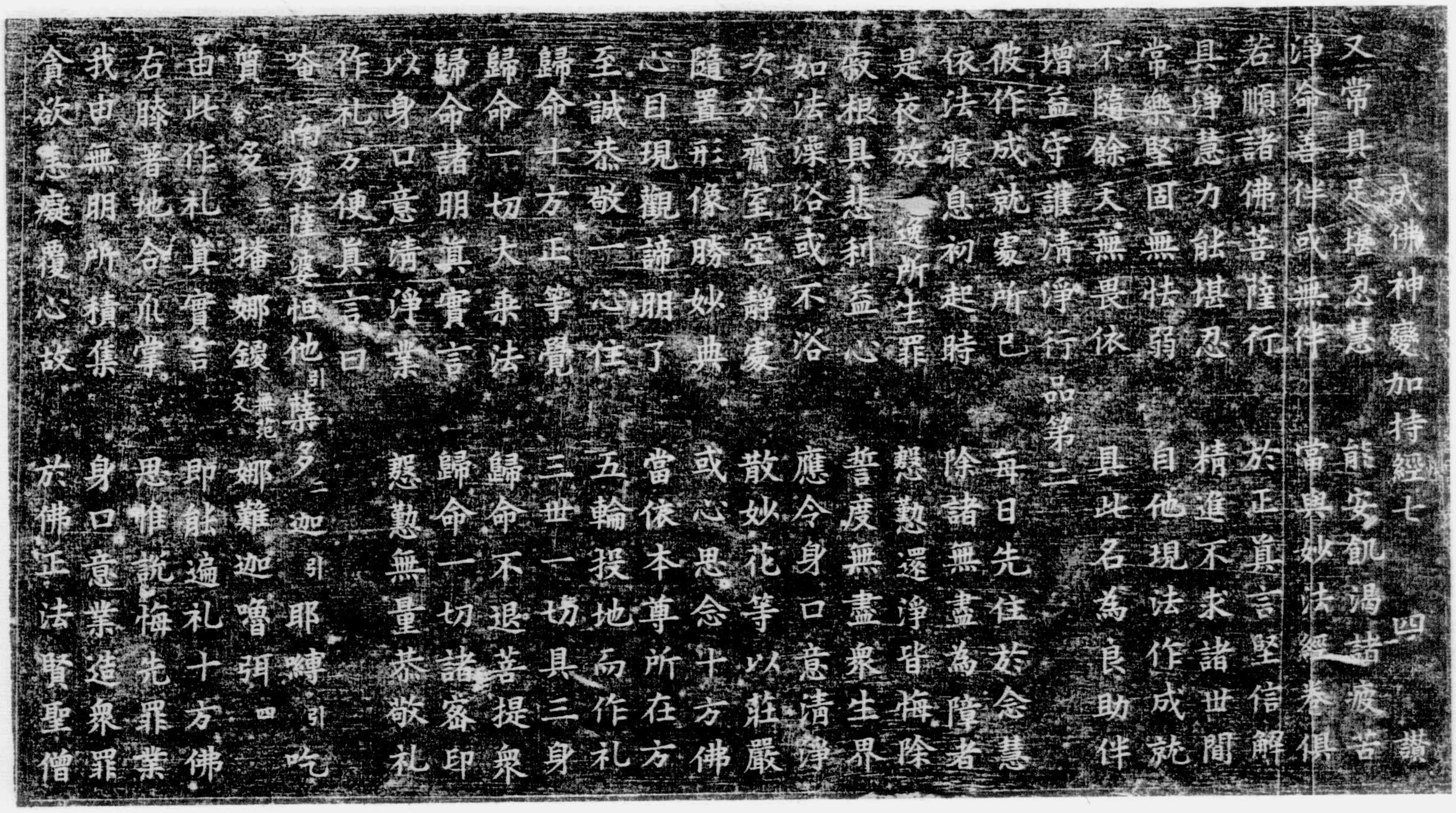
無有蚊虻苦寒熱　惡獸毒蟲衆妨難

或諸如來聖弟子　曾於往昔所遊居

手塔練若古仙室　當依自心意樂處

捨離在家絕諠務　勤轉五欲諸蓋纏

一向深樂於法味　長養其心求悉地



成佛神變加持經七　四　讃

又常具足堪忍慧　能安飢渴諸疲苦

淨命善伴或無伴　當與妙法經卷俱

若順諸佛菩薩行　於正真言堅信解

具淨慧力能堪忍　精進不求諸世間

常樂堅固無怯弱　自他現法作成就

不隨餘天無畏依　具此名為良助伴

增益守護清淨行品第二

彼作成就處所已　每日先住於念慧

依法寢息初起時　除諸無盡為障者

是夜放逸所生罪　懇懃還淨皆悔除

敬根具悲利益心　普度無盡衆生界

如法澡浴或不浴　應令身口意清淨

次於齋室空靜處　散妙花等以莊嚴

隨置形像勝妙典　或心思念十方佛

心目現觀諦明了　當依本尊所在方

至誠恭敬一心住　五輪投地而作礼

歸命十方正等覺　三世一切具三身

歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆

歸命諸明真實言　歸命一切諸密印

以身口意清淨業　懇懃無量恭敬礼

作礼方便真言曰

唵（一）南麼薩婆怛他（引）蘖多（二）迦（引）耶縛（引）吃

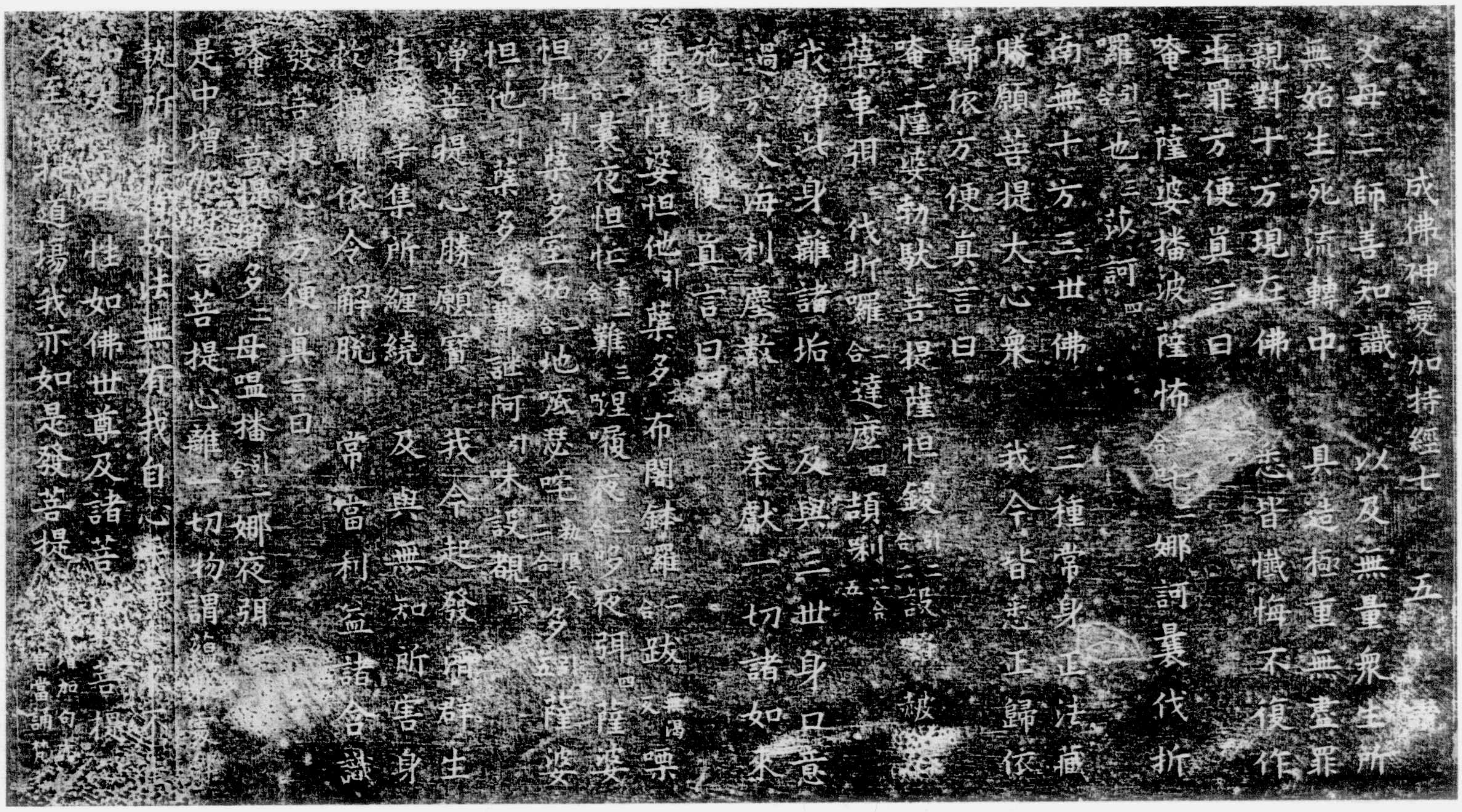
質（二合）多（三）播娜鍐（無抱反）娜難迦嚕弭（四）

由此作礼真實言　即能遍礼十方佛

右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪業

我由無明所積集　身口意業造衆罪

貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧



成佛神變加持經七　五

父母二師善知識　以及無量衆生所

無始生死流轉中　具造極重無盡罪

親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰

唵（一）薩婆播波薩怖（合）吒（二）娜訶曩伐折

囉（引）也（三）莎訶（四）

南無十方三世佛　三種常身正法藏

勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰

唵（一）薩婆勃䭾菩提薩怛鑁（合引二）設[illegible]被[illegible]

蘖車弭（三）伐折囉（合二）達麼（四）頡唎（二合五）

我淨此身離諸垢　及與三世身口意

過於大海刹塵數　奉獻一切諸如來

施身方便眞言曰

唵（一）薩婆怛他（引）蘖多（二）布闍鉢囉（合二）跋（無遏反）嘌

多（合）曩夜怛忙（二）難（三）暱嚟夜（合）哆（二）夜弭（四）薩婆

怛他（引）蘖多室柘（合）地瑟姹（二合）（知限反）多（五）薩婆

怛他（引）蘖多若䜴（二合）詵阿（引）味設覩（六）

淨菩提心勝願寶　我今起發[illegible]群生

生[illegible]等集所纏繞　及與無知所害身

救攝歸依令解脫　常當利益諸含識

發菩提心方便眞言曰

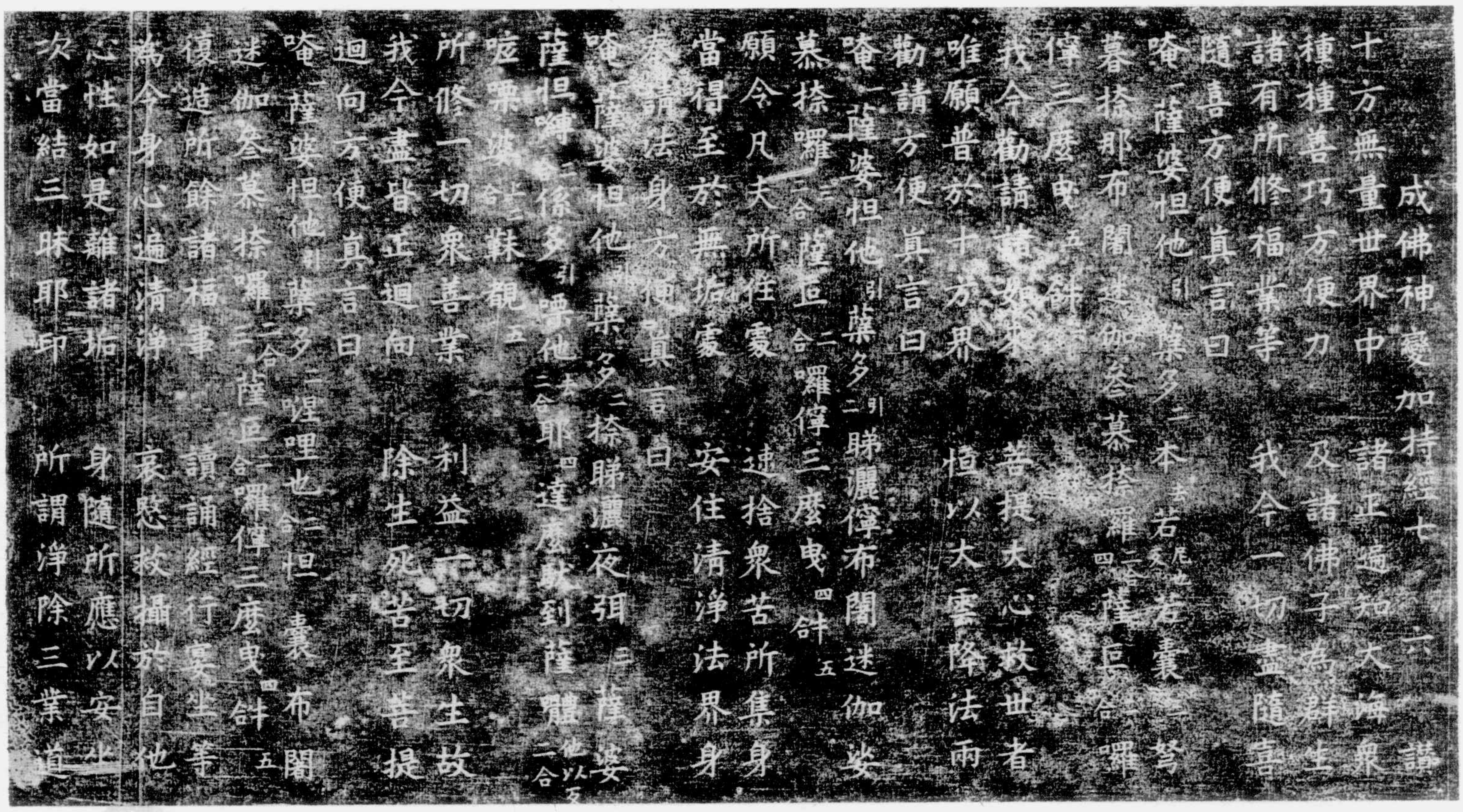
唵（一）菩提質多（二）母嗢播（引二合）娜夜弭（三）

是中增[illegible]菩提心　離一切物謂[illegible]

[illegible]執所執故法無我　自心[illegible]

[illegible]性如佛世尊及諸菩[illegible]菩提

乃至[illegible]道場我亦如是發菩提（[illegible]加句當誦梵）



成佛神變加持經七　六　[illegible]

十方無量世界中　諸正遍知大海衆

種種善巧方便力　及諸佛子為群生

諸有所修福業等　我今一切盡隨喜

隨喜方便眞言曰

唵（一）薩婆怛他（引）蘖多（二）本（去）若（尼也反）若曩（三）努

暮捺那布闍迷伽參慕捺囉（二合四）薩頗（二合）囉

儜（三）麼曳（五）鈝

我今勸請諸如來　菩提大心救世者

唯願普於十方界　恒以大雲降法雨

勸請方便眞言曰

唵（一）薩婆怛他（引）蘖多（引二）睇瀰儜布闍迷伽娑

慕捺囉（三）薩頗（二合二）囉儜（三）麼曳（四）鈝（五）

願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身

當得至於無垢處　安住清淨法界身

奉請法身方便眞言曰

唵（一）薩婆怛他（引）蘖多（二）捺睇瀰夜弭（三）薩婆

薩怛嚩（二合）係多（引）嘌他（去二合）耶（四）達麼馱到薩體（他以反二合）

嚏嘌婆（上二合）鞞覩（五）

所修一切衆善業　利益一切衆生故

我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提

迴向方便眞言曰

唵（一）薩婆怛他（引）蘖多（二）涅哩也（二合）怛曩布闍

迷伽參慕捺囉（二合三）薩頗（二合）囉儜（三）麼曳（四）鈝（五）

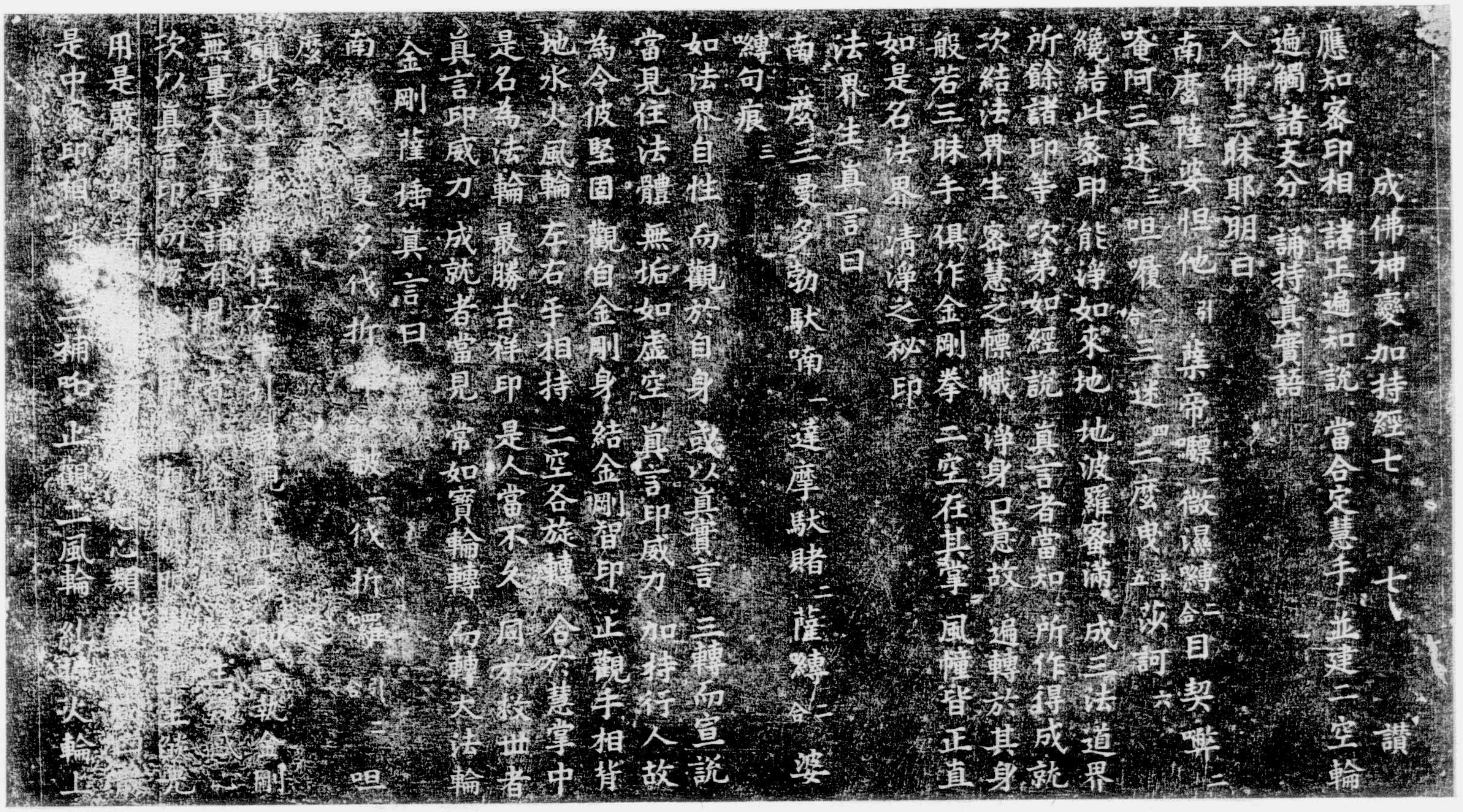
復適所餘諸福事　讀誦經行宴坐等

為令身心遍清淨　哀愍救攝於自他

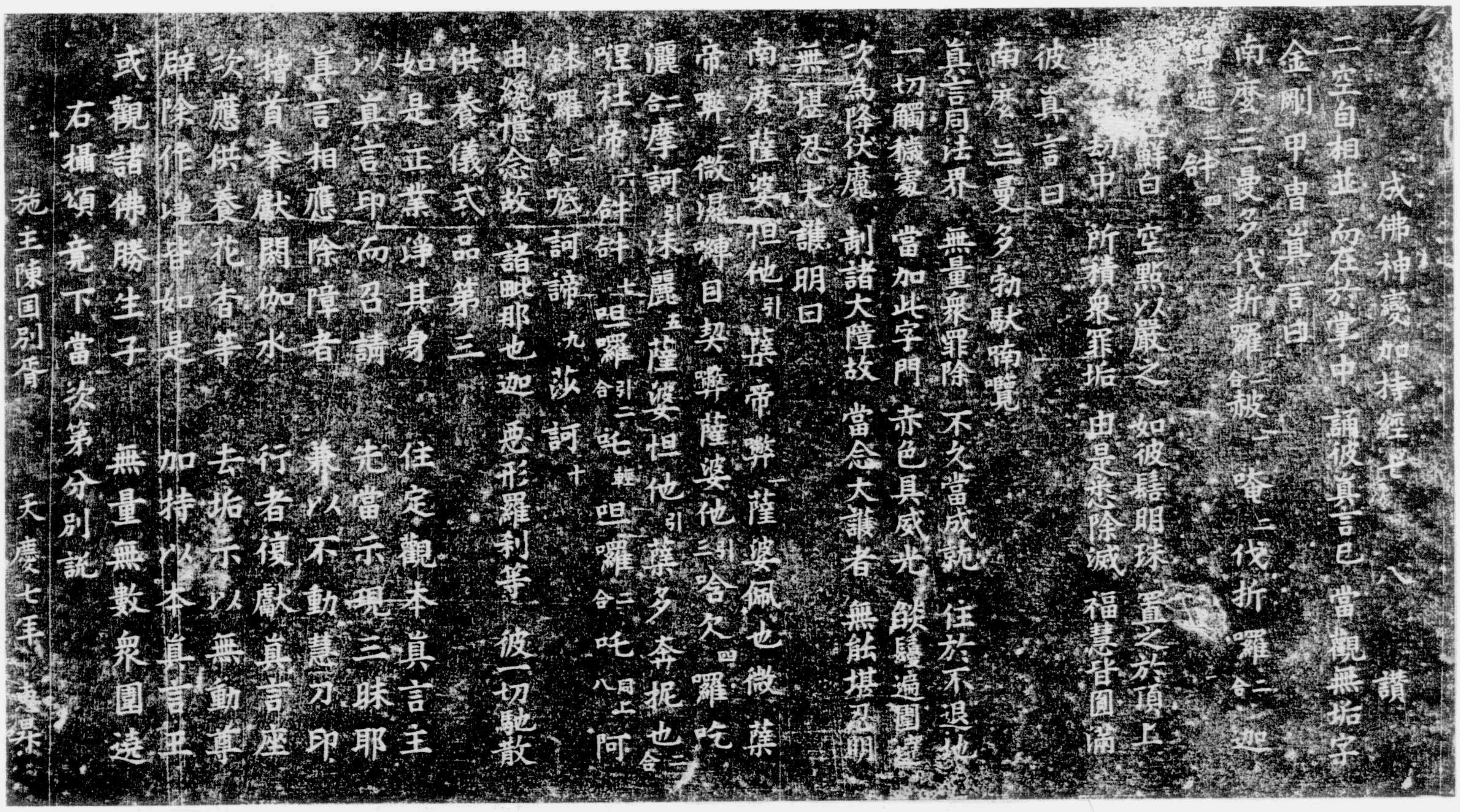
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐

次當結三昧耶印　所謂淨除三業道

塔下二二六

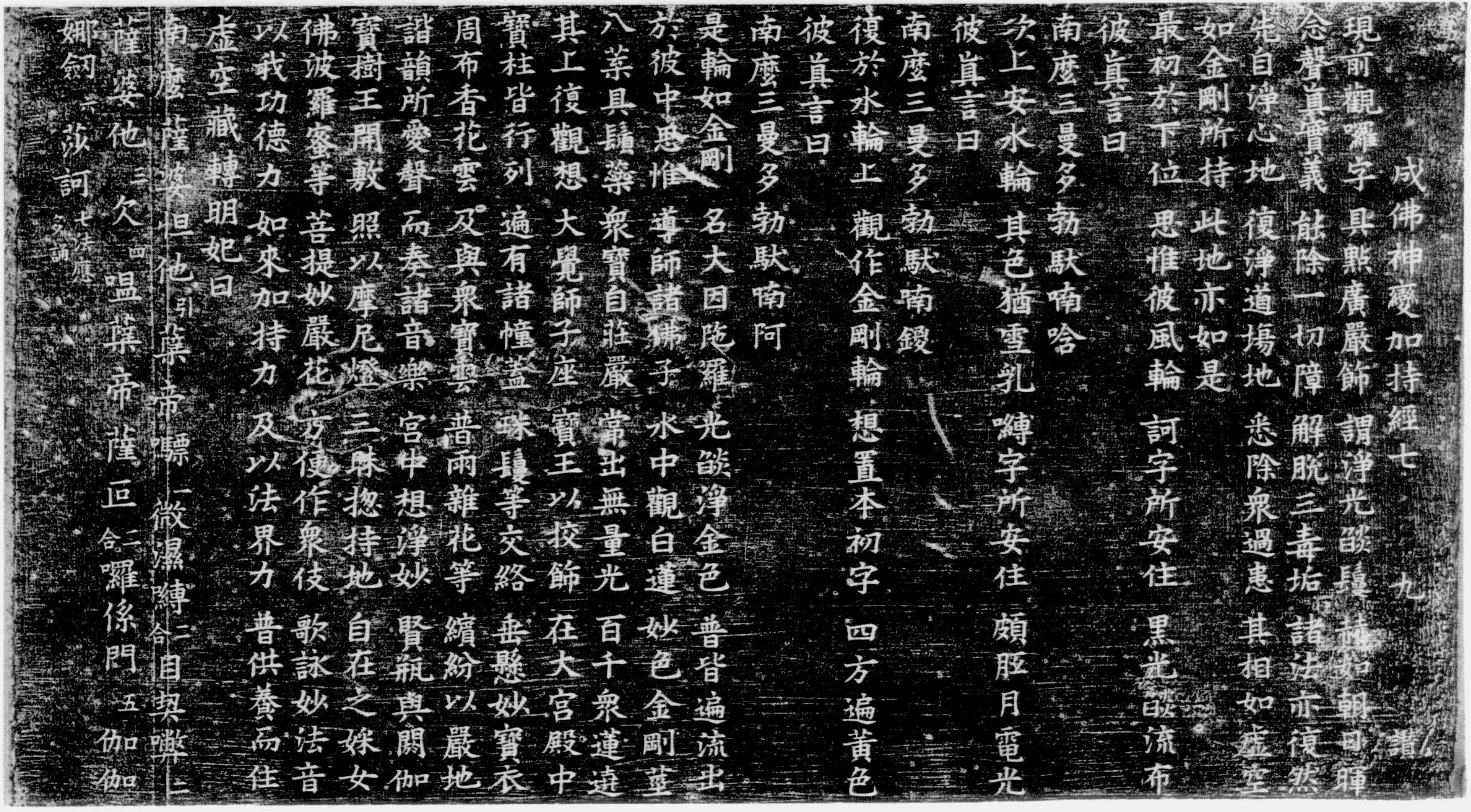


成佛神變加持經七　七　讃
應知密印相　諸正遍知說　當合定慧手　並建二空輪
遍觸諸支分　誦持真實語
入佛三昧耶明曰
南麽薩婆怛他（引）蘖帝瓢（一）微濕縛（二合）目契弊（二）
唵阿三迷（三）怛㘑（二合）三迷（四）三麽曳（五）莎訶（六）
纔結此密印　能淨如來地　地波羅蜜滿　成三法道界
所餘諸印等　次第如經說　真言者當知　所作得成就
次結法界生　密慧之幖幟　淨身口意故　遍轉於其身
般若三昧手　俱作金剛拳　二空在其掌　風幢皆正直
如是名法界　清淨之祕印
法界生真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）達摩馱睹（二）薩嚩（二合）婆
嚩句痕（三）
如法界自性　而觀於自身　或以真實言　三轉而宣說
當見住法體　無垢如虛空　真言印威力　加持行人故
為令彼堅固　觀自金剛身　結金剛智印　止觀手相背
地水火風輪　左右手相持　二空各旋轉　合於慧掌中
是名為法輪　最勝吉祥印　是人當不久　同於救世者
真言印威力　成就者當見　常如寶輪轉　而轉大法輪
金剛薩埵真言曰
南麽三曼多伐折[illegible]赧（一）伐折囉（引二合）怛
麽（二合）句[illegible]
誦此真言[illegible]住於[illegible]觀[illegible]執金剛
無量大威手　諸有見者[illegible]
次以真言印　而繞[illegible]生[illegible]光
用是嚴身故　諸[illegible]類
是中密印相　三補吒止觀　二風輪糺[illegible]火輪上

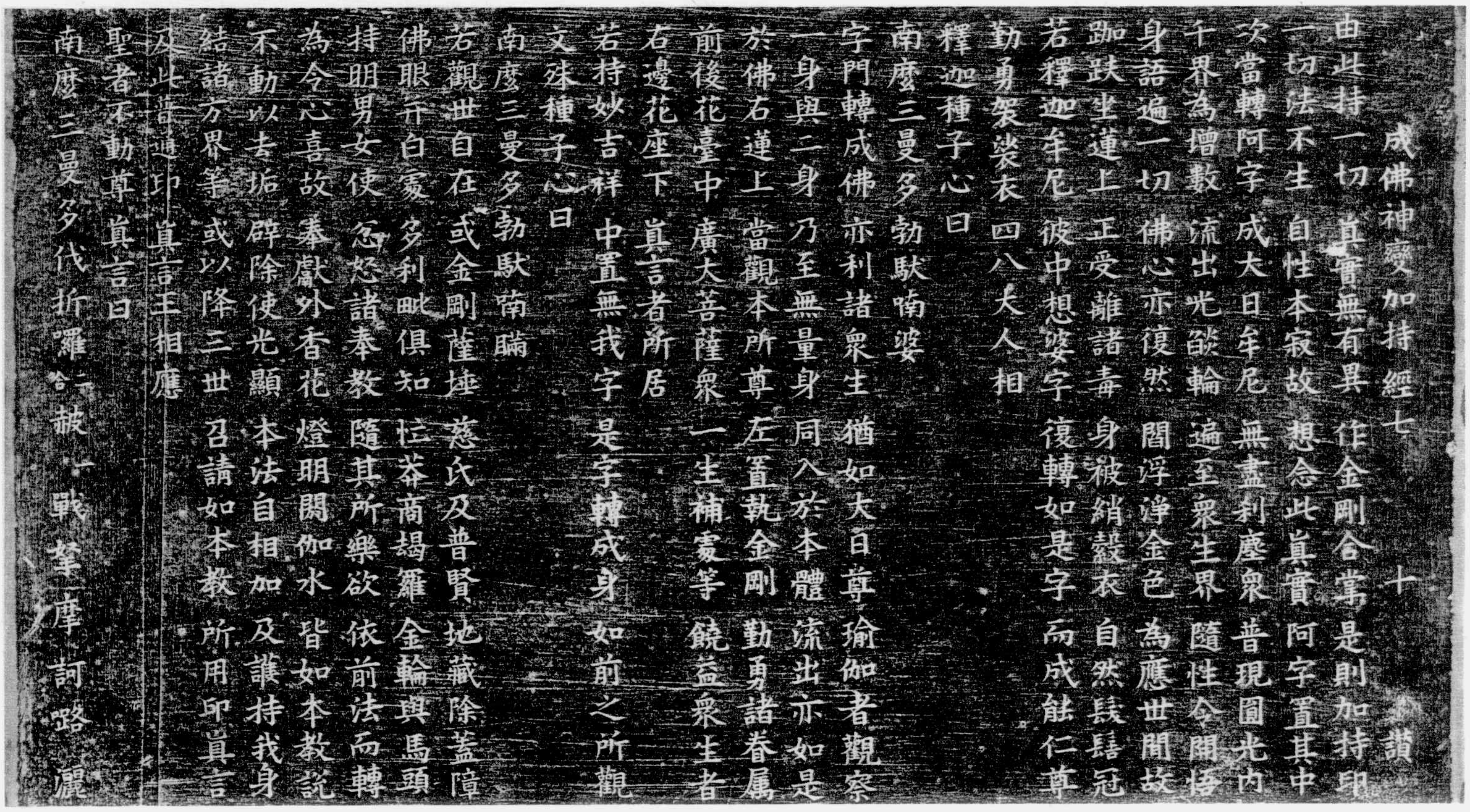


成佛神變加持經七　八　讃
二空自相並　而在於掌中　誦彼真言已　當觀無垢字
金剛甲胄真言曰
南麽三曼多伐折羅（二合）赧（一）唵（二）伐折羅（二合）迦
[illegible]遮（三）鈝（四）
[illegible]鮮白　空點以嚴之　如彼髻明珠　置之於頂上
[illegible]劫中　所積衆罪垢　由是悉除滅　福慧皆圓滿
彼真言曰
南麽三曼多勃馱喃（一）覽（二）
真言同法界　無量衆罪除　不久當成就　住於不退地
一切觸穢處　當加此字門　赤色具威光　燄鬘遍圍遶
次為降伏魔　制諸大障故　當念大護者　無能堪忍明
無堪忍大護明曰
南麽薩婆怛他（引）蘖帝弊（一）薩婆佩也微蘖
帝弊（二）微濕嚩目契弊薩婆他（引三）唅欠（四）囉吃
灑（二合）摩訶（引）沫麗（五）薩婆怛他（引）蘖多奔抳也（二合）
哩社帝（六）鈝鈝（七）怛囉（引二合）吒（輕）怛囉（二合）吒（八同上）阿
鉢囉（二合）底訶諦（九）莎訶（十）
由緣憶念故　諸毗那也迦　惡形羅刹等　彼一切馳散
供養儀式品第三
如是正業淨其身　住定觀本真言主
以真言印而召請　先當示現三昧耶
真言相應除障者　兼以不動慧刀印
稽首奉獻閼伽水　行者復獻真言座
次應供養花香等　去垢示以無動尊
辟除作障皆如是　加持以本真言王
或觀諸佛勝生子　無量無數衆圍遶
右攝頌竟下當次第分別說
施主陳国别胥　天慶七年[illegible]

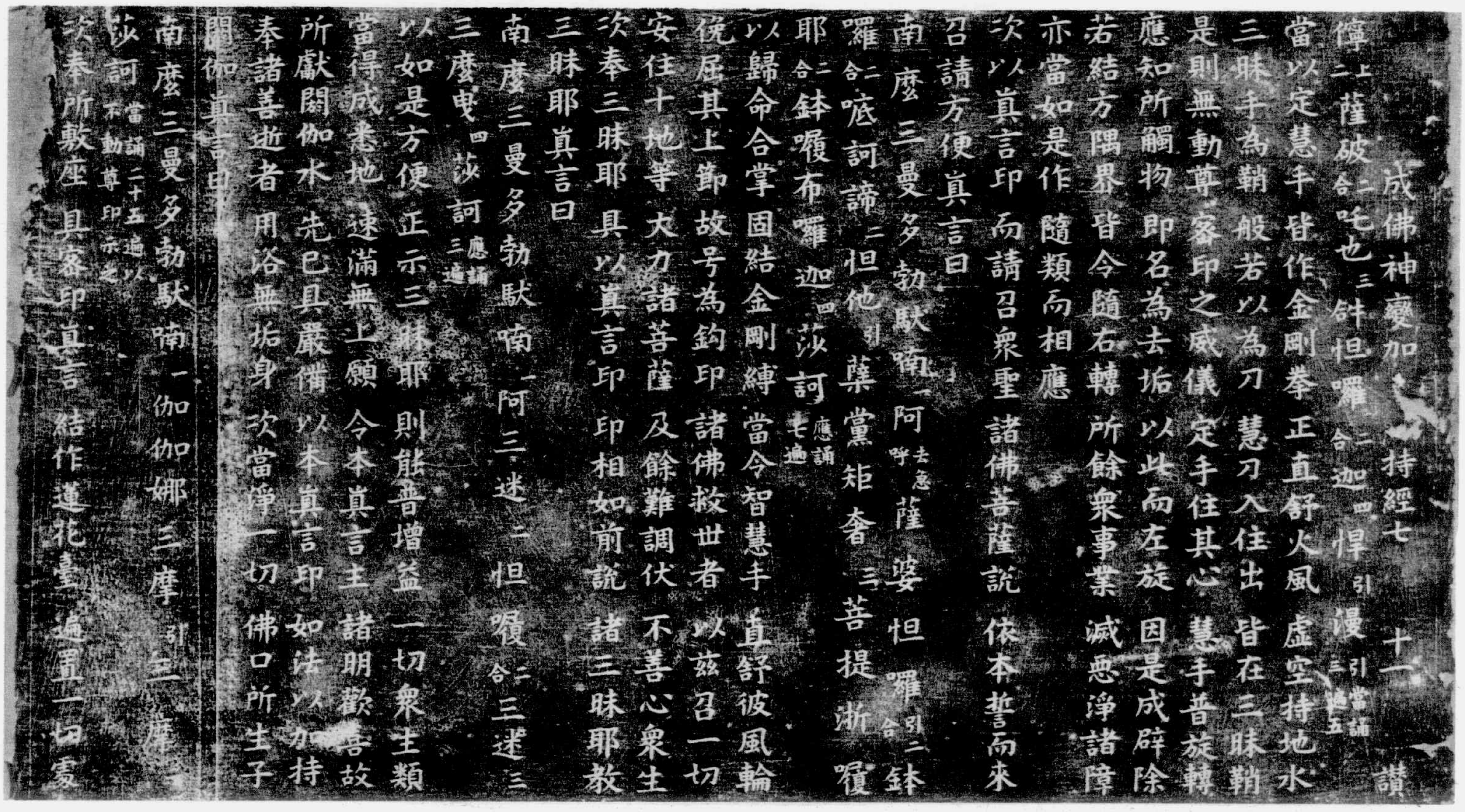
塔下二二九



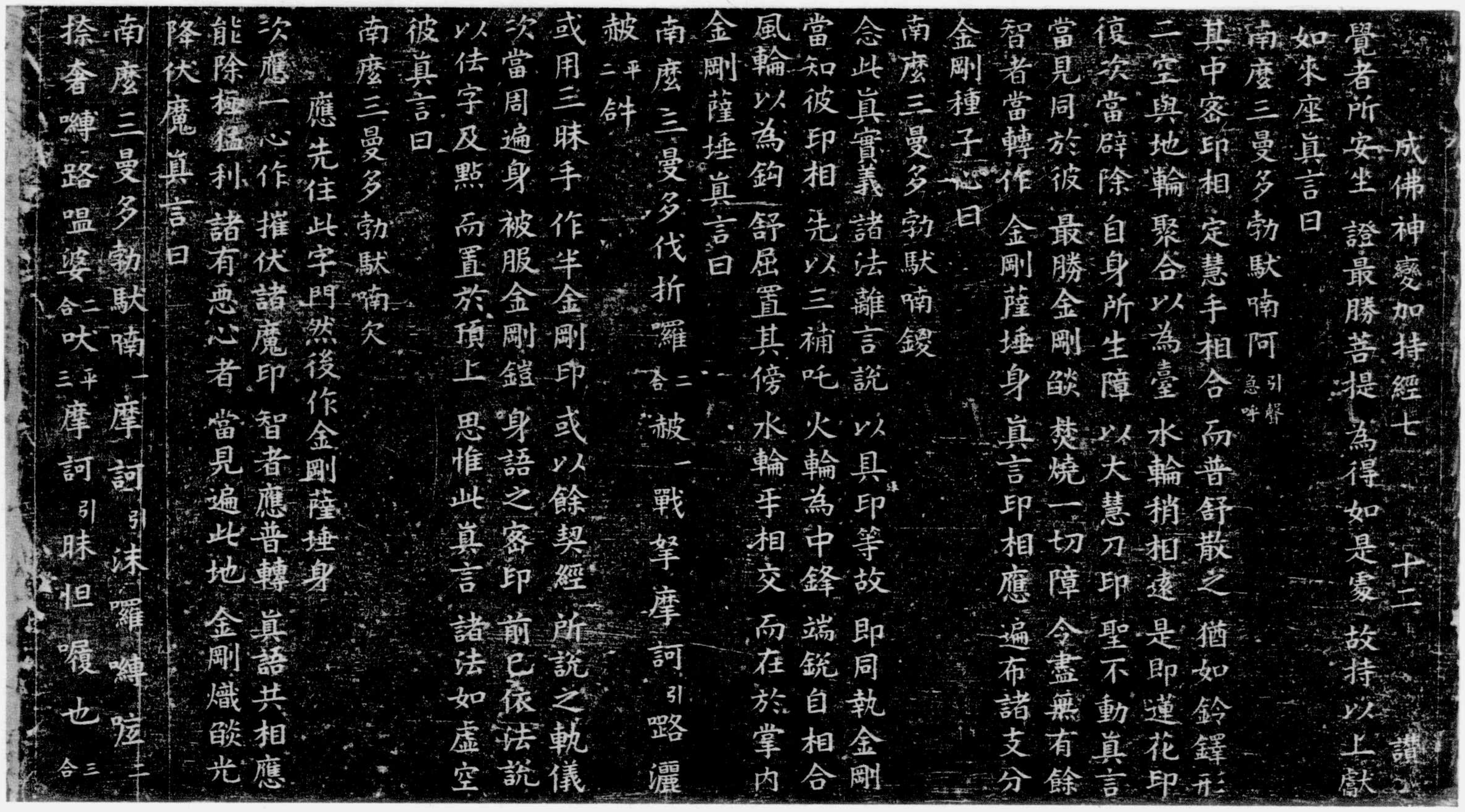
成佛神變加持經七　九　讃
現前觀羅字　具點廣嚴飾　謂淨光焰鬘　猶如朝日暉
念聲眞實義　能除一切障　解脫三毒垢　諸法亦復然
先自淨心地　復淨道場地　悉除衆過患　其相如虛空
如金剛所持　此地亦如是
最初於下位　思惟彼風輪　訶字所安住　黑光焰流布
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃唅
次上安水輪　其色猶雪乳　嚩字所安住　頗胝月電光
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃鑁
復於水輪上　觀作金剛輪　想置本初字　四方遍黃色
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃阿
是輪如金剛　名大因陁羅　光焰淨金色　普皆遍流出
於彼中思惟　導師諸佛子　水中觀白蓮　妙色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴　常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座　寶王以校飾　在大宮殿中
寶柱皆行列　遍有諸幢蓋　珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣
周布香花雲　及與衆寶雲　普雨雜花等　繽紛以嚴地
諧韻所愛聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙　賢瓶與閼伽
寶樹王開敷　照以摩尼燈　三昧總持地　自在之婇女
佛波羅蜜等　菩提妙嚴花　方便作衆伎　歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力　及以法界力　普供養而住
虛空藏轉明妃曰
南麼薩婆怛他（引）蘖帝嘌（一）微濕嚩（二合）目契嘌（二）
薩婆他（三）欠（四）嗢蘖帝薩叵（二合）囉係門（五）伽伽
娜劍（六）莎訶（七）（法應多誦）



成佛神變加持經七　十　讃
由此持一切　眞實無有異　作金剛合掌　是則加持印
一切法不生　自性本寂故　想念此眞實　阿字置其中
次當轉阿字　成大日牟尼　無盡剎塵衆　普現圓光內
千界爲增數　流出光焰輪　遍至衆生界　隨性令開悟
身語遍一切　佛心亦復然　閻浮淨金色　爲應世間故
跏趺坐蓮上　正受離諸毒　身被綃縠衣　自然髮髻冠
若釋迦牟尼　彼中想婆字　復轉如是字　而成能仁尊
勤勇袈裟衣　四八大人相
釋迦種子心曰
南麼三曼多勃馱喃婆
字門轉成佛　亦利諸衆生　猶如大日尊　瑜伽者觀察
一身與二身　乃至無量身　同入於本體　流出亦如是
於佛右蓮上　當觀本所尊　左置執金剛　勤勇諸眷屬
前後花臺中　廣大菩薩衆　一生補處等　饒益衆生者
右邊花座下　眞言者所居
若持妙吉祥　中置無我字　是字轉成身　如前之所觀
文殊種子心曰
南麼三曼多勃馱喃瞞
若觀世自在　或金剛薩埵　慈氏及普賢　地藏除蓋障
佛眼幷白處　多利毗俱知　忙莽商朅羅　金輪與馬頭
持明男女使　忿怒諸奉教　隨其所樂欲　依前法而轉
爲令心喜故　奉獻外香花　燈明閼伽水　皆如本教說
不動以去垢　辟除使光顯　本法自相加　及護持我身
結諸方界等　或以降三世　召請如本教　所用印眞言
及此普通印　眞言王相應
聖者不動尊眞言曰
南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）戰拏摩訶路灑

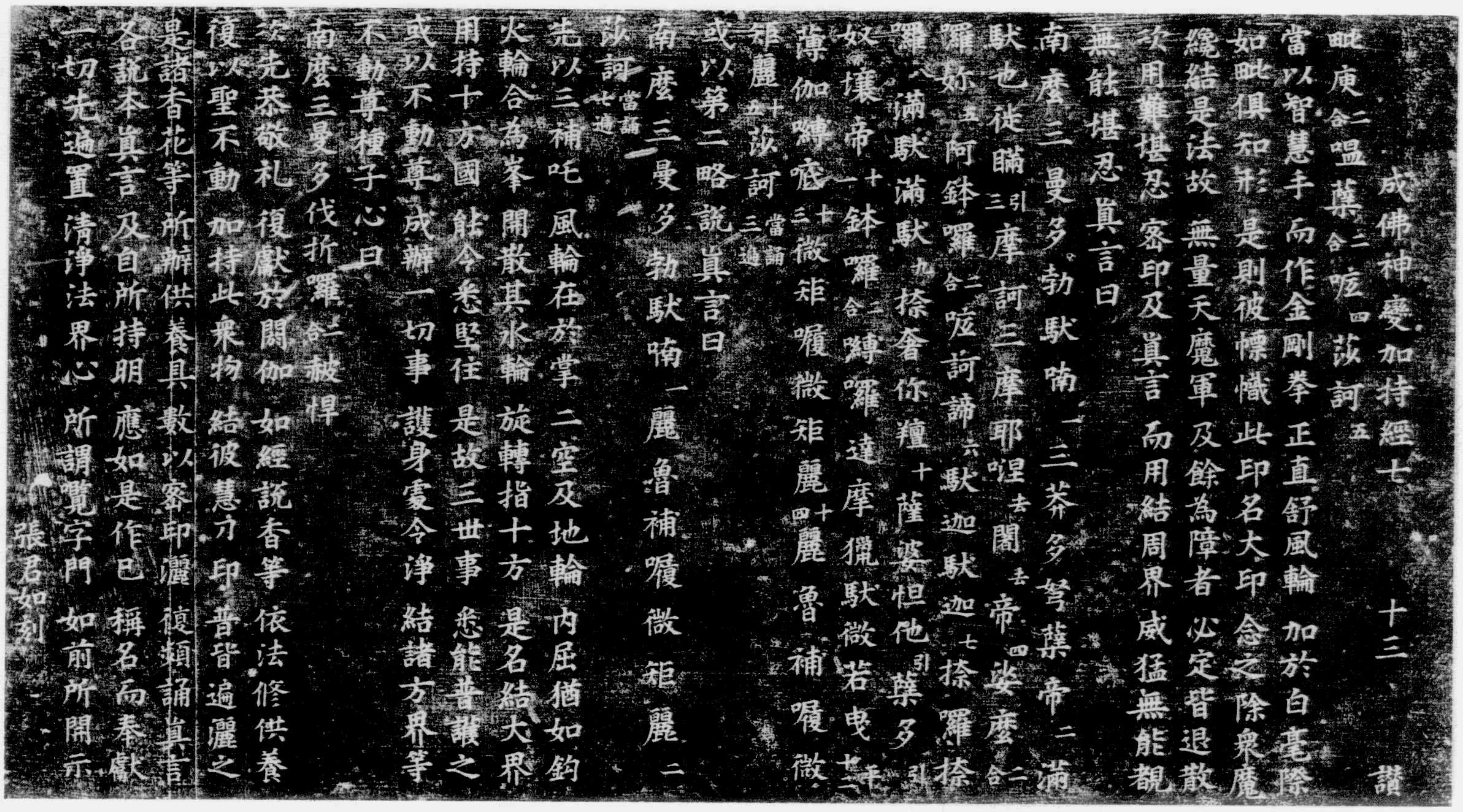


成佛神變加持經七　十一　讃
儜（上二）薩破（二合）吒也（三）鉢怛囉（二合）迦（四）悍（引）漫（引三）（當誦五遍）
當以定慧手　皆作金剛拳　正直舒火風　虛空持地水
三昧手為鞘　般若以為刀　慧刀入住出　皆在三昧鞘
是則無動尊　密印之威儀　定手住其心　慧手普旋轉
應知所觸物　即名為去垢　以此而左旋　因是成辟除
若結方隅界　皆令隨右轉　所餘衆事業　滅惡淨諸障
亦當如是作　隨類而相應
次以眞言印　而請召衆聖　諸佛菩薩說　依本誓而來
召請方便眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿（去急呼）薩婆怛囉（引二合）鉢
囉（二合）底訶諦（二）怛他（引）蘖黨矩奢（三）菩提浙㗚
耶（二合）鉢㗚布囉迦（四）莎訶（應誦七遍）
以歸命合掌　固結金剛縛　當令智慧手　直舒彼風輪
俛屈其上節　故号為鉤印　諸佛救世者　以茲召一切
安住十地等　大力諸菩薩　及餘難調伏　不善心衆生
次奉三昧耶　具以眞言印　印相如前說　諸三昧耶教
三昧耶眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿三迷（二）怛㗚（二合）三迷（三）
三麼曳（四）莎訶（應誦三遍）
以如是方便　正示三昧耶　則能普增益　一切衆生類
當得成悉地　速滿無上願　令本眞言主　諸明歡喜故
所獻閼伽水　先已具嚴備　以本眞言印　如法以加持
奉諸善逝者　用浴無垢身　次當淨一切　佛口所生子
閼伽眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）伽伽娜三摩（引）三摩（二）
莎訶（當誦二十五遍以不動尊印示之）
次奉所敷座　具密印眞言　結作蓮花臺　遍置一切處

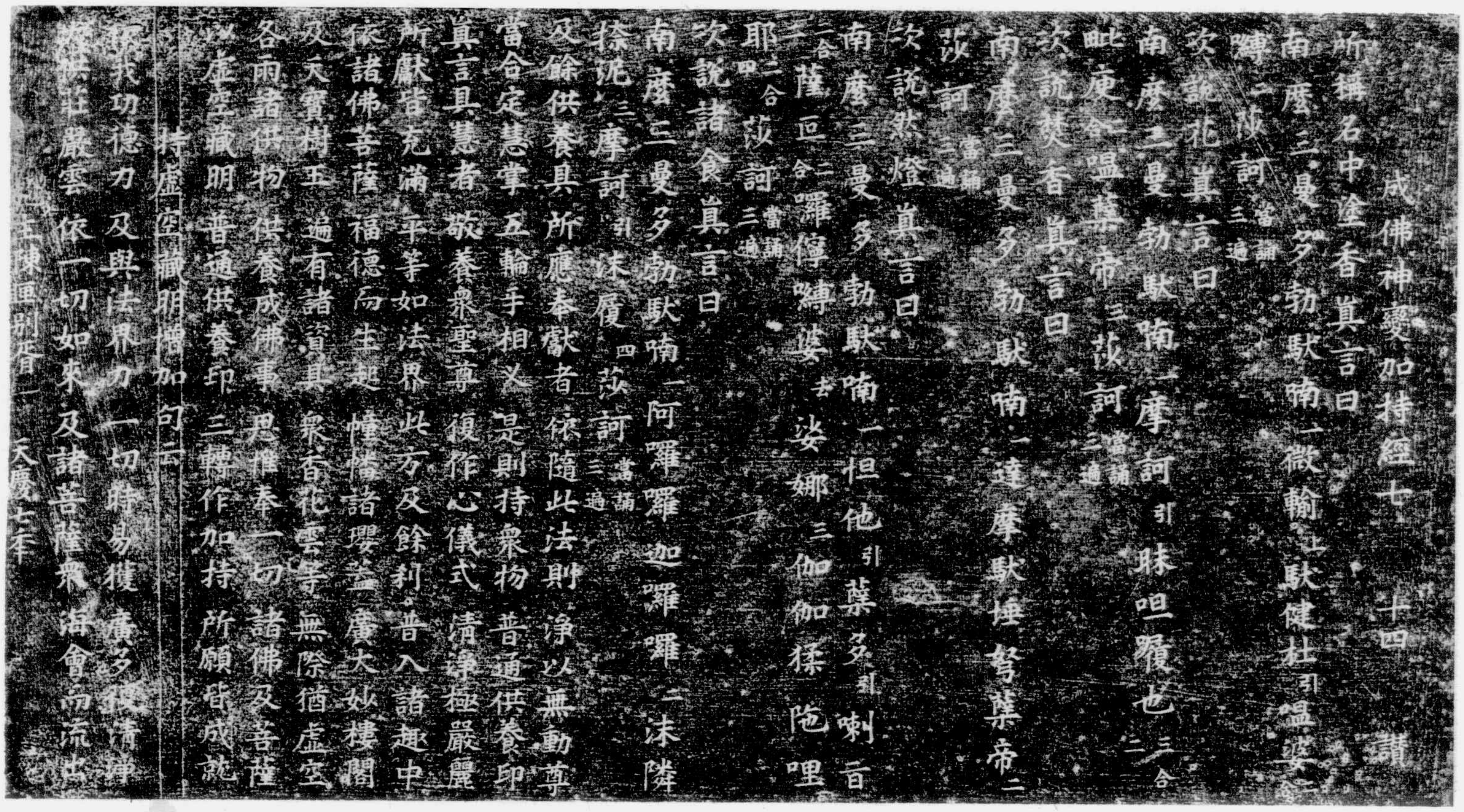


成佛神變加持經七　十二　讃
覺者所安坐　證最勝菩提　為得如是處　故持以上獻
如來座眞言曰
南麼三曼多勃馱喃阿（引聲急呼）
其中密印相　定慧手相合　而普舒散之　猶如鈴鐸形
二空與地輪　聚合以為臺　水輪稍相遠　是即蓮花印
復次當辟除　自身所生障　以大慧刀印　聖不動眞言
當見同於彼　最勝金剛燄　焚燒一切障　令盡無有餘
智者當轉作　金剛薩埵身　眞言印相應　遍布諸支分
金剛種子心曰
南麼三曼多勃馱喃鑁
念此眞實義　諸法離言說　以具印等故　即同執金剛
當知彼印相　先以三補吒　火輪為中鋒　端銳自相合
風輪以為鉤　舒屈置其傍　水輪手相交　而在於掌內
金剛薩埵眞言曰
南麼三曼多伐折囉（二合）赧（一）戰拏摩訶（引）路灑
赧（平二）鈝
或用三昧手　作半金剛印　或以餘契經　所說之軌儀
次當周遍身　被服金剛鎧　身語之密印　前已依法說
以佉字及點　而置於頂上　思惟此眞言　諸法如虛空
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃欠
　應先住此字門　然後作金剛薩埵身
次應一心作　摧伏諸魔印　智者應普轉　眞語共相應
能除極猛利　諸有惡心者　當見遍此地　金剛熾燄光
降伏魔眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）摩訶（引）沫囉嚩哆（二）
捺奢嚩路嗢婆（二合）吠（平三）摩訶（引）昧怛㗚也（三合）

塔下一四九

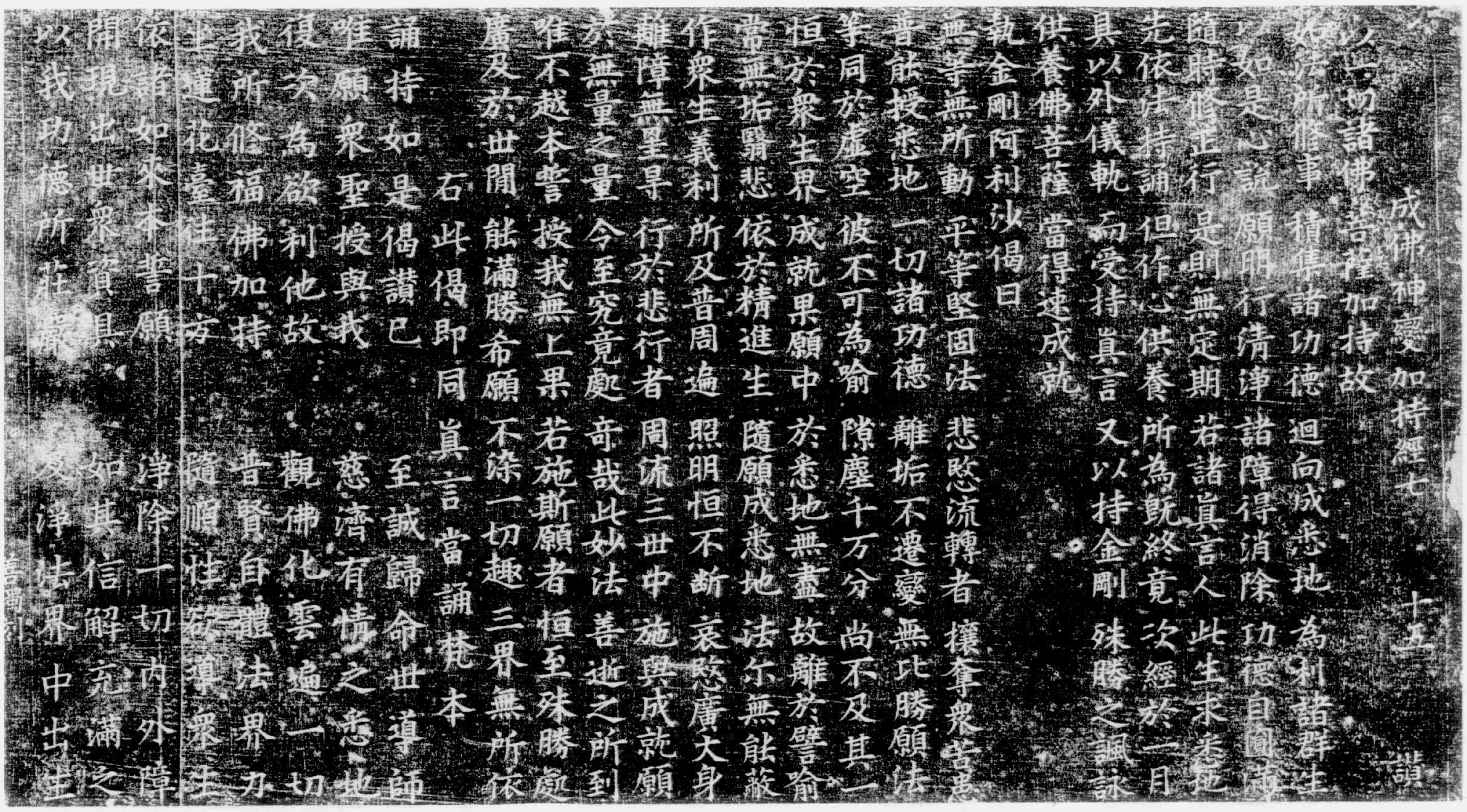


成佛神變加持經七　十三　讃
毗庾（二合）嗢蘖（二合）唵（四）莎訶（五）
當以智慧手　而作金剛拳　正直舒風輪　加於白毫際
如毗俱知形　是則被慓幟　此印名大印　念之除衆魔
纔結是法故　無量天魔軍　及餘為障者　必定皆退散
次用難堪忍　密印及真言　而用結周界　威猛無能覩
無能堪忍真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）三莽多弩蘖帝（二）滿
馱也徙瞞（引三）摩訶三摩耶涅（去）闍（去）帝（四）娑麼（二合）
囉妳（五）阿鉢囉（二合）唵訶諦（六）馱迦馱迦（七）捺囉捺
囉（八）滿馱滿馱（九）捺奢你襢（十）薩婆怛他（引）蘖多（引）
奴壤帝（十一）鉢囉（二合）嚩囉達摩獵馱微若曳（十二）
薄伽嚩底（十三）微矩嚕微矩麗（十四）麗魯補嚕微
矩麗（十五）莎訶（當誦三遍）
或以第二略說真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）麗魯補嚕微矩麗（二）
莎訶（當誦七遍）
先以三補吒　風輪在於掌　二空及地輪　內屈猶如鈎
火輪合為峯　開散其水輪　旋轉指十方　是名結大界
用持十方國　能令悉堅住　是故三世事　悉能普護之
或以不動尊　成辦一切事　護身處令淨　結諸方界等
不動尊種子心曰
南麼三曼多伐折囉（二合一）赧悍
次先恭敬禮　復獻於閼伽　如經說香等　依法修供養
復以聖不動　加持此衆物　結彼慧刀印　普皆遍灑之
是諸香花等　所辦供養具　數以密印灑　復頻誦真言
各說本真言　及自所持明　應如是作已　稱名而奉獻
一切先遍置　清淨法界心　所謂覽字門　如前所開示
張君如刻

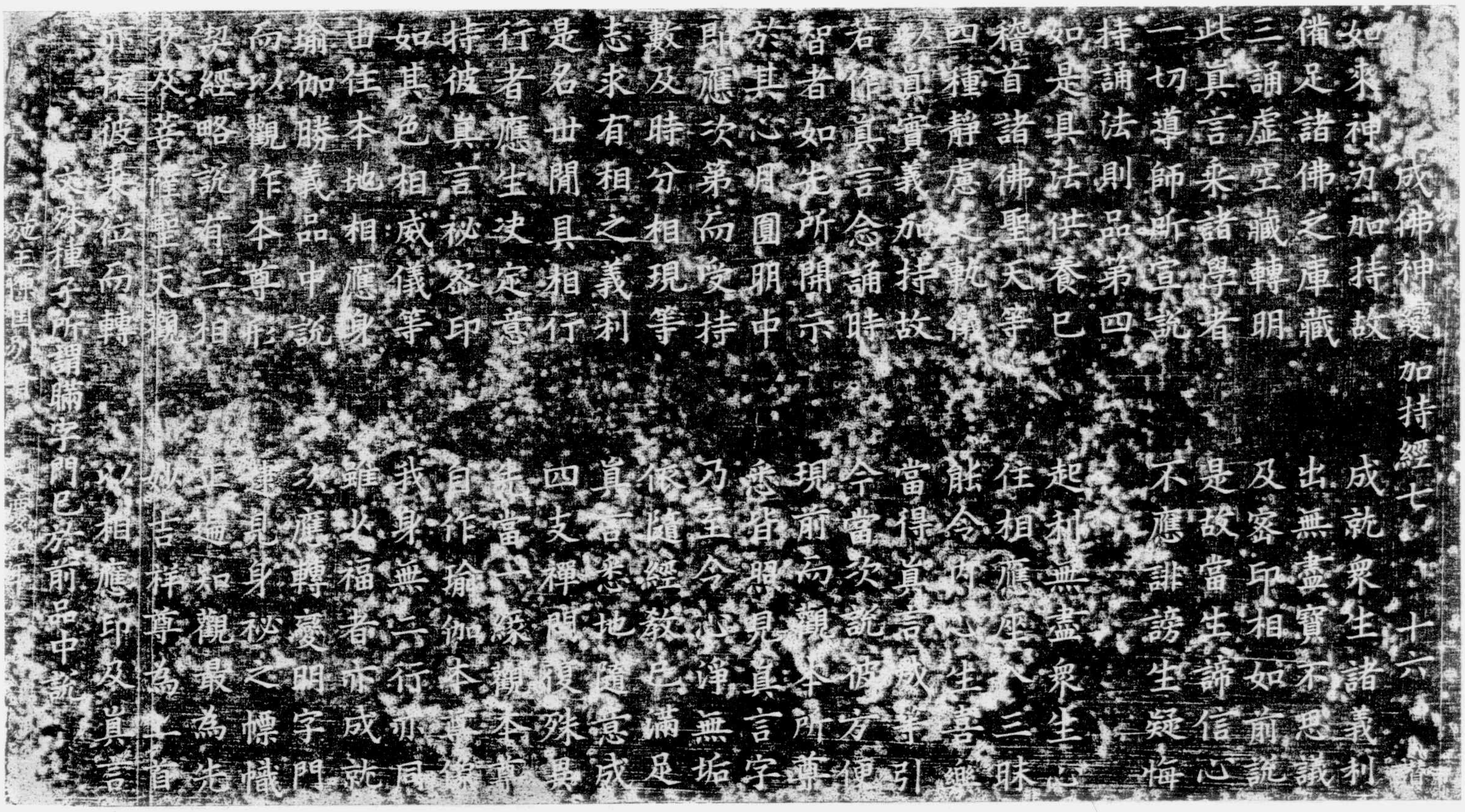


成佛神變加持經七　十四　讃
所稱名中塗香真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）微輸（上）馱健杜（引）嗢婆（二合）
嚩（二）莎訶（當誦三遍）
次說花真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）摩訶（引）昧咀囉也（二三合）
毗庾（二合）嗢蘖帝（三）莎訶（當誦三遍）
次說焚香真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）達摩馱埵弩蘖帝（二）
莎訶（當誦三遍）
次說然燈真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）怛他（引）蘖多（引）喇旨
（二合）薩叵（二合）囉儜嚩婆（去）娑娜（三）伽伽猱陁哩
耶（二合四）莎訶（當誦三遍）
次說諸食真言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）阿囉囉迦囉囉（二）沫隣
捺泥（三）摩訶（引）沫履（四）莎訶（當誦三遍）
及餘供養具　所應奉獻者　依隨此法則　淨以無動尊
當合定慧掌　五輪手相叉　是則持衆物　普通供養印
真言具慧者　敬養衆聖尊　復作心儀式　清淨極嚴麗
所獻皆充滿　平等如法界　此方及餘刹　普入諸趣中
依諸佛菩薩　福德而生起　幢幡諸瓔珞　廣大妙樓閣
及天寶樹王　遍有諸資具　衆香花雲等　無際猶虛空
各雨諸供物　供養成佛事　思惟奉一切　諸佛及菩薩
以虛空藏明　普通供養印　三轉作加持　所願皆成就
次持虛空藏明增加句云
以我功德力　及與法界力　一切時易獲　廣多獲清淨
[illegible]莊嚴雲　依一切如來　及諸菩薩衆　海會而流出
[illegible]主陳暉刻背一　天慶七年

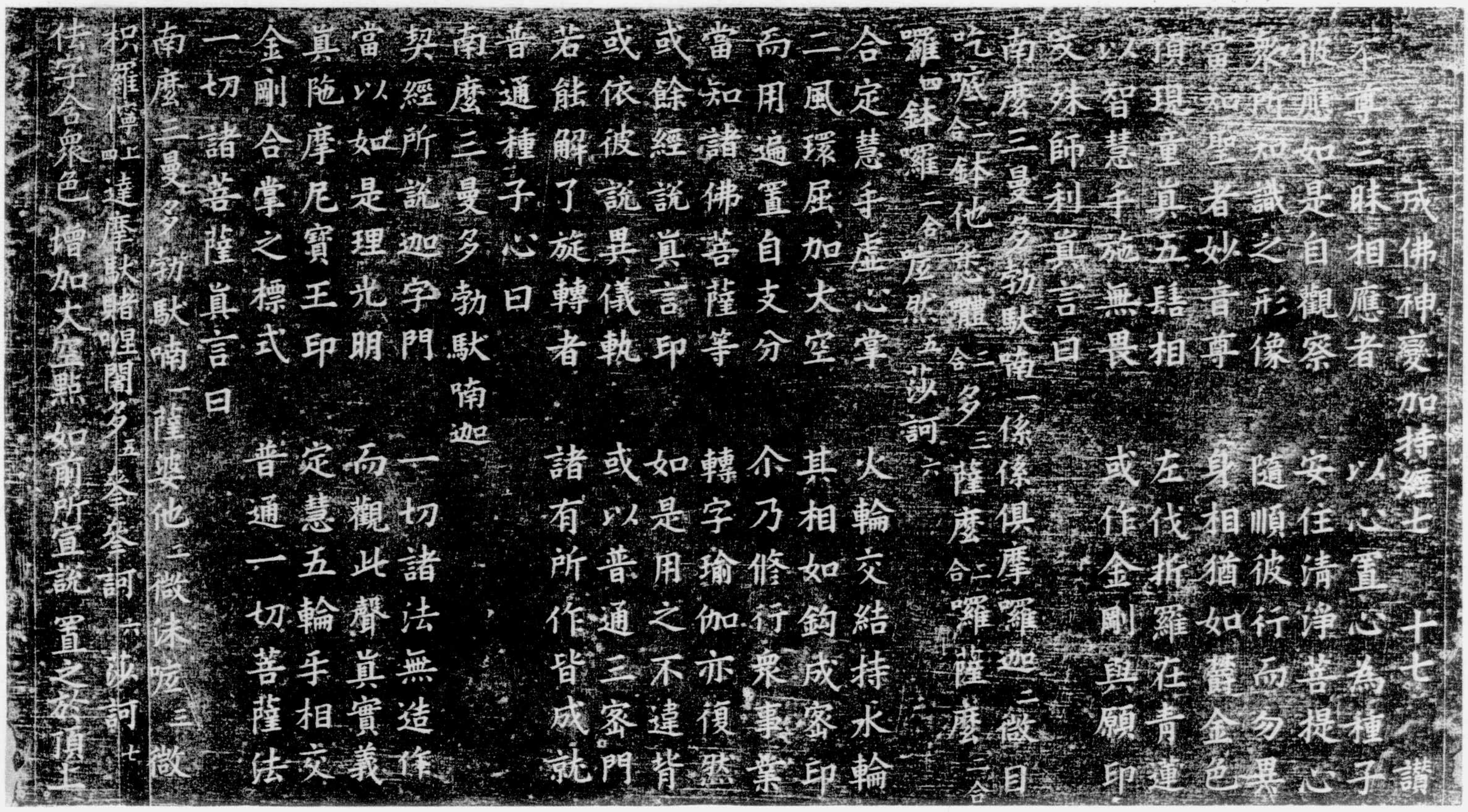
塔下三三



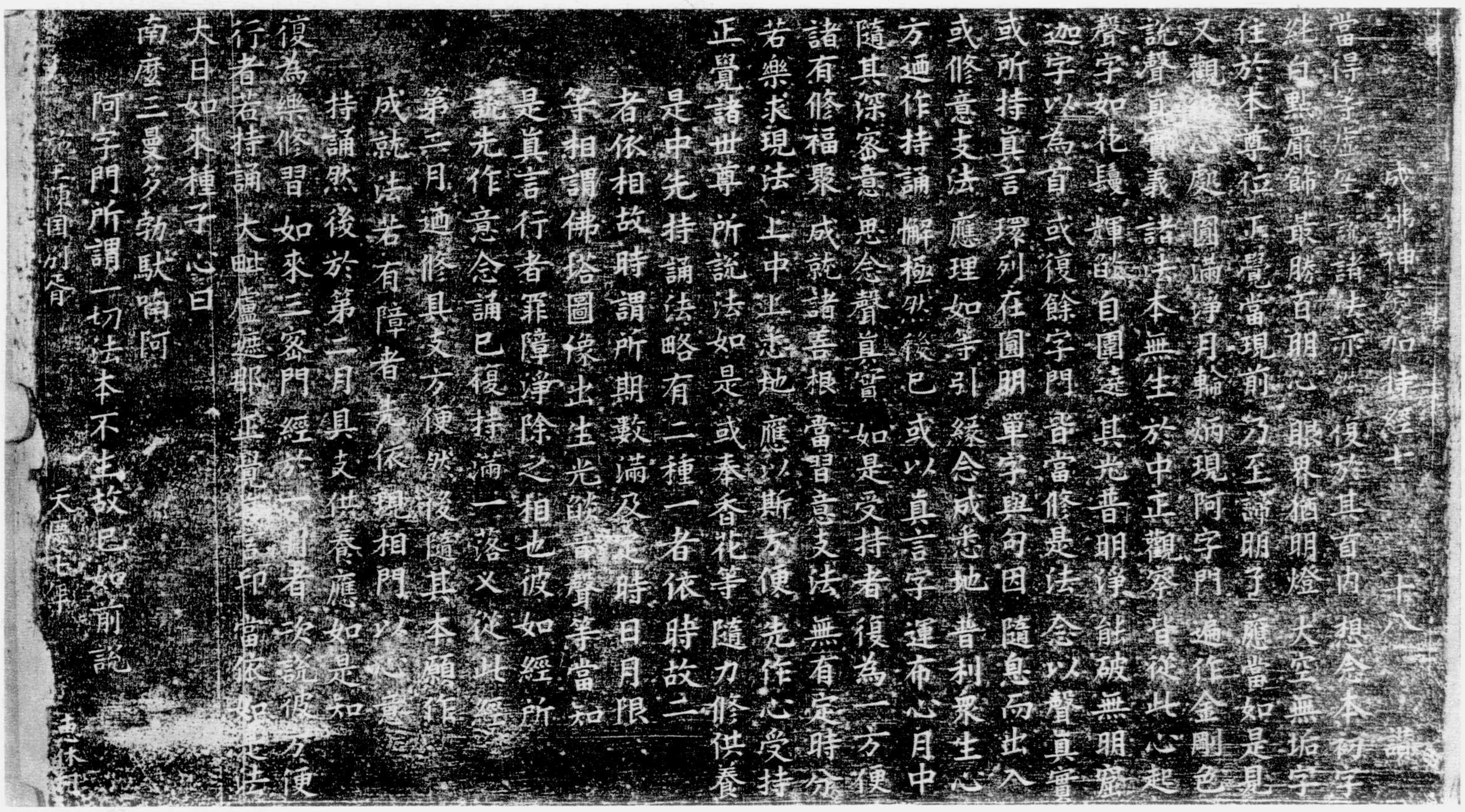
成佛神變加持經七　十五　讃
以此一切諸佛菩薩加持故
如法所修事　積集諸功德　迴向成悉地　為利諸群生
以如是心說願明行清淨諸障得消除功德自圓滿
隨時修正行是則無定期若諸眞言人此生求悉地
先依法持誦但作心供養所為既終竟次經於一月
具以外儀軌而受持眞言又以持金剛殊勝之諷詠
供養佛菩薩當得速成就
執金剛阿利沙偈曰
無等無所動　平等堅固法　悲愍流轉者　攘奪衆苦患
普能授悉地　一切諸功德　離垢不遷變　無比勝願法
等同於虛空　彼不可為喻　隙塵千万分　尚不及其一
恒於衆生界　成就果願中　於悉地無盡　故離於譬喻
當無垢翳悲　依於精進生　隨願成悉地　法尒無能蔽
作衆生義利　所及普周遍　照明恒不斷　哀愍廣大身
離障無量尋　行於悲行者　周流三世中　施與成就願
於無量之量　今至究竟處　奇哉此妙法　善逝之所到
唯不越本誓　授我無上果　若施斯願者　恒至殊勝處
廣及於世間　能滿勝希願　不染一切趣　三界無所依
右此偈即同眞言當誦梵本
誦持如是偈讃已　至誠歸命世導師
唯願衆聖授與我　慈濟有情之悉地
復次為欲利他故　觀佛化雲遍一切
我所修福佛加持　普賢自體法界力
坐蓮花臺住十方　隨順性欲導衆生
依諸如來本誓願　淨除一切內外障
開現出世衆資具　如其信解充滿之
以我功德所莊嚴　及淨法界中出生
善[illegible]刻



成佛神變加持經七　十六　諸
如來神力加持故　成就衆生諸義利
備足諸佛之庫藏　出無盡寶不思議
三誦虛空藏轉明　及密印相如前說
此眞言乘諸學者　是故當生諦信心
一切導師所宣說　不應誹謗生疑悔
持誦法則品第四
如是具法供養已　起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等　住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀　能令內心生喜樂
以眞實義加持故　當得眞言成等引
若作眞言念誦時　今當次說彼方便
智者如是所開示　現前而觀本所尊
於其心月圓明中　悉皆照見眞言字
即應次第而受持　乃至令心淨無垢
數及時分相現等　依隨經教已滿足
志求有相之義利　眞言悉地隨意成
是名世間具相行　四支禪門復殊異
行者應生決定意　先當一緣觀本尊
持彼眞言祕密印　自作瑜伽本尊像
如其色相威儀等　我身無二行亦同
由住本地相應身　雖以福者亦成就
瑜伽勝義品中說　次應轉變明字門
而以觀作本尊形　建見身祕之標幟
契經略說有二相　正遍知觀最為先
衣及菩薩聖天觀　妙吉祥尊為上首
應依彼乘位而轉　以相應印及眞言
文殊種子所謂瞞字門已於前品中說
施主[illegible]

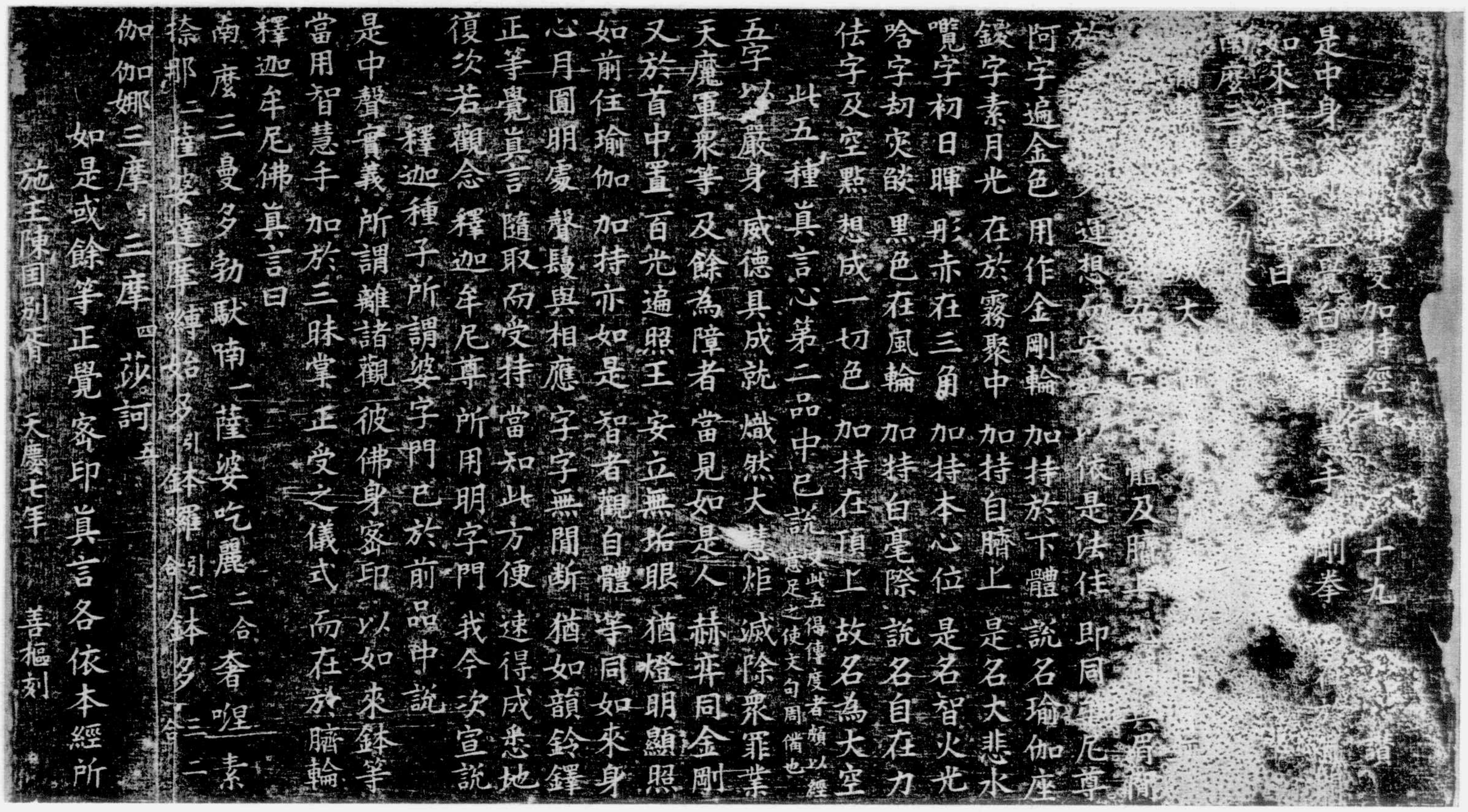


成佛神變加持經七　十七　讃
本尊三昧相應者　以心置心為種子
彼應如是自觀察　安住清淨菩提心
衆所知識之形像　隨順彼行而勿異
當知聖者妙音尊　身相猶如欝金色
頂現童眞五髻相　左伐折羅在青蓮
以智慧手施無畏　或作金剛與願印
文殊師利眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）係係俱摩羅迦（二）微目
吃底（二合）鉢他悉體（二合三）多（三）薩麼（二合）囉薩麼（二合）
羅（四）鉢囉（二合）底然（五）莎訶（六）
合定慧手虛心掌　火輪交結持水輪
二風環屈加大空　其相如鉤成密印
而用遍置自支分　尒乃修行衆事業
當知諸佛菩薩等　轉字瑜伽亦復然
或餘經說眞言印　如是用之不違背
或依彼說異儀軌　或以普通三密門
若能解了旋轉者　諸有所作皆成就
普通種子心曰
南麼三曼多勃馱喃迦
契經所說迦字門　一切諸法無造作
當以如是理光明　而觀此聲眞實義
眞陁摩尼寶王印　定慧五輪手相交
金剛合掌之標式　普通一切菩薩法
一切諸菩薩眞言曰
南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆他（二）微末底（三）微
枳羅儜（四上）達摩馱睹涅闍多（五）參參訶（六）莎訶（七）
佉字合衆色　增加大空點　如前所宣說　置之於頂上



成佛神變加持經七　十八　讃
當得等虛空　諸法亦然復　於其首內想　念本初字
以白點嚴飾　最勝百明心　眼界猶明燈　大空無垢字
住於本尊位　正覺當現前　乃至諦明了　應當如是見
又觀[illegible]心處　圓滿淨月輪　炳現阿字門　遍作金剛色
說聲眞實義　諸法本無生　於中正觀察　皆從此心起
聲字如花鬘　輝飾自圓遶　其光普明淨　能破無明癡
迦字以為首　或復餘字門　皆當修是法　念以聲眞實
或所持眞言　環列在圓明　單字與句因　隨息而出入
或修意支法　應理如等引　緣念成悉地　普利衆生心
方遍作持誦　解極然後已　或以眞言字　運布心月中
隨其深密意　思念聲眞實　如是受持者　復為一方便
諸有修福聚　成就諸善根　當習意支法　無有定時分
若樂求現法　上中上悉地　應以斯方便　先作心受持
正覺諸世尊　所說法如是　或奉香花等　隨力修供養
是中先持誦法略有二種一者依時故二
者依相故時謂所期數滿及定時日月限
等相謂佛塔圖像出生光或聞聲等當知
是眞言行者罪障淨除之相也彼如經所
說先作意念誦已復持滿一落叉從此經
第二月遍修具支方便然後隨其本願作
成就法若有障者先依現相門以心覺
持誦然後於第二月具支供養應如是知
復為樂修習如來三密門經於一月者次說彼方便
行者若持誦大毗盧遮那正覺[illegible]印當依如是法
大日如來種子心曰
南麼三曼多勃馱喃阿
阿字門所謂一切法本不生故已如前說
施主陳国別骨　天慶七年　惠休[illegible]

塔下二九



[illegible]變加持經七　十九　[illegible]

是中身[illegible]覺[illegible]手[illegible]剛拳

如來[illegible]白

南麼三[illegible]多勃[illegible]

[illegible]大

[illegible]五[illegible]體及臍上[illegible]骨

於[illegible]運想而安立[illegible]依是法住　即同[illegible]尼尊

阿字遍金色　用作金剛輪　加持於下體　說名瑜伽座

鑁字素月光　在於霧聚中　加持自臍上　是名大悲水

囕字初日暉　形赤在三角　加持本心位　是名智火光

唅字劫災燄　黑色在風輪　加持白毫際　說名自在力

佉字及空點　想成一切色　加持在頂上　故名為大空

此五種眞言心第二品中已說（又此五偈傳度者頗以經意足之使文句周備也）

五字以嚴身　威德具成就　熾然大慧炬　滅除衆罪業

天魔軍衆等　及餘為障者　當見如是人　赫弈同金剛

又於首中置　百光遍照王　安立無垢眼　猶燈明顯照

如前住瑜伽　加持亦如是　智者觀自體　等同如來身

心月圓明處　聲鬘與相應　字字無間斷　猶如韻鈴鐸

正等覺眞言　隨取而受持　當知此方便　速得成悉地

復次若觀念　釋迦牟尼尊　所用明字門　我今次宣說

一釋迦種子　所謂婆字門　已於前品中說

是中聲實義　所謂離諸觀　彼佛身密印　以如來鉢等

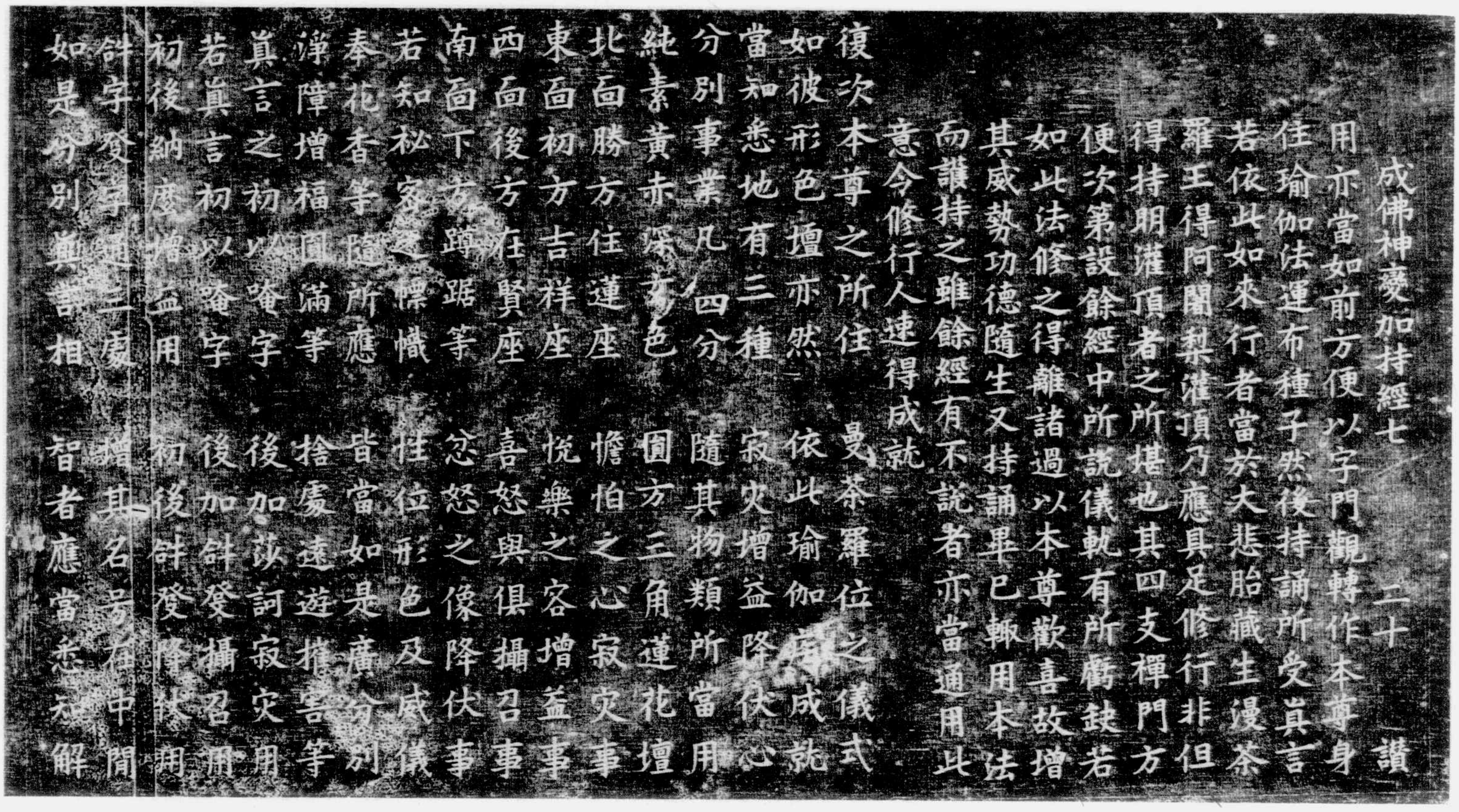
當用智慧手　加於三昧掌　正受之儀式　而在於臍輪

釋迦牟尼佛眞言曰

南麼三曼多勃馱喃（一）薩婆吃麗（二合）奢喤素捺那（二）薩婆達摩縛始多（引）鉢囉（引二合）鉢多（三）伽伽娜三摩（引）三摩（四）莎訶（五）

如是或餘等正覺密印眞言各依本經所

施主陳国别看　天慶七年　善樞刻



成佛神變加持經七　二十　讚

用亦當如前方便以字門觀轉作本尊身住瑜伽法運布種子然後持誦所受眞言若依此如來行者當於大悲胎藏生漫荼羅王得阿闍梨灌頂乃應具足修行非但得持明灌頂者之所堪也其四支禪門方便次第設餘經中所說儀軌有所虧缺若如此法修之得離諸過以本尊歡喜故增其威勢功德隨生又持誦畢已輒用本法而護持之雖餘經有不說者亦當通用此意令修行人速得成就

復次本尊之所住　曼荼羅位之儀式

如彼形色壇亦然　依此瑜伽得成就

當知悉地有三種　寂災增益降伏心

分別事業凡四分　隨其物類所當用

純素黃赤深玄色　圓方三角蓮花壇

北面勝方住蓮座　憺怕之心寂災事

東面初方吉祥座　悅樂之容增益事

西面後方在賢座　喜怒與俱攝召事

南面下方蹲踞等　忿怒之像降伏事

若知秘密之標幟　住位形色及威儀

奉花香等隨所應　皆當如是廣分別

淨障增福圓滿等　捨處遠遊摧害等

眞言之初以唵字　後加莎訶寂災用

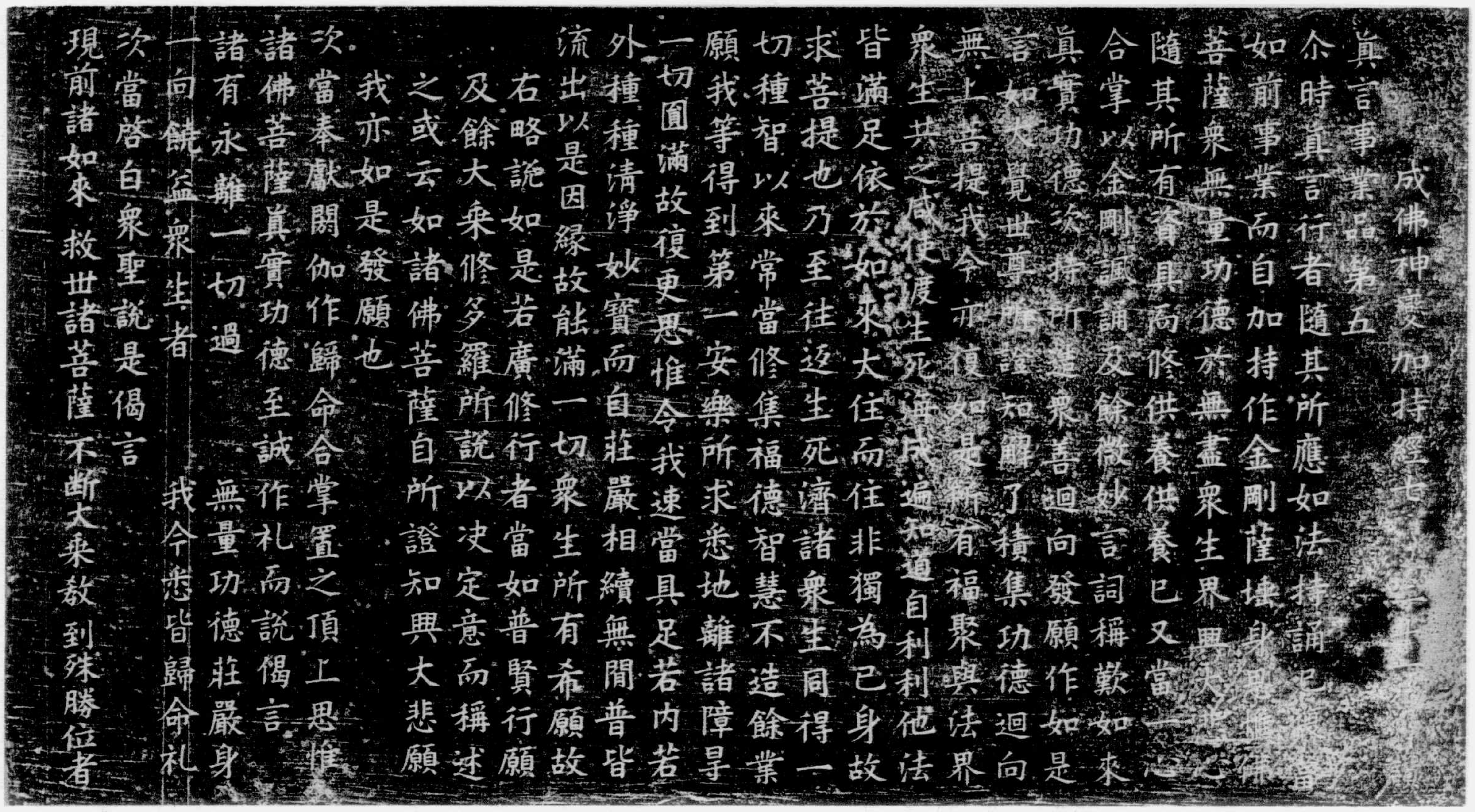
若眞言初以唵字　後加鈝發攝召用

初後納麼增益用　初後鈝發降伏用

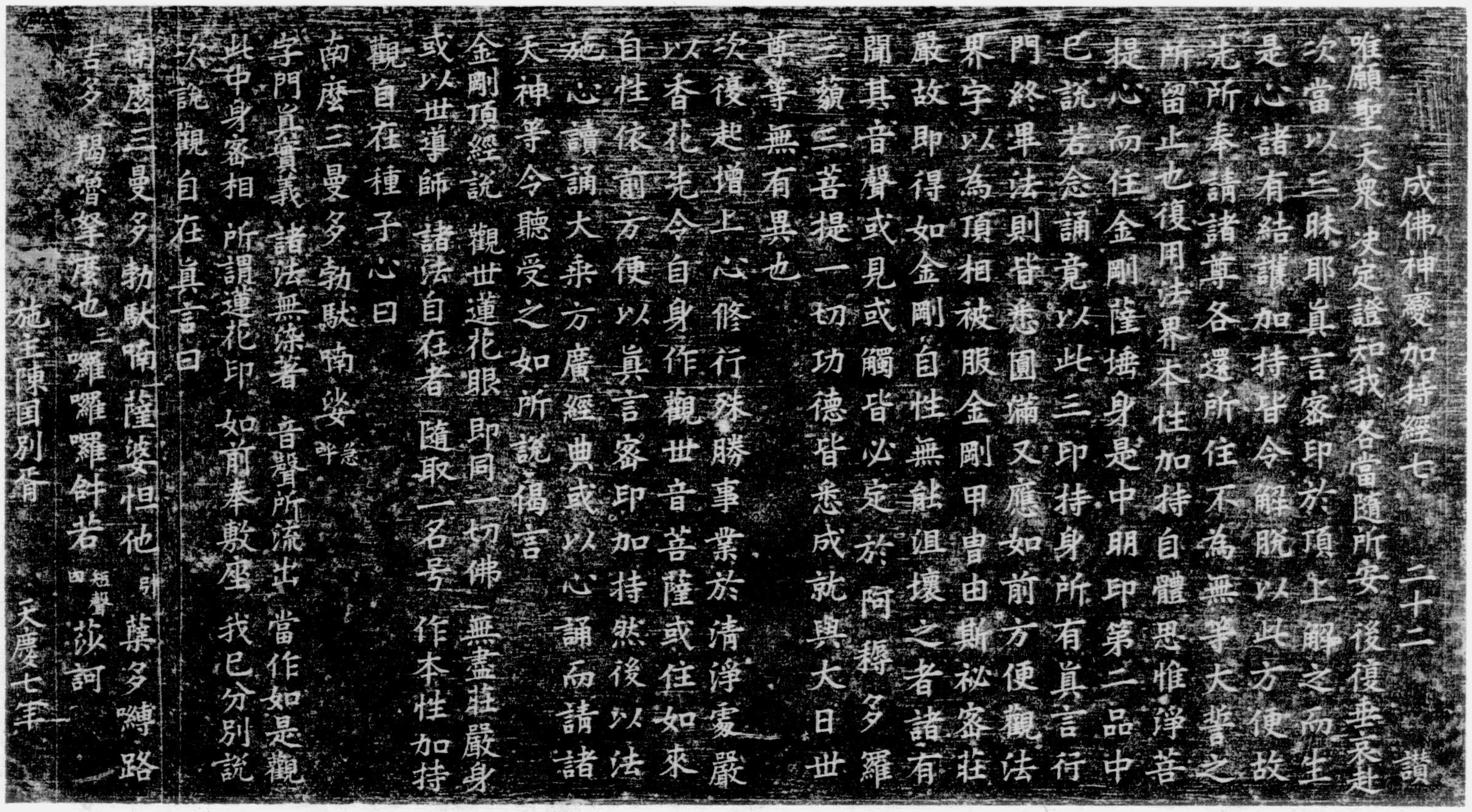
鈝字發字通三處　增其名号在中間

如是分別為善相　智者應當悉知解

塔下二三〇

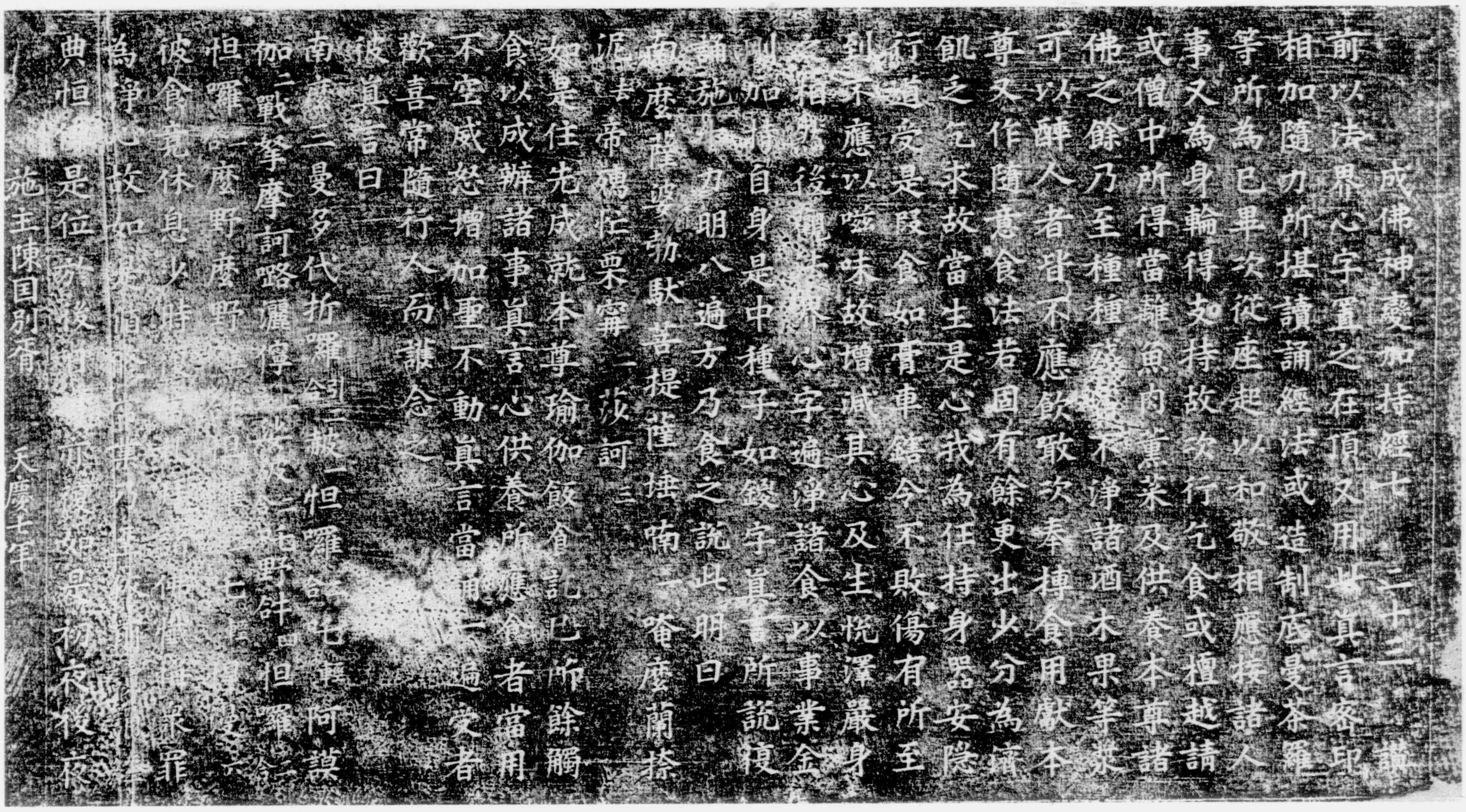


成佛神變加持經七
眞言事業品第五
尒時眞言行者隨其所應如法持誦[illegible]
如前事業而自加持作金剛薩埵身[illegible]
菩薩衆無量功德於無盡衆生界興大悲之
隨其所有資具而修供養供養已又當一心
合掌以金剛諷誦及餘微妙言詞稱歎如來
眞實功德次持所遣衆善迴向發願作如是
言如大覺世尊隨證知解了積集功德迴向
無上菩提我今亦復如是所有福聚與法界
衆生共之咸使度生死海成遍知道自利利他法
皆滿足依於如來大住而住非獨為己身故
求菩提也乃至往返生死濟諸衆生同得一
切種智以來常當修集福德智慧不造餘業
願我等得到第一安樂所求悉地離諸障㝵
一切圓滿故復更思惟今我速當具足若內若
外種種清淨妙寶而自莊嚴相續無間普皆
流出以是因緣故能滿一切衆生所有希願故
　右略說如是若廣修行者當如普賢行願
及餘大乘修多羅所說以決定意而稱述
之或云如諸佛菩薩自所證知興大悲願
　我亦如是發願也
次當奉獻閼伽作歸命合掌置之頂上思惟
諸佛菩薩眞實功德至誠作礼而說偈言
諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今悉皆歸命礼
次當啓白衆聖說是偈言
現前諸如來　救世諸菩薩　不斷大乘教　到殊勝位者

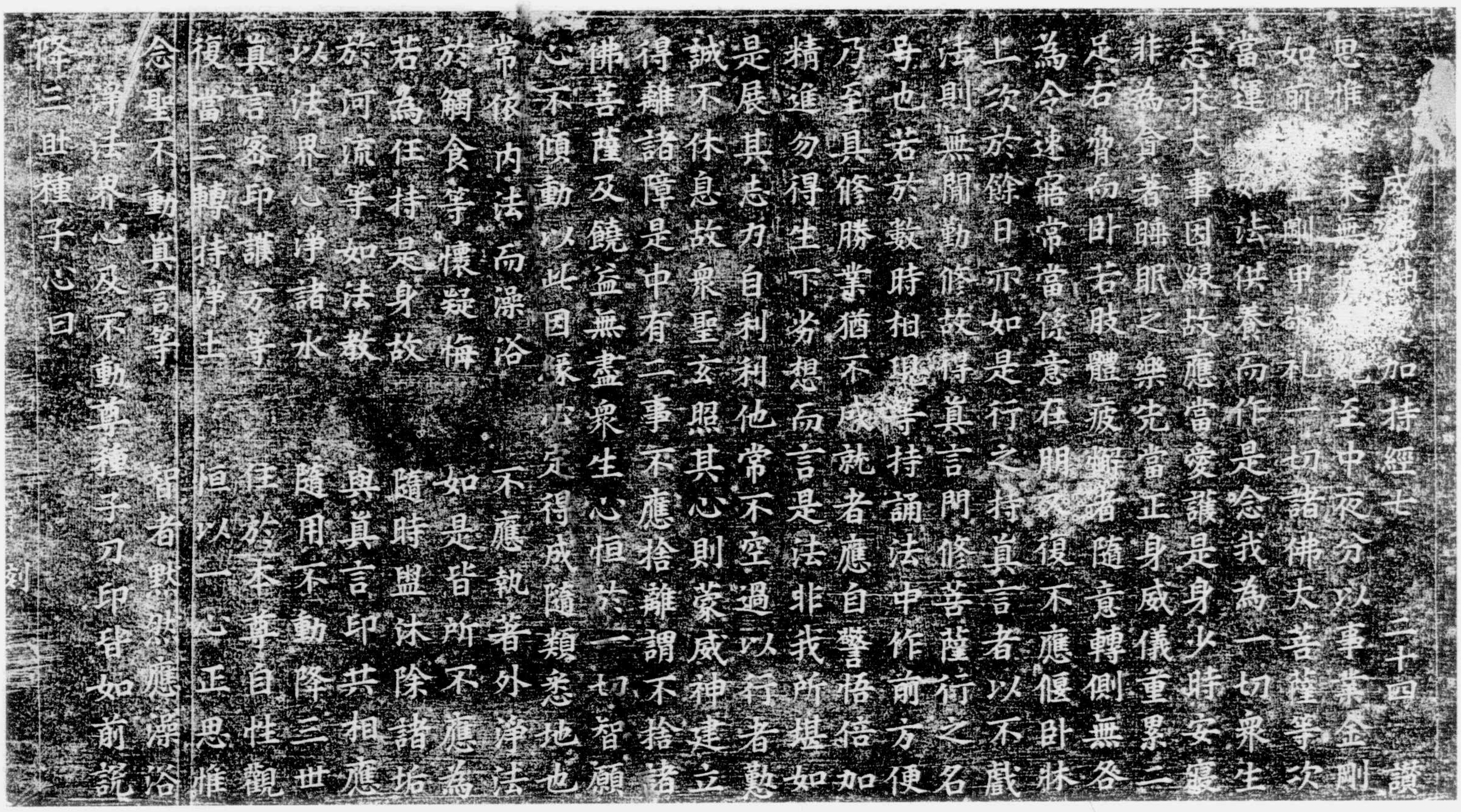


成佛神變加持經七　二十二
唯願聖天衆決定證知我各當隨所安後復垂來赴
次當以三昧耶眞言密印於頂上解之而生
是心諸有結護加持皆令解脫以此方便故
先所奉請諸尊各還所住不為無等大誓之
所留止也復用法界本性加持自體思惟淨菩
提心而住金剛薩埵身是中明印第二品中
已說若念誦竟以此三印持身所有眞言行
門終畢法則皆悉圓滿又應如前方便觀法
界字以為頂相被服金剛甲胄由斯祕密莊
嚴故即得如金剛自性無能沮壞之者諸有
聞其音聲或見或觸皆必定於阿耨多羅
三藐三菩提一切功德皆悉成就與大日世
尊等無有異也
次復起增上心修行殊勝事業於清淨處嚴
以香花先令自身作觀世音菩薩或住如來
自性依前方便以眞言密印加持然後以法
施心讀誦大乘方廣經典或以心誦而請諸
天神等令聽受之如所說偈言
金剛頂經說　觀世蓮花眼　即同一切佛　無盡莊嚴身
或以世導師　諸法自在者　隨取一名号　作本性加持
觀自在種子心曰
南麼三曼多勃馱喃　娑（急呼）
字門眞實義　諸法無染著　音聲所流出　當作如是觀
此中身密相　所謂蓮花印　如前奉敷座　我已分別說
次說觀自在眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　薩婆怛他（引）蘖多嚩路
吉多（二）羯嚕拏麼也（三）囉囉囉吽若（短聲）（四）莎訶
施主陳国別胥　天慶七年

塔下二八

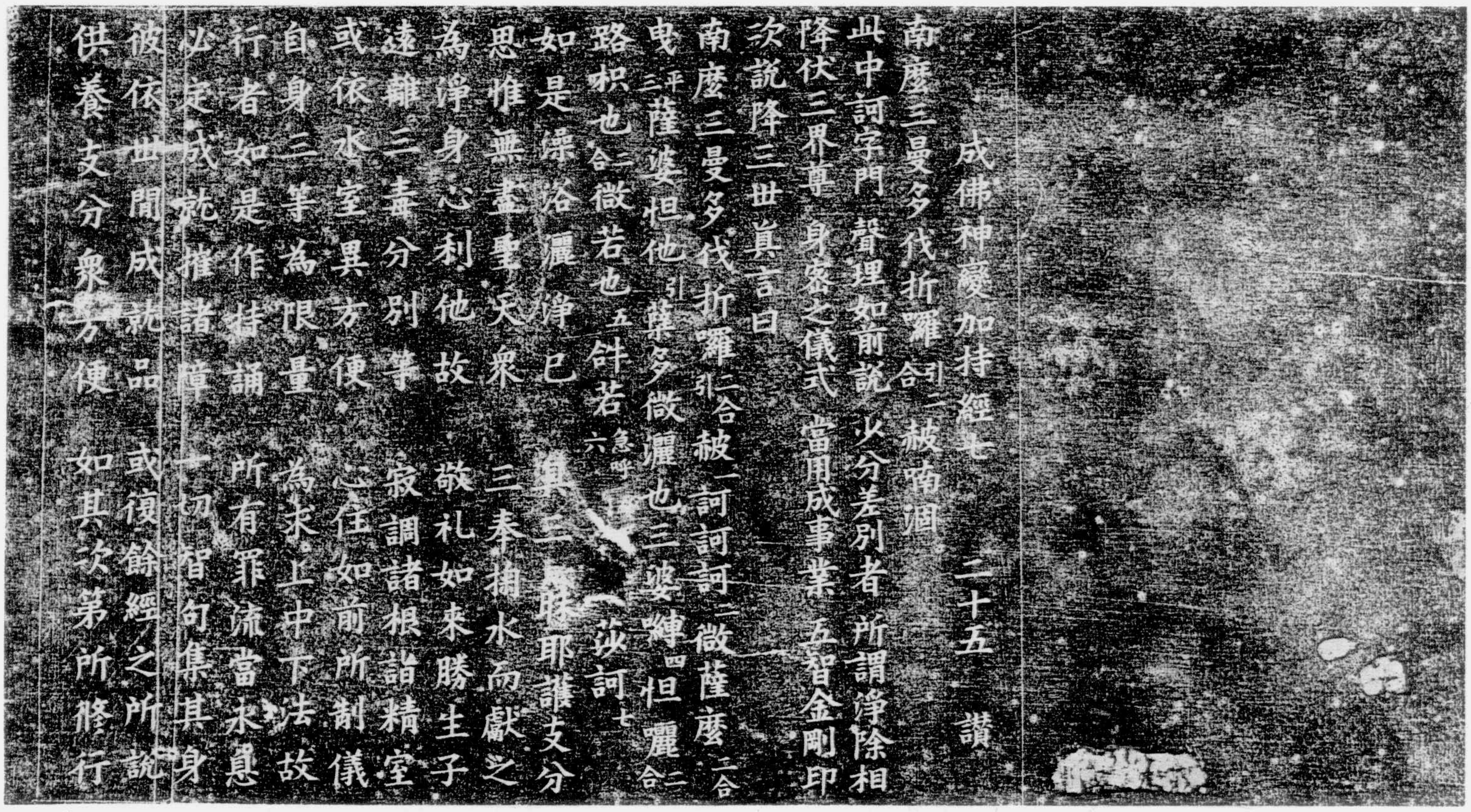


成佛神變加持經七　二十三　讃
前以法界心字置之在頂又用此真言密印
相加隨力所堪讀誦經法或造制底曼荼羅
等所為已畢次從座起以和敬相應揖諸人
事又為身輪得如持故次行乞食或檀越請
或僧中所得當離魚肉葷菜及供養本尊諸
佛之餘乃至種種[illegible]不淨諸酒木果等衆
可以醉人者皆不應飲敢次奉摶食用獻本
尊又作隨意食法若固有餘更出少分為饑
餓之乞求故當生是心我為任持身器安隱
行道受是段食如膏車鐺今不敗傷有所至
到不應以嗞味故增減其心及生悅澤嚴身
之相然後觀法界心字遍淨諸食以事業金
剛加持自身是中種子如鍐字真言所說復
誦施力明八遍方乃食之說此明曰
南麼薩婆勃馱菩提薩埵喃（一）唵麼蘭捺
泥（去）帝禰栗寧（二）莎訶（三）
如是任先成就本尊瑜伽飯食訖已所餘觸
食以成辦諸事真言心供養所應食者當用
不空威怒增加重不動真言當誦三遍受者
歡喜常隨行人而護念之
彼真言曰
南麼三曼多伐折囉（引）赧（一）怛囉（合）吒（二）阿謨
伽（二）戰拏摩訶路灑停（二）娑頗（二合）吒野吽（四）怛囉（二合）
怛羅（合）麼野麼野[illegible]七[illegible]漫（六）[illegible]
彼食竟休息少時[illegible]衆罪
為淨心故如是[illegible]
典恒[illegible]是位於後[illegible]亦復如是初夜後夜
施主陳国別胥　天慶七年



成佛神變加持經七　二十四　讃
思惟[illegible]未[illegible]至中夜分以事業金剛
如前[illegible]無剛甲[illegible]礼一切諸佛大菩薩等次
當運[illegible]法供養而作是念我為一切衆生
志求大事因緣故應當愛護是身以時安寢
非為貪著睡眠之樂先當正身威儀重累二
足右脅而卧若肢體疲懈當隨意轉側無咎
為令速寤常當係意在明[illegible]復不應偃卧牀
上次於餘日亦如是行之持真言者以不虧
法則無間勤修故得真言門修菩薩行之名
身也若於數時相[illegible]等持誦法中作前方便
乃至具修勝業猶不成就者應自警悟倍加
精進勿得生下劣想而言是法非我所堪如
是展其志力自利利他常不空過以行者勲
誠不休息故衆聖玄照其心則蒙威神建立
得離諸障是中有二事不應捨離謂不捨諸
佛菩薩及饒益無盡衆生心恒於一切智願
心不傾動以此因緣必定得成隨類悉地也
常依内法而澡浴　不應執著外淨法
於觸食等懷疑悔　如是皆所不應為
若為任持是身故　隨時盥沐除諸垢
於河流等如法教　與真言印共相應
以法界心淨諸水　隨用不動降三世
真言密印護方等　住於本尊自性觀
復當三轉持淨土　恒以一心正思惟
念聖不動真言等　智者默然應澡浴
[illegible]淨法界心及不動尊種子刀印皆如前說
降三世種子心曰
[illegible]刻

塔下二二三



成佛神變加持經七　二十五　讃

南麼三曼多伐折囉（合引二）被南迴

此中訶字門　聲理如前說　以分差別者　所謂淨除相

降伏三界尊　身密之儀式　當用成事業　五智金剛印

次說降三世真言曰

南麼三曼多伐折囉（引二合）被（一）訶訶訶（二）微薩麼（三合）

曳（平三）薩婆怛他（引）蘖多微囉也（三）婆縛（四）怛囉（二合）

路枳也（二合）微若也（五）鈝若（急呼六）莎訶（七）

如是澡浴灑淨已　真三昧耶護支分

思惟無盡聖天眾　三奉掬水而獻之

為淨身心利他故　敬礼如來勝生子

遠離三毒分別等　寂調諸根詣精室

或依水室異方便　心住如前所制儀

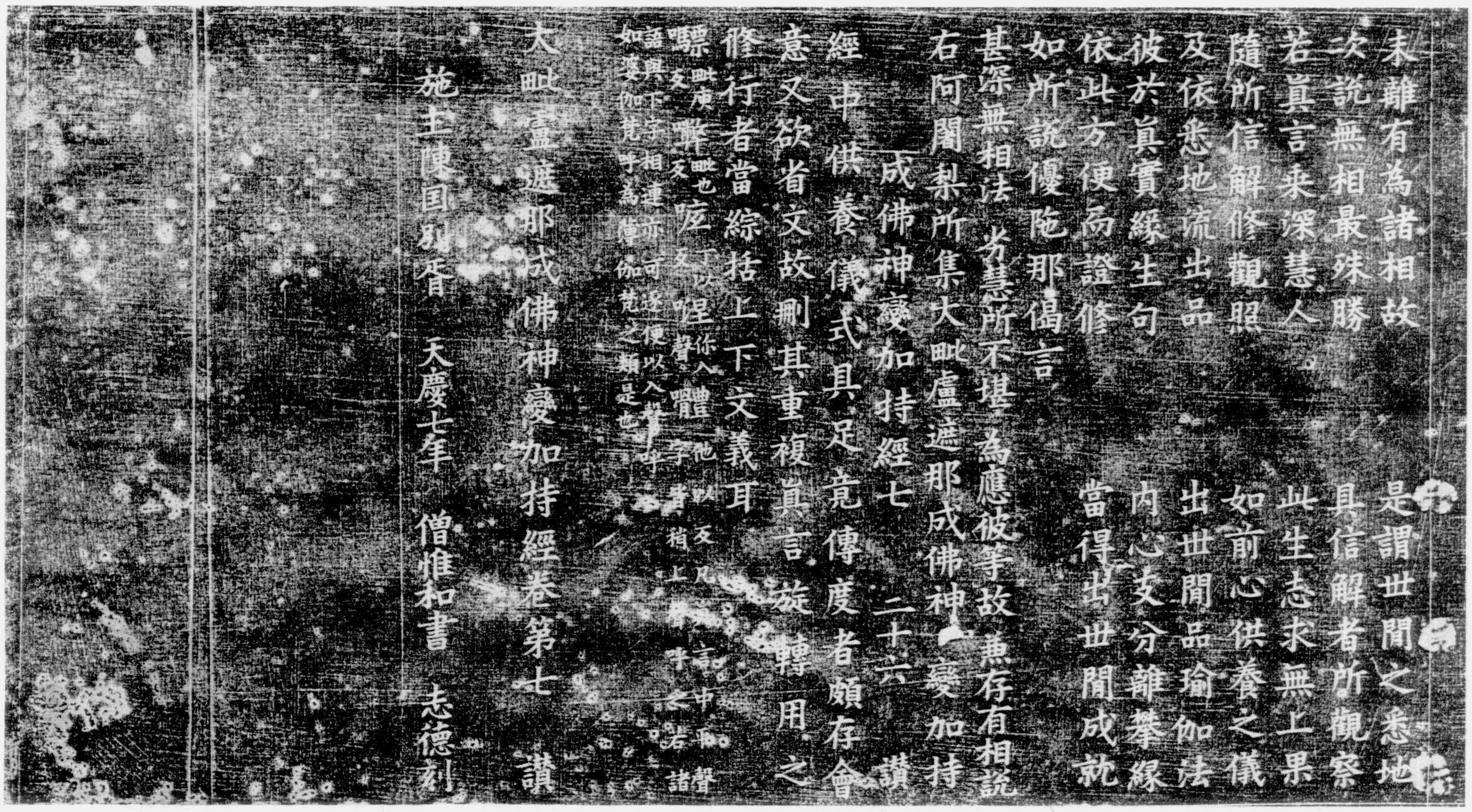
自身三等為限量　為求上中下法故

行者如是作持誦　所有罪流當求息

必定成就摧諸障　一切智句集其身

彼依世間成就品　或復餘經之所說

供養支分眾方便　如其次第所修行



未離有為諸相故　是謂世間之悉地

次說無相最殊勝　具信解者所觀察

若真言乘深慧人　此生志求無上果

隨所信解修觀照　如前心供養之儀

及依悉地流出品　出世間品瑜伽法

彼於真實緣生句　內心支分離攀緣

依此方便而證修　當得出世間成就

如所說優陁那偈言

甚深無相法　劣慧所不堪　為應彼等故　兼存有相說

右阿闍梨所集大毗盧遮那成佛神變加持

成佛神變加持經七　二十六　讃

經中供養儀式具足竟　傳度者頗存會

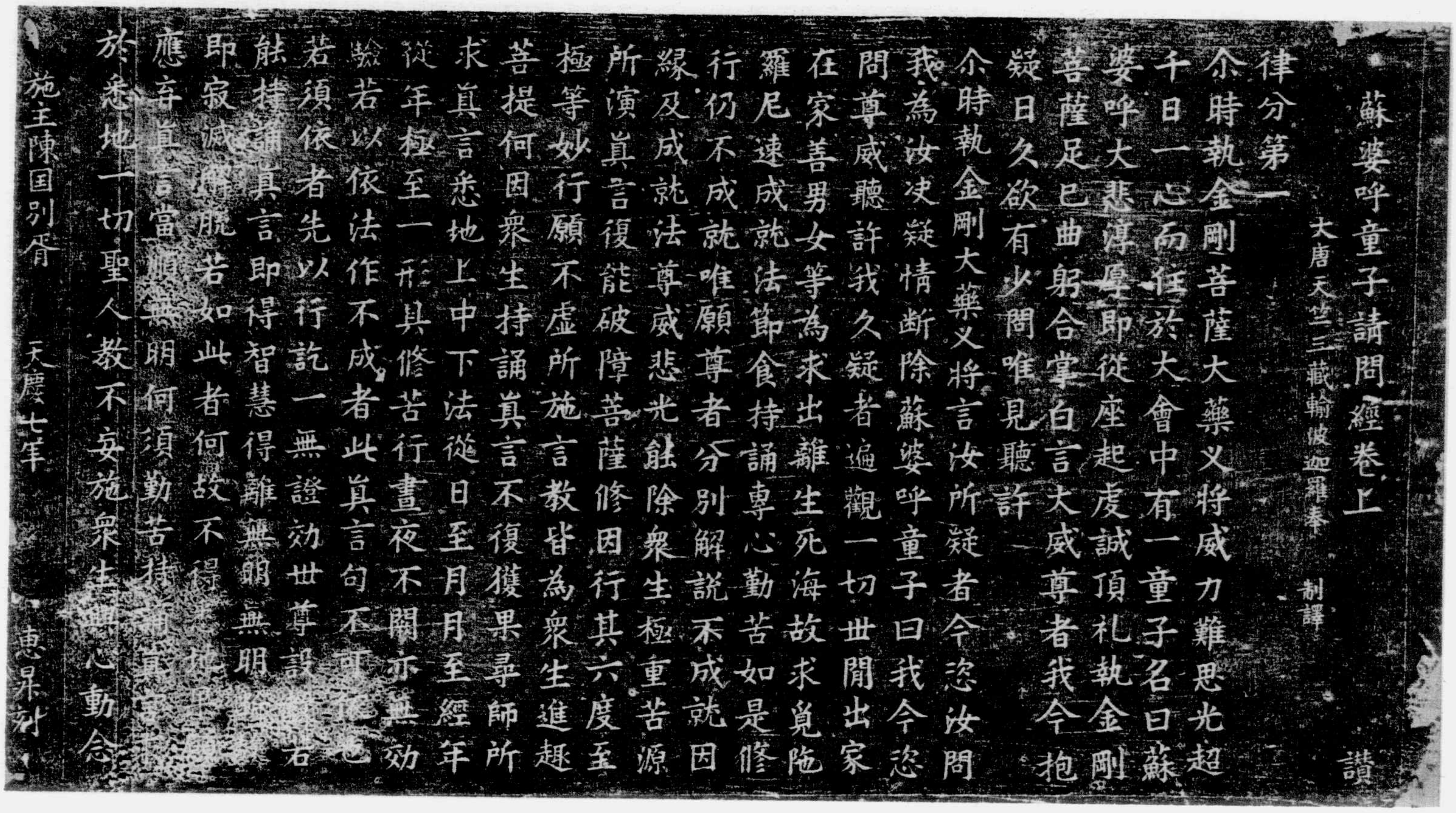
意又欲省文故刪其重複真言旋轉用之

修行者當綜括上下文義耳

嘌（毗庚反）嘥（毗也反）瘂（丁以反）喤（你入反）體（他以反）凡真言中平聲字皆稍上聲呼之若諸（入聲語與下字相連亦可逐便以入聲呼如婆伽梵呼為薄伽梵之類是也）

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七　讃

施主陳国別脊　天慶七年　僧惟和書　志德刻



讀

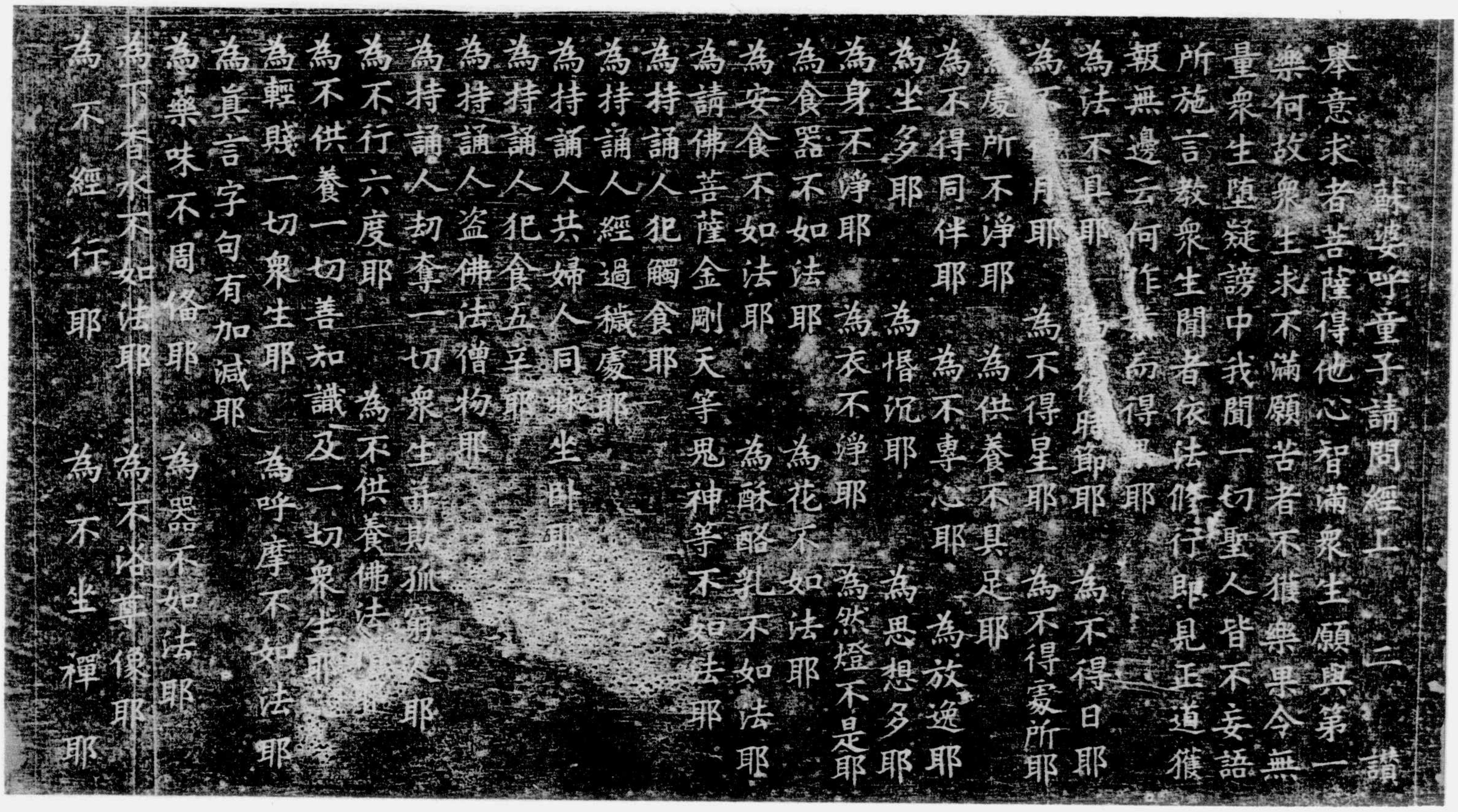
蘇婆呼童子請問經卷上

大唐天竺三藏輸波迦羅奉　制譯

律分第一

尒時執金剛菩薩大藥义将威力難思光超
千日一心而住於大會中有一童子名曰蘇
婆呼大悲淳厚即從座起虔誠頂礼執金剛
菩薩足已曲躬合掌白言大威尊者我今抱
疑日久欲有少問唯見聽許
尒時執金剛大藥义将言汝所疑者今恣汝問
我為汝决疑情断除蘇婆呼童子曰我今恣
問尊威聽許我久疑者遍觀一切世間出家
在家善男女等為求出離生死海故求覓陁
羅尼速成就法節食持誦專心勤苦如是修
行仍不成就唯願尊者分別解説不成就因
緣及成就法尊威悲光能除衆生極重苦源
所演眞言復能破障菩薩修因行其六度至
極等妙行願不虛所施言教皆為衆生進趣
菩提何因衆生持誦眞言不復獲果尋師所
求眞言悉地上中下法從日至月月至經年
從年極至一形具修苦行晝夜不闕亦無効
驗若以依法作不成者此眞言句不可[illegible]也
若須依者先以行訖一無證効世尊設[illegible]若
能持誦眞言即得智慧得離無明無明[illegible]
即寂滅解脱若如此者何故不得[illegible]
應存眞言當順無明何須勤苦持誦眞[illegible]
於悉地一切聖人教不妄施衆生[illegible]心動念

施主陳国别胥　天慶七年　惠杲刻

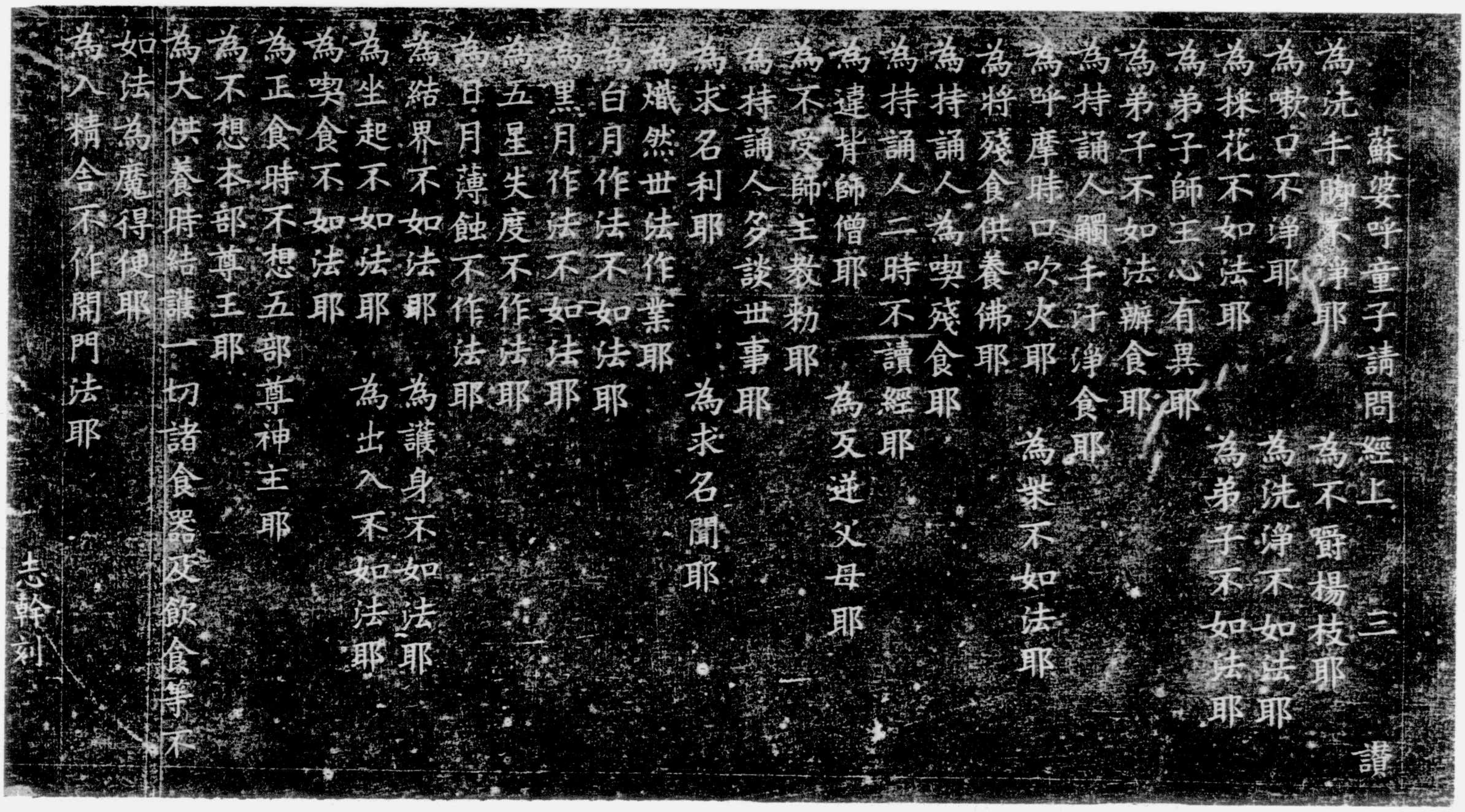


讀

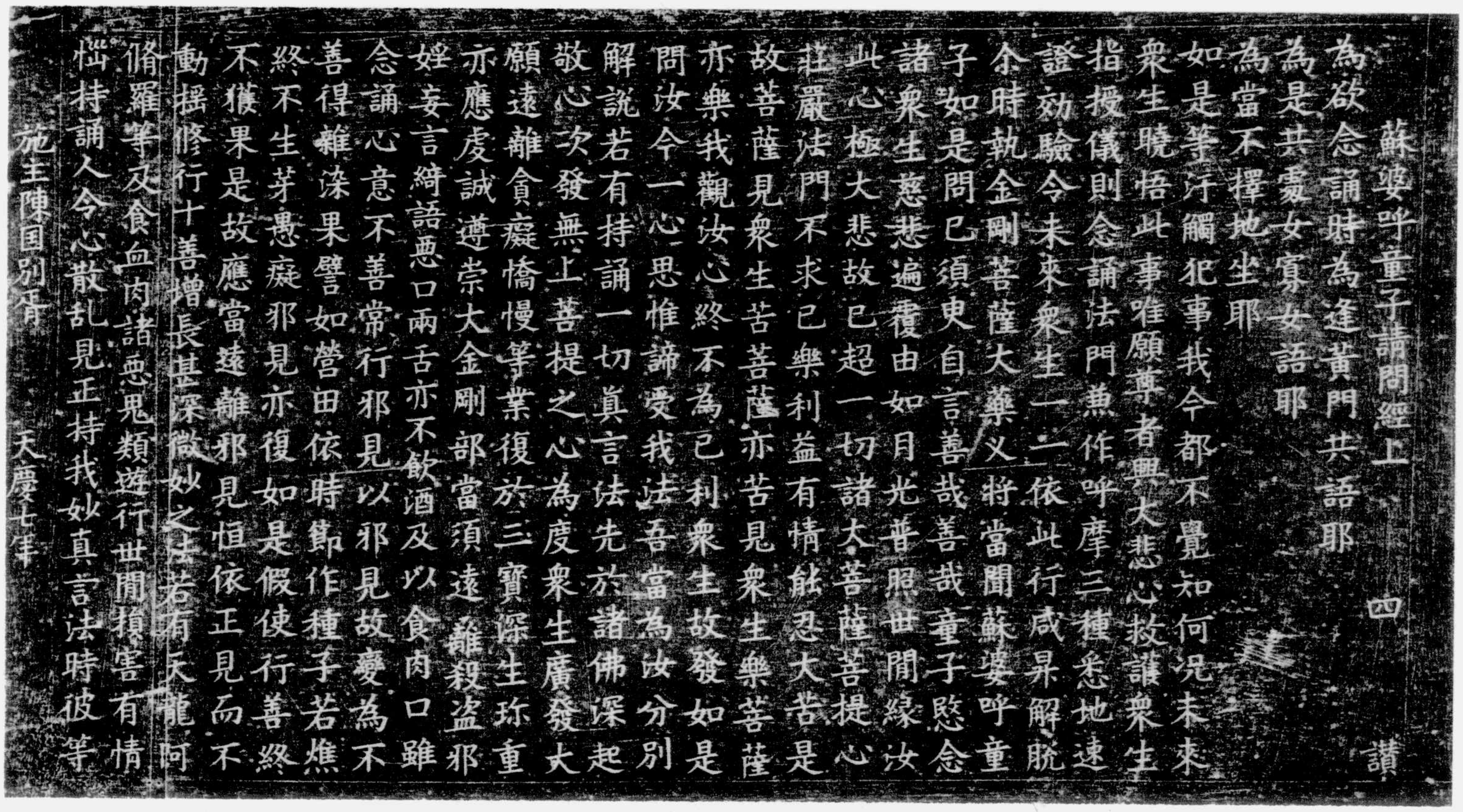
蘇婆呼童子請問經上　二

舉意求者菩薩得他心智滿衆生願與第一
樂何故衆生求不滿願苦者不獲樂果今無
量衆生墮疑謗中我聞一切聖人皆不妄語
所施言教衆生聞者依法修行即見正道獲
報無邊云何作[illegible]而得[illegible]耶
為法不具耶　為[illegible]依時節耶　為不得日耶
為不[illegible]月耶　為不得星耶　為不得處所耶
[illegible]處所不淨耶　為供養不具足耶
為不得同伴耶　為不專心耶　為放逸耶
為坐多耶　為惛沉耶　為思想多耶
為身不淨耶　為衣不淨耶　為然燈不是耶
為食器不如法耶　為花不如法耶
為安食不如法耶　為酥酪乳不如法耶
為請佛菩薩金剛天等鬼神等不如法耶
為持誦人犯觸食耶
為持誦人經過穢處耶
為持誦人共婦人同牀坐卧耶
為持誦人犯食五辛耶
為持誦人盜佛法僧物耶
為持誦人刦奪一切衆生并欺孤窮[illegible]耶
為不行六度耶　為不供養佛法[illegible]耶
為不供養一切善知識及一切衆生耶
為輕賤一切衆生耶　為呼摩不如法耶
為眞言字句有加減耶
為藥味不周備耶　為器不如法耶
為下香水不如法耶　為不浴尊像耶
為不經行耶　為不坐禪耶

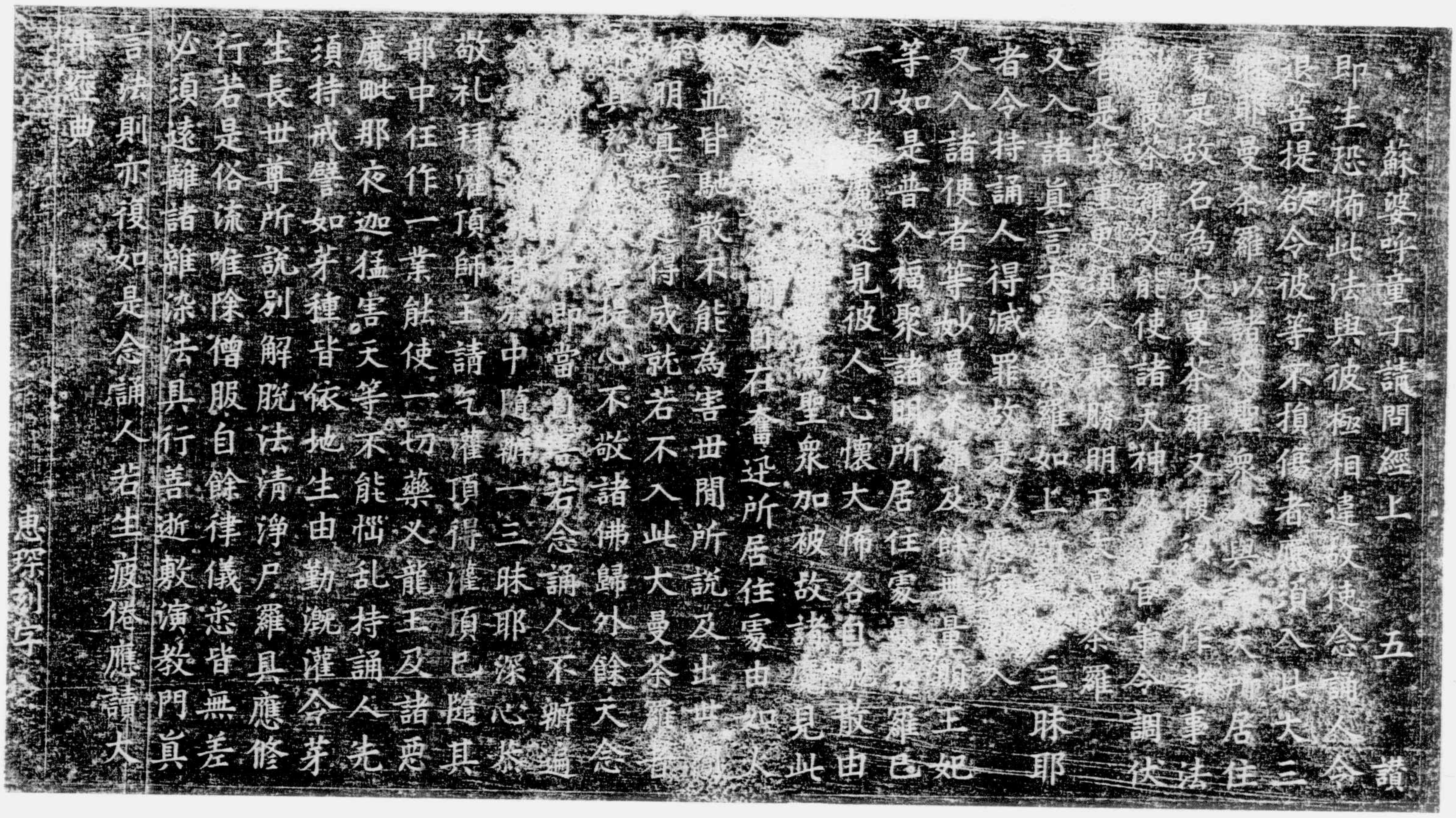
塔下二.三五



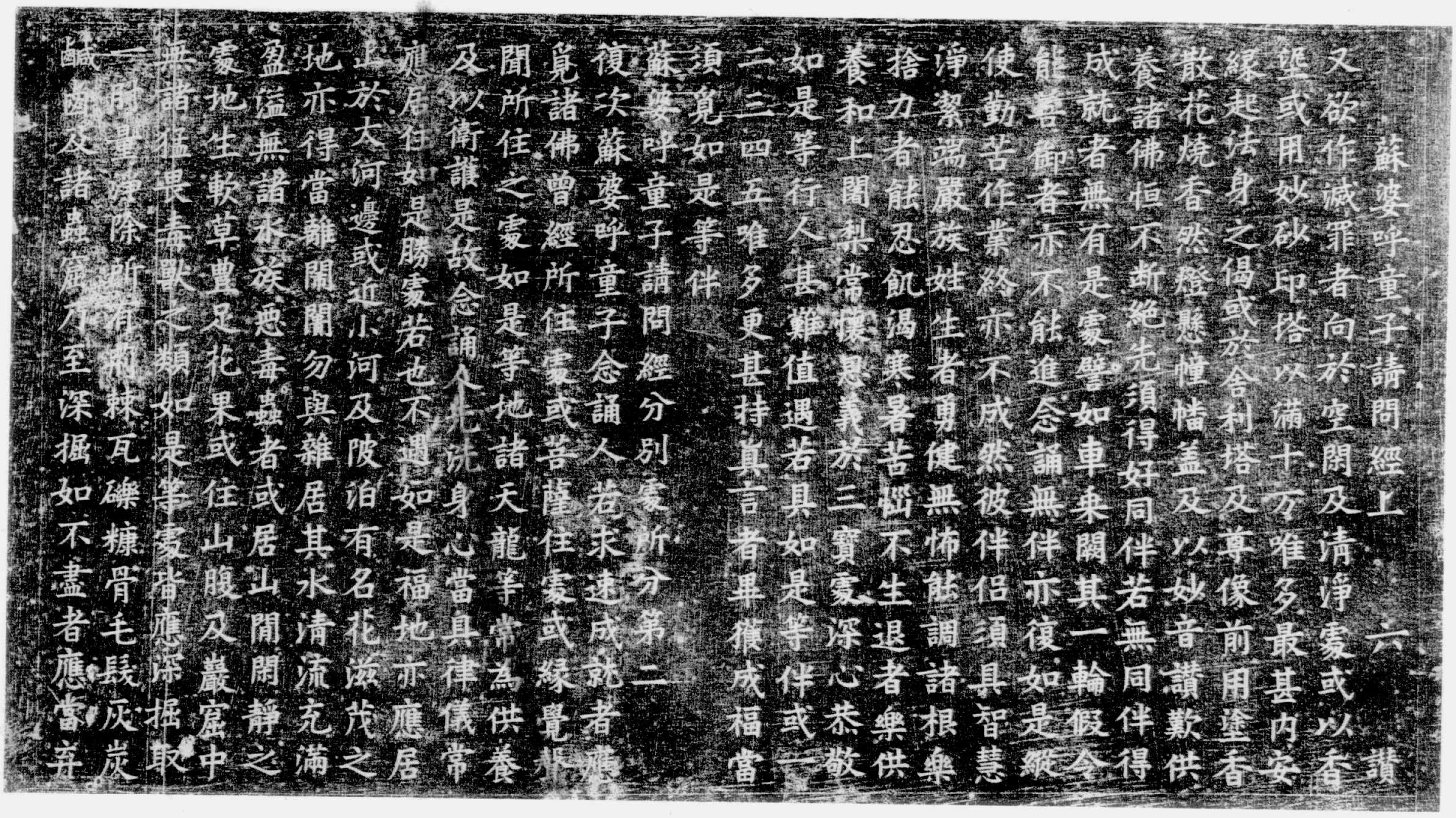
蘇婆呼童子請問經上　三　讚
為洗手脚不淨耶　為不嚼楊枝耶
為嗽口不淨耶　為洗淨不如法耶
為採花不如法耶　為弟子不如法耶
為弟子師主心有異耶
為弟子不如法辦食耶
為持誦人觸手汙淨食耶
為呼摩時口吹火耶　為柴不如法耶
為將殘食供養佛耶
為持誦人為喫殘食耶
為持誦人二時不讀經耶
為違背師僧耶　為反逆父母耶
為不受師主教勑耶
為持誦人多談世事耶
為求名利耶　為求名聞耶
為熾然世法作業耶
為白月作法不如法耶
為黑月作法不如法耶
為五星失度不作法耶
為日月薄蝕不作法耶
為結界不如法耶　為護身不如法耶
為坐起不如法耶　為出入不如法耶
為喫食不如法耶
為正食時不想五部尊神主耶
為不想本部尊王耶
為大供養時結護一切諸食器及飲食等不
如法為魔得便耶
為入精舍不作開門法耶
志幹刻



蘇婆呼童子請問經上　四　讚
為欲念誦時為逢黃門共語耶
為是共處女寡女語耶
為當不擇地坐耶
如是等汙觸犯事我今都不覺知何況未來
衆生曉悟此事唯願尊者興大悲心救護衆生
指授儀則念誦法門兼作呼摩三種悉地速
證効驗令未來衆生一一依此行咸昇解脫
尒時執金剛菩薩大藥叉將當聞蘇婆呼童
子如是問已須臾自言善哉善哉童子愍念
諸衆生慈悲遍覆由如月光普照世間緣汝
此心極大悲故已超一切諸大菩薩菩提心
莊嚴法門不求已樂利益有情能忍大苦是
故菩薩見衆生苦菩薩亦苦見衆生樂菩薩
亦樂我觀汝心終不為己利衆生故發如是
問汝今一心思惟諦受我法吾當為汝分別
解説若有持誦一切真言法先於諸佛深起
敬心次發無上菩提之心為度衆生廣發大
願遠離貪癡憍慢等業復於三寳深生珎重
亦應虔誠遵崇大金剛部當須遠離殺盜邪
婬妄言綺語悪口兩舌亦不飲酒及以食肉口雖
念誦心意不善常行邪見以邪見故變為不
善得雜染果譬如營田依時節作種子若燋
終不生芽愚癡邪見亦復如是假使行善終
不獲果是故應當遠離邪見恒依正見而不
動揺修行十善增長甚深微妙之法若有天龍阿
脩羅等及食血肉諸悪鬼類遊行世間損害有情
惱持誦人令心散乱見正持我妙真言法時彼等
施主陳国别胥　天慶七年

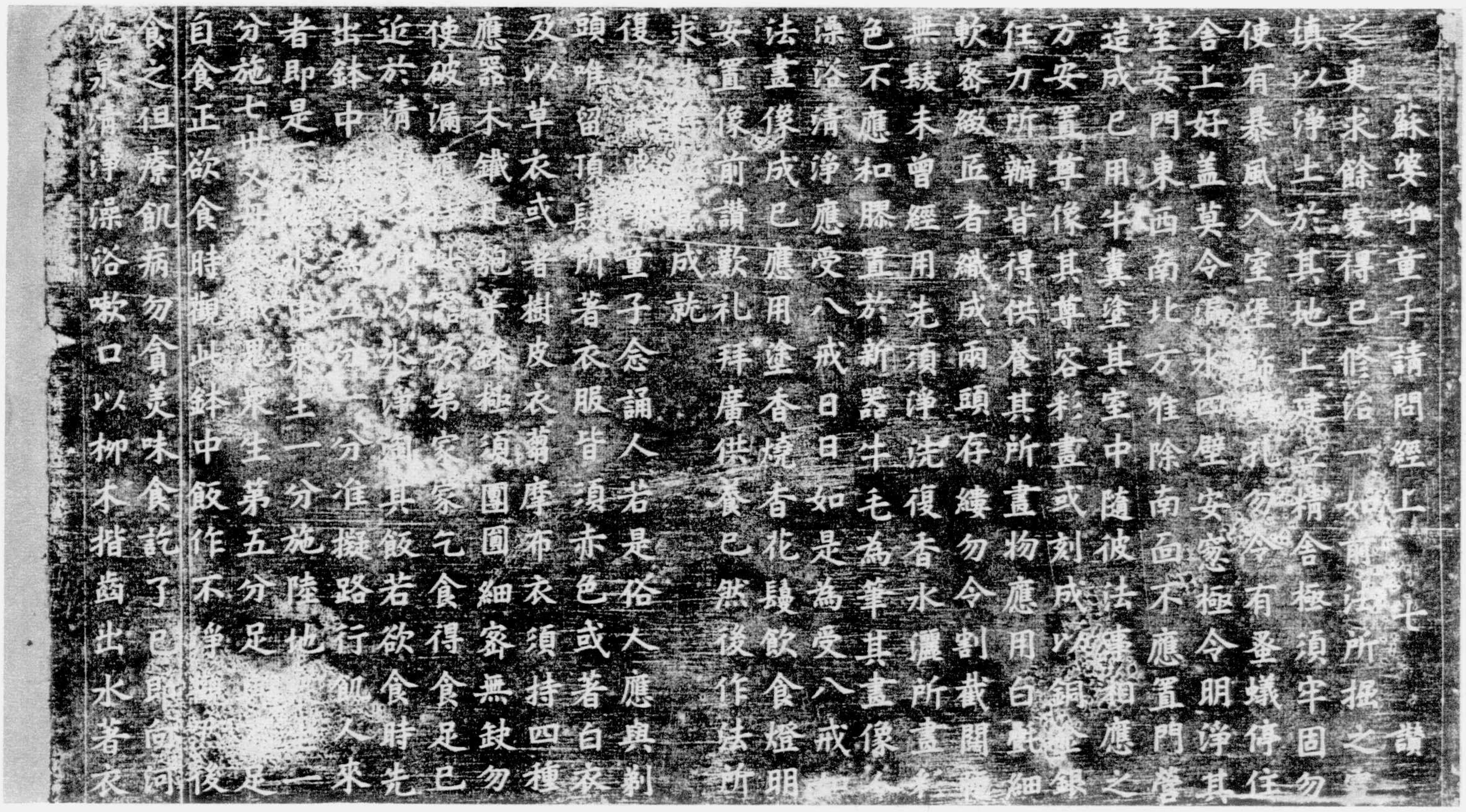


蘇婆呼童子請問經上　五　讃
即生恐怖此法與彼極相違故使念誦人令
退菩提欲令彼等不損傷者應須入此大三
昧耶曼荼羅以諸大聖衆[illegible]與作[illegible]居住
處是故名為大曼荼羅又復須作諸事法
亦曼荼羅又能使諸天神[illegible]官等令調伏
者是故重更須入最勝明王大曼荼羅
又入諸眞言大曼荼羅如上所[illegible]三昧耶
者令持誦人得滅罪故是以[illegible]入
又入諸使者等妙曼荼羅及餘無量明王妃
等如是普入福聚諸明所居住處曼荼羅已
一切諸魔遥見彼人心懷大怖各自馳散由
[illegible]為聖衆加被故諸[illegible]見此
人[illegible]自在奮迅所居住處由如人
[illegible]並皆馳散不能為害世間所說及出世間
[illegible]明眞言[illegible]得成就若不入此大曼荼羅者
[illegible]眞[illegible]提心不敬諸佛歸外餘天念
[illegible]即當自[illegible]若念誦人不辦遍
[illegible]方中隨辦一三昧耶深心恭
敬礼稱灌頂師王請乞灌頂得灌頂已隨其
部中任作一業能使一切藥叉龍王及諸惡
魔毗那夜迦猛害天等不能惱亂持誦人先
須持戒譬如芽種皆依地生由勤溉灌令芽
生長世尊所說別解脫法清淨尸羅具應修
行若是俗流唯除僧服自餘律儀悉皆無差
必須遠離諸雜染法具行善逝敷演教門眞
言法則亦復如是念誦人若生疲倦應讀大
乘經典
惠琛刻字

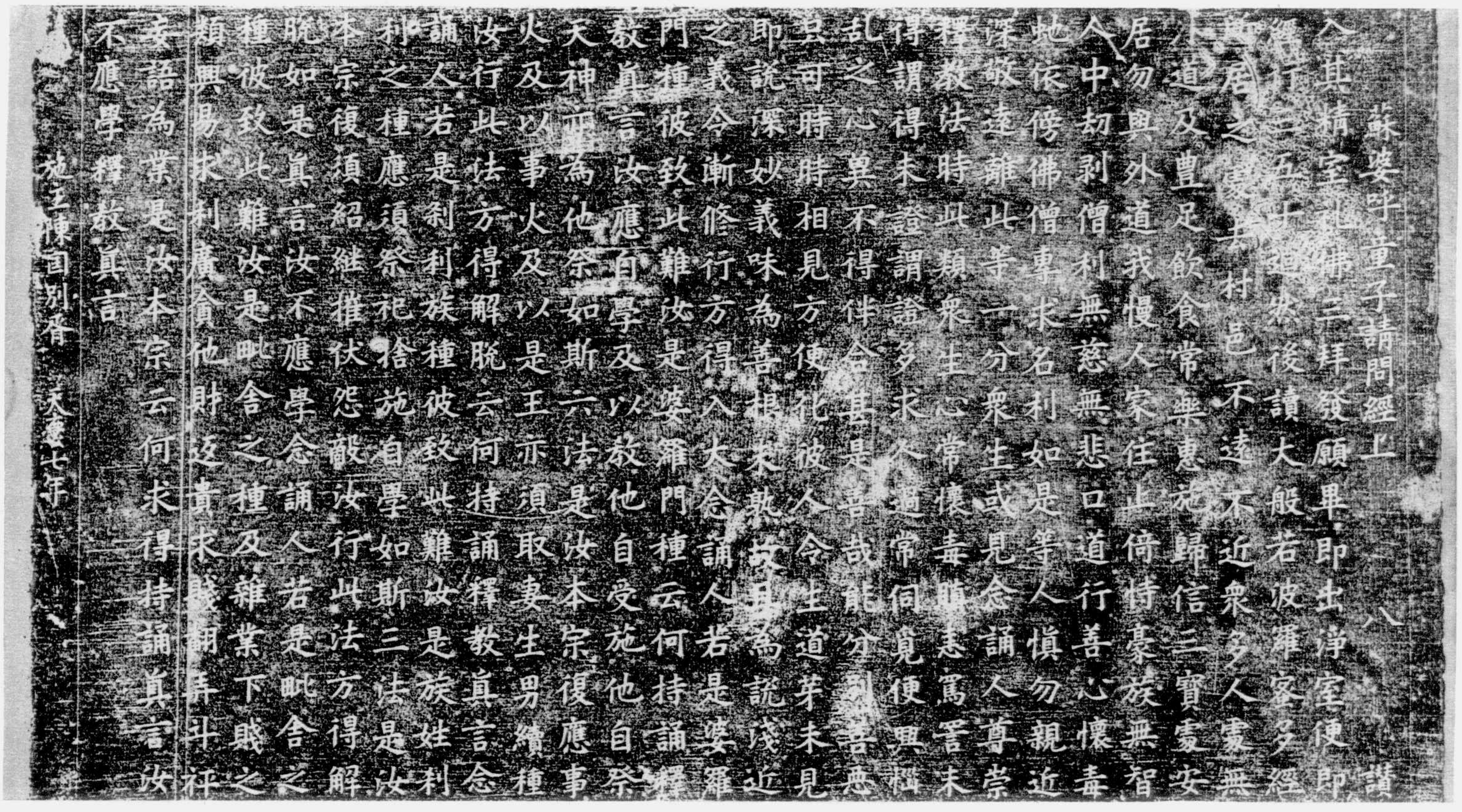


蘇婆呼童子請問經上　六　讃
又欲作滅罪者向於空閑及清淨處或以香
埿或用妙砂印塔以滿十万唯多最甚内安
緣起法身之偈或於舍利塔及尊像前用塗香
散花燒香然燈懸幢幡蓋及以妙音讃歎供
養諸佛恒不斷絶先須得好同伴若無同伴得
成就者無有是處譬如車乗闕其一輪假令
能善御者亦不能進念誦無伴亦復如是縱
使勤苦作業終亦不成然彼伴侶須具智慧
淨絜端嚴族姓生者勇健無怖能調諸根樂
捨力者能忍飢渴寒暑苦惱不生退者樂供
養和上闍梨常懷恩義於三寶處深心恭敬
如是等行人甚難值遇若具如是等伴或一
二三四五唯多更甚持眞言者畢獲成福當
須覓如是等伴
蘇婆呼童子請問經分別處所分第二
復次蘇婆呼童子念誦人若求速成就者應
覓諸佛曾經所住處或菩薩住處或緣覺聲
聞所住之處如是等地諸天龍等常為供養
及以衛護是故念誦人先洗身心當具律儀常
應居住如是勝處若也不遇如是福地亦應居
上於大河邊或近小河及陂泊有名花滋茂之
地亦得當離閙閙勿與雜居其水清流充滿
盈溢無諸水族惡毒蟲者或居山閒閑靜之
處地生軟草豐足花果或住山腹及巖窟中
無諸猛畏毒獸之類如是等處皆應深掘取
一肘量淨除所有荊棘瓦礫糠骨毛髮灰炭
鹹鹵及諸蟲窟乃至深掘如不盡者應當弃

塔下九〇



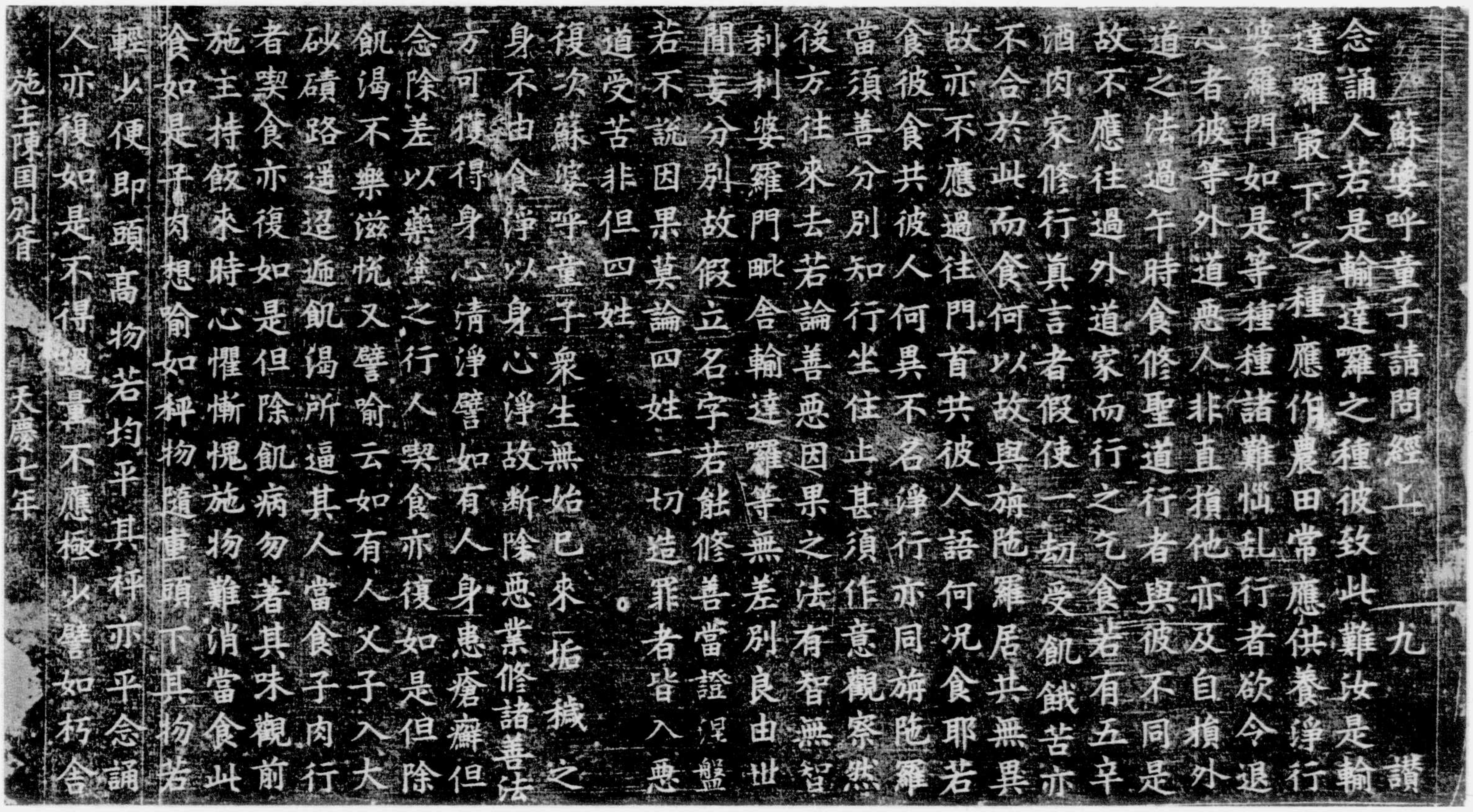
蘇婆呼童子請問經上　七　讃
之更求餘處得已修治一如前法所掘之[illegible]
塡以淨土於其地上建立精舍極須牢固勿
使有暴風入室壁[illegible][illegible]孔勿令有蚤蟻傳任
舍上好蓋莫令漏水四壁安窓極令明淨其
室安門東西南北方唯除南面不應置門營
造成已用牛糞塗其室中隨彼法[illegible]相應之
方安置尊像其尊容彩畫或刻成以銅鍮銀
任力所辦皆得供養其所畫物應用白氎細
軟密緻匠者織成兩頭存縷勿令割截閻[illegible]
無疑未曾經用先須淨洗復香水灑所畫[illegible]
色不應和膠置於新器牛毛為筆其畫像人
澡浴清淨應受八戒日日如是為受八戒[illegible]
法畫像成已應用塗香燒香花鬘飲食燈明
安置像前讃歎礼拜廣供養已然後作法所
求[illegible][illegible][illegible][illegible]成就
復次[illegible][illegible][illegible]童子念誦人若是俗人應與剃
頭唯留頂髮所著衣服皆須赤色或著白衣
及以草衣或著樹皮衣蒭摩布衣須持四種
應器木鐵瓦匏等鉢極須圓圓細密無缺勿
使破漏應[illegible]此[illegible]次第家家乞食得食足已
近於清[illegible][illegible][illegible]以水淨[illegible]其飯若欲食時先
出鉢中[illegible][illegible]為五分一分准擬路行飢人來
者即是一[illegible][illegible][illegible][illegible]衆生一分施陸地[illegible]一
分施七世父母[illegible][illegible]衆生第五分足[illegible][illegible]足
自食正欲食時觀此鉢中飯作不淨[illegible][illegible]後
食之但療飢病勿貪美味食訖了已即向河
池泉清淨澡浴漱口以柳木揩齒出水著衣



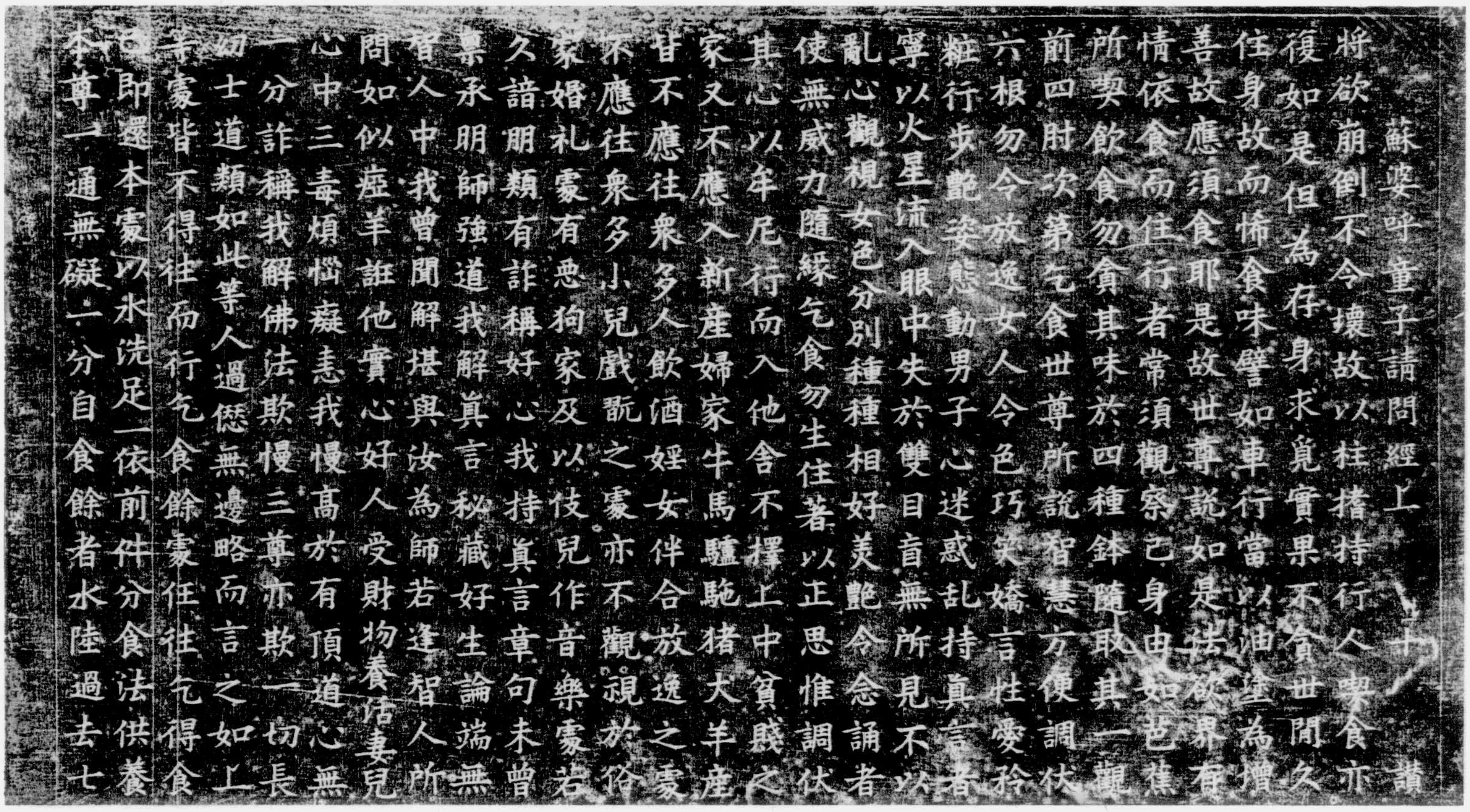
蘇婆呼童子請問經上　八　讃
入其精室礼佛三拜發願畢即出淨室便即
經行三五十[illegible]然後讀大般若波羅蜜多經
[illegible]居之處去村邑不遠不近衆多人處無
[illegible]道及豊足飲食常樂惠施歸信三寶處安
居勿與外道我慢人家住止倚恃豪族無智
人中刼剥僧利無慈無悲口道行善心懷毒
虵依傍佛僧專求名利如是等人慎勿親近
深敬達離此等一分衆生或見念誦人尊崇
釋教法時此類衆生心常懷毒瞋恚罵詈未
得謂得未證謂證多求人過常伺覓便興稱
乱之心異不得伴合甚是善哉能分別善惡
[illegible]可時時相見方便化彼人令生道芽未見
即說深妙義味為善根未熟故且為說淺近
之義令漸修行方得入大念誦人若是婆羅
門種彼致此難汝是婆羅門種云何持誦釋
教眞言汝應自學及以教他自受施他自祭
天神亦為他祭如斯六法是汝本宗復應事
火及以事火及以是王亦須取妻生男續種
汝行此法方得解脫云何持誦釋教眞言念
誦人若是刹利族種彼致此難汝是族姓刹
利之種應須祭祀捨施自學如斯三法是汝
本宗復須紹繼推伏怨敵汝行此法方得解
脫如是眞言汝不應學念誦人若是毗舍之
種彼致此難汝是毗舍之種及雜業下賤之
類興易求利廣貪他財返貴求賤翻弄斗秤
妄語為業是汝本宗云何求得持誦眞言汝
不應學釋教眞言

施主陳国別胥　天慶七年

塔下一六三

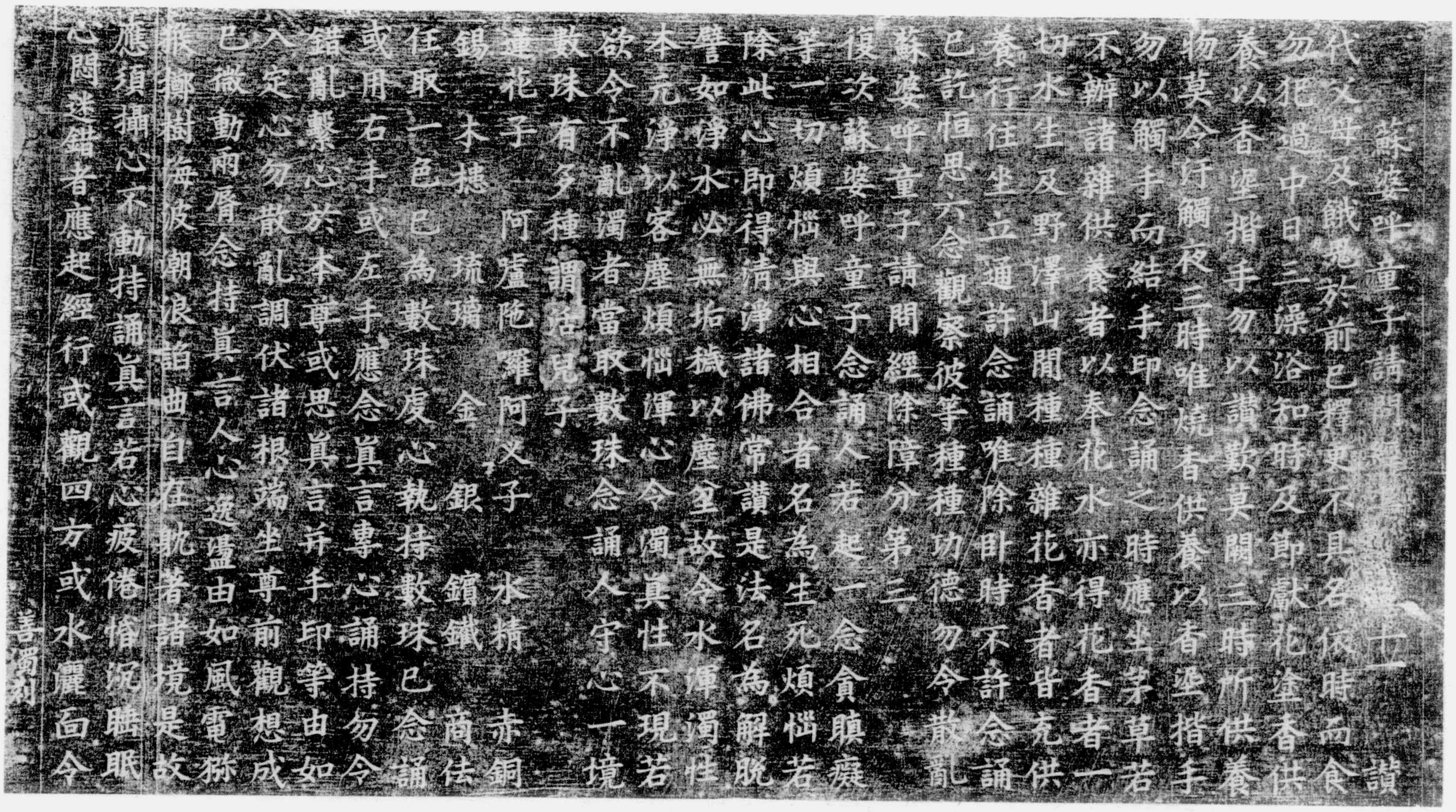


蘇婆呼童子請問經上　九　讀
念誦人若是輸達羅之種彼致此難汝是輸
達羅家下之種應作農田常應供養淨行
婆羅門如是等種種諸難惱亂行者欲令退
心者彼等外道惡人非直損他亦及自損外
道之法過午時食修聖道行者與彼不同是
故不應往過外道家而行之乞食若有五辛
酒肉家修行真言者假使一切受飢餓苦亦
不合於此而食何以故與旃陁羅居共無異
故亦不應過往門首共彼人語何況食耶若
食彼食共彼人何異不名淨行亦同旃陁羅
當須善分別知行坐住止甚須作意觀察然
後方往來去若論善惡因果之法有智無智
刹利婆羅門毗舍輸達羅等無差別良由世
間妄分別故假立名字若能修善當證涅盤
若不説因果莫論四姓一切造罪者皆入惡
道受苦非但四姓。
復次蘇婆呼童子衆生無始已來垢穢之
身不由食淨以身心淨故斷除惡業修諸善法
方可獲得身心清淨譬如有人身患瘡癬但
念除差以藥塗之行人喫食亦復如是但除
飢渴不樂滋恍又譬喻云如有人父子入大
砂磧路遥迢遞飢渴所逼其人當食子肉行
者喫食亦復如是但除飢病勿著其味觀前
施主持飯來時心懼慚愧施物難消當食此
食如是子肉想喻如秤物隨重頭下其物若
輕少便即頭高物若均平其秤亦平念誦
人亦復如是不得過量不應極少譬如朽舍
施主陳国別胥　天慶七年

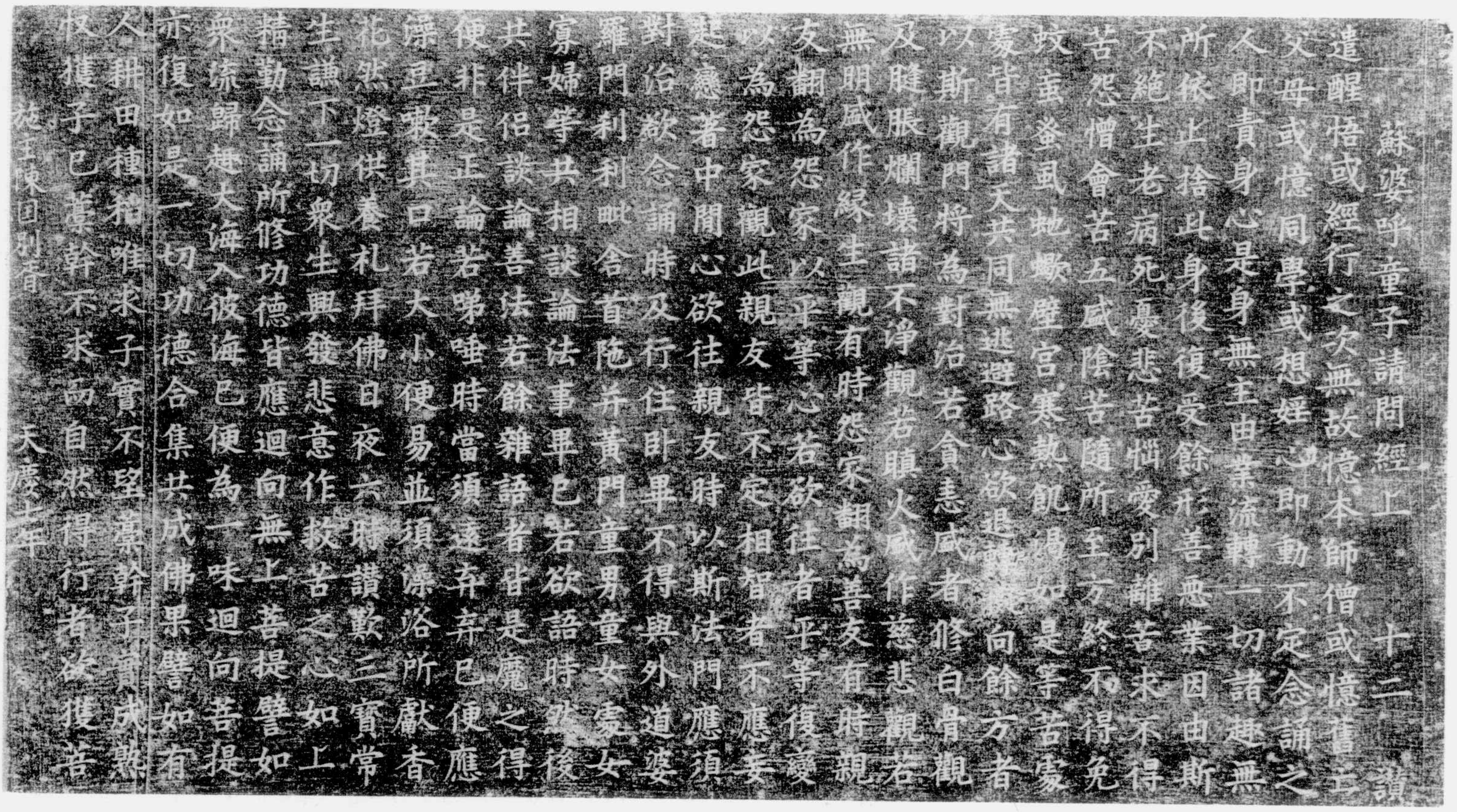


蘇婆呼童子請問經上　十　讀
將欲崩倒不令壞故以柱搘持行人喫食亦
復如是但為存身求覓實果不貪世間久
住身故而怖食味譬如車行當以油塗為增
善故應須食耶是故世尊説如是法欲界有
情依食而住行者常須觀察己身由如芭蕉
所喫飲食勿貪其味於四種鉢隨取其一觀
前四肘次第乞食世尊所説智慧方便調伏
六根勿令放逸女人令色巧笑嬌言性愛矜
粧行步艷姿態動男子心迷惑乱持真言者
寧以火星流入眼中失於雙目盲無所見不以
亂心觀視女色分別種種相好美艷令念誦者
使無威力隨緣乞食勿生住著以正思惟調伏
其心以年尼行而入他舍不擇上中貧賤之
家又不應入新産婦家牛馬驢駞猪犬羊産
皆不應往衆多人飲酒婬女伴合放逸之處
不應往衆多小兒戲翫之處亦不觀視於伶
家婚礼處有惡狗家及以伎兒作音樂處若
久諳朋類有詐稱好心我持真言章句未曾
稟承明師強道我解真言秘藏好生論端無
智人中我曾聞解堪與汝為師若逢智人所
問如似瘂羊誑他實心好人受財物養活妻兒
心中三毒煩惱癡恚我慢高於有頂道心無
一分詐稱我解佛法欺慢三尊亦欺一切長
幼士道類如此等人過愆無邊略而言之如上
等處皆不得往而行乞食餘處任往乞得食
已即還本處以水洗足一依前件分食法供養
本尊一通無礙一分自食餘者水陸過去七

塔下一六七

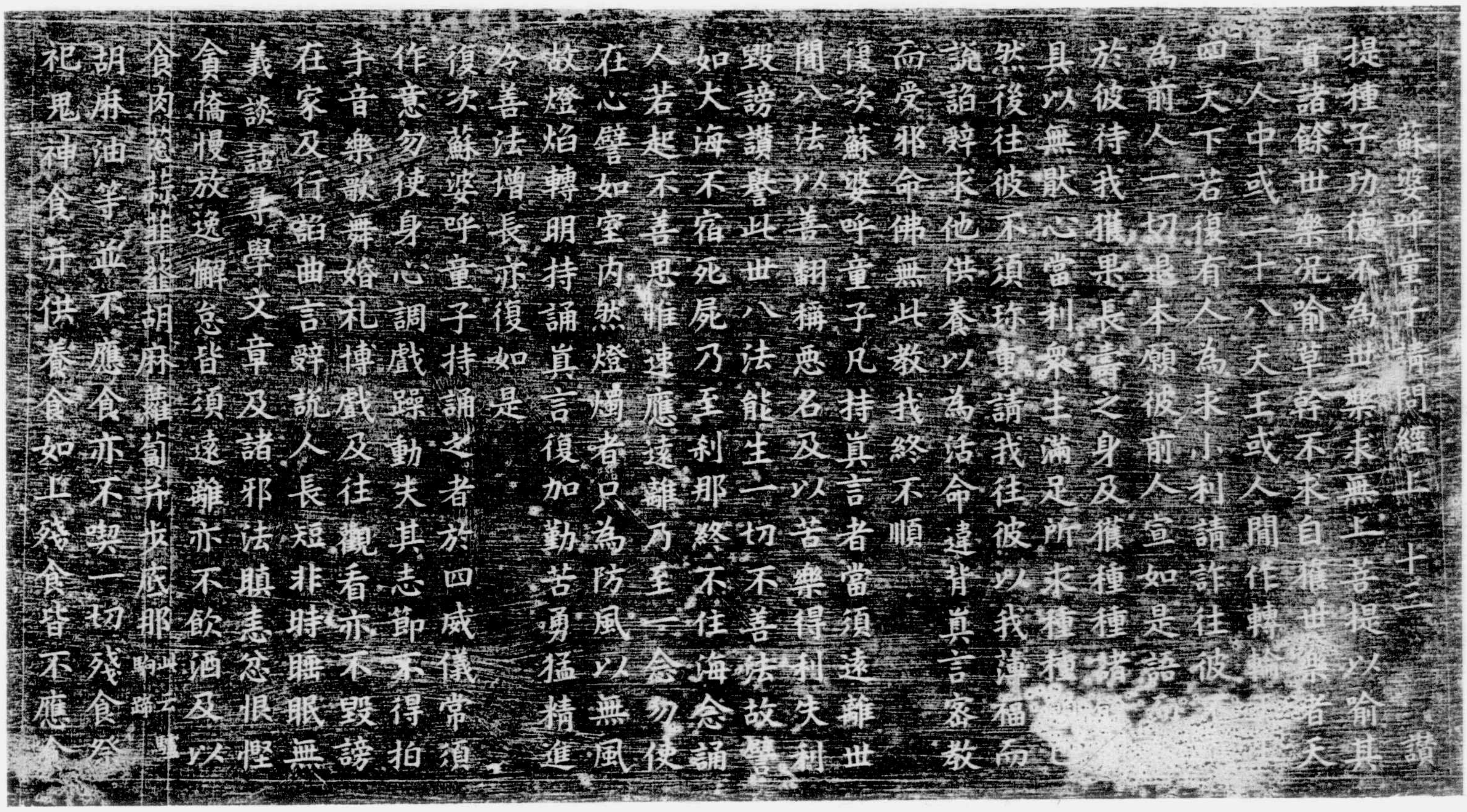


蘇婆呼童子請問經[illegible]十一 讃
代父母及餓鬼於前已釋更不具名依時而食
勿犯過中日三澡浴知時及節獻花塗香供
養以香塗指手勿以讃歎莫闕三時所供養
物莫令汙觸夜三時唯燒香供養以香塗指手
勿以觸手而結手印念誦之時應坐茅草若
不辦諸雜供養者以奉花水亦得花香者一
切水生及野澤山間種種雜花香者皆充供
養行住坐立通許念誦唯除卧時不許念誦
已訖恒思六念觀察彼等種種功德勿令散亂
蘇婆呼童子請問經除障分第三
復次蘇婆呼童子念誦人若起一念貪瞋癡
等一切煩惱與心相合者名為生死煩惱若
除此心即得清淨諸佛常讃是法名為解脫
譬如淨水必無垢穢以塵坌故令水渾濁性
本元淨以客塵煩惱渾心令眞性不現若
欲令不亂濁者當取數珠念誦人守心一境
數珠有多種謂活兒子
蓮花子　阿嚧陁羅阿叉子　水精　赤銅
錫　木槵　琉璃　金　銀　鑌鐵　商佉
任取一色已為數珠虔心執持數珠已念誦
或用右手或左手應念眞言專心誦持勿令
錯亂繫心於本尊或思眞言并手印等由如
入定心勿散亂調伏諸根端坐尊前觀想成
已微動兩脣念持眞言人心遠盪由如風電獼
猴擲樹海波潮浪諂曲自在馳著諸境是故
應須攝心不動持誦眞言若心疲倦惛沉睡眠
心悶迷錯者應起經行或觀四方或水灑面令
善獨刻



蘇婆呼童子請問經上 十二 讃
遣醒悟或經行之次無故憶本師僧或憶舊亡
父母或憶同學或想姪心即動不定念誦之
人即責身心是身無主由業流轉一切諸趣無
所依止捨此身後復受餘形善惡業因由斯
不絕生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不得
苦怨憎會苦五盛陰苦隨所至方終不得免
蚊虻蚤虱虵蠍壁宮寒熱飢渴如是等苦處
處皆有諸天共同無逃避路心欲退轉向餘方者
以斯觀門將為對治若貪恚盛者修白骨觀
及髐脹爛壞諸不淨觀若瞋火盛作慈悲觀若
無明盛作緣生觀有時怨家翻為善友有時親
友翻為怨家以平等心若欲往者平等復憂
以為怨家觀此親友皆不定相智者不應妄
起戀著中間心欲往親友時以斯法門應須
對治欲念誦時及行住卧畢不得與外道婆
羅門刹利毗舍首陁并黃門童男童女
寡婦等共相談論法事畢已若欲語時須後
共伴侶談論善法若餘雜語者皆是魔之得
便非是正論若涕唾時當須遠棄棄已便應
澡豆漱其口若大小便易並須澡浴所獻香
花然燈供養礼拜佛日夜六時讃歎三寶常
生謙下一切衆生興發悲意作救苦之心如上
精勤念誦所修功德皆應迴向無上菩提譬如
衆流歸趣大海入彼海已便為一味迴向菩提
亦復如是一切功德合集共成佛果譬如有
人耕田種稻唯求子實不望藁幹子實成熟
收獲子已藁幹不求而自然得行者欲獲菩
施主陳国別看　天慶七年

塔下九五

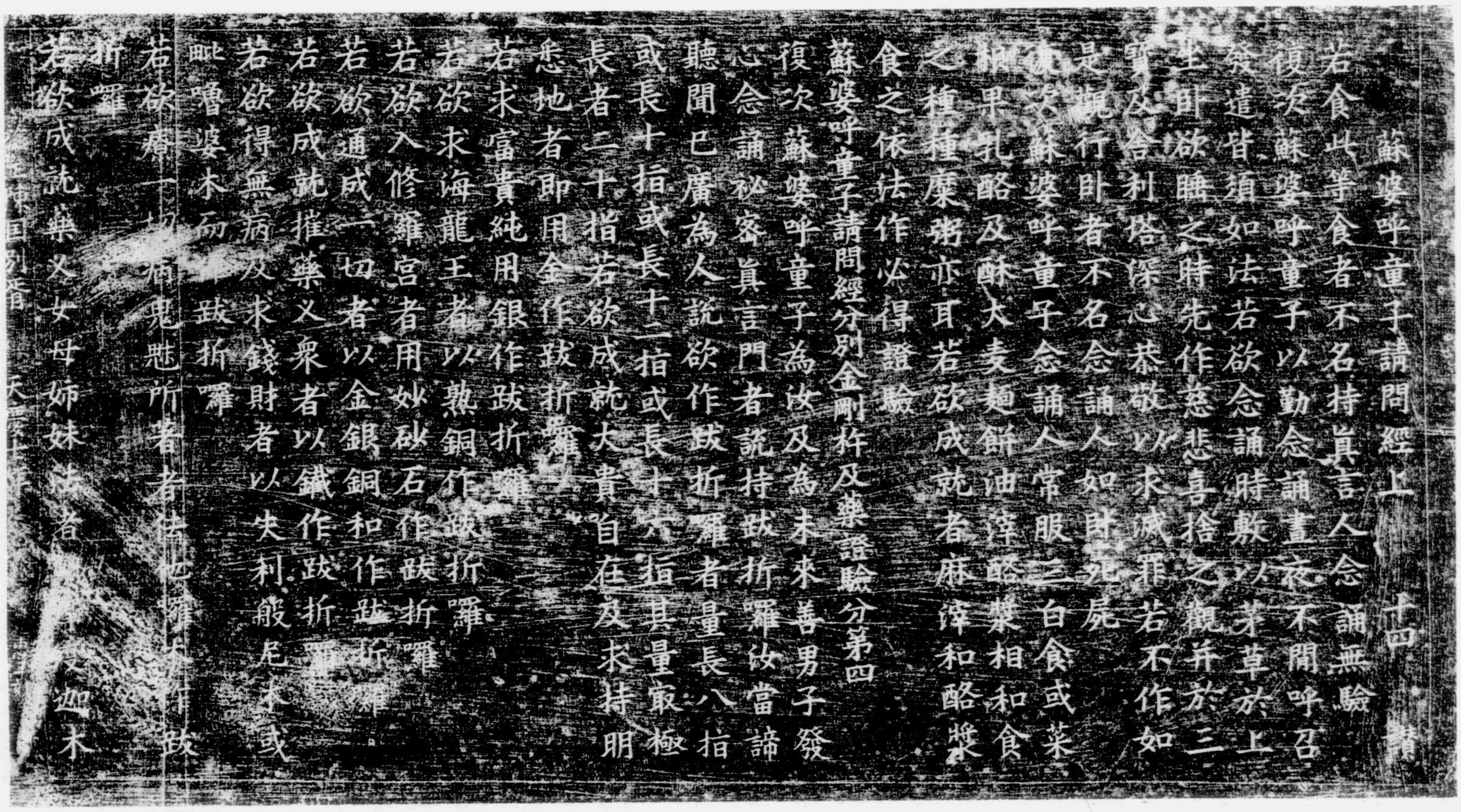


蘇婆呼童子請問經上　十二　讀

提種子功德不為世樂求無上菩提以喻其實諸餘世樂況喻草幹不求自獲世樂若天上人中或二十八天王或人間作轉輪[illegible]四天下若復有人為求小利請許往彼[illegible]為前人一切長本願彼前人宣如是語[illegible]於彼待我獲果長壽之身及獲種種諸[illegible]具以無猒心當利衆生滿足所求種種[illegible]已然後往彼不須珍重請我往彼以我薄福而說諂辯求他供養以為活命違背眞言密教而受邪命佛無此教我終不順

復次蘇婆呼童子凡持眞言者當須遠離世間八法以善翻稱惡名及以苦樂得利失利毀謗讚譽此世八法能生一切不善法故譬如大海不宿死屍乃至刹那終不住海念誦人若起不善思惟速應遠離乃至一念勿使在心譬如室內然燈燭者只為防風以無風故燈焰轉明持誦眞言復加勤苦勇猛精進令善法增長亦復如是

復次蘇婆呼童子持誦之者於四威儀常須作意勿使身心調戲躁動失其志節不得拍手音樂歌舞婚礼博戲及往觀看亦不毀謗在家及行諂曲言辭詭人長短非時睡眠無義談話尋學文章及諸邪法瞋恚忿恨慳貪惰慢放逸懈怠皆須遠離亦不飲酒及以食肉葱蒜韮薤胡麻蘿蔔并步底那（此云駒蹄）胡麻油等並不應食亦不喫一切殘食祭祀鬼神食并供養食如上殘食皆不應食



蘇婆呼童子請問經上　十四　讀

若食此等食者不名持眞言人念誦無驗

復次蘇婆呼童子以勤念誦晝夜不間呼召發遣皆須如法若欲念誦時數以茅草於上坐臥欲睡之時先作慈悲喜捨之觀并於三寶及舍利塔深心恭敬以求滅罪若不作如是觀行臥者不名念誦人如財死屍

復次蘇婆呼童子念誦人常服三白食或菜根果乳酪及酥大麦麵餅油滓酪漿相和食之種種糜粥亦耳若欲成就者麻滓和酪漿食之依法作必得證驗

蘇婆呼童子請問經分別金剛杵及藥證驗分第四

復次蘇婆呼童子為汝及為未來善男子發心念誦祕密眞言門者說持跋折羅汝當諦聽聞已廣為人說欲作跋折羅者量長八指或長十指或長十二指或長十六指其量㝡極長者二十指若欲成就大貴自在及求持明悉地者即用金作跋折羅

若求富貴純用銀作跋折羅

若欲求海龍王者以熟銅作跋折羅

若欲入修羅宮者用妙砂石作跋折羅

若欲通成一切者以金銀銅和作跋折羅

若欲成就摧藥叉衆者以鐵作跋折羅

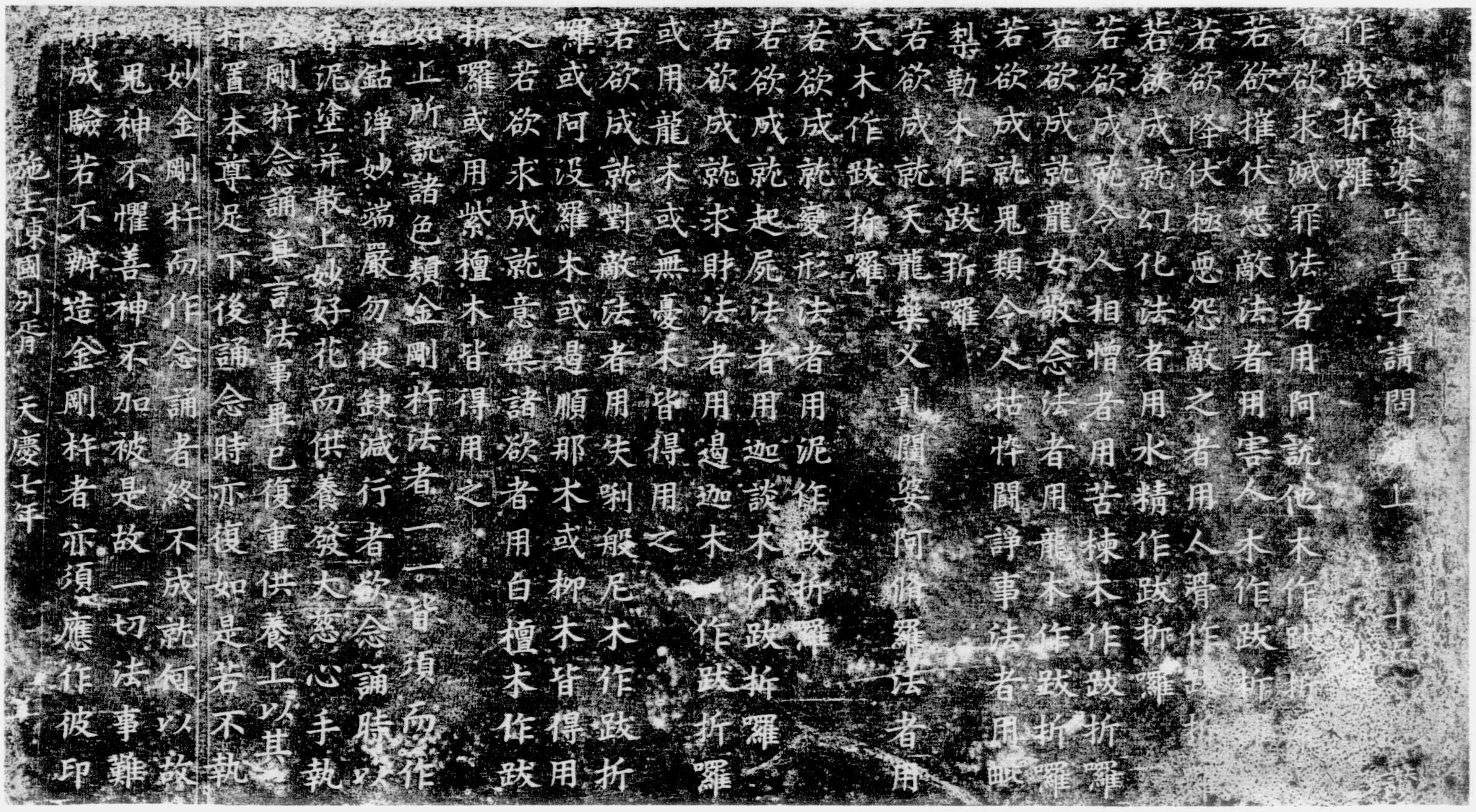
若欲得無病及求錢財者以失利般尼木或毗嚕婆木而作跋折囉

若欲摧一切病鬼魅所著者佉陀羅木作跋折羅

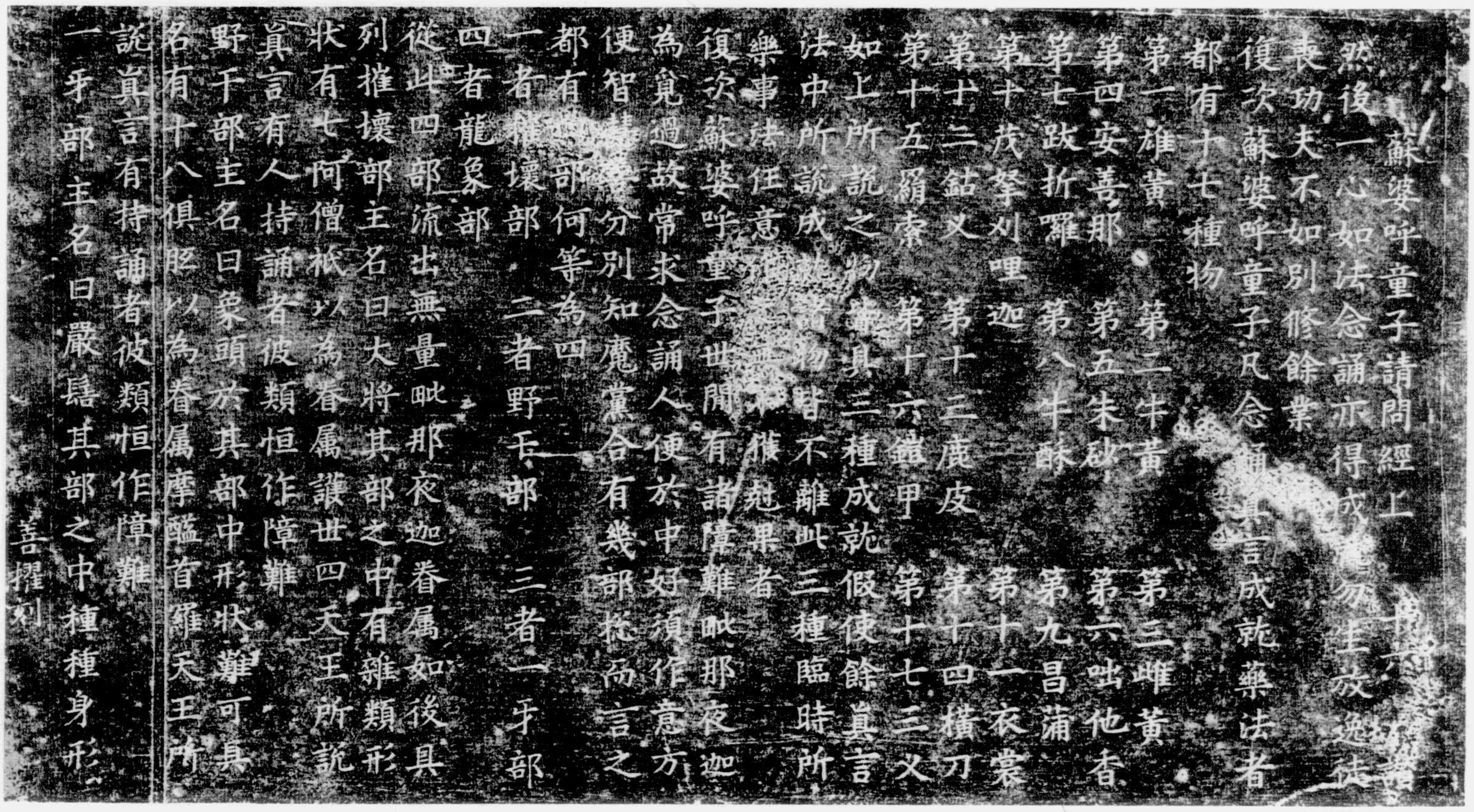
若欲成就藥叉女母姉妹法者[illegible]迦木

[illegible]陣国別看　天寶七年[illegible]

塔下二三九

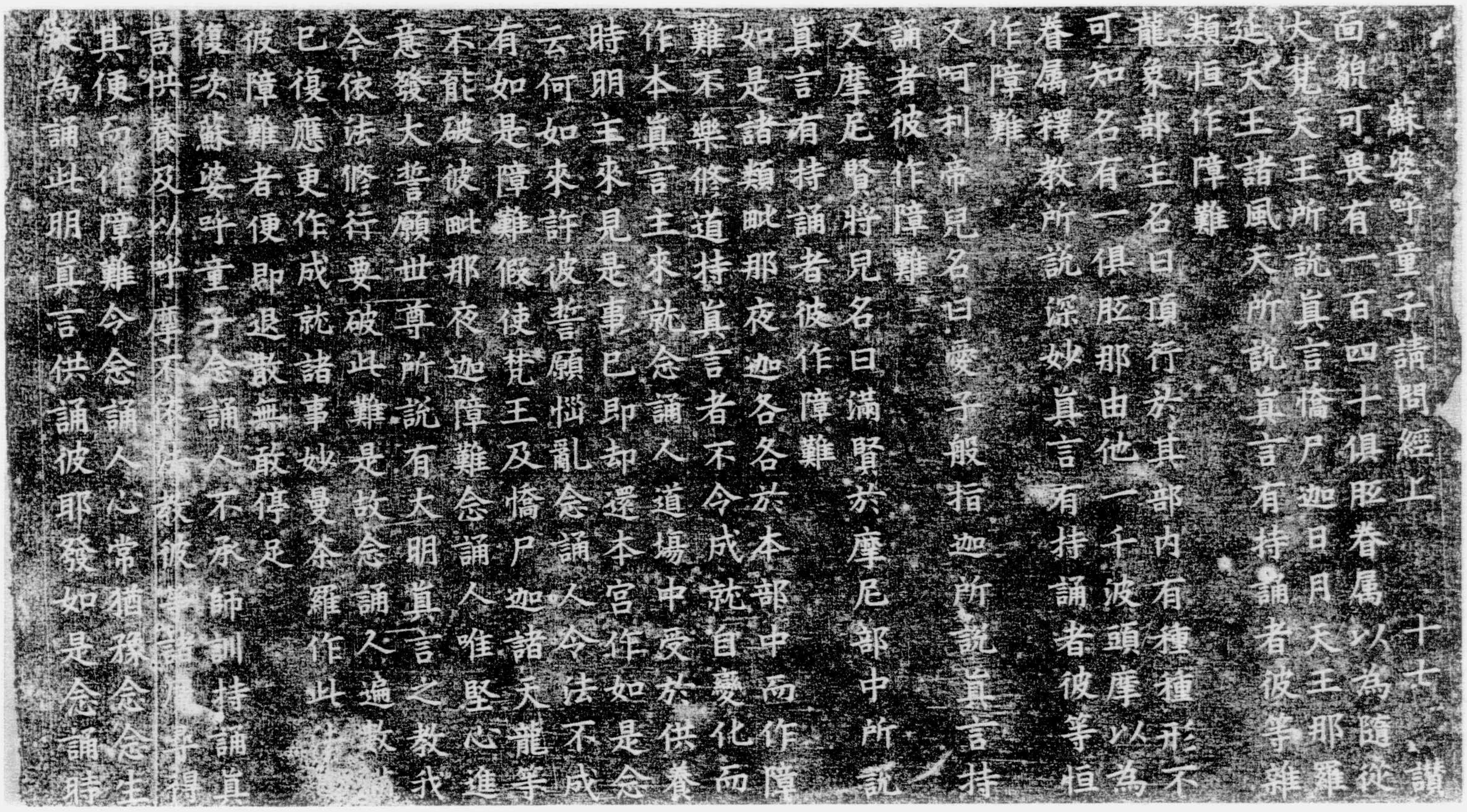


蘇婆呼童子請問[illegible]上　十[illegible]
作跋折羅
若欲求滅罪法者用阿說他木作跋折羅
若欲摧伏怨敵法者用害人木作跋折羅
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作跋折羅
若欲成就幻化法者用水精作跋折羅
若欲成就令人相憎者用苦楝木作跋折羅
若欲成就龍女敬念法者用龍木作跋折羅
若欲成就鬼類令人枯悴鬪諍事法者用毗
梨勒木作跋折羅
若欲成就天龍藥叉乳闥婆阿脩羅法者用
天木作跋折羅
若欲成就變形法者用泥作跋折羅
若欲成就起屍法者用迦談木作跋折羅
若欲成就求財法者用遏迦木作跋折羅
或用龍木或無憂木皆得用之
若欲成就對敵法者用失刹般尼木作跋折
羅或阿没羅木或遏順那木或柳木皆得用
之若欲求成就意樂諸欲者用白檀木作跋
折羅或用紫檀木皆得用之
如上所說諸色類金剛杵法者一一皆須而作
五鈷淨妙端嚴勿使缺減行者欲念誦時以
香泥塗并散上妙好花而供養發大慈心手執
金剛杵念誦真言法事畢已復重供養上以其
杵置本尊足下後誦念時亦復如是若不執
持妙金剛杵而作念誦者終不成就何以故
[illegible]鬼神不懼善神不加被是故一切法事難
得成驗若不辦造金剛杵者亦須應作彼印
施主陳國別胥　天慶七年

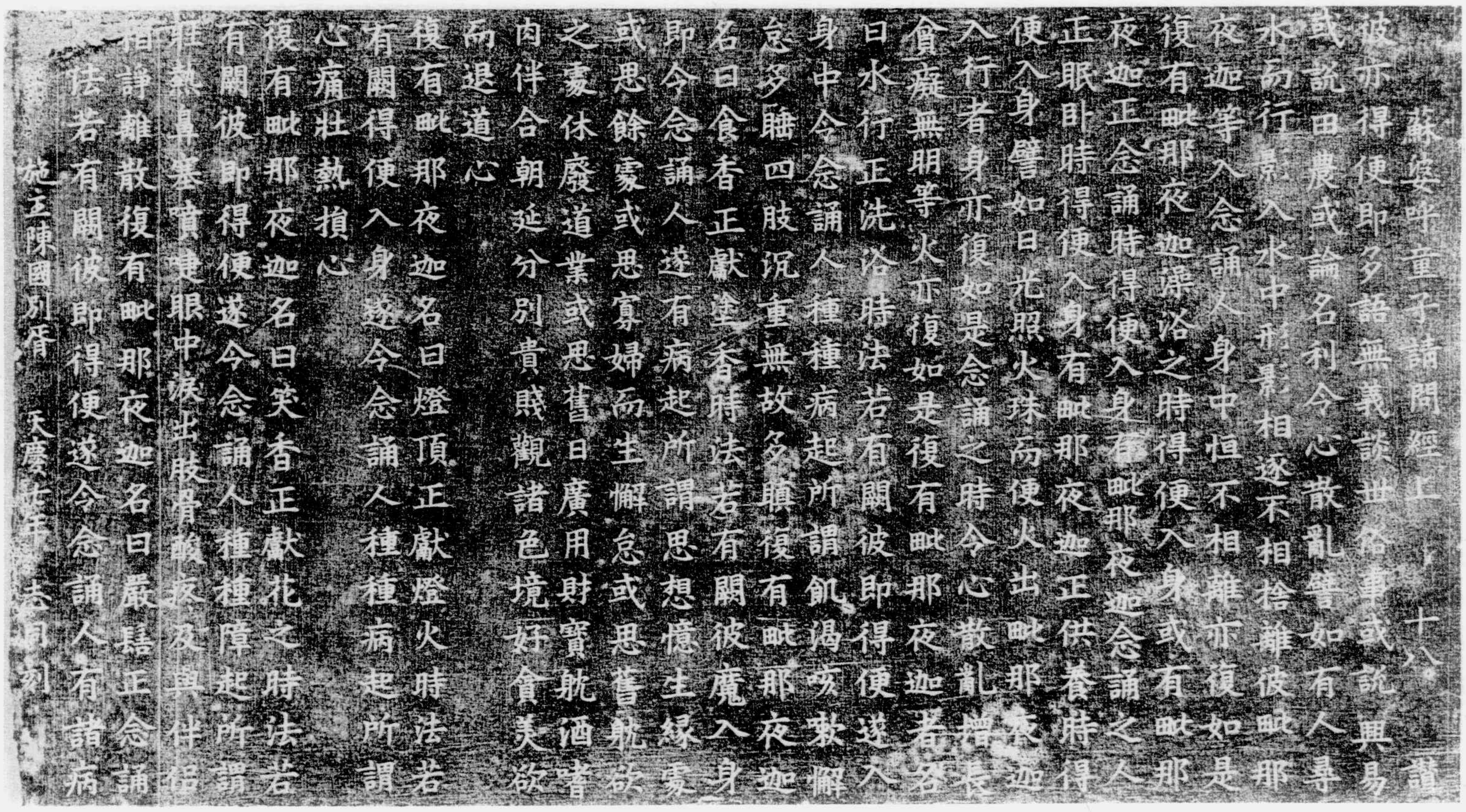


蘇婆呼童子請問經上　十[illegible]
然後一心如法念誦亦得成[illegible]勿生放逸徒
表功夫不如別修餘業
復次蘇婆呼童子凡念誦真言成就藥法者
都有十七種物
第一牛黃　第二雄黃　第三雌黃
第四安善那　第五朱砂　第六咄他香
第七跋折羅　第八牛酥　第九昌蒲
第十茂拏刈哩迦　第十一衣裳
第十二鈷叉　第十三鹿皮　第十四横刀
第十五羂索　第十六鎧甲　第十七三叉
如上所說之物[illegible]具三種成就假使餘真言
法中所說成就諸物皆不離此三種臨時所
樂事法任意[illegible]獲尅果者
復次蘇婆呼童子世間有諸障難毗那夜迦
為覓過故常求念誦人便於中好須作意方
便智慧分別知魔黨合有幾部捴而言之
都有部何等為四
一者摧壞部　二者野干部　三者一牙部
四者龍象部
從此四部流出無量毗那夜迦眷屬如後具
列摧壞部主名曰大將其部之中有雜類形
狀有七阿僧祇以為眷屬讓世四天王所說
真言有人持誦者彼類恒作障難
野干部主名曰象頭於其部中形狀難可具
名有十八俱胝以為眷屬摩醯首羅天王所
說真言有持誦者彼類恒作障難
一牙部主名曰嚴髻其部之中種種身形
善擢刻

塔下三一一

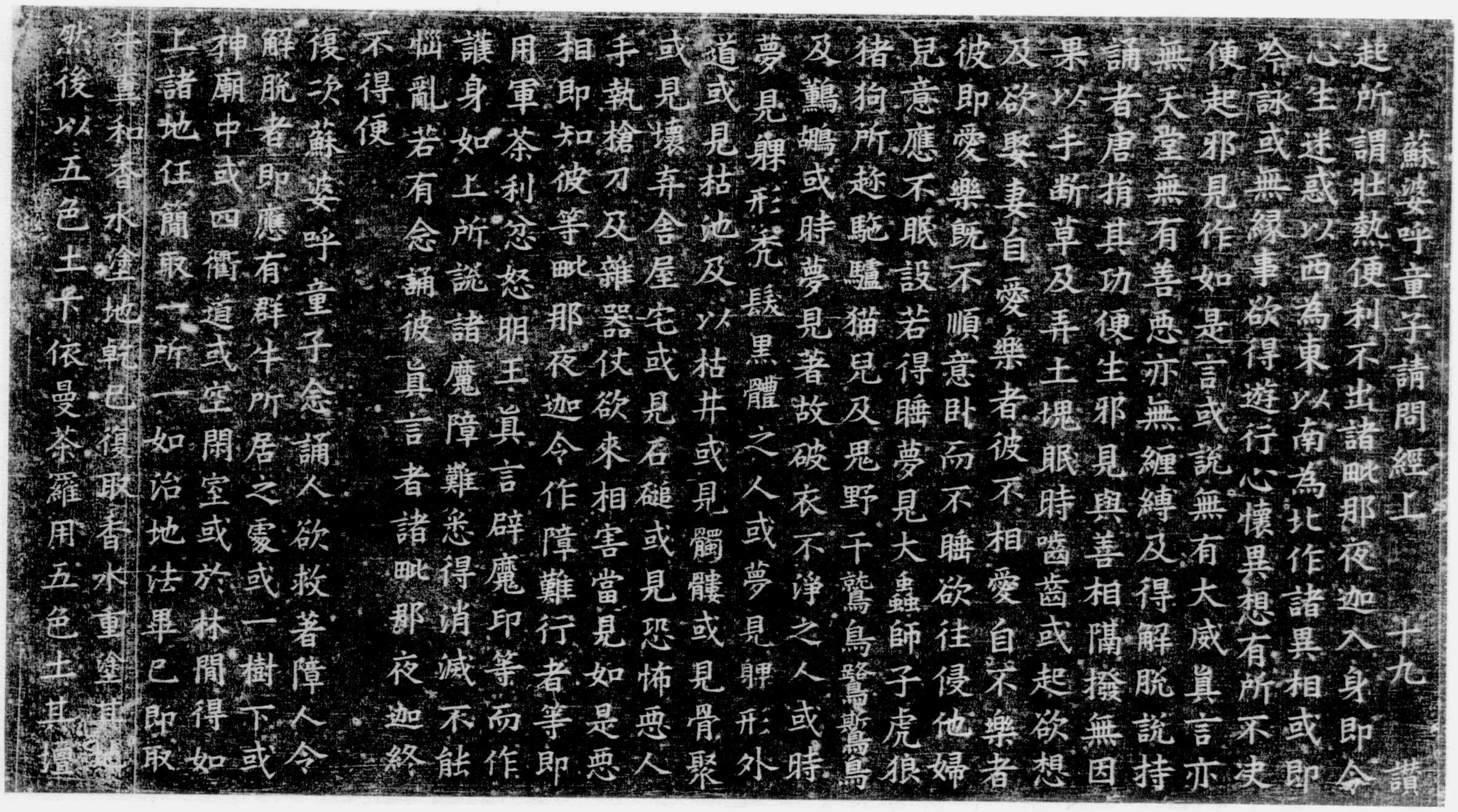


蘇婆呼童子請問經上　十七　讃
面貌可畏有一百四十俱胝眷屬以為隨從
大梵天王所說眞言憍尸迦日月天王那羅
延天王諸風天所說眞言有持誦者彼等難
類恒作障難
龍象部主名曰頂行於其部內有種種形不
可知名有一俱胝那由他一千波頭摩以為
眷屬釋教所說深妙眞言有持誦者彼等恒
作障難
又呵利帝見名曰愛子般指迦所說眞言持
誦者彼作障難
又摩尼賢將見名曰滿賢於摩尼部中所說
眞言有持誦者彼作障難
如是諸類毗那夜迦各各於本部中而作障
難不樂修道持眞言者不令成就自變化而
作本眞言主來就念誦入道場中受於供養
時明主來見是事已即却還本宮作如是念
云何如來許彼誓願惱亂念誦人令法不成
有如是障難假使梵王及憍尸迦諸天龍等
不能破彼毗那夜迦障難念誦人唯堅心進
意發大誓願世尊所說有大明眞言之教我
今依法修行要破此難是故念誦人遍數[illegible]
已復應更作成就諸事妙曼荼羅作此[illegible]
彼障難者便即退散無敢停足
復次蘇婆呼童子念誦人不承師訓持誦眞
言供養及以呼摩不依法教彼等諸障得
其便向作障難令念誦人心常猶豫念念生
疑為誦此明眞言供誦彼耶發如是念誦時



蘇婆呼童子請問經上　十八　讃
彼亦得便即多語無義談世俗事或說興易
或說田農或論名利令心散亂譬如有人尋
水而行影入水中形影相逐不相捨離彼毗那
夜迦等入念誦人身中恒不相離亦復如是
復有毗那夜迦澡浴之時得便入身或有毗那
夜迦正念誦時得便入身有毗那夜迦念誦之人
正眠卧時得便入身有毗那夜迦正供養時得
便入身譬如日光照火珠而便火出毗那夜迦
入行者身亦復如是念誦之時令心散亂增長
貪癡無明等火亦復如是復有毗那夜迦者名
曰水行正洗浴時法若有闕彼即得便遂入
身中令念誦人種種病起所謂飢渴咳嗽懈
怠多睡四肢沉重無故多瞋復有毗那夜迦
名曰食香正獻塗香時法若有闕彼魔入身
即令念誦人遂有病起所謂思想憶生緣處
或思餘處或思寡婦而生懈怠或思舊躭欲
之處休廢道業或思舊日廣用財寶躭酒嗜
肉伴合朝延分別貴賤觀諸色境好貪美欲
而退道心
復有毗那夜迦名曰燈頂正獻燈火時法若
有闕得便入身遂令念誦人種種病起所謂
心痛壯熱損心
復有毗那夜迦名曰笑香正獻花之時法若
有闕彼即得便遂令念誦人種種障起所謂
壯熱鼻塞噴嚏眼中淚出肢骨酸疼及與伴侶
相諍離散復有毗那夜迦名曰嚴髻正念誦
法若有闕彼即得便遂令念誦人有諸病
施主陳國別胥　天慶七年[illegible]志同刻

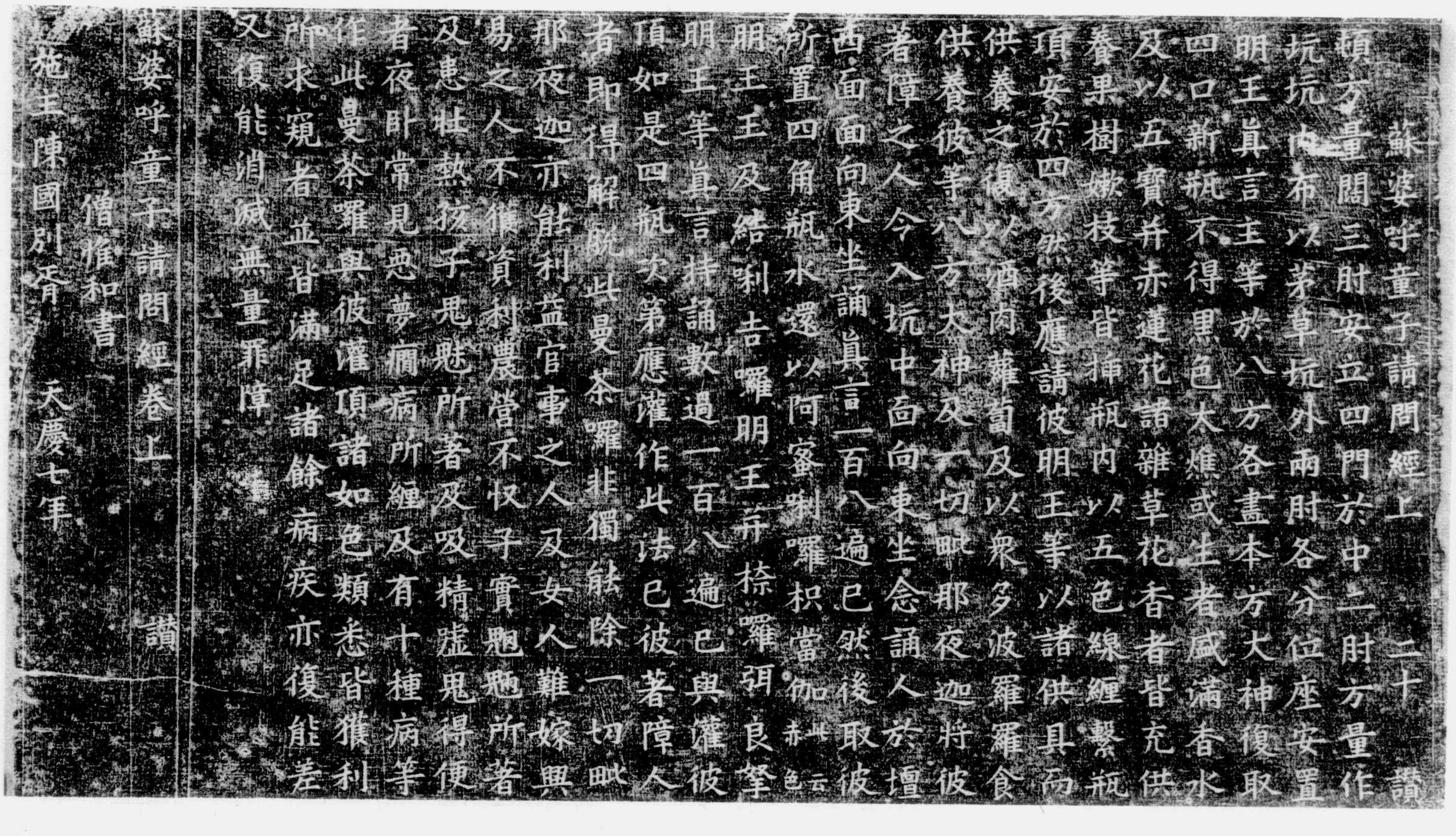
塔下一六八



蘇婆呼童子請問經上　十九　讚

起所謂壯熱便利不出諸毗那夜迦入身即令心生迷惑以西為東以南為北作諸異相或即吟詠或無緣事欲得遊行心懷異想有所不决便起邪見作如是言或說無有大威眞言亦無天堂無有善惡亦無纏縛及得解脫說持誦者唐捐其功便生邪見與善相隔撥無因果以手斷草及弄土塊眠時嚙齒或起欲想及欲娶妻自愛樂者彼不相愛自不樂者彼即愛樂既不順意卧而不睡欲往侵他婦見意應不眠設若得睡夢見大蟲師子虎狼猪狗所趁駞驢猫見及鬼野干鷲鳥鷺鷥鳥及鸛鵰或時夢見著故破衣不淨之人或時夢見躶形禿髮黑體之人或夢見躶形外道或見枯池及以枯井或見髑髏或見骨聚或見壞弃舍屋宅或見石磓或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗欲來相害當見如是惡相即知彼等毗那夜迦令作障難行者即用軍茶利忿怒明王眞言辟魔印等而作護身如上所說諸魔障難悉得消滅不能惱亂若有念誦彼眞言者諸毗那夜迦終不得便

復次蘇婆呼童子念誦人欲救著障人令解脫者即應有群牛所居之處或一樹下或神廟中或四衢道或空閑室或於林間得如上諸地任簡取一所一如治地法畢已即取牛糞和香水塗地乾已復取香水重塗其地然後以五色土千依曼茶羅用五色土其壇



蘇婆呼童子請問經上　二十　讚

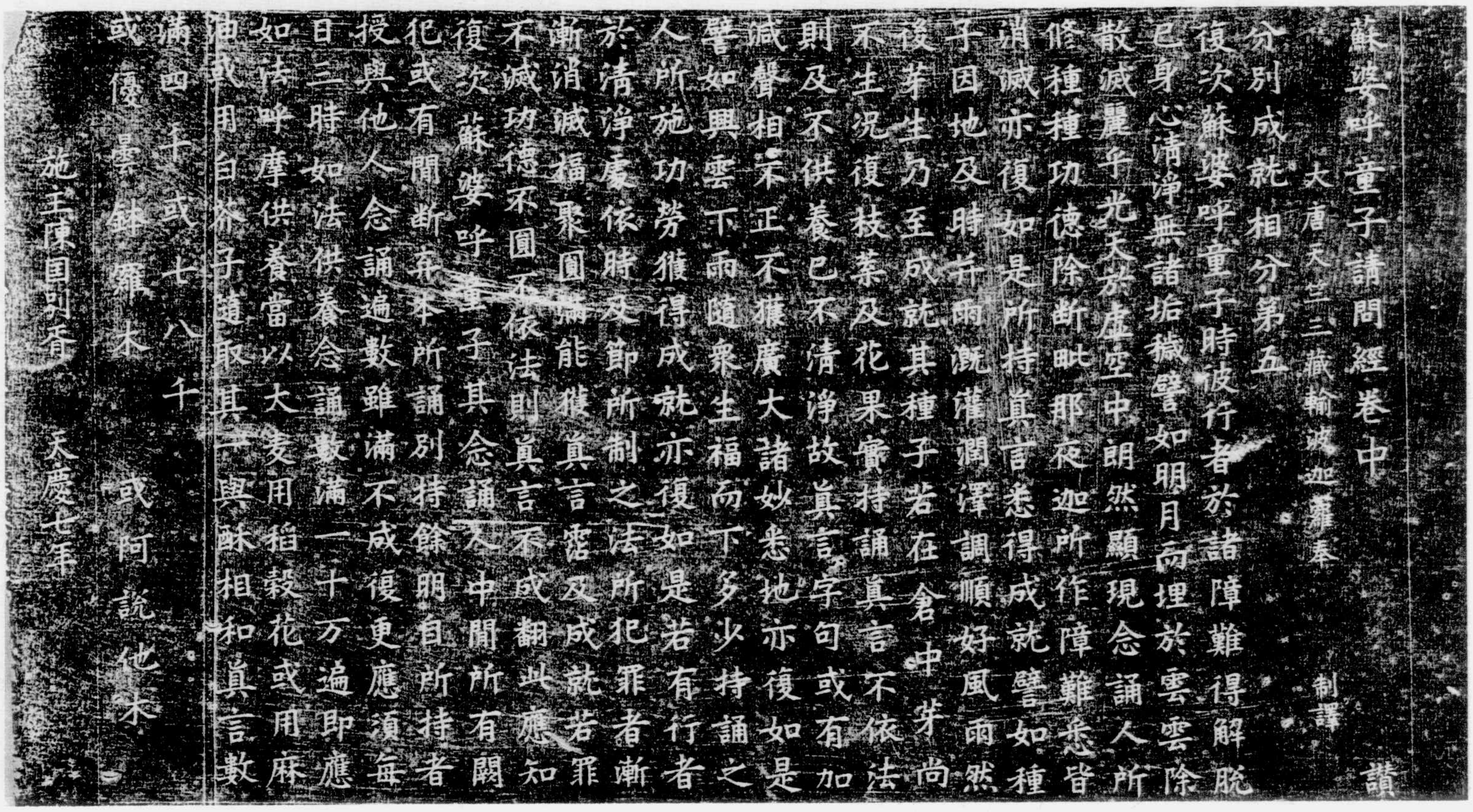
頓方量闊三肘安立四門於中二肘方量作坑坑內布以茅草坑外兩肘各分位座安置明王眞言主等於八方各畫本方大神復取四口新瓶不得黑色大熟或生者盛滿香水及以五寶并赤蓮花諸雜草花香者皆充供養果樹嫩枝等皆揷瓶內以五色線纏繫瓶項安於四方然後應請彼明王等以諸供具而供養之復以酒肉蘿蔔及以衆多波羅羅食供養彼等八方大神及一切毗那夜迦將彼著障之人令入坑中面向東坐念誦人於壇西面面向東坐誦眞言一百八遍已然後取彼所置四角瓶水還以阿蜜㗚囉枳當伽（此云赤色）明王王及結唎吉囉明王并捺囉弭良箄明王等眞言持誦數過一百八遍已與灌彼頂如是四瓶次第應灌作此法已彼著障人者即得解脫此曼茶羅非獨能除一切毗那夜迦亦能利益官事之人及女人難嫁與易之人不復貧利農營不收子實魍魎所著及患壯熱孩子鬼魅所著及吸精虛鬼得便者夜卧常見惡夢癎病所纏及有十種病等作此曼茶羅與彼灌頂諸如色類悉皆獲利所求窺者並皆滿足諸餘病疾亦復能差又復能消滅無量罪障

蘇婆呼童子請問經卷上　讚

僧惟和書

施主陳國別胥　天慶七年

塔下九六



讃

蘇婆呼童子請問經卷中

大唐天竺三藏輸波迦羅奉　制譯

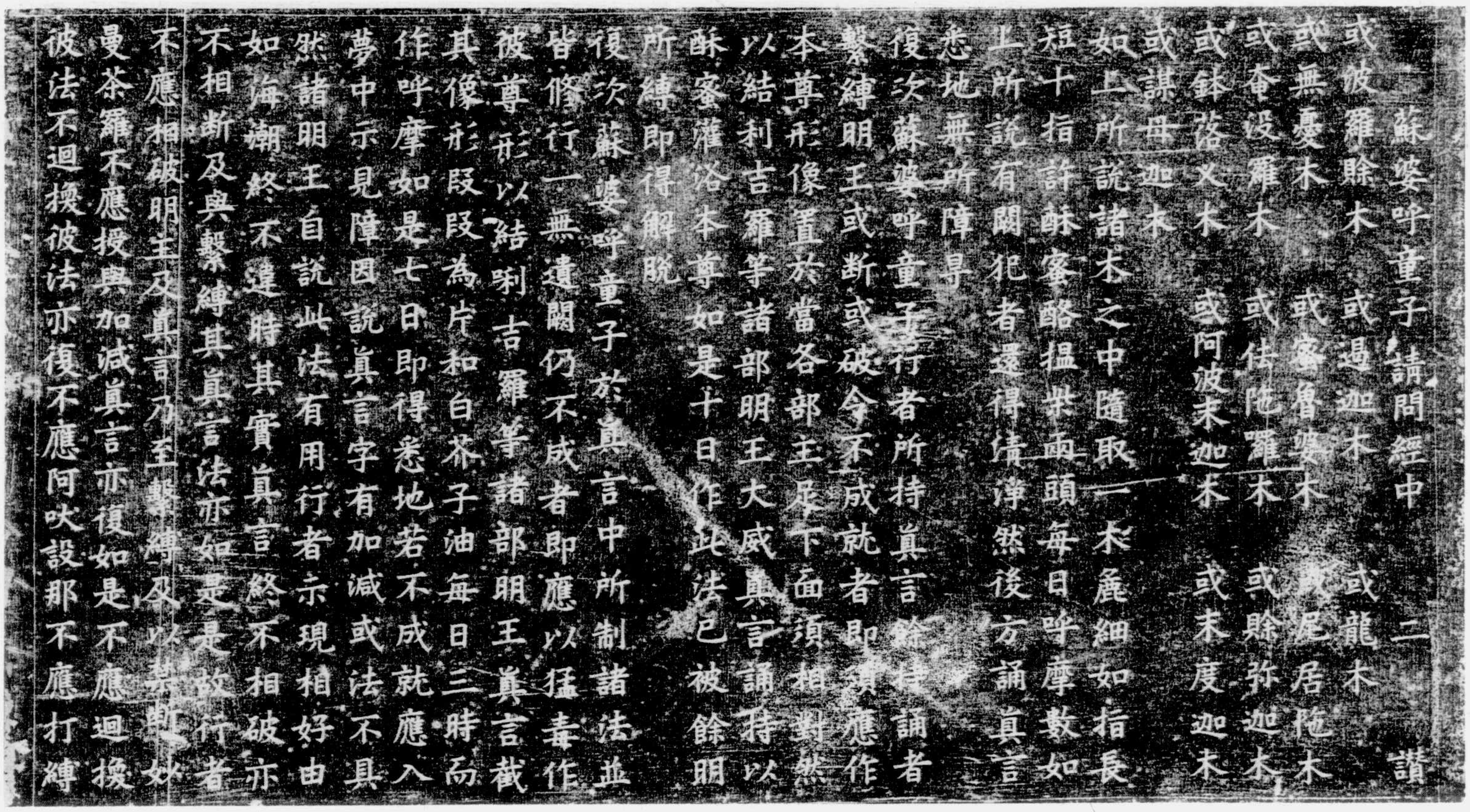
分別成就相分第五

復次蘇婆呼童子時彼行者於諸障難得解脱已身心清淨無諸垢穢譬如明月而埋於雲雲除散滅麗乎光天於虛空中朗然顯現念誦人所修種種功德除斷毗那夜迦所作障難悉皆消滅亦復如是所持真言悉得成就譬如種子因地及時并雨溉灌潤澤調順好風雨然後芽生乃至成就其種子若在倉中芽尚不生况復枝葉及花果實持誦真言不依法則及不供養已不清淨故真言字句或有加減聲相未正不獲廣大諸妙悉地亦復如是譬如興雲下雨隨衆生福而下多少持誦之人所施功勞獲得成就亦復如是若有行者於清淨處依時及節所制之法所犯罪者漸漸消滅福聚圓滿能獲真言霊及成就若罪不滅功德不圓不依法則真言不成翻此應知

復次蘇婆呼童子其念誦人中間所有闕犯或有間斷弃本所誦別持餘明自所持者授與他人念誦過數雖滿不成復更應須每日三時如法供養念誦數滿一十万遍即應如法呼摩供養當以大麦用稻穀花或用麻油或用白芥子隨取其一與酥相和真言數滿四千或七八千

或優曇鉢羅木　或阿說他木

施主陳国別胥　天慶七年



蘇婆呼童子請問經中　二　讃

或波羅賒木　或過迦木　或龍木

或無憂木　或蜜魯婆木　或屋居陁木

或奄没羅木　或佉陁羅木　或賒弥迦木

或鉢落叉木　或阿波末迦木　或末度迦木

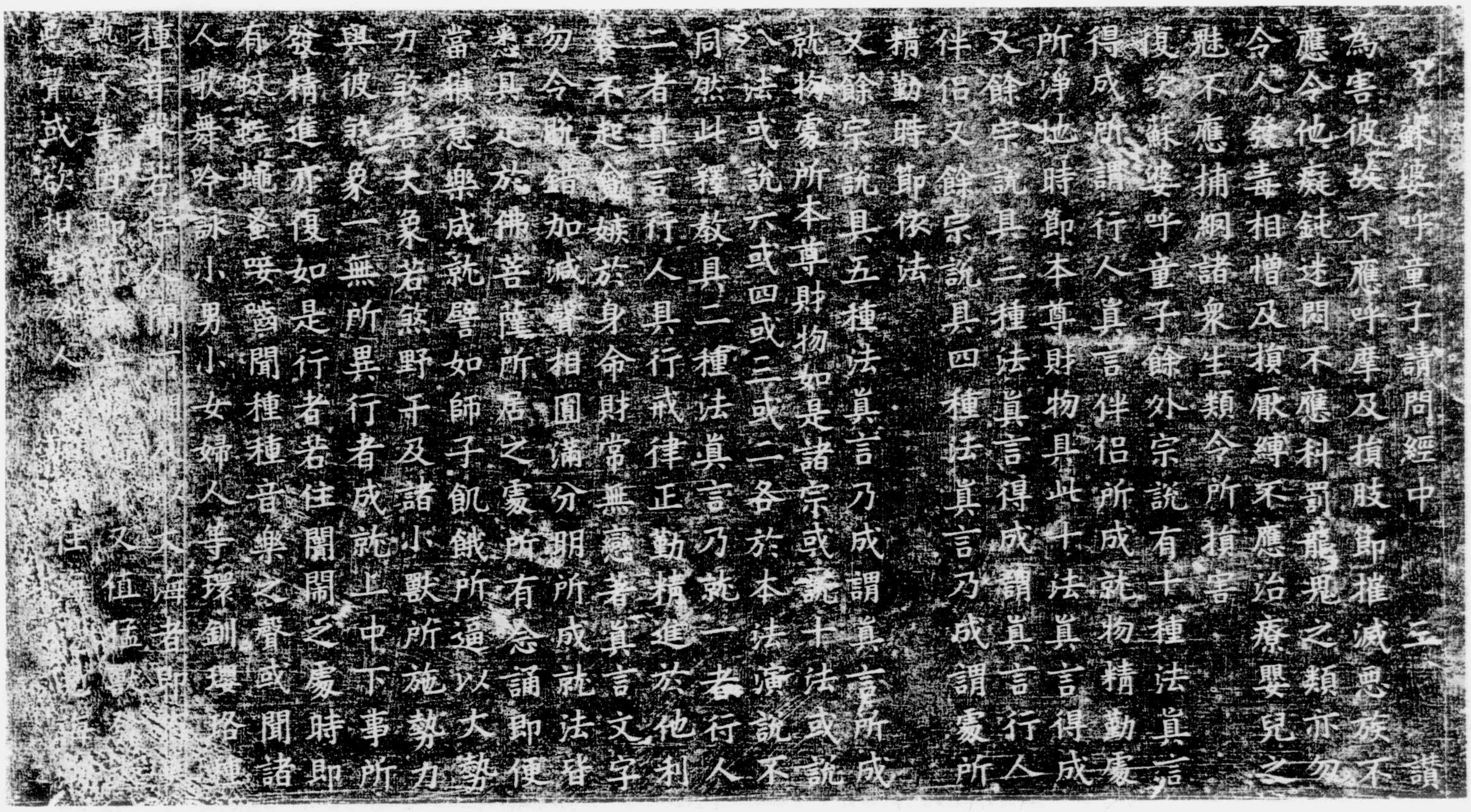
或謀母迦木

如上所說諸木之中隨取一木麁細如指長短十指許酥蜜酪搵其兩頭每日呼摩數如上所說有闕犯者還得清淨然後方誦真言悉地無所障㝵

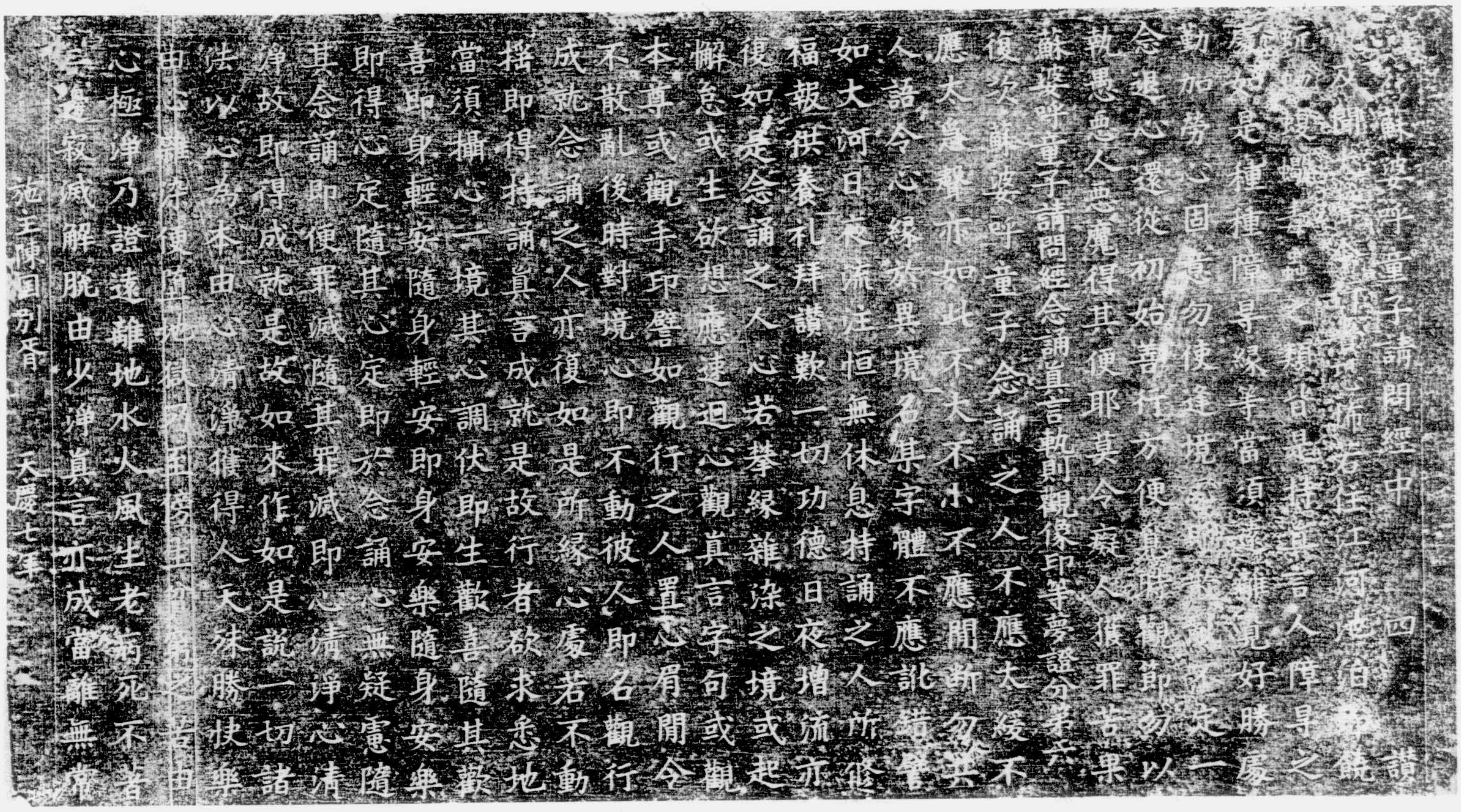
復次蘇婆呼童子行者所持真言餘持誦者繫縛明王或斷或破令不成就者即須應作本尊形像置於當各部主足下面須相對然以結利吉羅等諸部明王大威真言誦持以酥蜜灌浴本尊如是十日作此法已被餘明所縛即得解脫

復次蘇婆呼童子於真言中所制諸法並皆修行一無遺闕仍不成者即應以猛毒作彼尊形以結唎吉羅等諸部明王真言截其像形段段為片和白芥子油每日三時而作呼摩如是七日即得悉地若不成就應入夢中示見障因說真言字有加減或法不具然諸明王自說此法有用行者示現相好由如海潮終不違時其實真言終不相破亦不相斷及與繫縛其真言法亦如是是故行者不應相破明王及真言乃至繫縛及以禁斷妙曼荼羅不應授與加減真言亦復如是不應迴換彼法不迴換彼法亦復不應阿吠設那不應打縛

塔下八八

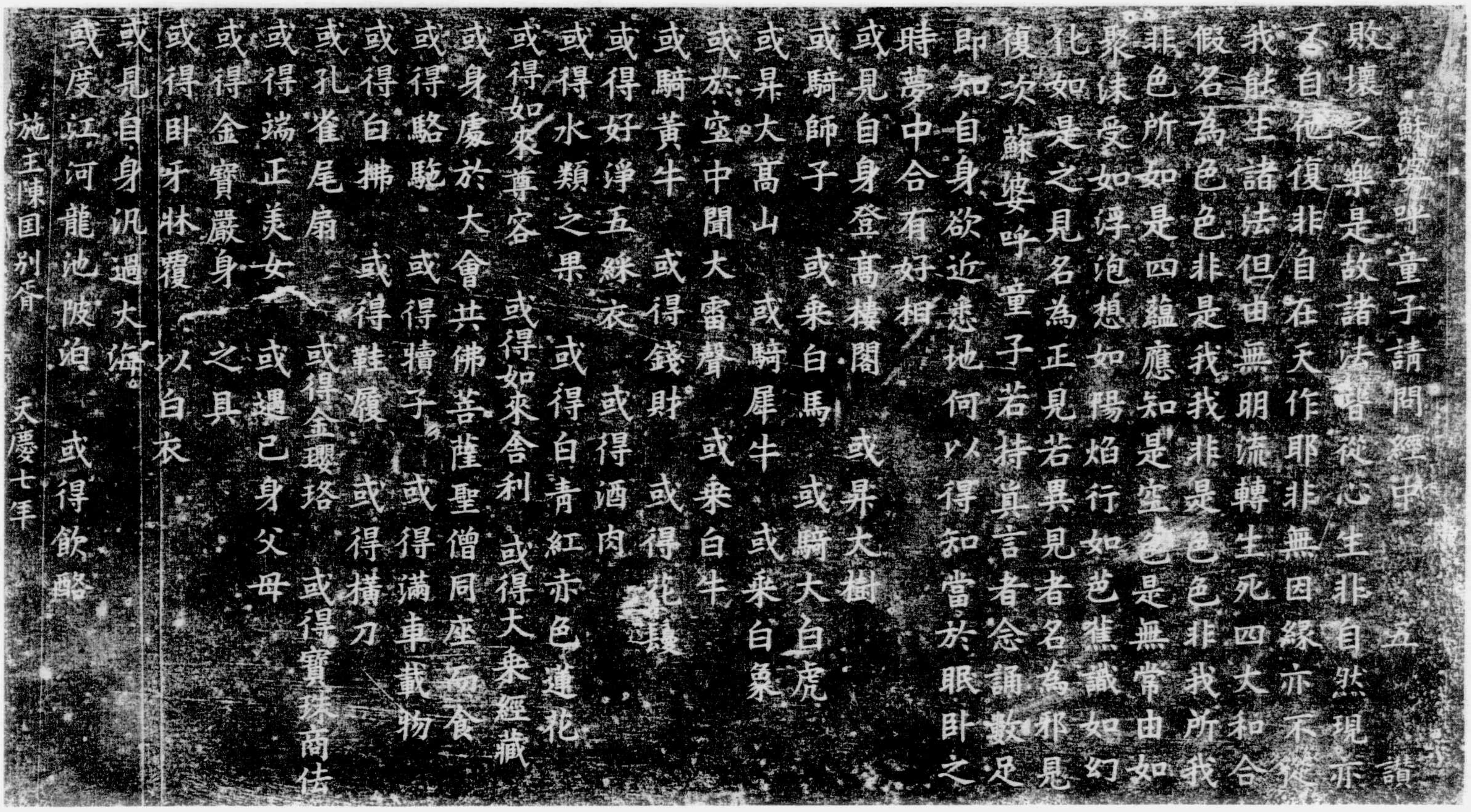


蘇婆呼童子請問經中三　讀
為害彼族不應呼摩及損肢節摧滅惡族不
應令他癡鈍迷悶不應科罰龍鬼之類亦勿
令人發毒相憎及損厭縛不應治療嬰兒之
魅不應捕網諸眾生類今所損害
復次蘇婆呼童子餘外宗說有十種法真言
得成所謂行人真言伴侶所成就物精勤處
所淨地時節本尊財物具此十法真言得成
又餘宗說具三種法真言得成謂真言行人
伴侶又餘宗說具四種法真言乃成謂處所
精勤時節依法
又餘宗說具五種法真言乃成謂真言所成
就物處所本尊財物如是諸宗或說十法或說
八法或說六或四或三或二各於本法演說不
同然此釋教具二種法真言乃就一者行人
二者真言行人具行戒律正勤精進於他利
益不起貪嫉於身命財常無愛著真言文字
勿令闕錯加減聲相圓滿分明所成就法皆
悉具足於佛菩薩所居之處所有念誦即便
當稱意樂成就譬如師子飢餓所逼以大勢
力致於大象若殺野干及諸小獸所施勢力
與彼殺象一無所異行者成就上中下事即
發精進亦復如是行者若住閑閙之處時即
有蚊蚋蠅蚤嬰齒聞種種音樂之聲或聞諸
人歌舞吟詠小男小女婦人等環釧瓔珞
種音聲若住人閙[illegible]大海者即
執不善即[illegible]又值猛獸
邑賞或欲相害人[illegible]住[illegible]



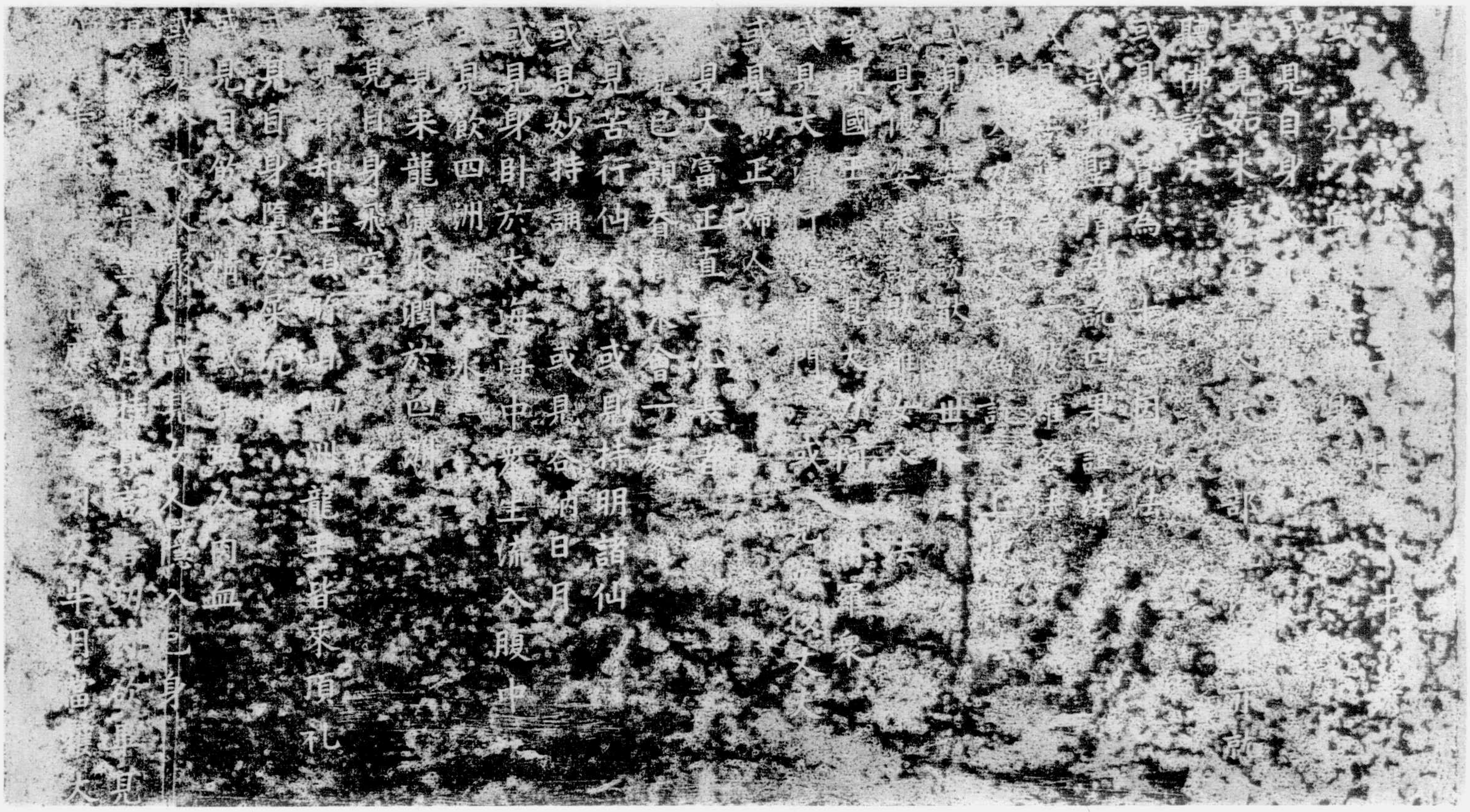
蘇婆呼童子請問經中四　讀
[illegible]及鬪[illegible]怖若住江河池泊[illegible]饒
[illegible]蝮蠍毒蟲之類皆是持真言人障导之
處如是種種障导緣等當須遠離覓好勝處
勤加勞心固意勿使逢境[illegible]定一
念退心還從初始善住方便息[illegible]觀節勿以
執愚惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲罪苦果
蘇婆呼童子請問經念誦真言軌則觀像印等夢證分第六
復次蘇婆呼童子念誦之人不應太緩不
應太急聲亦如此不大不小不應聞斷勿共
人語令心緣於異境名集字體不應訛錯響
如大河日夜流注恒無休息持誦之人所從
福報供養礼拜讚歎一切功德日夜增流亦
復如是念誦之人心若攀緣雜染之境或起
懈怠或生欲想應速迴心觀真言字句或觀
本尊或觀手印譬如觀行之人置心眉間令
不散亂後時對境心即不動彼人即名觀行
成就念誦之人亦復如是所緣心處若不動
搖即得持誦真言成就是故行者欲求悉地
當須攝心一境其心調伏即生歡喜隨其歡
喜即身輕安隨身輕安即身安樂隨身安樂
即得心定隨其心定即於念誦心無疑慮隨
其念誦即便罪滅隨其罪滅即心清淨心清
淨故即得成就是故如來作如是說一切諸
法以心為本由心清淨獲得人天殊勝快樂
由心雜染便墮地獄乃至傍生餓鬼之苦由
心極淨乃證遠離地水火風生老病死不著
三邊寂滅解脫由少淨真言亦成當離無常
施主陳国别胥　天慶七年[illegible]

塔下二三三



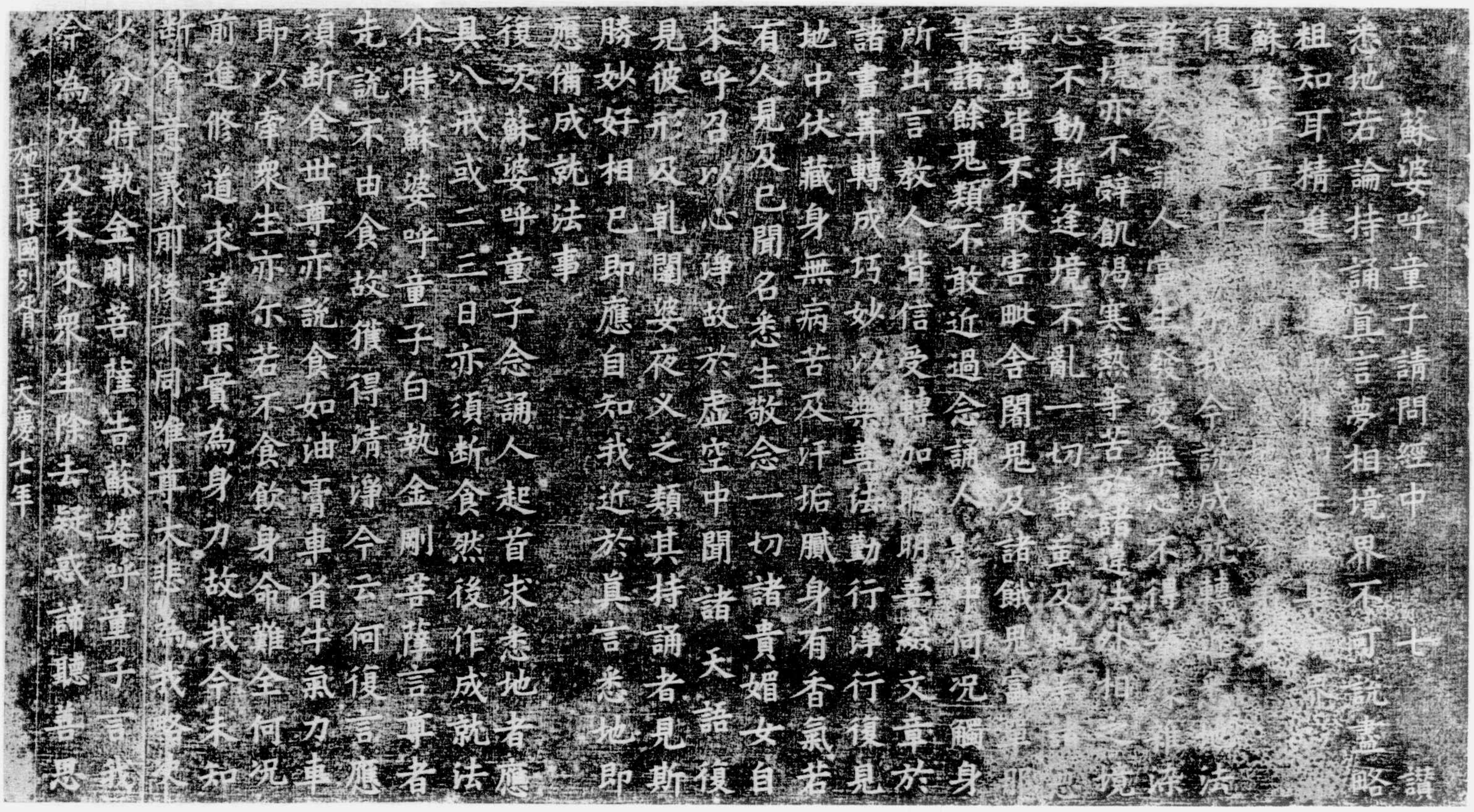
蘇婆呼童子請問經中　五　讀

敗壞之樂是故諸法皆從心生非自然現亦
不自他復非自在天作耶非無因緣亦不從
我能生諸法但由無明流轉生死四大和合
假名為色色非是我我非是色色非我所我
非色所如是四蘊應知是空色是無常由如
聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻
化如是之見名為正見若異見者名為邪見
復次蘇婆呼童子若持眞言者念誦數足
即知自身欲近悉地何以得知當於眠卧之
時夢中合有好相
或見自身登高樓閣　或昇大樹
或騎師子　或乘白馬　或騎大白虎
或昇大高山　或騎犀牛　或乘白象
或於空中聞大雷聲　或乘白牛
或騎黄牛　或得錢財　或得花鬘
或得好淨五絲衣　或得酒肉
或得水類之果　或得白青紅赤色蓮花
或得如來尊容　或得如來舍利　或得大乘經藏
或身處於大會共佛菩薩聖僧同座而食
或得駱駝　或得犢子　或得滿車載物
或得白拂　或得鞋履　或得横刀
或孔雀尾扇　或得金瓔珞　或得寶珠商佉
或得端正美女　或遇己身父母
或得金寶嚴身之具
或得卧牙林覆以白衣
或見自身汎過大海
或度江河龍池陂泊　或得飲酪
施主陳国別昚　天慶七年

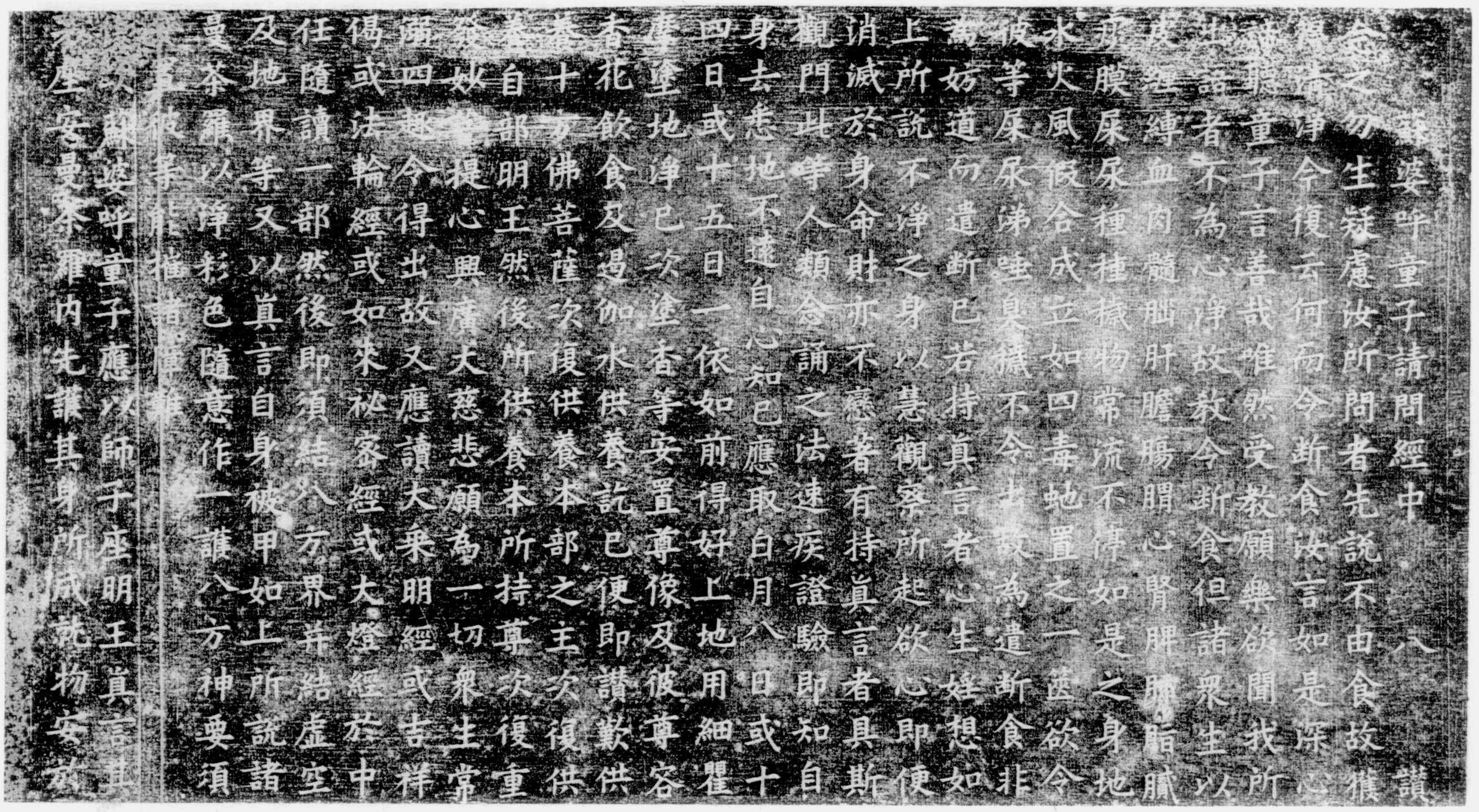


或[illegible]
或見自身[illegible]
或見始末[illegible]部[illegible]
聽佛說[illegible]
或見[illegible]覺為[illegible]因[illegible]法
或[illegible]聖[illegible]果[illegible]法
[illegible]
或見[illegible]
或見[illegible]世[illegible]
或見[illegible]女[illegible]
或見國王[illegible]大[illegible]
或見大[illegible]門[illegible]或[illegible]
或見端正婦人
或見大富正直[illegible]長者
或見色親眷[illegible]會[illegible]處
或見苦行仙人　或見持明諸仙
或見妙持誦人　或見含[illegible]日月
或見身卧於大海　海中衆生流入腹中
或見飲四洲海水[illegible]
或見來龍灑水潤於四洲
或見自身飛空
或見身却生自所[illegible]四洲龍王皆來頂礼
或見自身墮於糞[illegible]
或見自飲人[illegible]髓[illegible]人肉血
或見[illegible]大[illegible]或見[illegible]入[illegible]入己身
[illegible]若見[illegible]如[illegible]身見
[illegible]半月當[illegible]大

塔下三四

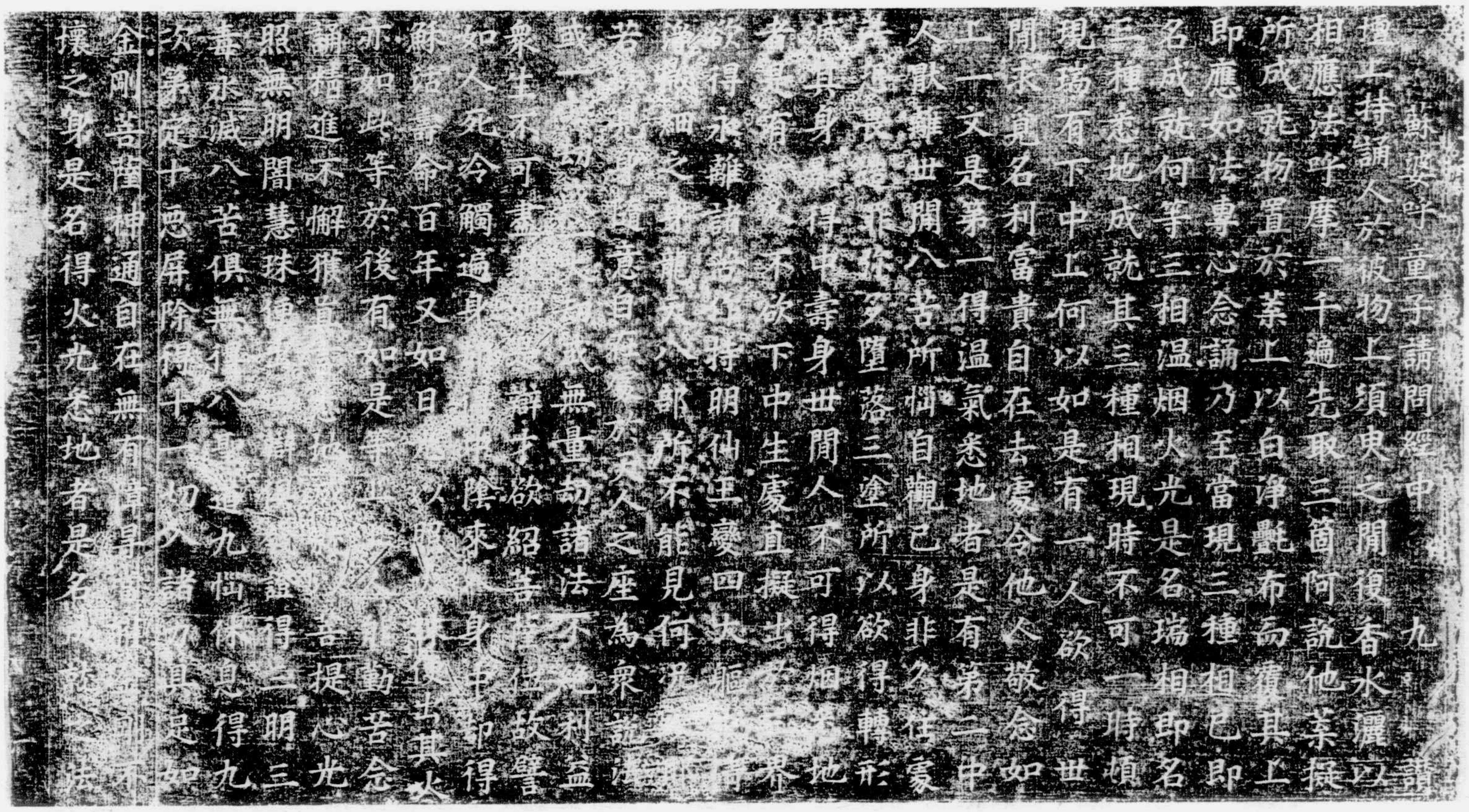


讚
蘇婆呼童子請問經中　七
悉地若論持誦眞言夢相境界不可說盡略
祖知耳精進[illegible]是上[illegible]
蘇婆呼童子[illegible]
復[illegible]我今說成就轉[illegible]地法
者[illegible]念誦人[illegible]生發愛樂心不得[illegible]雜染
之境亦不辭飢渴寒熱等苦及諸違法[illegible]相[illegible]境
心不動搖逢境不亂一切蚕童及[illegible]
毒蠱皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富[illegible]那
等諸餘鬼類不敢近過念誦人影中何況觸身
所出言教人皆信受轉加聰明善綴文章於
諸書算轉成巧妙以樂善法勤行淨行復見
地中伏藏身無病苦及汗垢膩身有香氣若
有人見及已聞名悉生敬念一切諸貴媚女自
來呼召以心淨故於虛空中聞諸天語復
見彼形及乾闥婆夜叉之類其持誦者見斯
勝妙好相已即應自知我近於眞言悉地即
應備成就法事
復次蘇婆呼童子念誦人起首求悉地者應
具八戒或二三日亦須斷食然後作成就法
尒時蘇婆呼童子白執金剛菩薩言尊者
先說不由食故獲得清淨今云何復言應
須斷食世尊亦說食如油膏車省牛氣力車
即以牽衆生亦尒若不食飲身命難全何況
前進修道求至果實爲身力故我今未知
斷食意義前後不同唯尊大悲爲我略[illegible]
少分時執金剛菩薩告蘇婆呼童子言我
今爲汝及未來衆生除去疑惑諦聽善思
施主陳國別胥　天慶七年

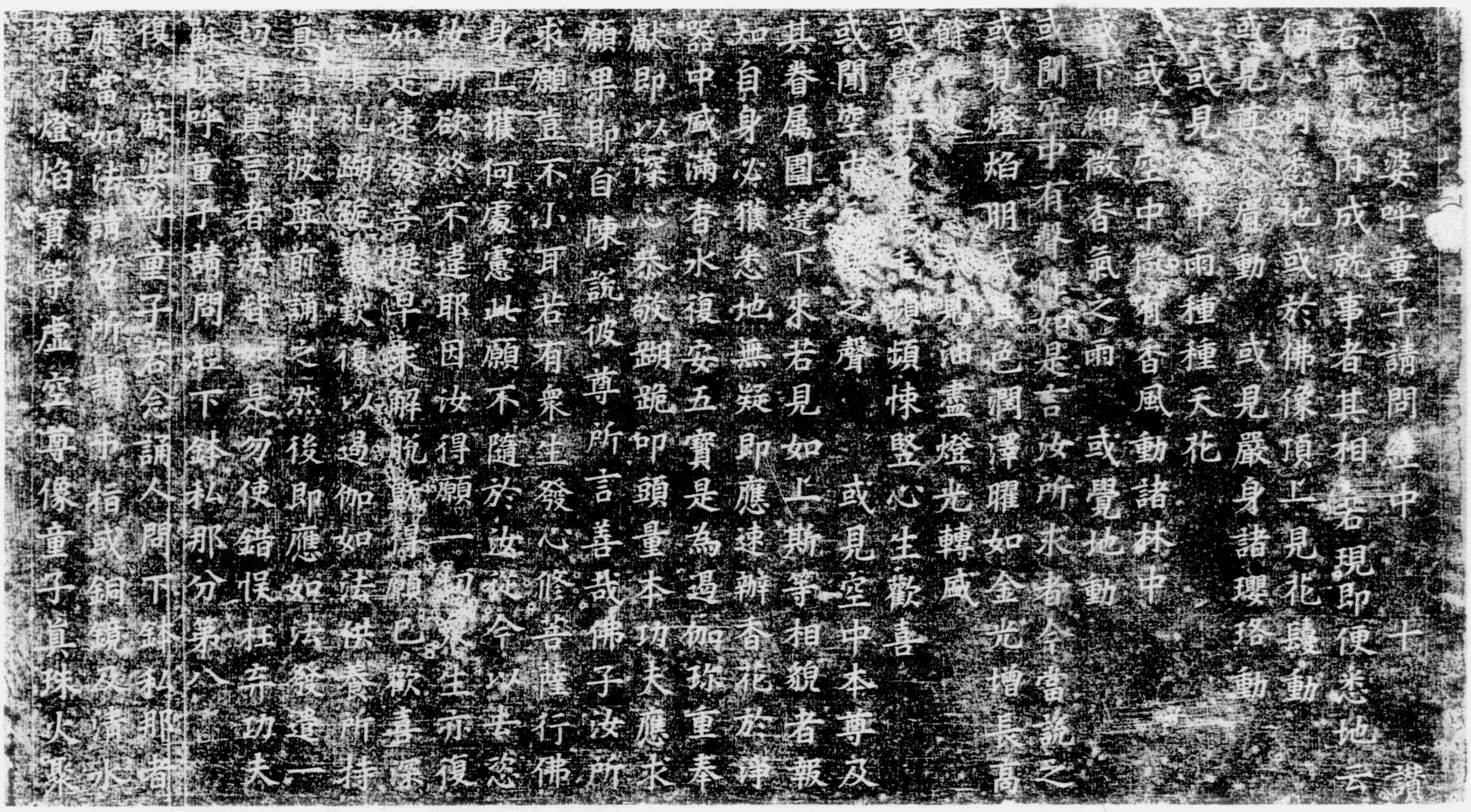


讚
蘇婆呼童子請問經中　八
念之切生疑慮汝所問者先說不由食故獲
得清淨今復云何而令斷食汝言如是深心
[illegible]童子言善哉唯然受教願樂欲聞我所
語者不爲心淨故教令斷食但諸衆生以
此[illegible]縛血肉髓腦肝膽腸胃心腎脾[illegible]脂膩
皮膜屎尿種種穢物常流不停如是之身地
水火風假合成立如四毒蛇置之一篋欲令
彼等屎尿涕唾臭穢不令出故爲遣斷食非
爲妨道而遣斷已若持眞言者心生婬想如
上所說不淨之身以慧觀察所起欲心即便
消滅於身命財亦不戀著有持眞言者具斯
觀門此等人類念誦之法速疾證驗即知自
身去悉地不遠自心知已應取白月八日或十
四日或十五日一依如前得好上地用細瞿
摩塗地淨已次塗香等安置尊像及彼尊容
香花飲食及遏伽水供養訖已便即讚歎供
養十方佛菩薩次復供養本部之主次復供
養自部明王然後所供養本所持尊次復重
發妙菩提心興廣大慈悲願爲一切衆生常
誦四[illegible]令得出故又應讀大乘明經或吉祥
偈或法輪經或如來祕密經或大燈經於中
任隨讀一部然後即須結八方界幷結虛空
及地界等又以眞言自身被甲如上所說諸
曼荼羅以淨彩色隨意作一護八方神要須
畫彼等能攝諸障難
[illegible]以蘇婆呼童子應以師子座明王眞言且
於座安曼荼羅內先護其身所成就物安於

塔下二三四

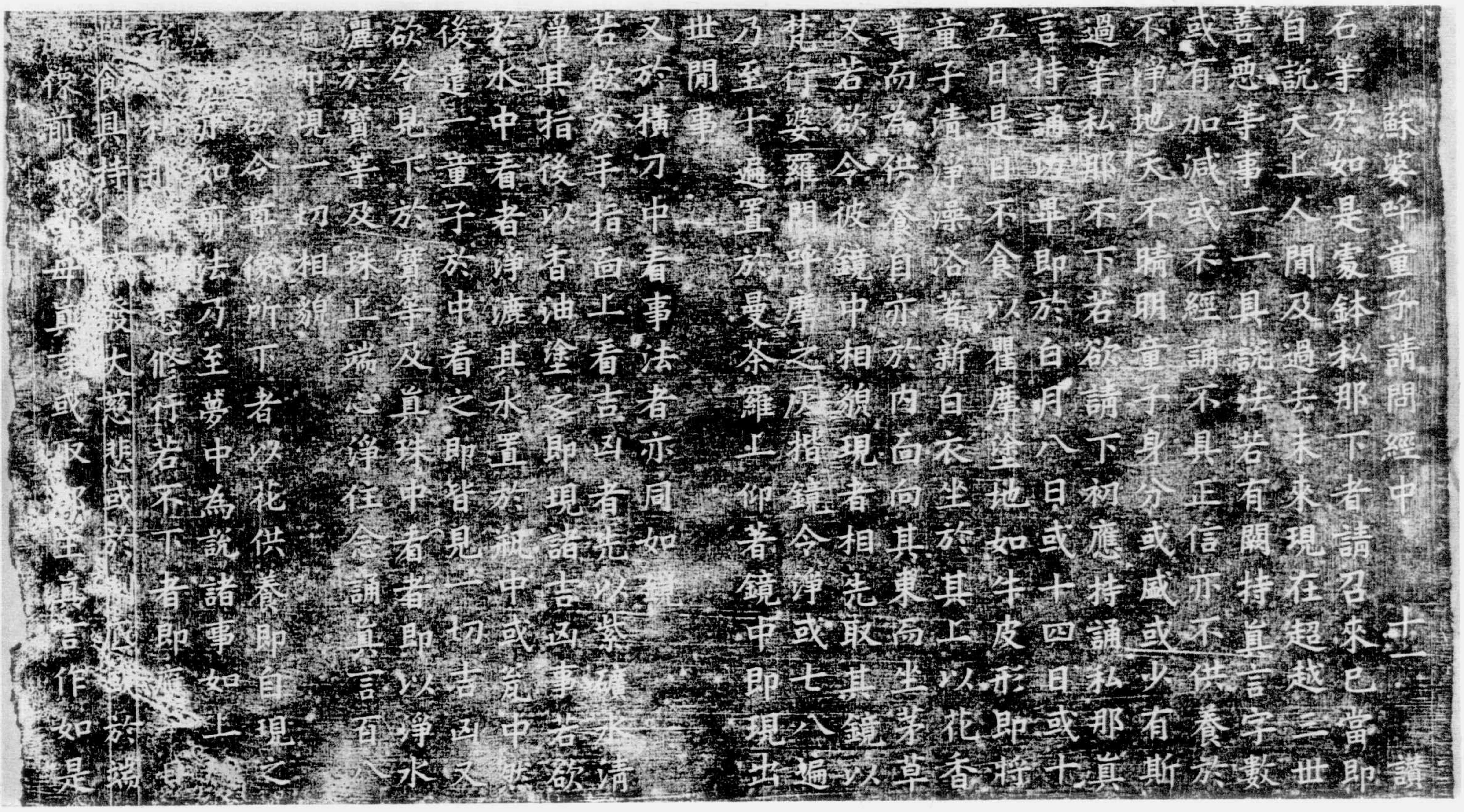


蘇婆呼童子請問經中　九　讚
壇上持誦人於彼物上須臾之間復香水灑以
相應法呼摩一千遍先取三箇阿說他葉擬
所成就物置於葉上以白淨氎布而覆其上
即應如法專心念誦乃至當現三種相已即
名成就何等三相煖烟火光是名瑞相即名
三種悉地成就其三種相現時不可一時頓
現瑞有下中上何以如是有一人欲得世
間表見名利富貴自在去處令他人敬念如
上一文是第一得溫氣悉地者是有第二中
人厭離世間八苦所惱自觀己身非久住處
若復畏非於多墮落三塗所以欲得轉形
滅其身得中壽身世間人不可得烟[illegible]地
者是有[illegible]不欲下中生處直擬去[illegible]界
欲得永離諸苦[illegible]持明仙王變四大軀[illegible]
微細之[illegible]龍天八部所不能見何況[illegible]
若[illegible]隨意自在方大之座為衆說[illegible]
或一切[illegible]無量劫諸法不[illegible]利益
衆生不可盡[illegible]辯才欲紹菩[illegible]故譬
如人死冷觸遍身[illegible]陰乘[illegible]身中即得
餘[illegible]壽命百年又如日[illegible]以[illegible]去其火
亦如此等於後有如是[illegible]勤苦念
誦精進不懈獲[illegible]菩提心光
照無明闇慧珠[illegible]證得三明三
毒永滅八苦俱無[illegible]九惱休息得九
次第定十惡屏除得十一切[illegible]諸[illegible]具是如
金剛菩薩神通自在無有障[illegible]不
壞之身是名得火光悉地者是名[illegible]法

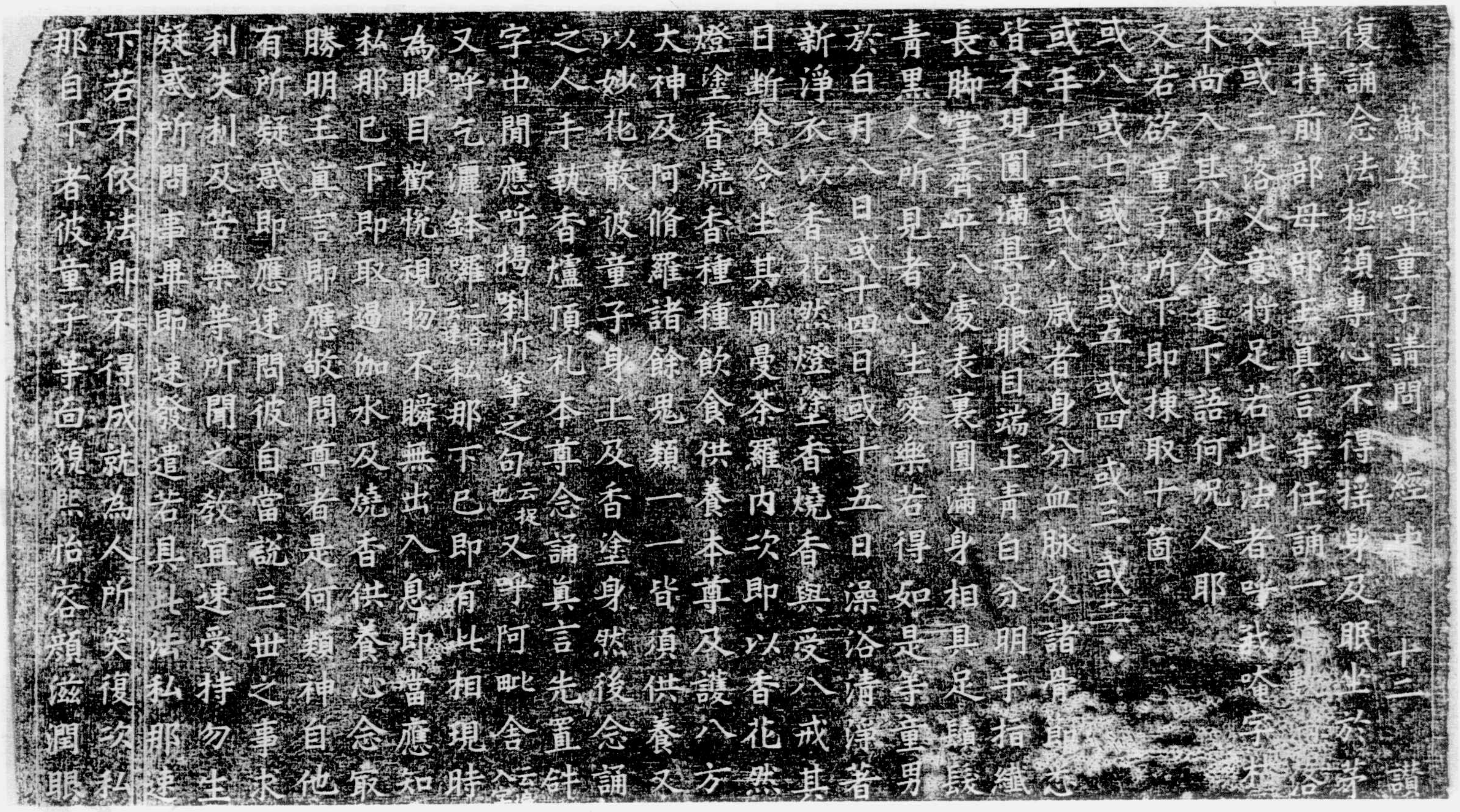


蘇婆呼童子請問經中　十　讚
若論[illegible]内成就事者其相若現即便悉地云
何[illegible]悉地或於佛像頂上見花鬘動
或見尊[illegible]眉動或見嚴身諸瓔珞動
或見[illegible]中雨種種天花
或於空中[illegible]有香風動諸林中
或下細微香氣之雨或覺地動
或聞空中有聲[illegible]如是言汝所求者今當說之
或見燈焰明或[illegible]色潤澤曜如金光增長高
餘[illegible]見油盡燈光轉盛
或[illegible]頓悚豎心生歡喜
或聞空中[illegible]之聲或見空中本尊及
其眷屬圍遶下來若見如上斯等相貌者報
知自身必獲悉地無疑即應速辦香花於淨
器中盛滿香水復安五寶是為遏伽珎重奉
獻即以深心恭敬胡跪叩頭量本功夫應求
願果即自陳說彼尊所言善哉佛子汝所
求願豈不了耳若有衆生發心修菩薩行佛
身上獲何處意此願不隨於汝從今以去悉
汝所欲終不違耶因汝得願一切衆生亦復
如是速發菩提早求解脫既得願已歡喜[illegible]
[illegible]禮胡跪[illegible]歎復以遏伽如法供養所持
真言對彼尊前誦之然後即應如法發遣一
切持真言者法皆如是勿使錯悞枉弃功夫
蘇婆呼童子請問經下　鉢私那分第八
復次蘇婆呼童子若念誦人問下鉢私那者
應當如法請召所謂[illegible]指或銅鏡及清水
横刀燈焰寶等虛空尊像童子真珠火聚

塔下八九

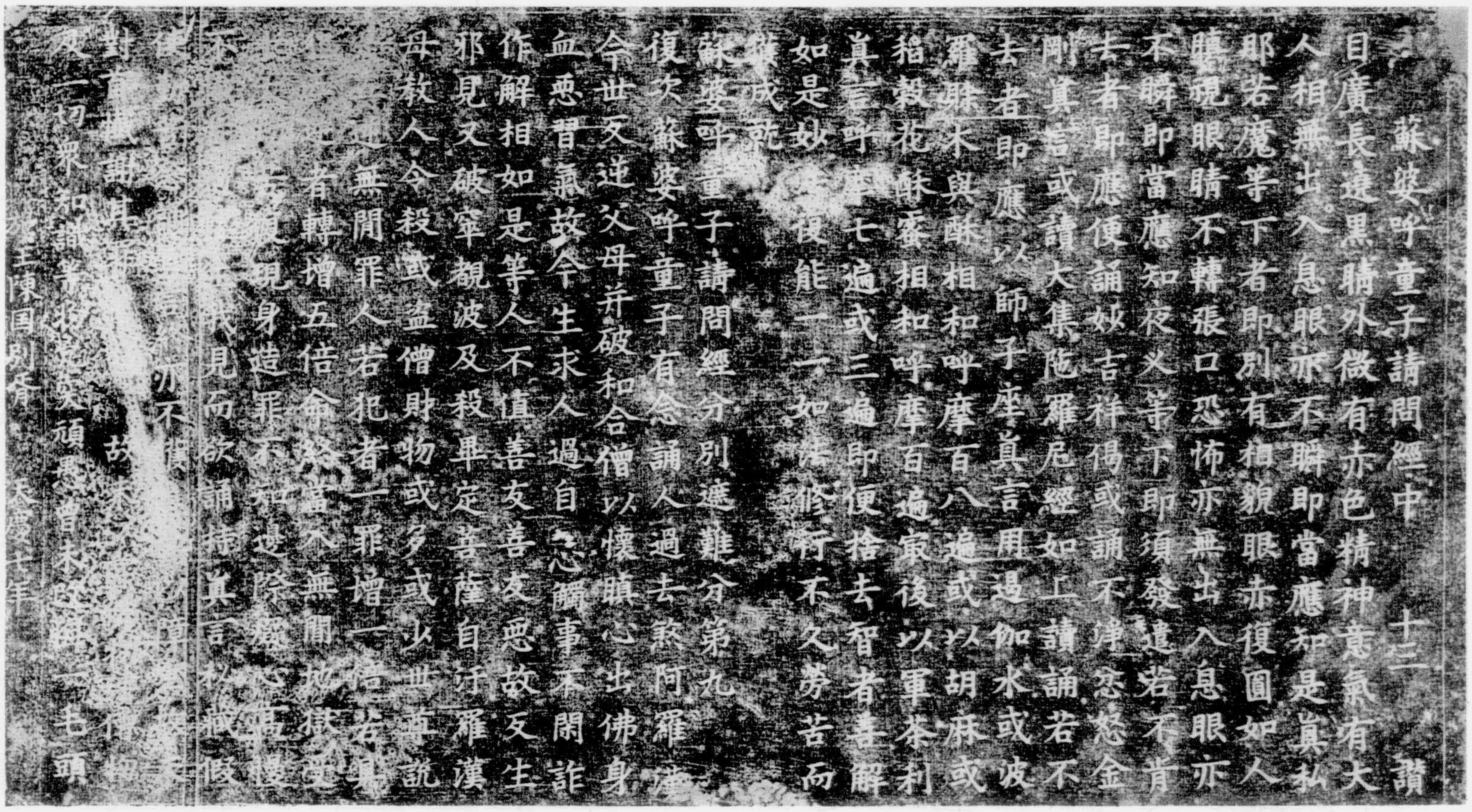


蘇婆呼童子請問經中　十一　讀
石筆於如是處鉢私那下者請召來已當即
自說天上人間及過去未來現在超越三世
善惡等事一一具說法若有闕持真言字數
或有加減或不經誦不具正信亦不供養於
不淨地天不睛明童子身分或威或少有斯
過筆私那不下若欲請下初應持誦私那真
言持誦遍畢即於白月八日或十四日或十
五日是日不食以瞿摩塗地如牛皮形即將
童子清淨澡浴著新白衣坐於其上以花香
等而為供養自亦於內面向其東面坐茅草
又若欲令彼鏡中相貌現者相先取其鏡以
梵行婆羅門呼摩之灰指鏡令淨或七八遍
乃至十遍置於曼荼羅上仰著鏡中即現出
世間事
又於橫刀中看事法者亦同如鏡
若欲於手指面上看吉凶者先以紫礦水請
淨其指後以香油塗之即現諸吉凶事若欲
於水中看者淨漉其水置於瓶中或瓮中然
後遣一童子於中看之即皆見一切吉凶又
欲令見下於寶等及真珠中看者即以淨水
灑於寶等及珠上端心淨住念誦真言百八
遍即現一切相貌
又[illegible]欲令尊像所下者以花供養即自現之
陰[illegible]亦知尊法乃至夢中為說諸事如上
法[illegible]私誦[illegible]悉修行若不下者即應自
[illegible]食具持[illegible]發大慈悲或於[illegible]
[illegible]僕前[illegible]母真言或取[illegible]坐真言作如是



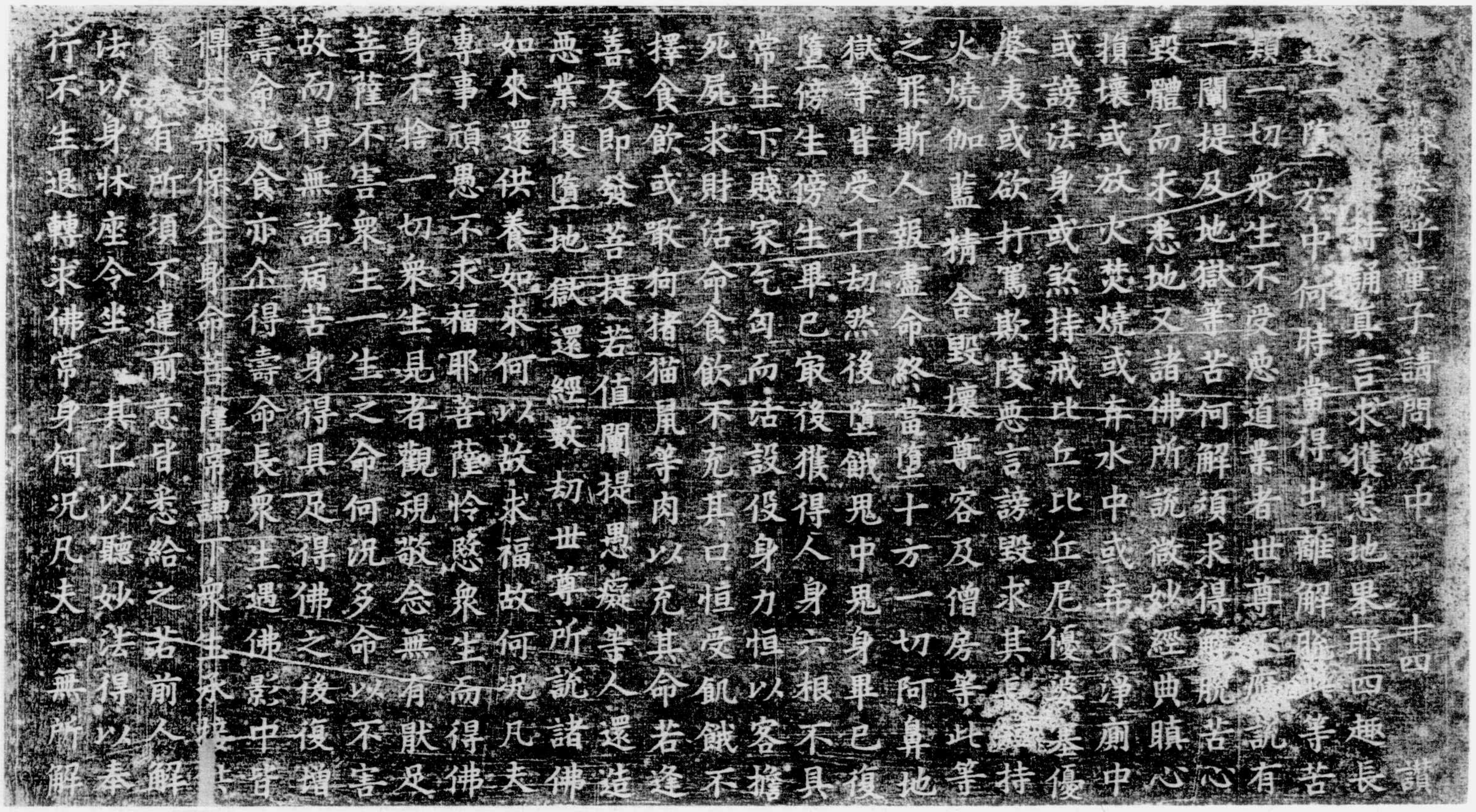
蘇婆呼童子請問經中　十二　讀
復誦念法極須專心不得搖身及眼並於等
草持前部母部王真言等任誦一遍數[illegible]各
又或一洛叉意將足若此法者呼我唵字木
木尚入其中令遣下語何況人耶
又若欲童子所下即揀取十箇
或八或七或六或五或四或三或二
或年十二或八歲者身分血脈及諸骨節悉
皆不現圓滿具足眼目端正青自分明手指纖
長脚掌齊平八處表裏圓滿身相具足[illegible]髮
青黑人所見者心生愛樂若得如是等童男
於白月八日或十四日或十五日澡浴清淨著
新淨衣以香花然燈塗香燒香與受八戒其
日斷食令坐其前曼荼羅內次即以香花然
燈塗香燒香種種飲食供養本尊及護八方
大神及阿脩羅諸餘鬼類一一皆須供養及
以妙花散彼童子身上及香塗身然後念誦
之人手執香鑪頂礼本尊念誦真言先置鉢
字中間應呼揭剌折拏之句（云提也）又呼阿毗舍（[illegible]）
又呼乞灑鉢羅（二合）私那下已即有此相現時
為眼目歡悅視物不瞬無出入息即當應知
私那已下即取遏伽水及燒香供養心念最
勝明王真言即應敬問尊者是何類神自他
有所疑惑即應速問彼自當說三世之事求
利失利及苦樂等所聞之教宜速受持勿生
疑惑所問事畢即速發遣若具此法私那速
下若不依法即不得成就為人所笑復次私
那自下者彼童子等面貌熙怡容顏滋潤眼

塔下一六二

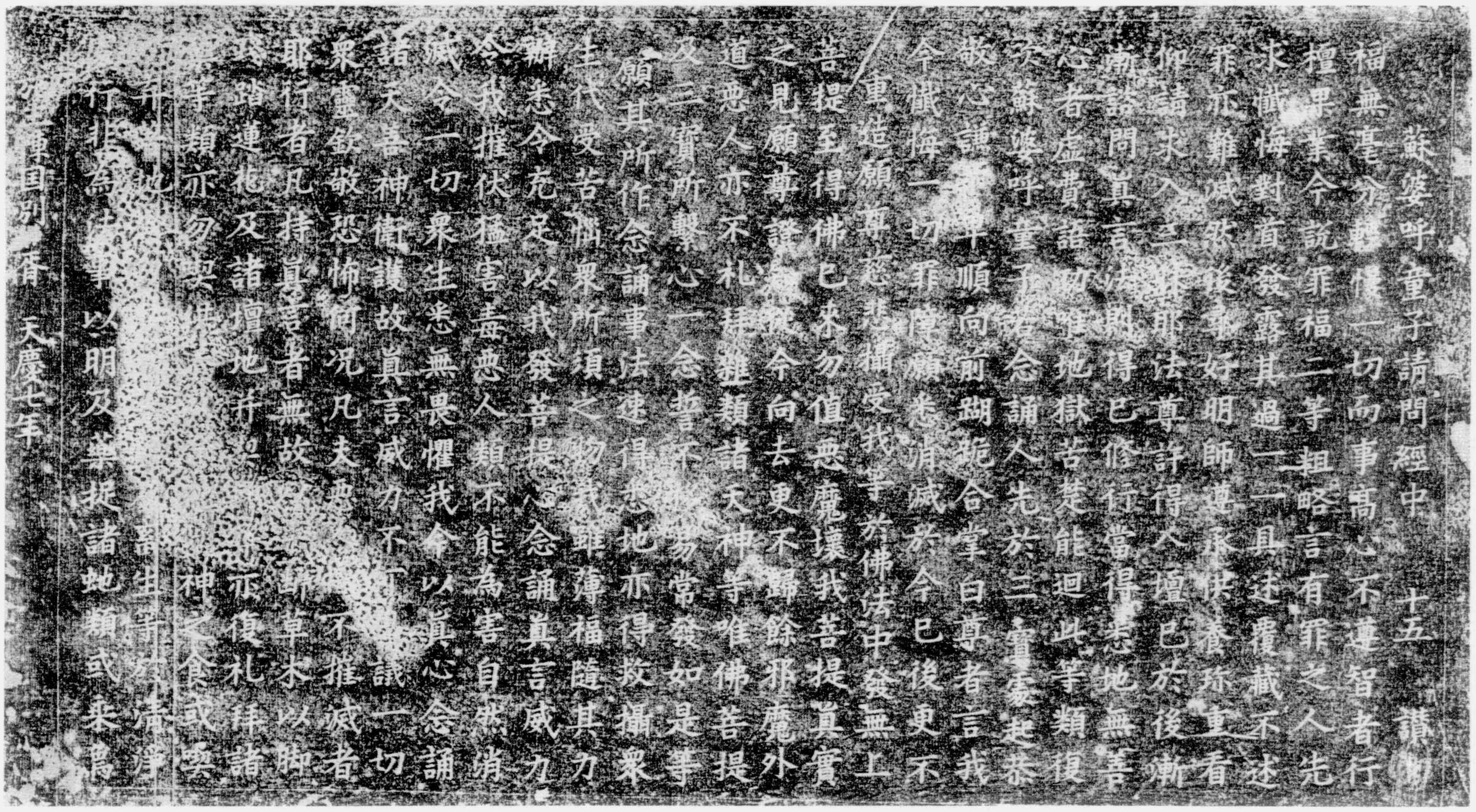


蘇婆呼童子請問經中　十三　讃
目廣長遠黒睛外微有赤色精神意氣有大
人相無出入息眼亦不瞬即當應知是眞私
耶若魔等下者即別有相貌眼赤復圓如人
聽覩眼睛不轉張口恐怖亦無出入息眼亦
不瞬即當應知夜叉等下即須發遣若不肯
去者即應便誦妙吉祥偈或誦不淨忿怒金
剛眞言或讀大集陁羅尼經如上讀誦若不
去者即應以師子座眞言用遏伽水或波
羅䅲木與酥相和呼摩百八遍或以胡麻或
稻穀花酥蜜相和呼摩百遍冣後以軍荼利
眞言呼摩七遍或三遍即便捨去智者善解
如是妙復能一一如法修行不久勞苦而
獲成就

蘇婆呼童子請問經分別遮難分第九
復次蘇婆呼童子有念誦人過去殺阿羅漢
令世反逆父母并破和合僧以懷瞋心出佛身
血惡習氣故今生求人過自忌觸事不閙詐
作解相如是等人不值善友善友惡故反生
邪見又破窣覩波及殺畢定菩薩自汙羅漢
母教人令殺或盜僧財物或多或少世尊說
造無間罪人若犯者一罪增一倍若[illegible]
者轉增五倍命終當不無間地獄受
若復現身造罪不知遣除癡心當墮
不[illegible]我見而欲誦持眞言秘藏假
使[illegible]方不復[illegible]曾
對[illegible]誦其[illegible]故
及一切衆知識等[illegible]頂禮曾未遊[illegible]一毛頭
[illegible]王陳国別駕　天慶十年



蘇婆呼童子請問經中　十四　讃
[illegible]持誦眞言求獲悉地果耶四趣長
遮一墮方中何時當得出離解脫[illegible]等苦
類一切衆生不受惡道業者世尊[illegible]說有
一闡提及地獄等苦何解須求得[illegible]脫苦心
毀體而求悉地又諸佛所說微妙經典瞋心
損壞或放火焚燒或棄水中或糞不淨廁中
或謗法身或煞持戒比丘比丘尼優婆塞優
婆夷或欲打駡欺陵惡言謗毀求其[illegible]持
火燒伽藍精舍毀壞尊容及僧房等此等
之罪斯人報盡命終當墮十方一切阿鼻地
獄等皆受千劫然後墮餓鬼中鬼身畢已復
墮傍生傍生畢已冣後獲得人身六根不具
常生下賤家乞匃而活設役身力恒以客擔
死屍求財活命食飲不充其口恒受飢餓不
擇食飲或獸狗猪猫鼠等肉以充其命若逢
善友即發菩提若值闡提愚癡等人還造
惡業復墮地獄還經數劫世尊所說諸佛
如來還供養如來何以故求福故何況凡夫
專事頑愚不求福耶菩薩怜愍衆生而得佛
身不捨一切衆生見者觀視敬念無有猒足
菩薩不害衆生一生之命何況多命以不害
故而得無諸病苦身得具足得佛之後復增
壽命施食亦企得壽命長衆生遇佛影中皆
得安樂保全身命菩薩常諦下衆生承接共
養[illegible]有所須不違前意皆悉給之若前人解
法以身林座令坐其上以聽妙法得以奉
行不生退轉求佛常身何況凡夫一無所解



蘇婆呼童子請問經中　十五　讃

福無毫分輕慢一切而事高心不遵智者行

檀界業令說罪福二等粗略言有罪之人先

求懺悔對首發露其過一一具述覆藏不述

罪花難滅從後好明師遵承供養孫重看

仰請求入三昧耶法尊許得入壇已於後漸

勅諮問眞言□則得已修行當得悉地無善

心者虛費語□切□地獄苦楚能迴此等類復

次蘇婆呼童子□念誦人先於三寶處起恭

敬心誦□□順向前𧿹跪合掌白尊者言我

今懺悔一切罪障願悲消滅於今已後更不

重造願尊慈悲攝受我等於佛法中發無上

菩提至得佛已來勿值惡魔壞我菩提眞實

之見願尊證□令向去更不歸餘邪魔外

道惡人亦不礼拜雜類諸天神等唯佛菩提

及三寶所繫心一念誓不□易常發如是等

願其所作念誦事法速得悉地亦得救攝衆

生代受苦惱衆所須之物我雖薄福隨其力

辦悉令充足以我發菩提心念誦眞言威力

令我摧伏猛害毒惡人類不能為害自然消

滅令一切衆生悉無畏懼我今以眞心念誦

諸天善神衛護故眞言威力不可□議一切

衆靈欽敬恐怖何況凡夫惡□□不推滅者

耶行者凡持眞言者無故□□草木以脚

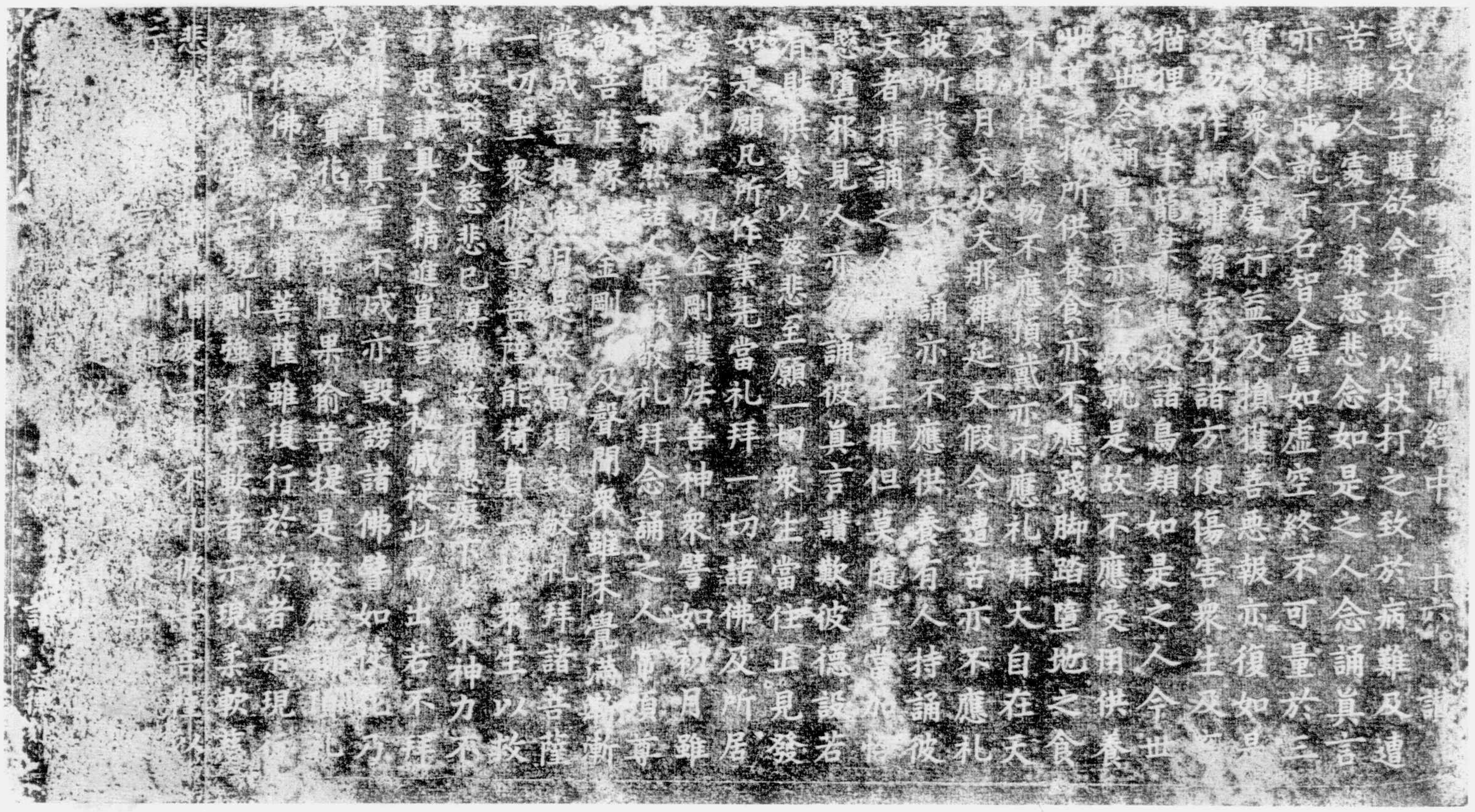
蹈踏蓮花及諸壇地并□□□亦復礼拜諸

等類亦勿與□□□□□□□神之食或要

并□地□□□□□□□□畱生青□清淨

行非為□草以明及菓捉諸蛇類或來鳥

□陳国刘香　天慶七年



蘇□□童子請問經中　十六　讃

或及生軀欲令走故以杖打之致於病難及遭

苦難人處不發慈悲念如是之人念誦眞言

亦難成就不名智人譬如虛空終不可量於三

寶及衆人處行益及損獲善惡報亦復如是

及於作□羅猪及諸方便傷害衆生及□

猫狸以手龍捕鵄及諸鳥類如是之人今世

□世念誦眞言亦不□就是故不應受用供養

世□之物所供養食亦不應踐脚踏墮地之食

不須供養物不應損戴亦不應礼拜大自在天

及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應礼

彼所設□□□誦亦不應供養有人持誦彼

天者持誦之人□□生瞋但莫隨喜當□□

慈墮邪見人亦□誦彼眞言讚歎彼德設若

有□供養以慈悲至願一切衆生當住正見發

如是願凡所作業先當礼拜一切諸佛及所居

□□礼一切金剛護法善神衆譬如初月雖

未圓□滿□諸人等□敬礼拜念誦之人當須尊

敬諸菩薩緣□金剛及聲聞衆雖未覺滿□漸

當成菩□□是故當須致敬礼拜諸菩薩

一切聖衆彼等菩薩能荷負一切衆生以救

□故發大慈悲已得□故有□處下□衆神力不

可思議具大精進眞言祕藏從此而生若不拜

者非直眞言不成亦毀謗諸佛譬如□□乃

戒寶花□菩薩果逾菩提是故應□□□

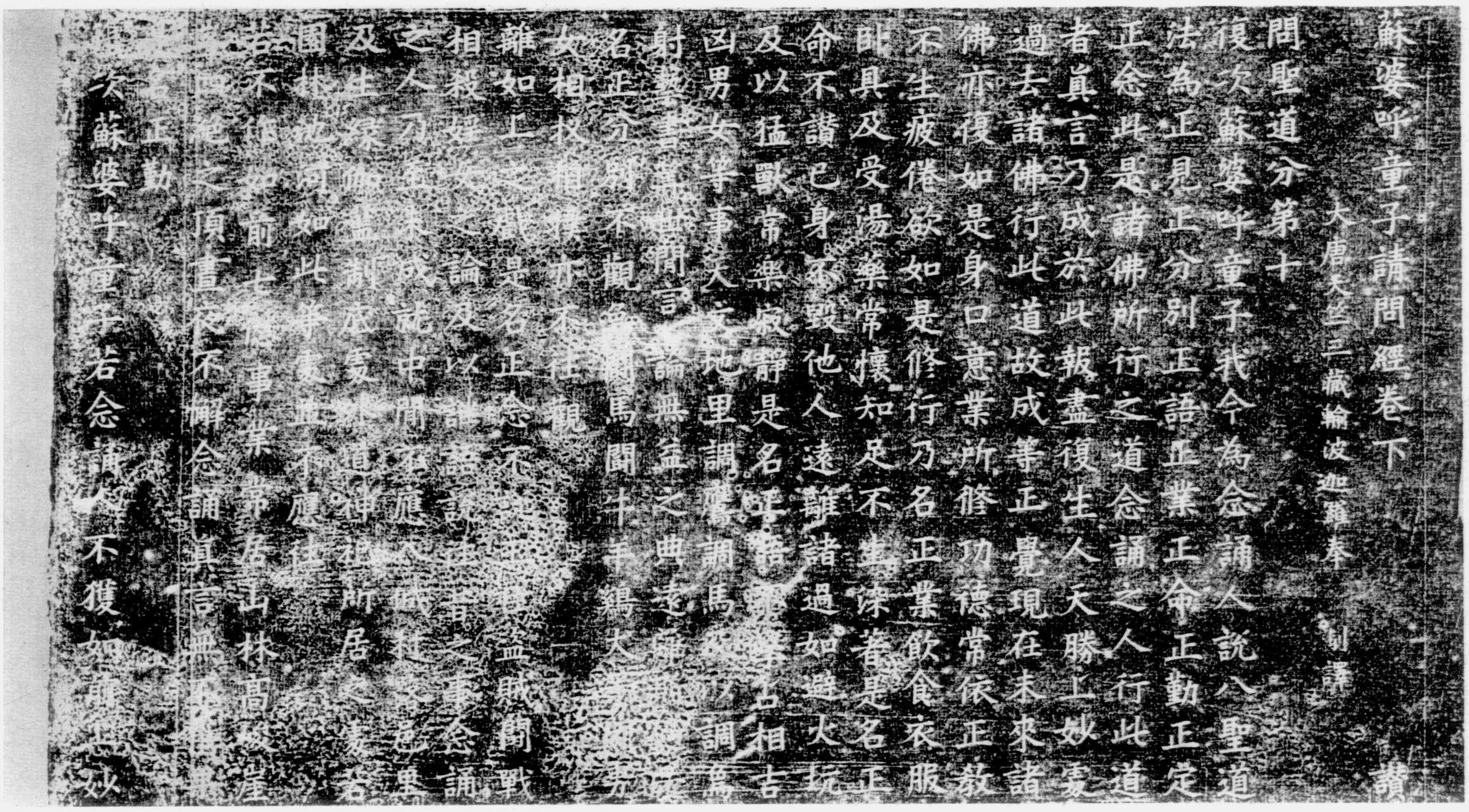
□佛於□菩薩雖復行於欲者示現□

欲於□□者示現剛強於柔軟者示現柔軟□

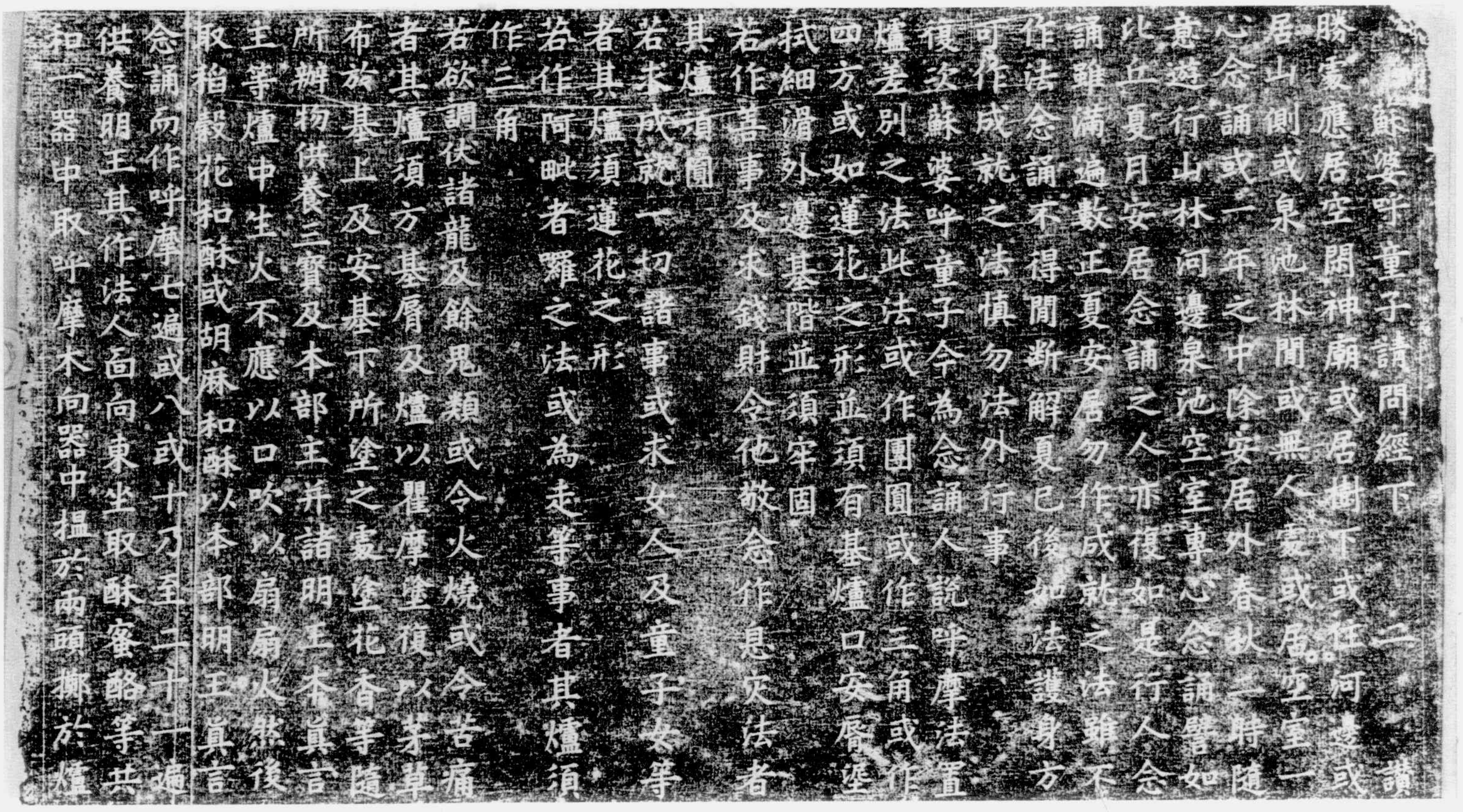
悲□□□□□□情□□□不□□彼□音□

[illegible]

塔下三〇六

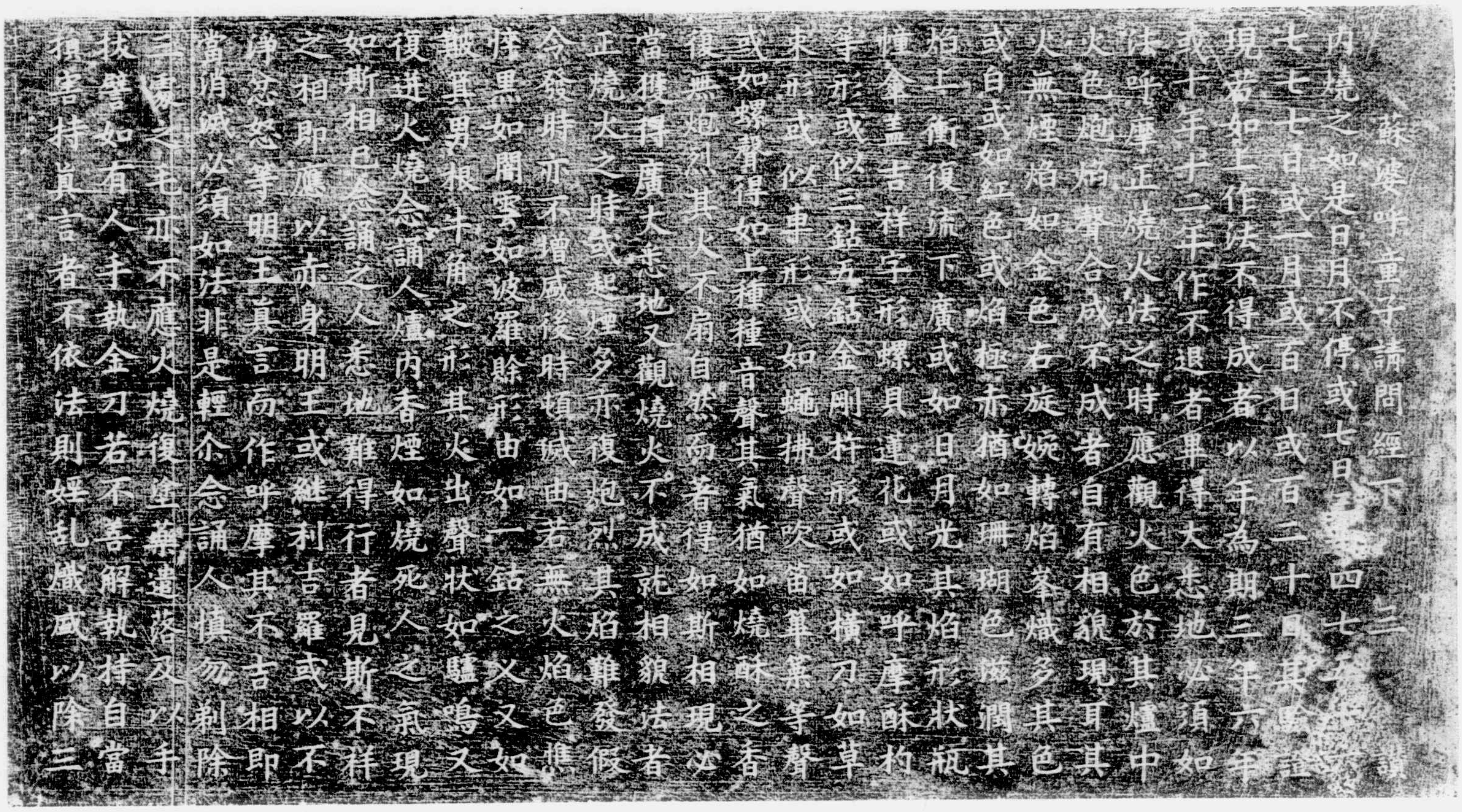


蘇婆呼童子請問經卷下　讀
大唐天竺三藏輸波迦羅奉　詔譯
問聖道分第十
復次蘇婆呼童子我今為念誦人說八聖道
法為正見正分別正語正業正命正勤正定
正念此是諸佛所行之道念誦之人行此道
者眞言乃成於此報盡復生人天勝上妙處
過去諸佛行此道故成等正覺現在未來諸
佛亦復如是身口意業所修功德常依正教
不生疲倦欲如是修行乃名正業飲食衣服
卧具及受湯藥常懷知足不生染著是名正
命不讚己身不毀他人遠離諸過如避火坑
及以猛獸常樂寂靜是名[illegible]語[illegible][illegible]占相吉
凶男女等事天文地里調鷹調馬[illegible]以調鳥
射藝書[illegible][illegible]言論無益之典違[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
名正分別不觀[illegible][illegible]馬鬪牛羊雞犬[illegible][illegible][illegible]
女相枝相撲亦不往觀[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
雜如上戲是名正念不[illegible][illegible]盜賊鬪戰
相殺婬女之戲論及以諸論[illegible][illegible]之事念誦
之人乃[illegible]未成就中間不[illegible][illegible]城[illegible][illegible]聚
及生緣[illegible][illegible][illegible]處[illegible]道神祇所居之處若
園林池河如此等處並不應往[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
若不[illegible]如前七[illegible]事業常居山林高峯崖
[illegible]絕之頂晝夜不懈念誦眞言無[illegible][illegible]
[illegible]名正勤
次蘇婆呼童子若念誦人不獲如[illegible][illegible]妙

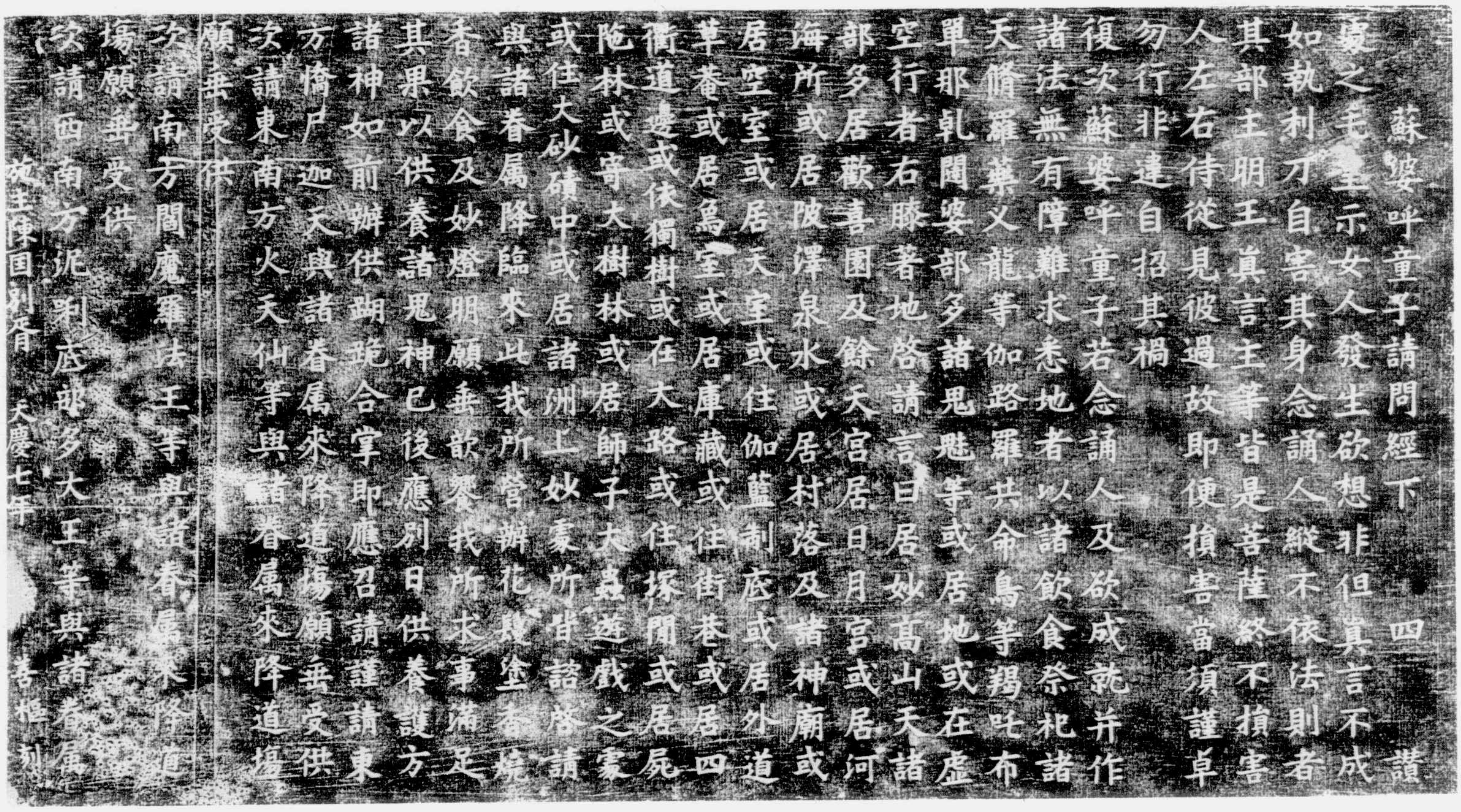


蘇婆呼童子請問經下　二　讀
勝處應居空閑神廟或居樹下或住河邊或
居山側或泉池林間或無人處或居空室一
心念誦或一年之中除安居外春秋二時隨
意遊行山林河邊泉池空室專心念誦譬如
比丘夏月安居念誦之人亦復如是行人念
誦雖滿遍數正夏安居勿作成就之法雖不
作法念誦不得間斷解夏已後如法護身方
可作成就之法慎勿法外行事
復次蘇婆呼童子今為念誦人說呼摩法置
爐差別之法此法或作團圓或作三角或作
四方或如蓮花之形並須有基爐口安脣塗
拭細滑外邊基階並須牢固
若作善事及求錢財令他敬念作息灾法者
其爐須圓
若求成就一切諸事或求女人及童子女等
者其爐須蓮花之形
若作阿毗者羅之法或為走等事者其爐須
作三角
若欲調伏諸龍及餘鬼類或令火燒或令苦痛
者其爐須方基脣及爐以瞿摩塗復以茅草
布於基上及安基下所塗之處塗花香等隨
所辦物供養三寶及本部主并諸明王本眞言
王等爐中生火不應以口吹以扇扇火然後
取稻穀花和酥或胡麻和酥以本部明王眞言
念誦向作呼摩七遍或八或十乃至二十一遍
供養明王其作法人面向東坐取酥蜜酪等共
和一器中取呼摩木向器中搵於兩頭擲於爐

塔下八五

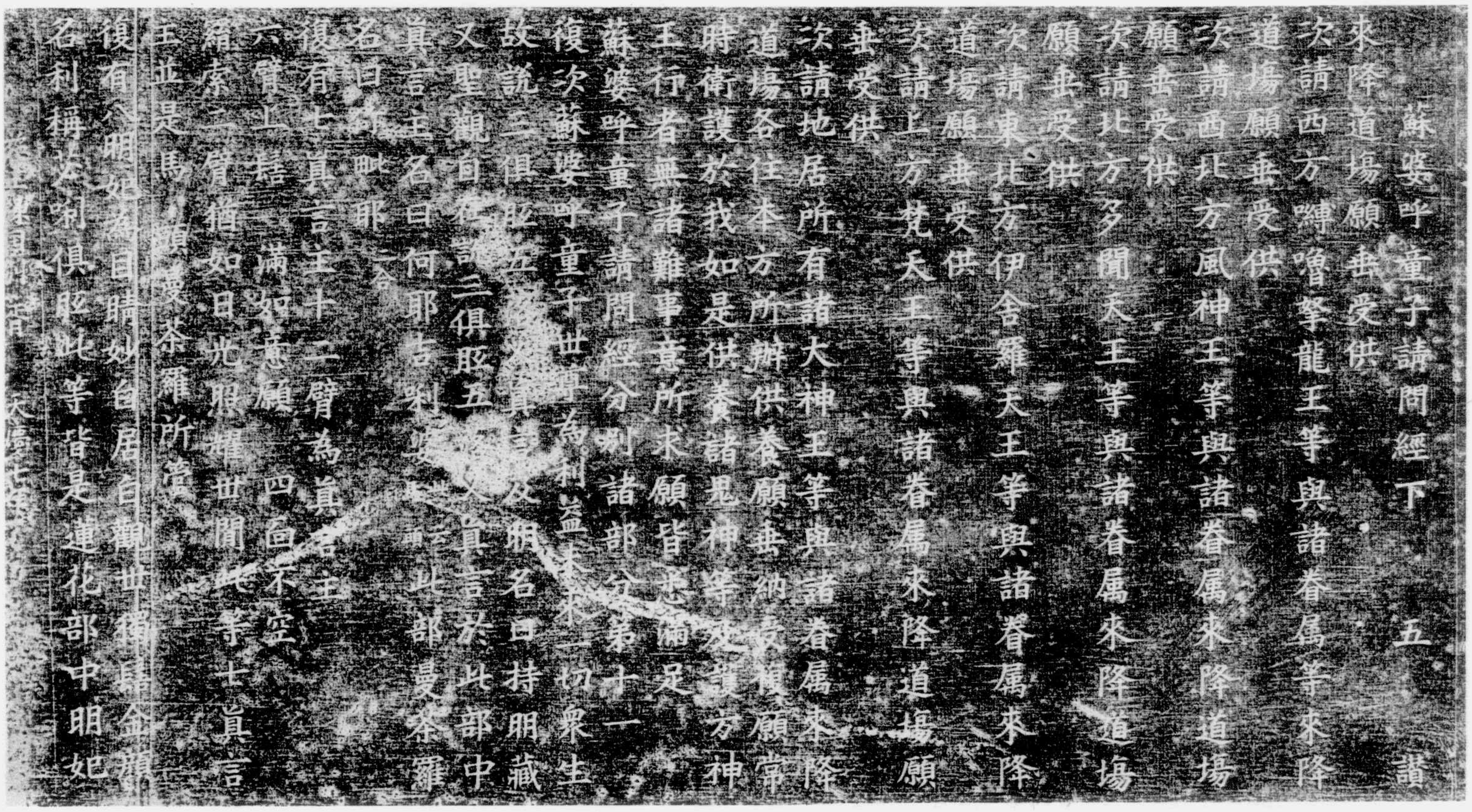


蘇婆呼童子請問經下　二　讚
内燒之如是日月不停或七日[illegible][illegible]四七五[illegible][illegible]
七七七日或一月或百日或百二十日其驗證
現若如上作法不得成者以年為期三年六年
或十年十二年作不退者畢得大悲地必須如
法呼摩正燒火法之時應觀火色於其爐中
火色炮焰聲合成不成者自有相貌現耳其
火無煙焰如金色右旋婉轉焰峯熾多其色
或自或如紅色或焰極赤猶如珊瑚色滋潤其
焰上衝復流下廣或如日月光其焰形狀瓶
幢傘蓋吉祥字形螺貝蓮花或如呼摩酥杓
等形或似三鈷五鈷金剛杵形或如橫刀如草
束形或似車形或如蠅拂聲吹笛篳篥等聲
或如螺聲得如上種種音聲其氣猶如燒酥之香
復無炮烈其火不扇自然而着得如斯相現必
當獲得廣大悲地又觀燒火不成就相貌法者
正燒火之時或起煙多亦復炮烈其焰難發假
令發時亦不增威後時頓減由若無火焰色焦
[illegible]黑如闇雲如波羅賒形由如一鈷之又又如
皺質男根十角之形其火出聲狀如驢鳴又
復迸火燒念誦人爐內香煙如燒死人之氣現
如斯相已念誦之人悉地難得行者見斯不祥
之相即應以赤身明王或継利吉羅或以不
淨忿怒等明王真言而作呼摩其不吉相即
當消滅必須如法非是輕尒念誦人慎勿剗除
三處之毛亦不應火燒復塗藥遺落及以手
拔譬如有人手執金刀若不善解執持自當
損害持真言者不依法則婬乱熾盛以除三



蘇婆呼童子請問經下　四　讚
處之毛[illegible]示女人發生欲想非但真言不成
如執利刀自害其身念誦人縱不依法則者
其部主明王真言主等皆是菩薩終不損害
人左右侍從見彼過故即便損害當須謹卓
勿行非違自招其禍
復次蘇婆呼童子若念誦人及欲成就并作
諸法無有障難求悉地者以諸飲食祭祀諸
天脩羅藥叉龍等伽路羅共命鳥等羯吒布
單那乾闥婆部多諸鬼魅等或居地或在虛
空行者右膝著地啓請言曰居妙高山天諸
部多居歡喜園及餘天宮居日月宮或居河
海所或居陂澤泉水或居村落及諸神廟或
居空室或居天室或住伽藍制底或居外道
草菴或居烏室或居庫藏或住街巷或居四
衢道邊或依獨樹或在大路或住塚間或居屍
陁林或寄大樹林或居師子大蟲遊戲之處
或住大砂磧中或居諸洲上妙處所皆諸啓請
與諸眷屬降臨來此我所營辦花鬘塗香燒
香飲食及妙燈明願垂歆饗我所求事滿足
其果以供養諸鬼神已後應別日供養護方
諸神如前辦供䠒跪合掌即應召請謹請東
方憍尸迦天與諸眷屬來降道場願垂受供
次請東南方火天仙等與諸眷屬來降道場
願垂受供
次請南方閻魔羅法王等與諸眷屬來降道
場願垂受供
次請西南方泥利底部多大王等與諸眷屬
施主陳国别胥　天慶七年　吉椹刻

塔下一五九



蘇婆呼童子請問經下　五　讀

來降道場願垂受供

次請西方嚩嚕拏龍王等與諸眷屬等來降

道場願垂受供

次請西北方風神王等與諸眷屬來降道場

願垂受供

次請北方多聞天王等與諸眷屬來降道場

願垂受供

次請東北方伊舍羅天王等與諸眷屬來降

道場願垂受供

次請上方梵天王等與諸眷屬來降道場願

垂受供

次請地居所有諸大神王等與諸眷屬來降

道場各任本方所辦供養願垂納受複願常

時衛護於我如是供養諸鬼神等受護方神

王行者無諸難事意所求願皆悉滿足

蘇婆呼童子請問經分別諸部分第十一

復次蘇婆呼童子世尊為利益未來一切衆生

故說三俱胝五[illegible]眞言及明名曰持明藏

又聖觀自在說三俱胝五眞言於此部中

眞言主名曰何耶吉唎婆[illegible]此部曼荼羅

名曰[illegible]毗耶（二合）

復有七眞言主十二臂為眞言主

六臂上結滿如意願四面不空

羂索三臂猶如日光照耀世間此等七眞言

王並是馬頭曼荼羅所管

復有明妃名曰睛妙白居白觀世獨髻金顏

名利稱多唎俱胝此等皆是蓮花部中明妃

蘇婆呼童子請問經[illegible]

復[illegible]種種[illegible]羅及[illegible]我利益貧[illegible]

[illegible]生[illegible]類故說七俱胝眞言及曼荼羅

復[illegible]使者[illegible]七明妃又有六十四一婢

又[illegible]言　又有軍荼利等無量忿怒

又有[illegible]勝明等無量眞言王

是[illegible]名曰廣大跋折羅

復[illegible]名曰般支迦說一万眞言

此神有[illegible]說[illegible]眞言

名[illegible]部[illegible]

復有大神[illegible]曰摩尼[illegible]

多聞天王說三[illegible]等名曰摩尼部

復有諸天及阿脩羅等於世尊前說無量明

及諸眞言其中有入金剛部内者

亦有入蓮花部者亦有入般支迦部者

亦有入於摩尼部者亦有非部所[illegible]者

如上所說眞言略[illegible]種種法則於五部中并

應修行

復有諸天所說眞言世尊印可許者亦[illegible]

行如是法則者若來此法者即得相應[illegible]

復次世尊於内亦有勝上妙寶從其復[illegible]

竟法寶中復生八大丈夫不退衆寶如是三

寶世所稱是故念誦人若欲滅罪生福希[illegible]

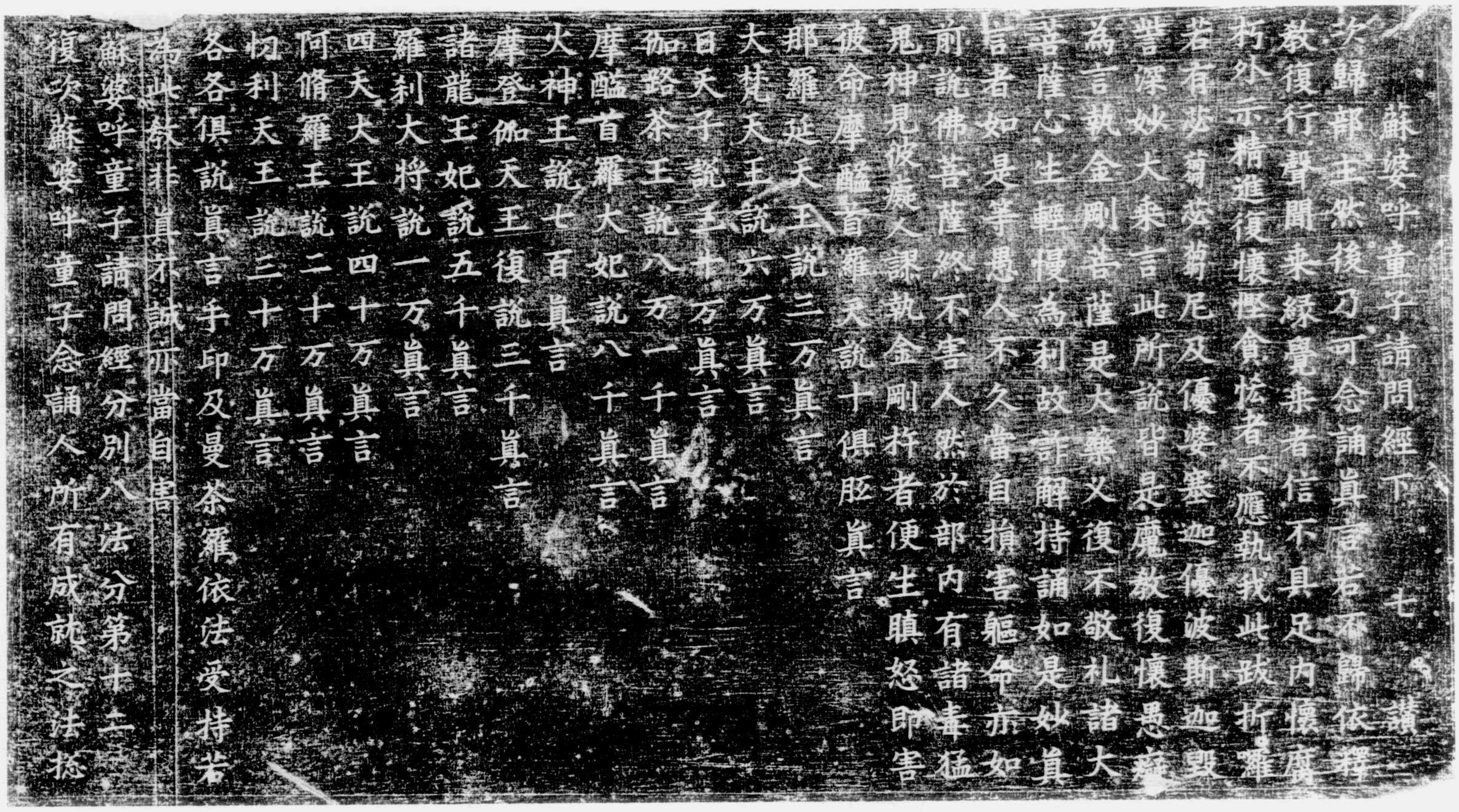
得現前滿願者先歸命三寶

又若欲持誦金剛部内眞言者初歸三寶

次稱那施嚩茶跋折囉波[illegible]

那波多曳次後歸誦眞言蓮花部[illegible]

般支迦部亦然　摩尼部亦如上法　初歸三寶



蘇婆呼童子請問經下 七 讃

次歸部主然後乃可念誦眞言若不歸依釋

教復行聲聞乘緣覺乘者信不具足內懷慶

朽外示精進復懷慳貪悋者不應執我此跋折羅

若有苾蒭苾蒭尼及優婆塞迦優波斯迦毀

訾深妙大乘言此所說皆是魔教復懷愚癡

為言執金剛菩薩是大藥叉復不敬礼諸大

菩薩心生輕慢為利故詐解持誦如是妙眞

言者如是等愚人不久當自損害軀命亦如

前說佛菩薩終不害人然於部內有諸毒猛

鬼神見彼癡人課執金剛杵者便生瞋怒即害

彼命摩醯首羅天說十俱胝眞言

那羅延天王說三万眞言

大梵天王說六万眞言

日天子說二十万眞言

伽路茶王說八万一千眞言

摩醯首羅大妃說八千眞言

火神王說七百眞言

摩登伽天王復說三千眞言

諸龍王妃說五千眞言

羅刹大將說一万眞言

四天大王說四十万眞言

阿脩羅王說二十万眞言

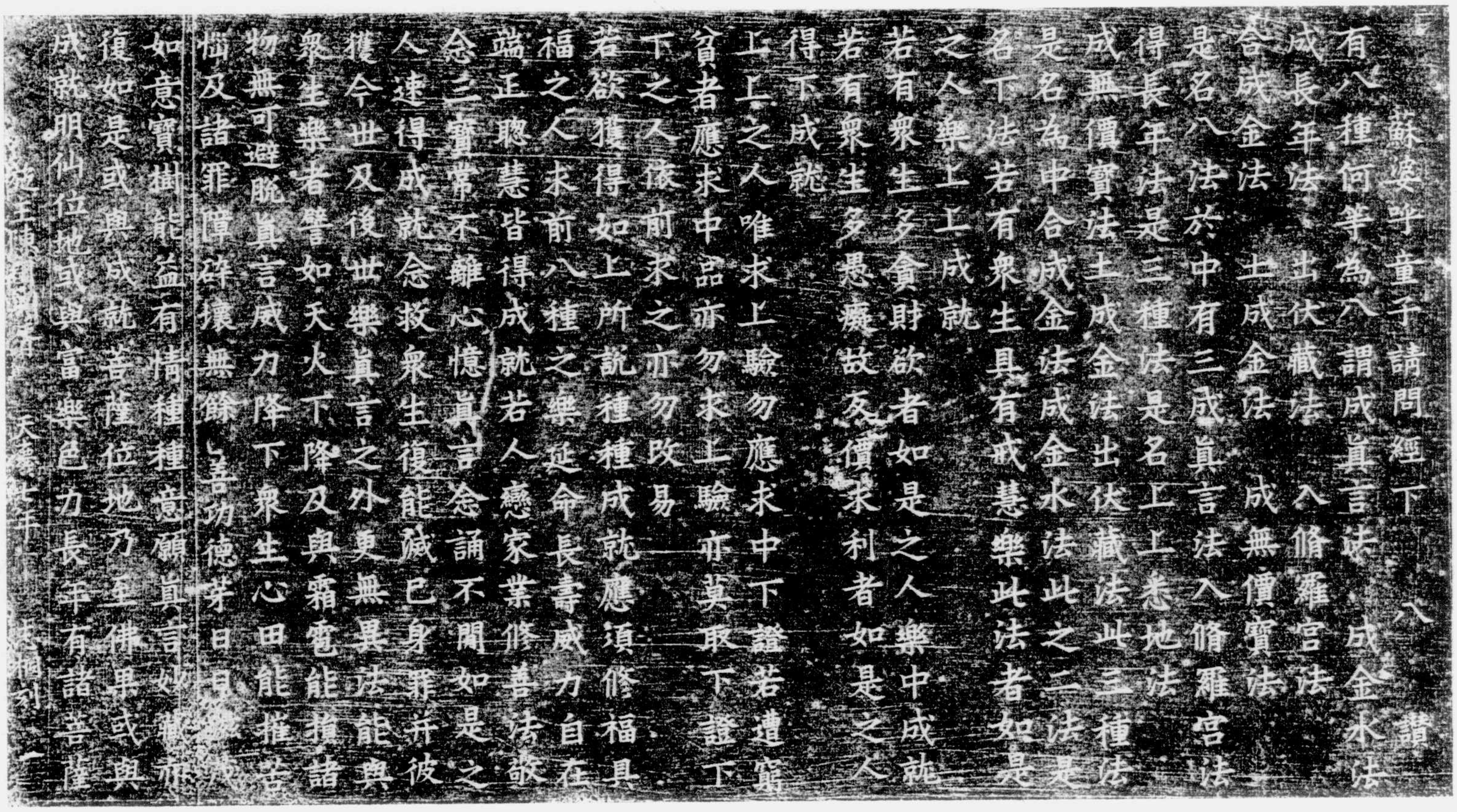
忉利天王說三十万眞言

各各俱說眞言手印及曼荼羅依法受持若

為此教非眞不誠亦當自害

蘇婆呼童子請問經分別八法分第十二

復次蘇婆呼童子念誦人所有成就之法揔



蘇婆呼童子請問經下 八 讃

有八種何等為八謂成眞言法成金水法

成長年法出伏藏法入脩羅宮法

合成金法土成金法成無價寶法

是名八法於中有三成眞言法入脩羅宮法

得長年法是三種法是名上上悉地法

成無價寶法土成金法出伏藏法此三種法

是名為中合成金法成金水法此之二法是

名下法若有衆生具有戒慧樂此法者如是

之人樂上上成就

若有衆生多貪財欲者如是之人樂中成就

若有衆生多愚癡故及價求利者如是之人

得下成就

上上之人唯求上驗勿應求中下證若遭窮

貧者應求中品亦勿求上驗亦莫取下證下

下之人依前求之亦勿改易

若欲獲得如上所說種種成就應須修福具

福之人求前八種之樂延命長壽威力自在

端正聰慧皆得成就若人戀家業修善法敬

念三寶常不離心憶眞言念誦不間如是之

人速得成就念救衆生復能滅己身罪并彼

獲今世及後世樂眞言之外更無異法能與

衆生樂者譬如天火下降及與霜雹能損諸

物無可避脫眞言威力降下衆生心田能摧苦

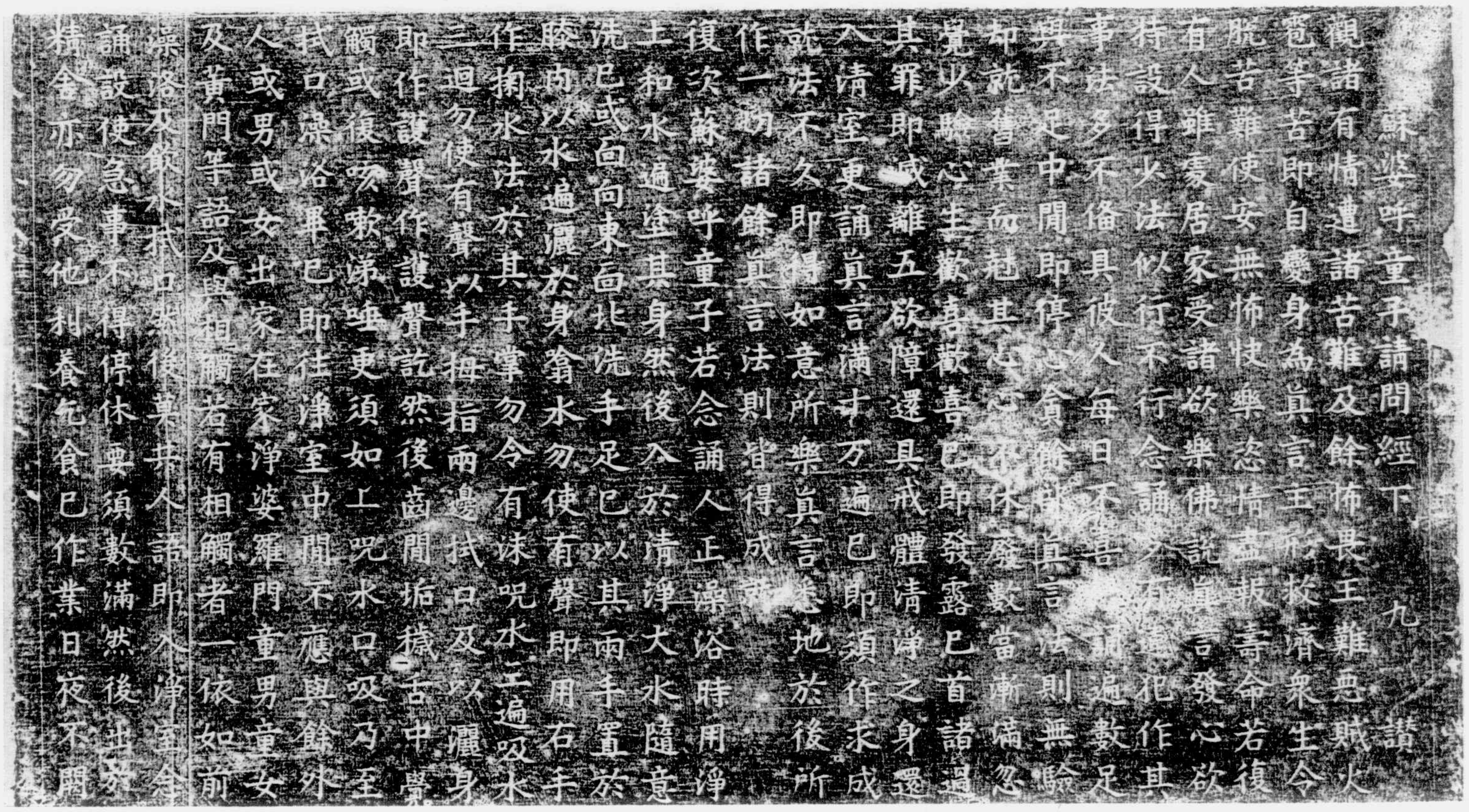
惱及諸罪障碎壞無餘善功德芽日日[illegible]

如意寶樹能益有情種種意願眞言妙藏亦

復如是或與成就菩薩位地乃至佛果或與

成就明仙位地或與富樂色力長年有諸菩薩

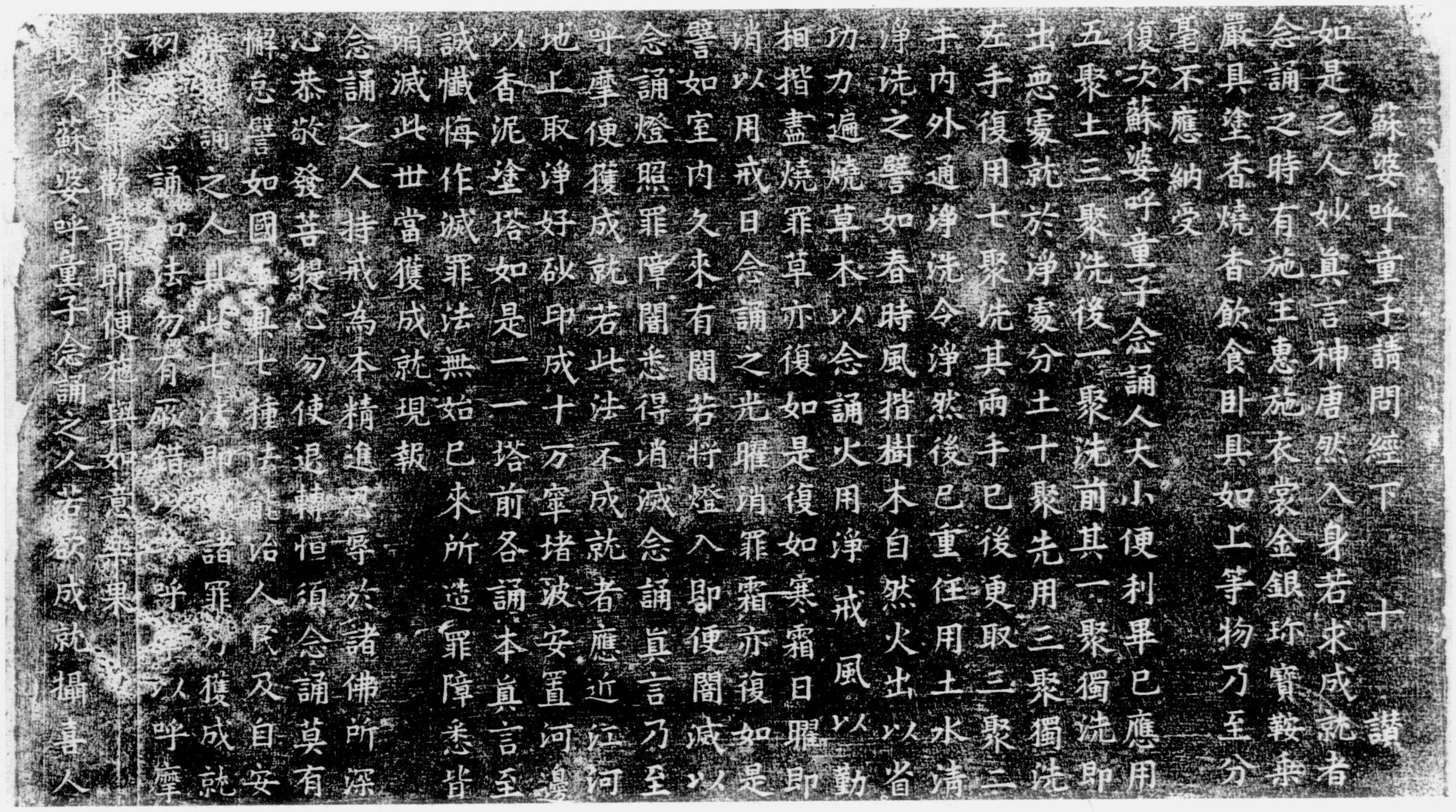
[illegible]施主陳[illegible] 天慶七年[illegible]刻 一



蘇婆呼童子請問經下　九　讚

觀諸有情遭諸苦難及餘怖畏王難惡賊火雹等苦即自變身為眞言王救濟衆生令脱苦難使安無怖快樂恣情盡報壽命若復有人雖處居家受諸欲樂佛説眞言發心欲持設得少法似行不行念誦不須遍犯作其事法多不備具彼人每日不善念誦遍數足與不足中間即停心貪餘誦眞言法則無驗却就舊業而起其心心不休廢數當漸滿忽覺以驗心生歡喜歡喜已即發露已首諸過其罪即滅離五欲障還具戒體清淨之身還入清室更誦眞言滿十万遍已即須作求成就法不久即得如意所樂眞言悉地於後所作一切諸餘眞言法則皆得成就

復次蘇婆呼童子若念誦人正澡浴時用淨土和水遍塗其身然後入於清淨大水隨意洗已或面向東面北洗手足已以其兩手置於膝内以水遍灑於身掬水勿使有聲即用右手作掬水法於其手掌勿令有沫呪水三遍吸水三迴勿使有聲以手拇指兩邊拭口及以灑身即作護聲作護聲訖然後齒間垢穢舌中覺觸或復咳嗽涕唾更須如上呪水口吸乃至拭口澡浴畢已即往淨室中間不應與餘外人或男或女出家在家淨婆羅門童男童女及黄門等語及與相觸若有相觸者一依如前澡浴及飲水拭口然後莫共人語即入淨室念誦設使急事不得停休要須數滿然後出[illegible]精舍亦勿受他利養乞食已作業日夜不闕



蘇婆呼童子請問經下　十　讃

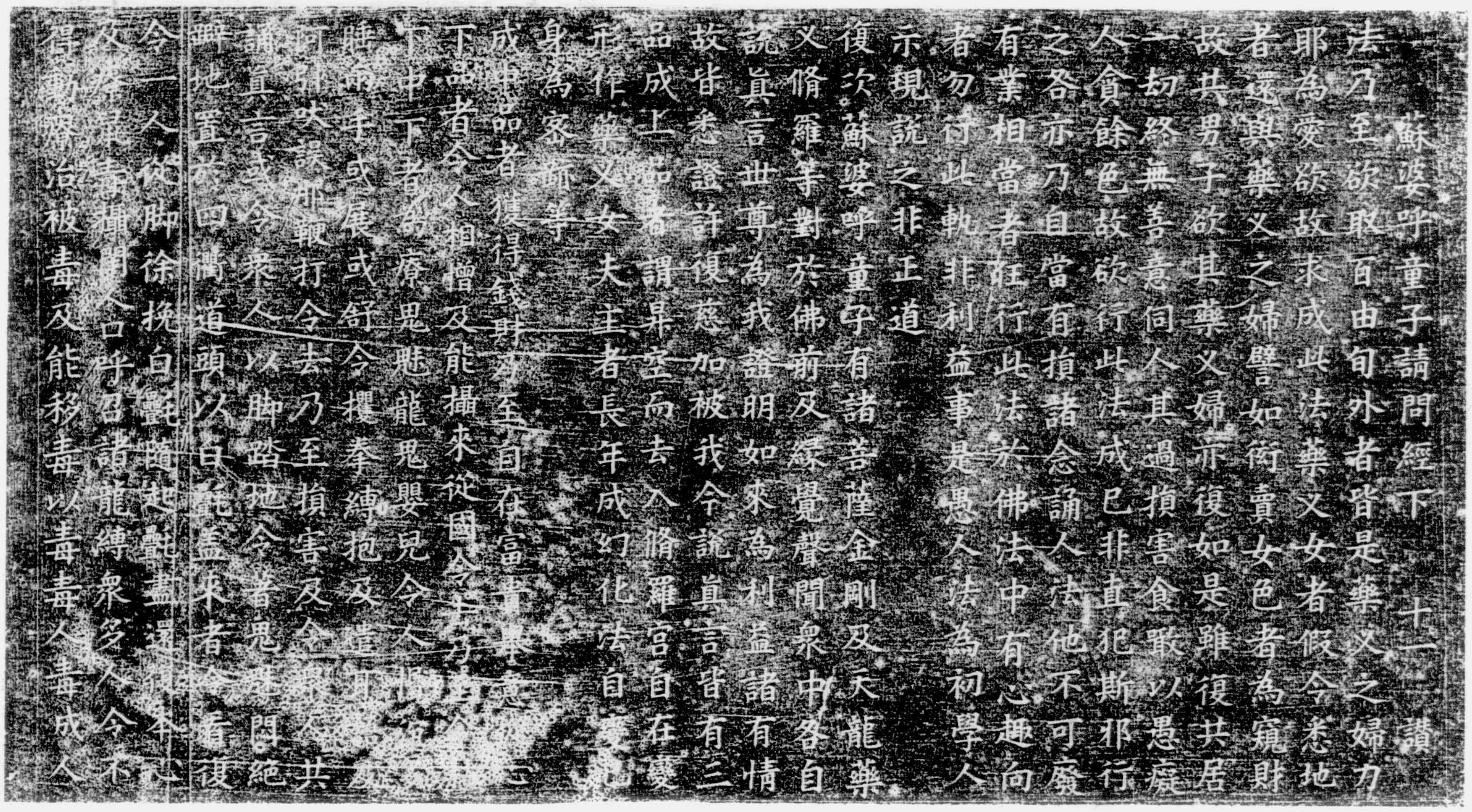
如是之人妙眞言神唐然入身若求成就者念誦之時有施主惠施衣裳金銀珍寶鞍乘嚴具塗香燒香飲食卧具如上等物乃至分毫不應納受

復次蘇婆呼童子念誦人大小便利畢已應用五聚土三聚洗後一聚洗前其一聚獨洗即出惡處就於淨處分土十聚先用三聚獨洗左手復用七聚洗其兩手已後更取三聚二手内外通淨洗令淨然後已重任用土水清淨洗之譬如春時風揩樹木自然火出以省功力遍燒草木以念誦火用淨戒風以勤相揩盡燒罪草亦復如是復如寒霜日曜即消以用戒日念誦之光曜消罪霜亦復如是譬如室内久来有闇若將燈入即便闇滅以念誦燈照罪障闇悉得消滅念誦眞言乃至呼摩便獲成就若此法不成就者應近江河地上取淨好砂印成十万窣堵波安置河邊以香泥塗塔如是一一塔前各誦本眞言至誠懺悔作滅罪法無始已来所造罪障悉皆消滅此世當獲成就現報

念誦之人持戒為本精進忍辱於諸佛所深心恭敬發菩提心勿使退轉恒須念誦莫有懈怠譬如國王具七種寶能治人民及自安樂念誦之人具此七法即[illegible]諸罪[illegible]獲成就初[illegible]念誦如法勿有厥錯以[illegible]呼[illegible]以呼摩故本[illegible]歡喜即便施與如意樂果

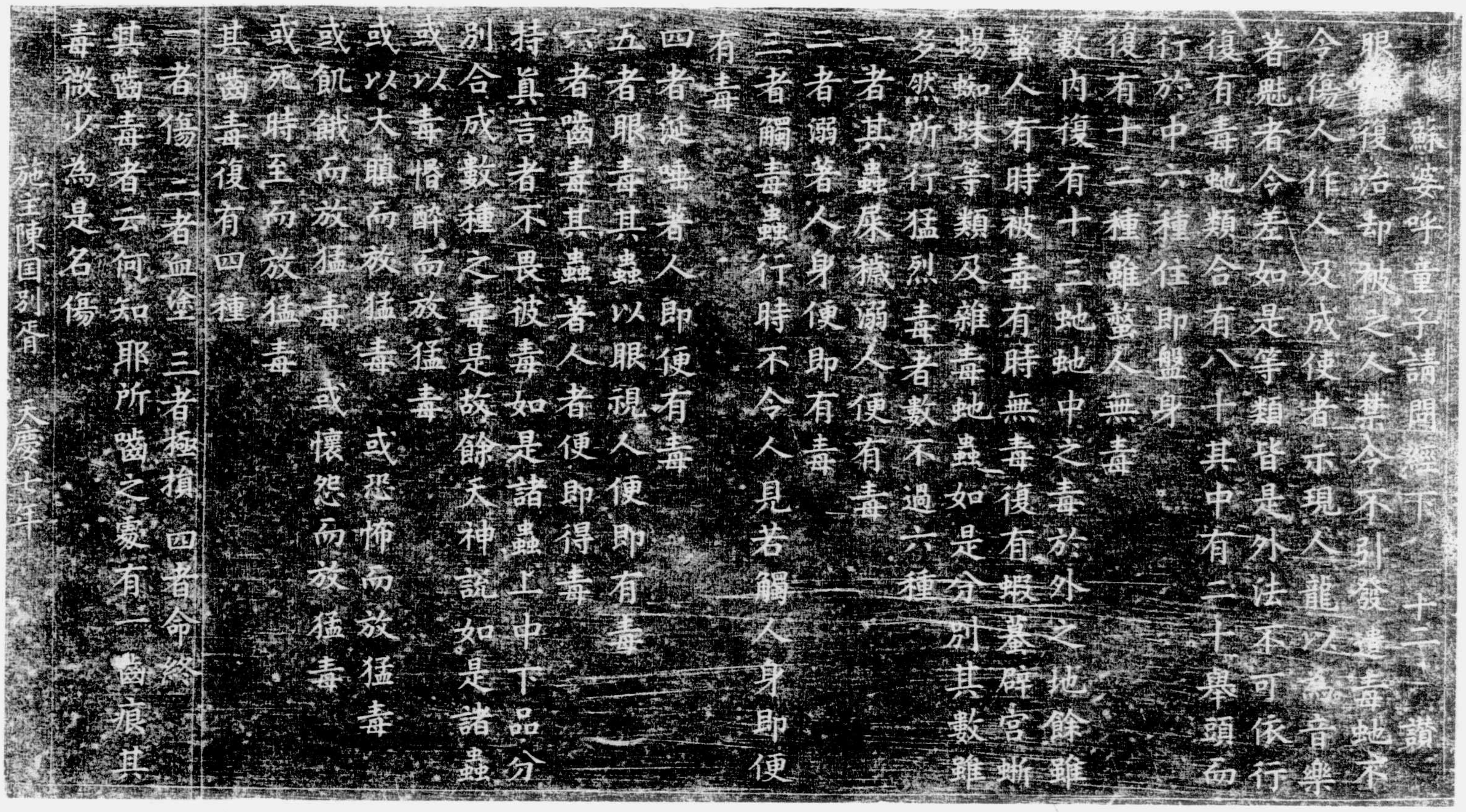
復次蘇婆呼童子念誦之人若欲成就攝喜人

塔下二三一

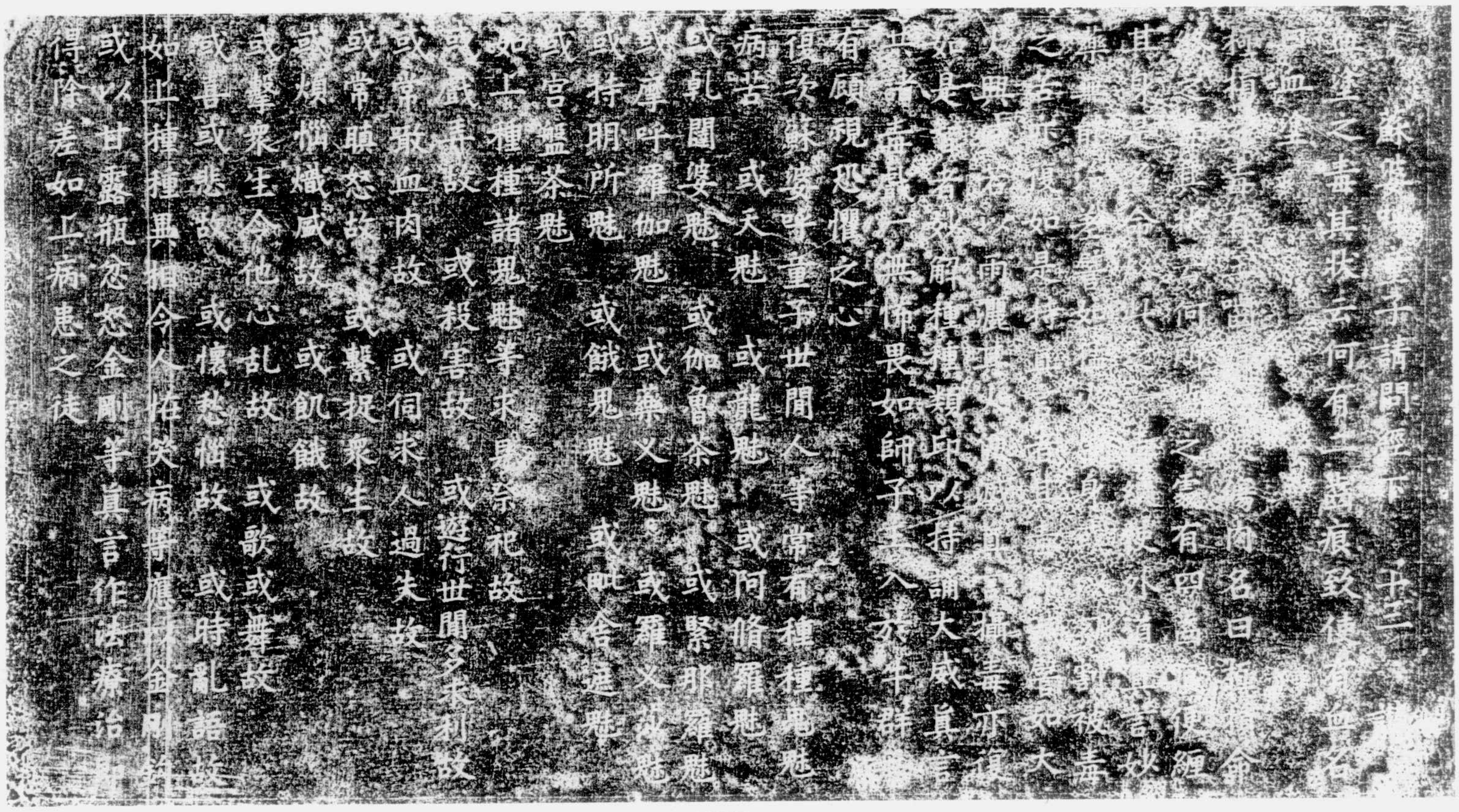


蘇婆呼童子請問經下　十一　讚
法乃至欲取百由旬外者皆是藥叉之婦力
耶為愛欲故求成此法藥叉女者假令悉地
者還與藥叉之婦譬如衒賣女色者為竊財
故共男子欲其藥叉婦亦復如是雖復共居
一切終無善意同人其過損害食噉以愚癡
人貪餘色故欲行此法成已非直犯斯邪行
之咎亦乃自當有損諸念誦人法他不可廢
有業相當者在行此法於佛法中有心趣向
者勿行此執非利益事是愚人法為初學人
示現說之非正道

復次蘇婆呼童子有諸菩薩金剛及天龍藥
叉脩羅等對於佛前及緣覺聲聞衆中各自
說真言世尊為我發明如來為利益諸有情
故皆悉證許復慈加被我今說真言皆有三
品成上品者謂昇空而去入脩羅宮自在受
形作藥叉女夫主者長年成幻化法自[illegible]
身為客旃等
成中品者獲得錢財乃至自在富貴果意[illegible]
下品者令人相憎及能攝來從國令去乃[illegible]
下中下者能療鬼魅龍鬼嬰兒令人[illegible]
睡命手或展或舒令攫拳縛抱及遣[illegible]
阿[illegible]吠誤那鞭打令去乃至損害及令[illegible]人共
誦真言或令衆人以腳踏地令著鬼魅悶絕
躃地置於四衢道頭以白氎蓋來者令看復
令一人從腳徐挽白氎隨起氎盡還復本已
及[illegible][illegible][illegible]人口呼召諸龍縛衆多人令不
得動解治被毒及能移毒以毒毒人毒成人



蘇婆呼童子請問經下　十二　讚
眼[illegible]復治却被之人禁令不引發遣毒蛇不
令傷人作人及成使者示現人龍以為音樂
著魅者令差如是等類皆是外法不可依行
復有毒蛇類合有八十其中有二十舉頭而
行於中六種住即盤身
復有十二種雖螫人無毒
數內復有十三蛇蛇中之毒於外之地餘雖
螫人有時被毒有時無毒復有蝦蟇辟宮蜥
蜴蜘蛛等類及雜毒蛇蟲如是分別其數雖
多然所行猛烈毒者數不過六種
一者其蟲屎[illegible]溺人便有毒
二者溺著人身便即有毒
三者觸毒蟲行時不令人見若觸人身即便
有毒
四者涎唾著人即便有毒
五者眼毒其蟲以眼視人便即有毒
六者嚙毒其蟲著人者便即得毒
持真言者不畏彼毒如是諸蟲上中下品分
別合成數種之毒是故餘天神說如是諸蟲
或以毒惛醉而放猛毒
或以大瞋而放猛毒　或恐怖而放猛毒
或飢餓而放猛毒　或懷怨而放猛毒
或死時至而放猛毒
其嚙毒復有四種
一者傷二者血塗三者極損四者命終
其嚙毒者云何知耶所嚙之處有一齒痕其
毒微少為是名傷
施主陳国别胥　天慶七年



蘇婆[illegible]子請問經下　十三

[illegible]之毒其狀云何有一[illegible]痕致使[illegible]名

[illegible]血[illegible]內名曰[illegible]

[illegible]損[illegible]有四[illegible]

其身[illegible]何[illegible]

[illegible]

[illegible]如是[illegible]

[illegible]解種種類印以持誦大威真言

[illegible]者毒[illegible]無怖畏如師子入於牛群

有顧視恐懼之心

復次蘇婆呼童子世間人等常有種種魅

病苦　或天魅　或龍魅　或阿脩羅魅

或乾闥婆魅　或伽嚕茶魅　或緊那羅魅

或摩呼羅伽魅　或藥叉魅　或羅叉娑魅

或持明所魅　或餓鬼魅　或毗舍遮魅

或宮盤茶魅

如上種種諸鬼魅等求覓祭祀故

或戲弄故　或殺害故　或遊行世間多求利故

或常敢血肉故　或伺求人過失故

或常瞋怒故　或繫捉衆生故

或煩惱熾盛故　或飢餓故

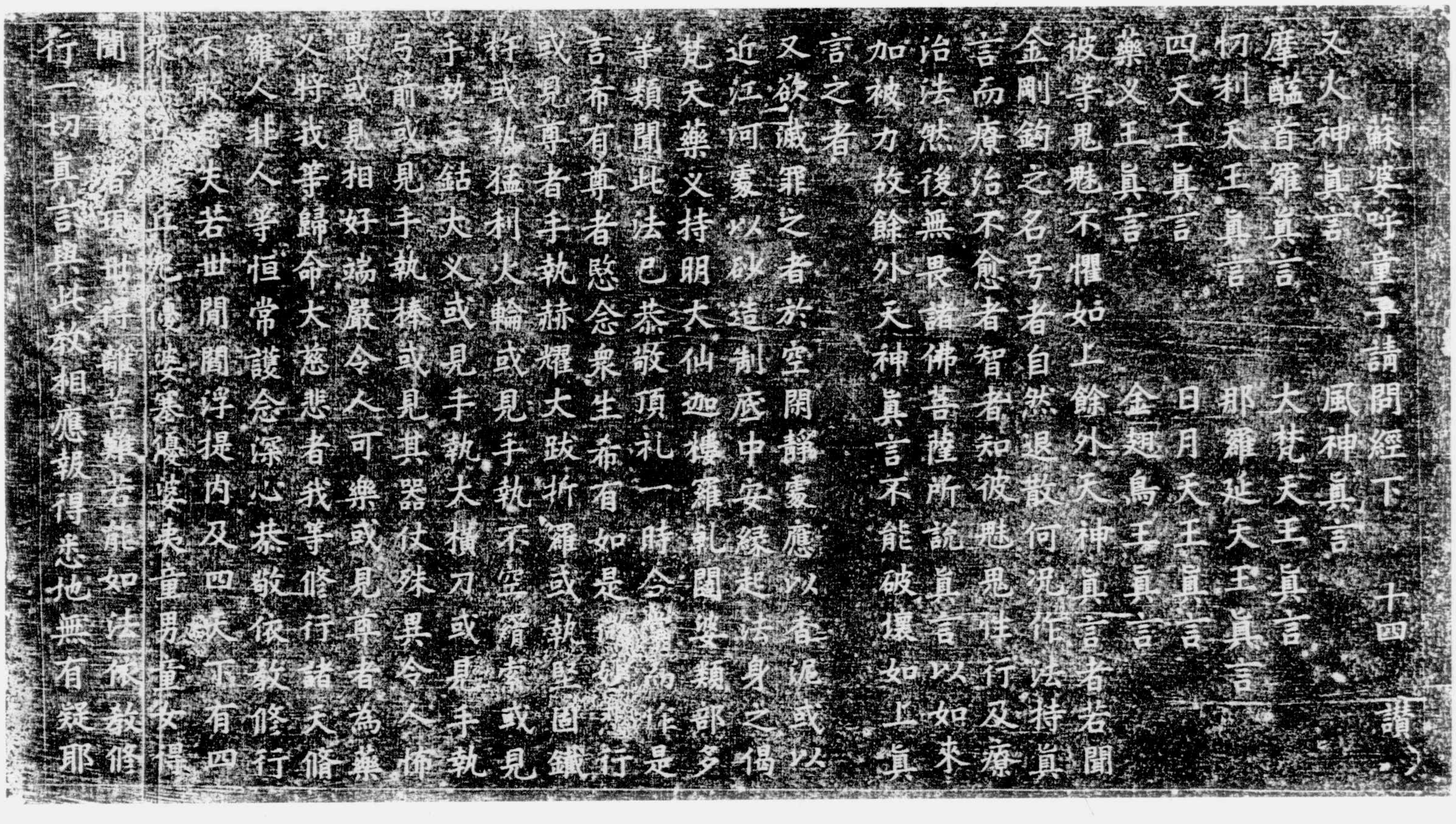
或擊衆生令他心乱故　或歌或舞故

或喜或悲故　或懷愁惱故　或時乱語故

如上種種異相令人作笑病皆應以金剛[illegible]

或以甘露瓶忿怒金剛等真言作法療治[illegible]

得除差如上病患之徒



蘇婆呼童子請問經下　十四　讚

又火神真言　風神真言

摩醯首羅真言　大梵天王真言

忉利天王真言　那羅延天王真言

四天王真言　日月天王真言

藥叉王真言　金翅鳥王真言

彼等鬼魅不懼如上餘外天神真言者若聞

金剛鉤之名号者自然退散何况作法持真

言而療治不愈者智者知彼魅鬼性行及療

治法然後無畏諸佛菩薩所説真言以如來

加被力故餘外天神真言不能破壞如上真

言之者

又欲識罪之者於空閑靜處應以香泥或以

近江河處以砂造制底中安緣起法身之偈

梵天藥叉持明大仙迦樓羅乾闥婆類部多

等類聞此法已恭敬頂礼一時合掌為作是

言希有尊者有尊者愍念衆生希有如是行

或見尊者手執赫耀大跋折羅或執堅固鐵

杵或執猛利火輪或見手執不空羂索或見

手執三鈷大叉或見手執大横刀或見手執

弓箭或見手執棒或見其器仗殊異令人怖

畏或見相好端嚴令人可樂或見尊者為藥

叉將我等歸命大慈悲者我等修行諸天脩

羅人非人等恒常護念深心恭敬依教修行

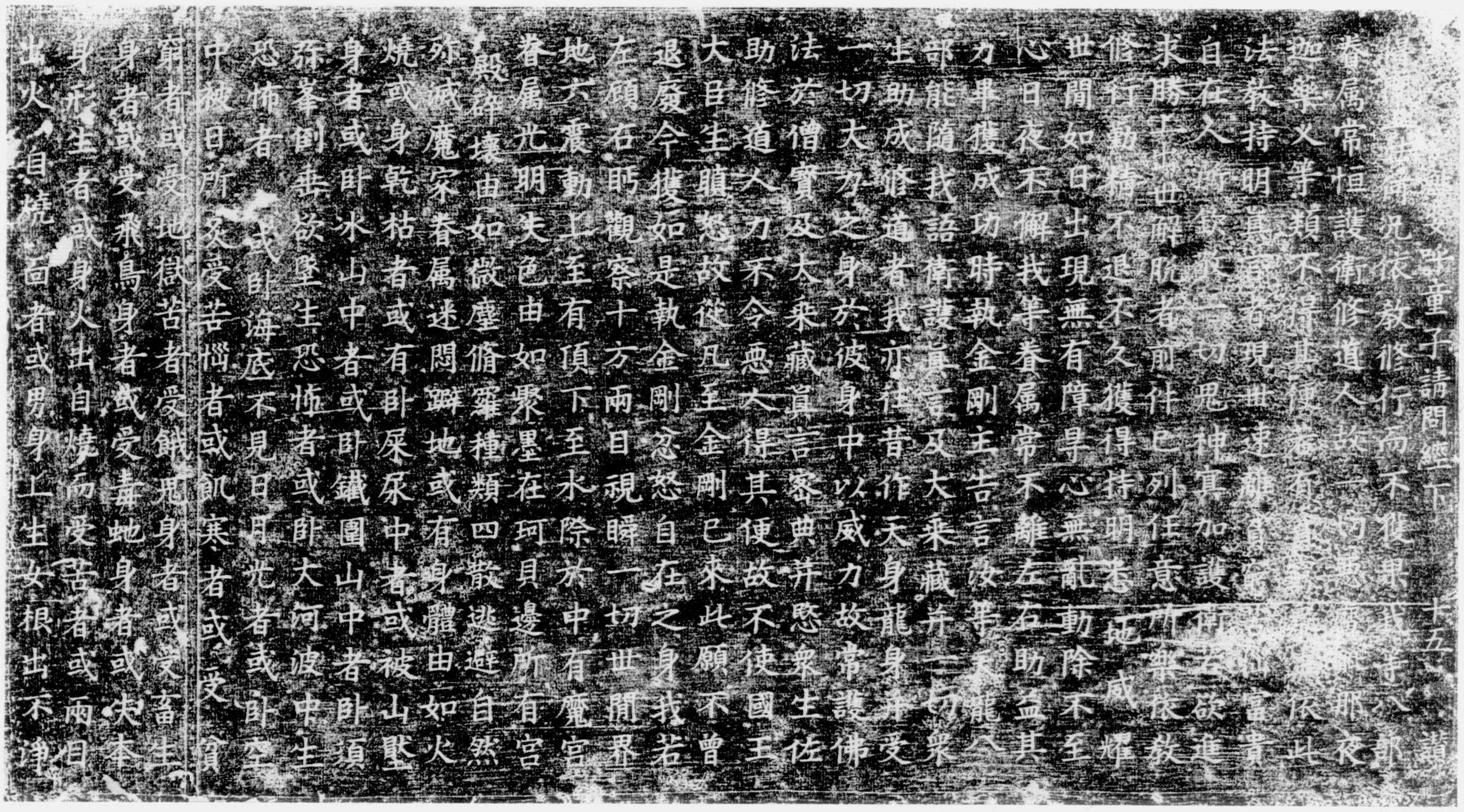
不敢[illegible]失若世間閻浮提内及四大天下有四

衆[illegible]丘[illegible]優婆塞優婆夷童男童女得

聞[illegible]者現世得離苦難若能如法依教修

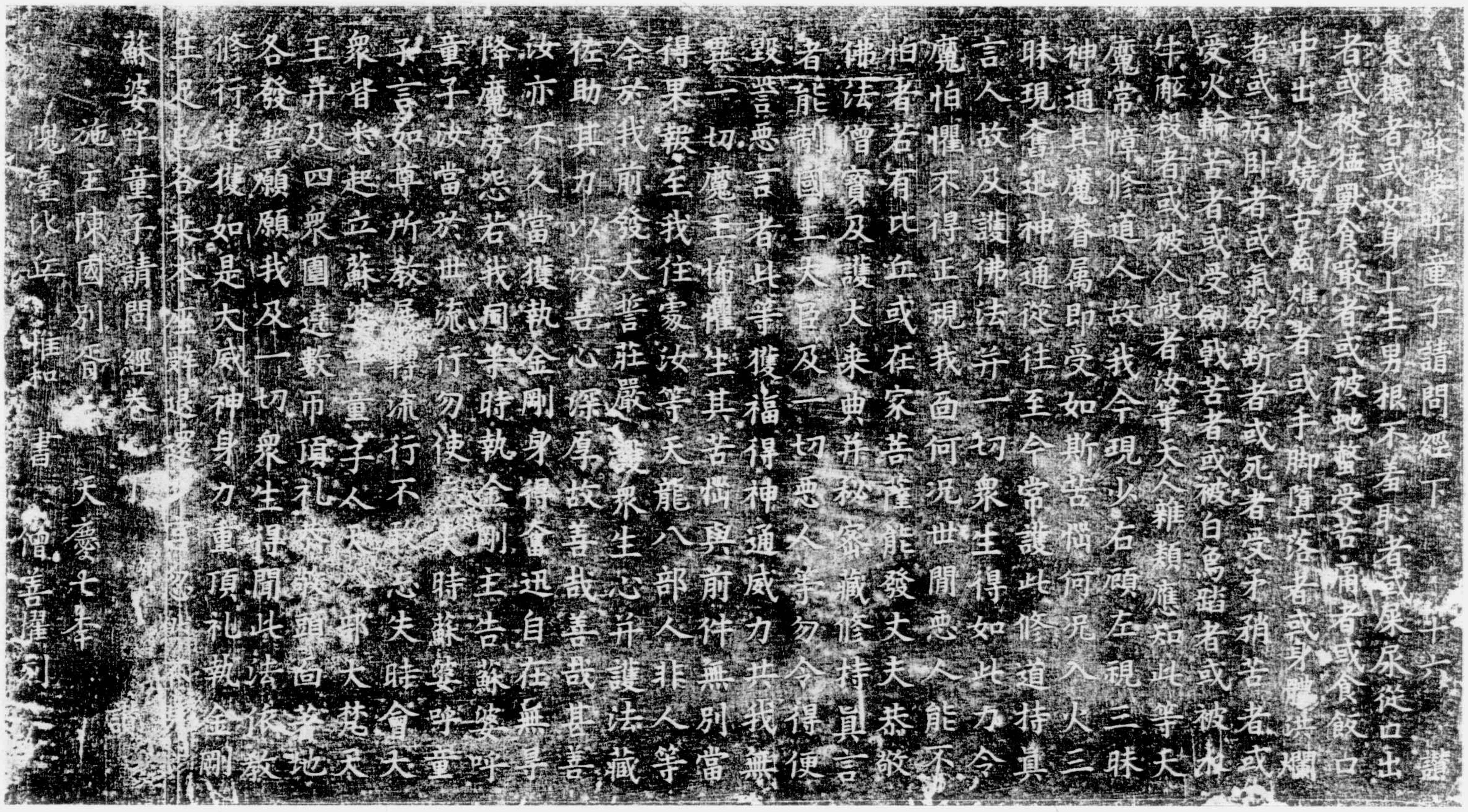
行一切真言與此教相應報得悉地無有疑耶

塔下三〇四



[illegible]呼童子請問經下　十五　讃

[illegible][illegible][illegible]衛況依教修行而不獲果我等八部眷屬常恒護衛修道人故一切[illegible][illegible][illegible]那夜迦藥叉等類不得其便若有[illegible][illegible][illegible][illegible]依此法教持明眞言者現世速離貧[illegible][illegible][illegible]富貴自在人所欽敬一切鬼神冥加護[illegible][illegible]欲進求勝上世解脫者前件已列任意所樂依教修行勤精不退不久獲得持明悉地[illegible]威耀世間如日出現無有障导心無亂動除不至心日夜不懈我等眷屬常不離左右助益其力畢獲成功時執金剛主告言汝等天龍八部能隨我語衛護眞言及大乘藏并一切衆生助成修道者我亦往昔作天身龍身并受一切大力之身於彼身中以威力故常護佛法於僧寶及大乘藏眞言密典并愍衆生佐助修道人力不令惡人得其便故不使國王大臣生瞋怒故從凡至金剛已來此願不曾退廢今獲如是執金剛忿怒自在之身我若左顧右眄觀察十方兩目視瞬一切世間界地六震動上至有頂下至水際於中有魔宮眷屬光明失色由如聚墨在珂貝邊所有宮殿碎壞由如微塵脩羅種類四散逃避自然殄滅魔家眷屬迷悶躃地或有身體由如火燒或身乾枯者或有卧屎尿中者或被山壓身者或卧氷山中者或卧鐵圍山中者卧須彌峯倒垂欲墜生恐怖者或卧大河波中生恐怖者或卧海底不見日月光者或卧空中被日所炙受苦惱者或飢寒者或受貧窮者或受地獄苦者受餓鬼身者或受畜生身者或受飛鳥身者或受毒蛇身者或[illegible]本身形生者或身火出自燒而受苦者或兩目出火自燒面者或男身上生女根出不淨



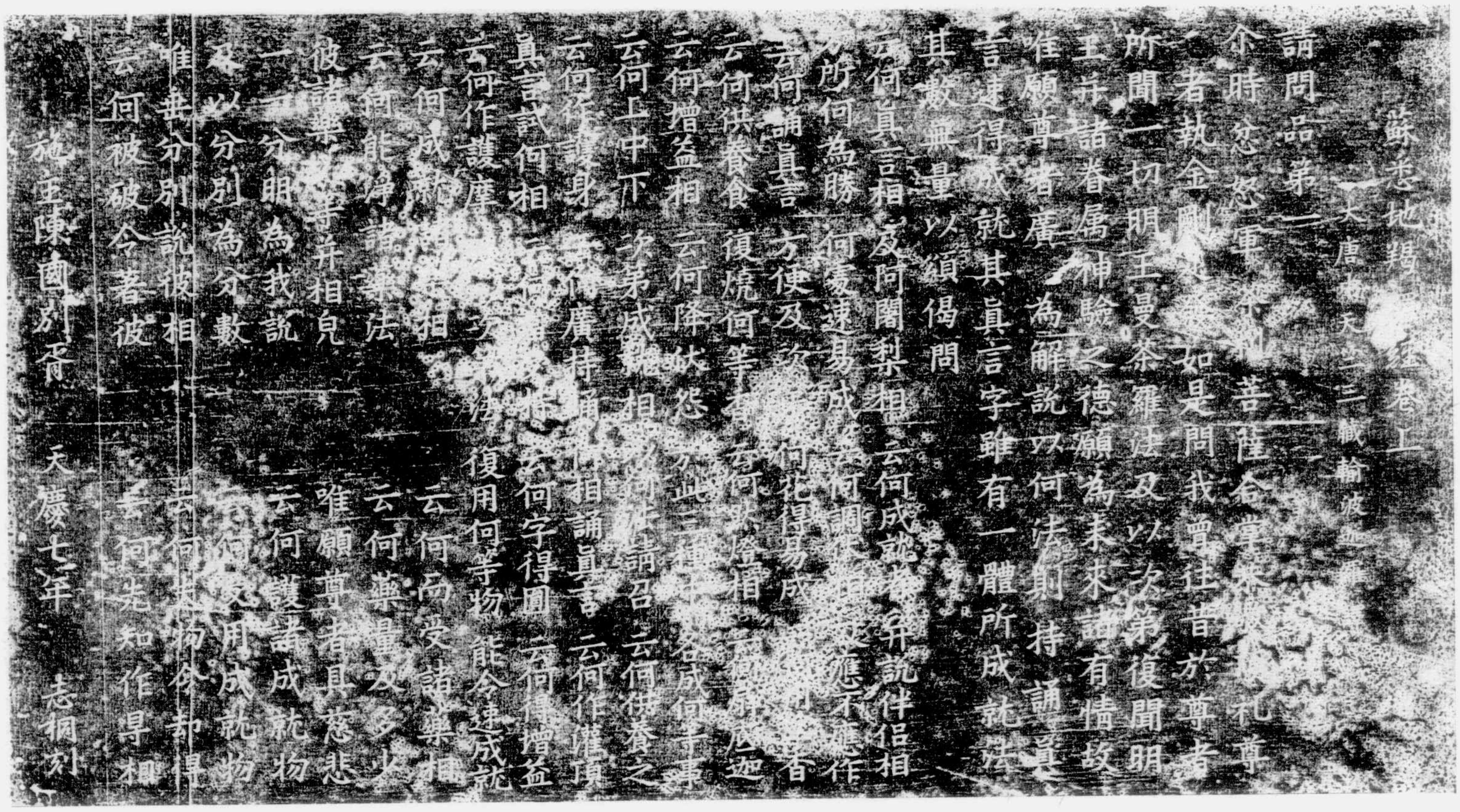
蘇婆呼童子請問經下　十六　讃

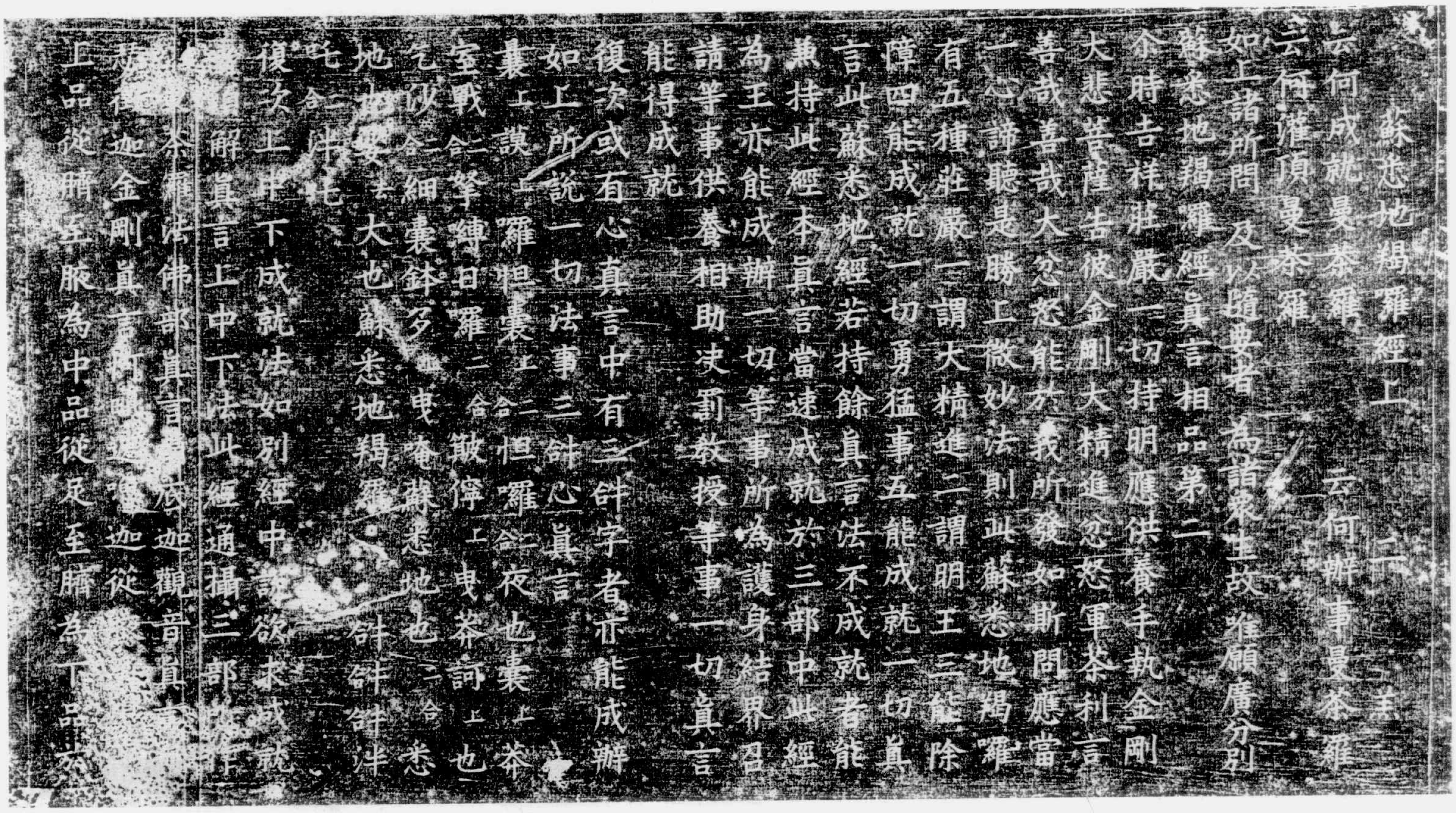
臭穢者或女身上生男根不羞恥者或屎尿從口出者或被猛獸食噉者或被蛇螫受苦痛者或食飲口中出火燒舌齒[illegible]者或手腳墮落者或身體洪爛者或病卧者或氣欲斷者或死者受矛矟苦者或受火輪苦者或受劒戟苦者或被白鳥踏者或被[illegible]牛觝殺者或被人殺者汝等天人雜類應知此等天魔常障修道人故我今現少右顧左視三昧神通其魔眷屬即受如斯苦惱何況入人三昧現奮迅神通從往至今常護此修道持眞言人故及護佛法并一切衆生得如此力令魔怕懼不得正現我面何況世間惡人能不怕者若有比丘或在家菩薩能發丈夫恭敬佛法僧寶及護大乘典并秘密藏修持眞言者能制國王大臣及一切惡人等勿令得便毀訾惡言者此等獲福得神通威力共我無異一切魔王怖懼生其苦惱與前件無別當得果報至我住處汝等天龍八部人非人等今於我前發大誓莊嚴[illegible]衆生心并護法藏佐助其力以汝善心深厚故善哉善哉甚善汝亦不久當獲執金剛身得奮迅自在無导降魔勞怨若我同等時執金剛主告蘇婆呼童子汝當於世流行勿使[illegible][illegible]時蘇婆呼童子言如尊所教展轉流行不[illegible]忘失時會大衆皆悉起立蘇婆呼童子人天八部大梵天王并及四衆圍遶數帀頂礼[illegible]頭面著地各發誓願願我及一切衆生得聞此法依教修行速獲如是大威神身力重頂礼執金剛主足已各來本座辭退還[illegible]

蘇婆呼童子請問經卷下

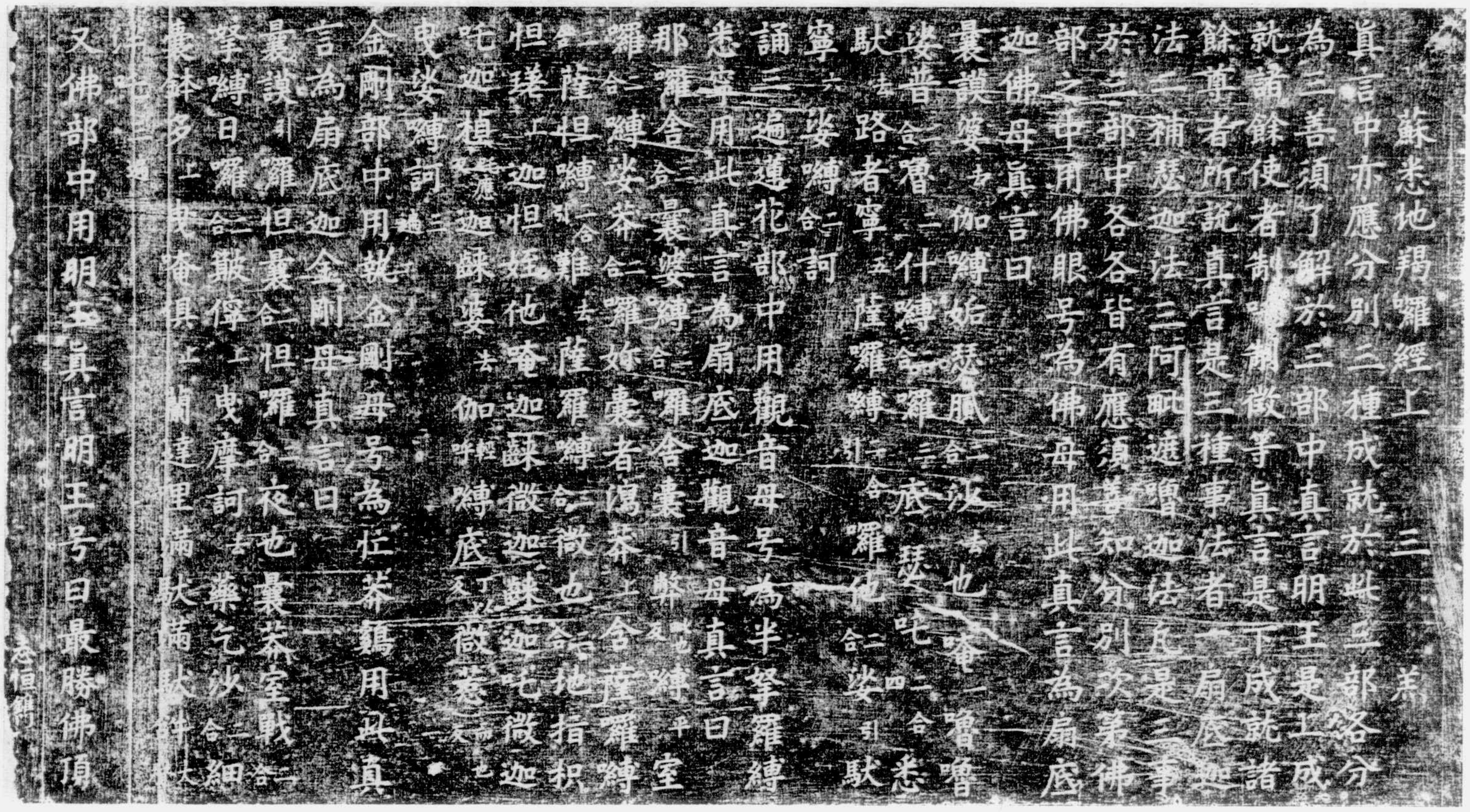
施主陳國別胥　天慶七年

隗臺比丘惟和書　僧善遲刻


蘇悉地羯囉經卷上　大唐[illegible]天竺三藏輸波[illegible]
請問品第一
尒時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬禮尊
者執金剛足如是問我曾往昔於尊者
所聞一切明王曼荼羅法及以次第復聞明
王并諸眷屬神驗之德願為未來諸有情故
唯願尊者廣為解說以何法則持誦真
言速得成就其真言字雖有一體所成就法
其數無量以頌偈問
云何真言相及阿闍梨相　云何成就伴伴侶相
方所何為勝　何處速易成　云何調伏相　及應不應作
云何誦真言　方便及次第　云何花得易成[illegible]香
云何供養食　復燒何等香　云何然燈相　云何扇底迦
云何增益相　云何降伏怨　於此三種事　各成何等事
云何上中下　次第成就相　云何[illegible]請召　云何供養之
云何作護身　云何廣持誦　何相誦真言　云何作灌頂
真言試何相　[illegible]　云何字得圓　云何得增益
云何作護摩　[illegible]法　復用何等物　能令速成就
云何成就相　[illegible]相　云何而受諸藥相
云何能淨諸藥法　云何藥量及多少
彼諸藥等并相皃　唯願尊者具慈悲
一一分明為我說　云何護諸成就物
及以分別為分數　云何被用成就物
唯垂分別說彼相　云何失物令却得
云何被破令著彼　云何先知作得相
施主陳國別胥　天慶七年　志桐刻


蘇悉地羯囉經上　二[illegible]羅
云何成就曼荼羅　云何辦事曼荼羅
云何灌頂曼荼羅
如上諸所問　及以隨要者　為諸衆生故　唯願廣分別
蘇悉地羯羅經真言相品第二
尒時吉祥莊嚴一切持明應供養手執金剛
大悲菩薩告彼金剛大精進忿怒軍荼利言
善哉善哉大忿怒能於我所發如斯問應當
一心諦聽是勝上微妙法則此蘇悉地羯羅
有五種莊嚴一謂大精進二謂明王三能除
障四能成就一切勇猛事五能成就一切真
言此蘇悉地經若持餘真言法不成就者能
兼持此經本真言當速成就於三部中此經
為王亦能成辦一切等事所為護身結界召
請等事供養相助決罰教授等事一切真言
能得成就
復次或有心真言中有𤙖字者亦能成辦
如上所說一切法事三𤙖心真言
曩（上）謨（上）囉怛曩（上）（二合）怛囉（二合）夜也曩（上）莫
室戰（二合）拏嚩日囉（二合）皺儜（上）曳莽訶（上）也
乞沙（二合）細曩鉢多（上）曳唵蘇悉地也（二合）悉
地[illegible]要（去）大也蘇悉地羯囉[illegible]𤙖𤙖𤙖泮
吒（二合）泮吒
復次上中下成就法如別經中說欲求成就
[illegible]解真言上中下法此經通攝三部[illegible]
[illegible]荼羅法佛部真言[illegible]底迦觀音真言[illegible]
[illegible]迦金剛真言阿[illegible]迦[illegible]迦從[illegible]
上品從臍至脈為中品從足至臍為下品[illegible]

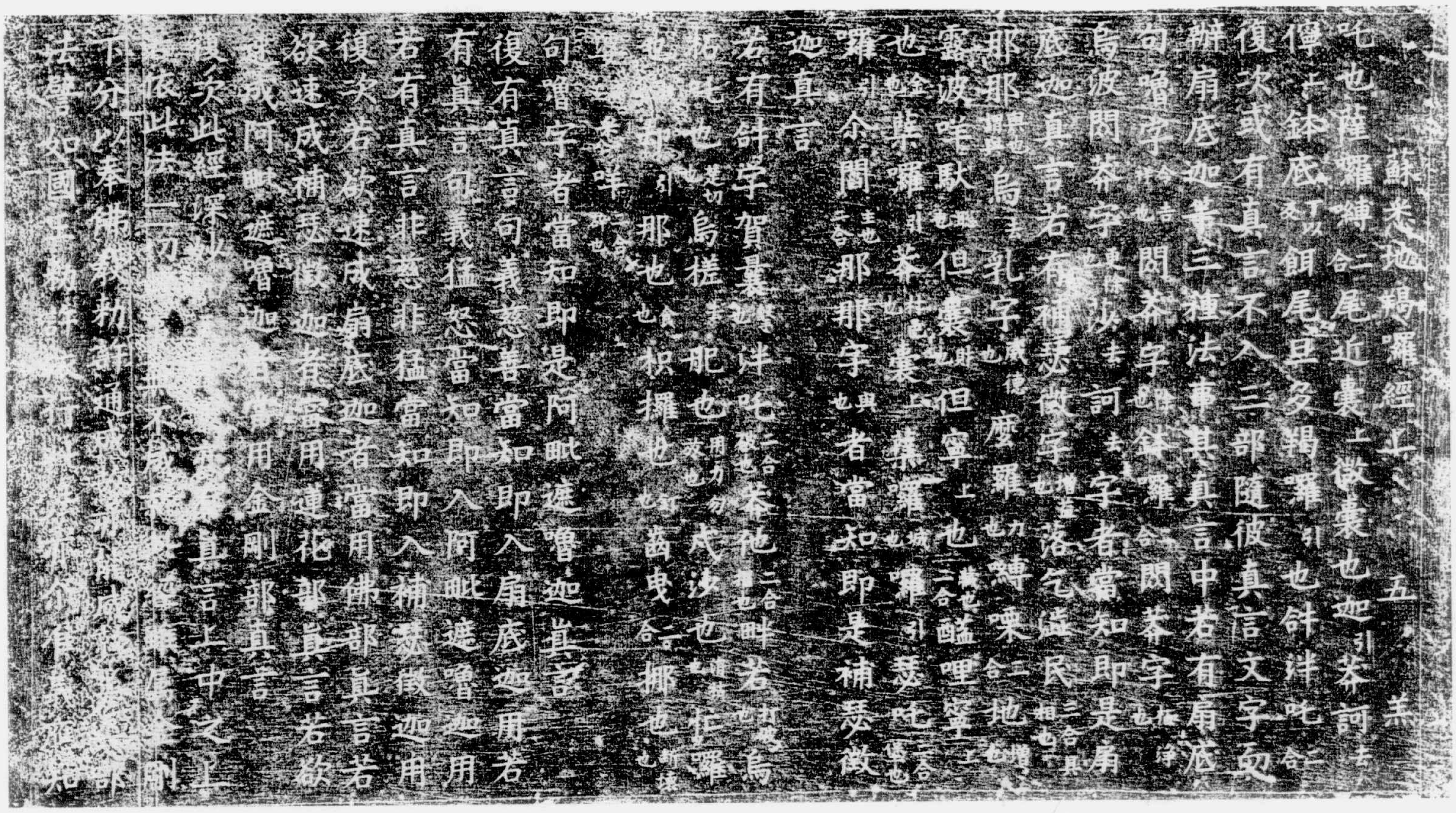
塔下二九三



蘇悉地羯囉經上　三　羌
眞言中亦應分別三種成就於此三部各分
為三善須了解於三部中眞言明王是上成
就諸餘使者制吒徵等眞言是下成就諸
餘尊者所說眞言是三種事法者一扇底迦
法二補瑟迦法三阿毗遮嚕迦法凡是三事
於三部中各各皆有應須善知分別次第
部之中用佛眼号為佛母用此眞言為扇底
迦佛母眞言曰
曩謨婆（去）伽嚩始瑟膩（二合）沙（去）也唵（一）嚕嚕
娑普（二合）嚕（二）什嚩（二合）囉（三）底瑟吒（二合）（四）悉
馱（去）路者寧（五）薩囉嚩（引）（合）囉他（二合）娑（引）馱
寧（六）娑嚩（二合）訶
誦三遍蓮花部中用觀音母号為半拏羅縛
悉寧用此眞言為扇底迦觀音母眞言曰
那囉舍（二合）曩婆縛（二合）囉舍曩（引）幹（也反）縛（平）室
囉（二合）縛娑荼（二合）囉姤曩者瀉荼（上）舍薩囉嚩
（二合）薩怛嚩（引二合）難（去）薩囉嚩（二合）微也（二合）地指枳
怛瑳（上）迦怛姪他唵迦蘇微迦蘇迦吒微迦
吒迦稹（珍應反）迦蘇婆（去）伽（輕呼）嚩底（丁以反）微惹（而也反）
曳娑嚩訶（三遍）
金剛部中用說金剛母号為忙莽鷄用此眞
言為扇底迦金剛母眞言曰
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜也曩荼室戰（二合）
拏嚩日囉（二合）皺儜（上）曳摩訶（去）藥乞沙（二合）細
曩鉢多（上）曳唵俱（上）蘭達哩滿馱滿馱鈝（大）
泮吒（三遍）
又佛部中用明王眞言明王号曰最勝佛頂
忠恒鐫

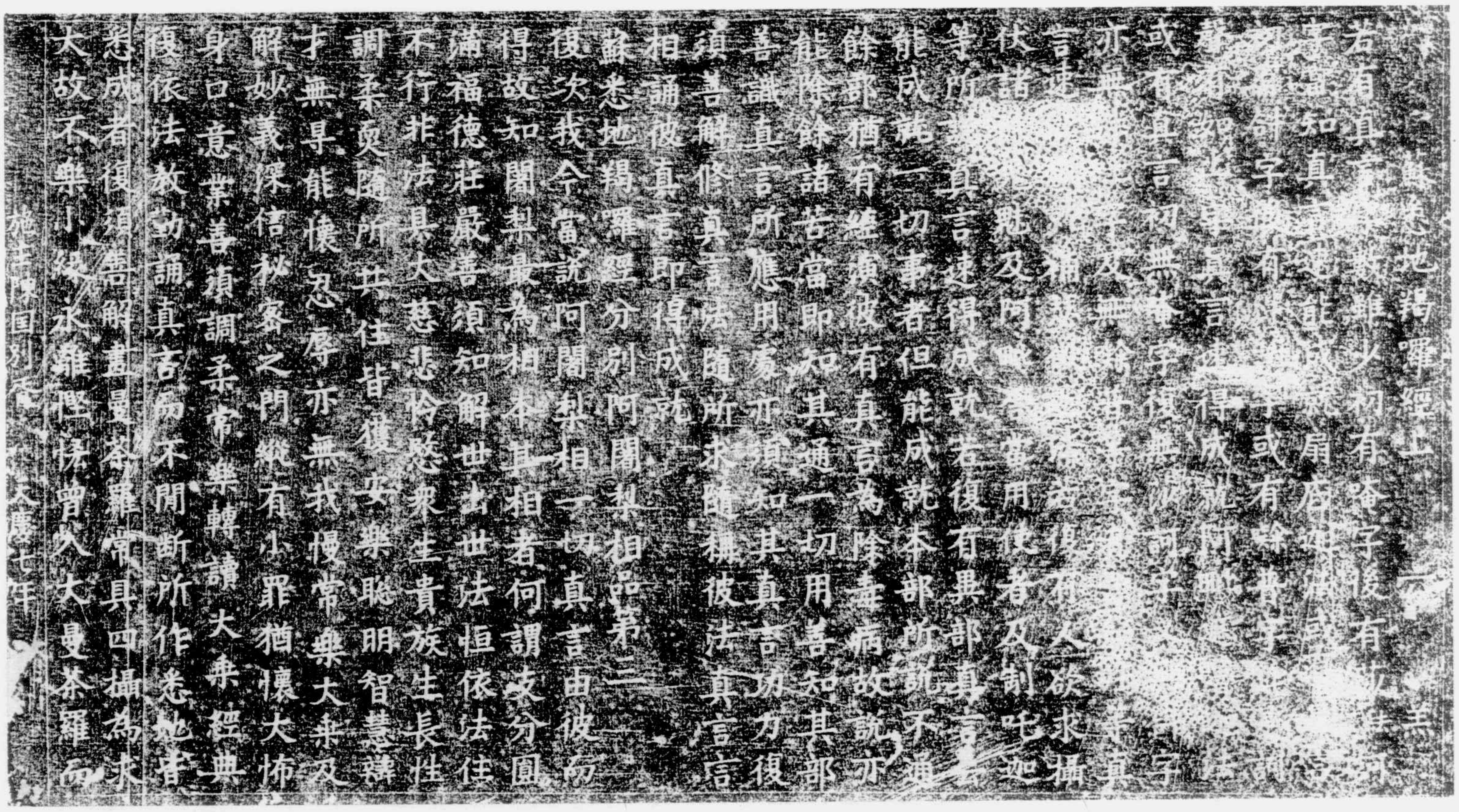
蘇悉地羯囉經上　四　羌
用此眞言為補瑟徵迦明王眞言曰
曩荼三漫多沒馱難（去）唵悖論（引二合）曩荼
蓮花部中亦用明王号曰訶野釳利嚩用此
眞言為補瑟徵迦明王眞言曰
唵闍沒嚩（二合）姤娜婆（上）（合）嚩曩荼娑（去）訶（去）
金剛部中亦用明王号曰蘇嚩用此眞言為
補瑟徵迦眞言曰
曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜也曩荼室戰（二合）
拏嚩日囉（二合）皺儜（上）曳荼訶（去）藥乞沙（二合）
細曩鉢多（上）曳唵素唵（二合）婆（上）寧（上）素唵（二合）
婆鈝釳哩（二合）根儜釳哩根儜鈝阿（去）曩
也鈝薄伽（輕）梵尾你夜（二合）囉（引）惹鈝泮
吒（二合）曩荼
又佛部中用大忿怒号曰阿鉢囉氏多用此
眞言為阿毗遮嚕迦眞言曰
鈝泮吒（二合）嚩迦（輕）嚩迦（輕）指曩悉指迦（輕二合）鈝
泮吒（二合）
蓮花部中大忿怒号曰施嚩（去）嚩（平）訶用此
眞言為阿毗遮嚕迦眞言曰
鈝泮吒（二合）嘻剔（二合）鈝泮吒（二合）
金剛部中大忿怒号曰軍荼利用此眞言為
阿毗遮嚕迦眞言曰
曩謨囉怛曩怛囉（二合）夜也曩荼室戰拏
嚩日囉（二合）皺儜（上）曳荼訶藥乞沙（合）細曩鉢
多曳唵闍沒嘌（二合）多軍荼里佉佉佉佉都
醯都醯底瑟吒底瑟吒滿馱滿馱賀曩賀
曩釳囉若徵（日癡反）釳囉若徵娑鋪吒也娑鋪
施主陳國朋骨　天慶七年

塔下一五〇



蘇悉地羯羅經上　五　恙

吒也薩羅嚩（二合）尾近曩（上）微曩也迦（引）茶訶（去）
儜（上）鉢底（丁以反）餌尾旦多羯囉（引）也吽泮吒（二合）
復次或有真言不入三部隨彼真言文字句
辯扇底迦等三種法事其真言中若有扇底
句嚕字（二合）（吉也）閉茶字（除也）鉢囉（二合）閉茶字（施也）（淨）
烏波閉茶字（除吏也）沙（去）訶（去）字者當知即是扇
底迦真言若有補瑟徵字（增益也）落乞澁民（二合）（相也）
那那[illegible]烏（去）乳字（威德也）麼羅（力也）嚩嘌（二合）地（增也）
露波吒馱（[illegible]也）但曩（財也）但寧（上）也（藏也）醯哩寧（二合）
也（金也）葉囉（引）茶（柱也）曩（上）葉囉（城也）囉（引）瑟吒（二合）（國也）
囉（引）介闍（主也）（二合）那那字（與也）者當知即是補瑟徵
迦真言
若有吽字賀曩（殺也）泮吒（二合）（破也）茶他（二合）（摧也）畔若（打破也）烏
[illegible]吒也（是切）烏搓（去）肥也（用力切）戍沙也（損也）怛羅
也（引）那也（食也）枳攞也（打也）齒曳（二合）娜也（斫也）
[illegible]吽（二合）[illegible]
句嚕字者當知即是阿毗遮嚕迦真言
復有真言句義慈善當知即入扇底迦用若
有真言句義猛怒當知即入阿毗遮嚕迦用
若有真言非慈非猛當知即入補瑟徵迦用
復次若欲速成扇底迦者當用佛部真言若
欲速成補瑟徵迦者當用蓮花部真言若欲
速成阿毗遮嚕迦者當用金剛部真言
復次此經深妙[illegible]真言上中之上
[illegible]依此法一切[illegible]剛
下分以奉佛教勅新通[illegible]成[illegible]部
法譬如國王勅[illegible]行[illegible]信[illegible]知



蘇悉地羯羅經上　六　恙

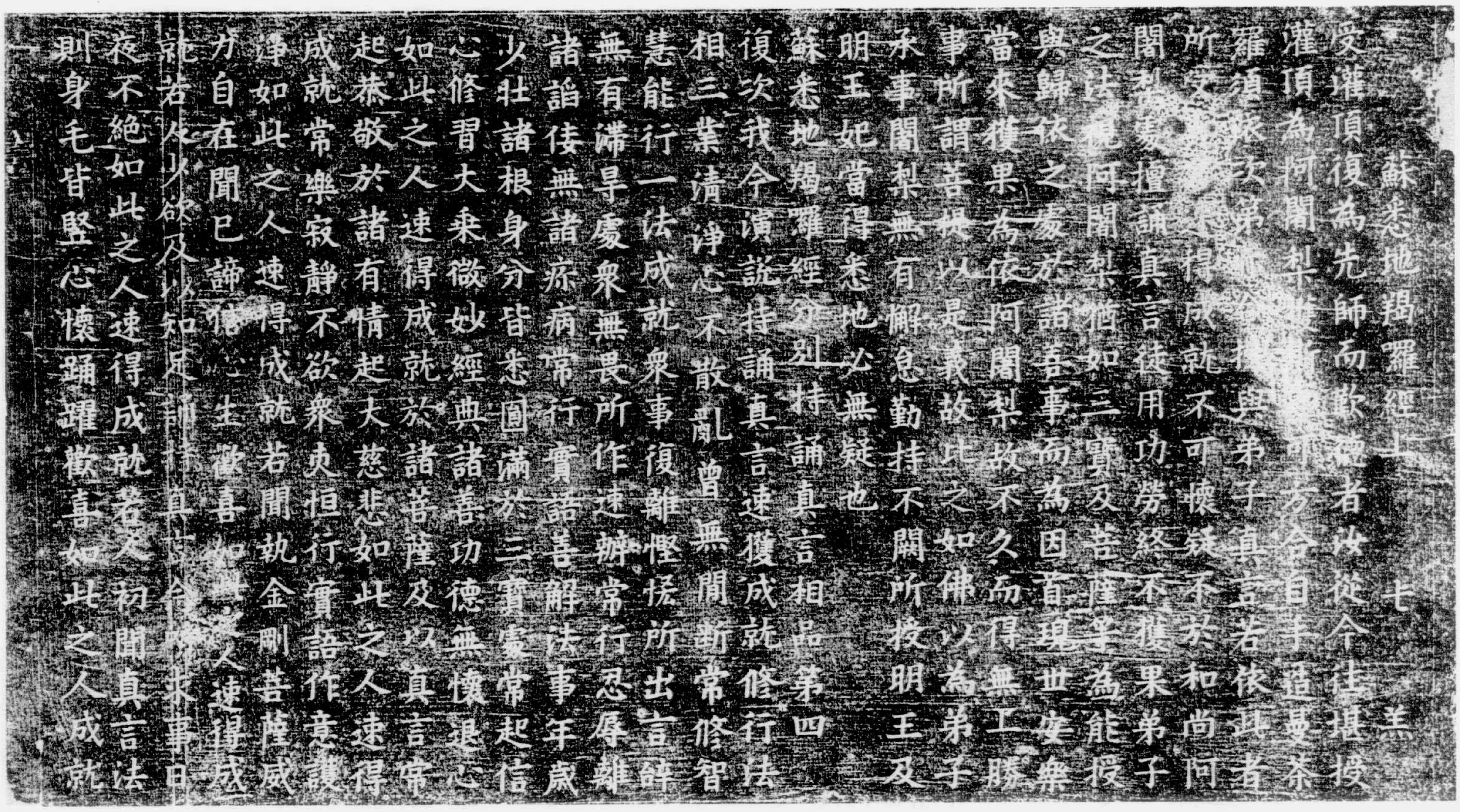
若有真[illegible]初有唵字後有[illegible]訶
[illegible]知[illegible]扇底[illegible]
[illegible]字[illegible]或有[illegible]字
[illegible]得成就阿毗[illegible]
或有真言初無唵字後無[illegible]字
亦無[illegible]及無[illegible]真
言速[illegible]人欲求攝
伏諸[illegible]魁及阿[illegible]當用使者及制吒迦
等所說真言速得成就若復有異部真言[illegible]
能成就一切事者但能成就本部所說不通
餘部猶有經須彼有真言為除毒病故說亦
能除餘諸苦當即知其通一切用善知其部
善識真言所應用處亦須知其真言功力復
須善解修真言法隨所求隨攝彼法真言言
相誦彼真言即得成就

蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第二

復次我今當說阿闍梨相一切真言由彼而
得故知闍梨最為相本其相者何謂支分圓
滿福德莊嚴善須知解世出世法恒依法住
不行非法具大慈悲怜愍眾生貴族生長性
調柔耎隨所共住皆獲安樂聰明智慧辯
才無畏能懷忍辱亦無我慢常樂大乘及
解妙義深信秘密之門縱有小罪猶懷大怖
身口意業善須調柔常樂轉讀大乘經典
復依法教勤誦真言而不間斷所作悉地者
悉成者復須善解畫曼荼羅常具四攝為求
大故不樂小緣永離慳悋曾入大曼荼羅而

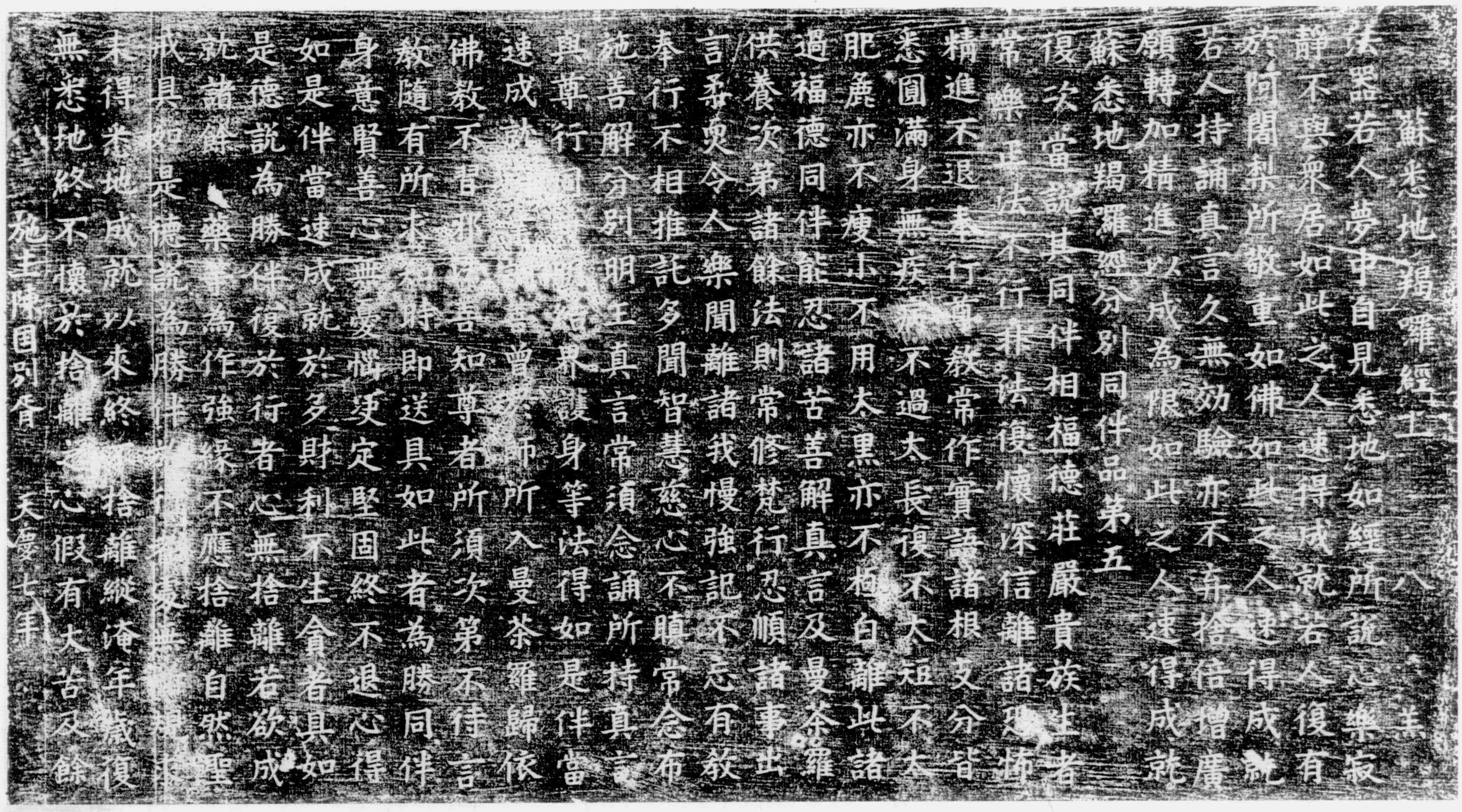
施主陳国別[illegible]大康七年

塔下七五



蘇悉地羯羅經上　七　羔
受灌頂復為先師而歎德者汝從今往堪授
灌頂為阿闍梨[illegible]方合自手造曼荼
羅須依次第[illegible]與弟子真言若依此者
所受[illegible]得成就不可懷疑不於和尚阿
闍梨處擅誦真言徒用功勞終不獲果弟子
之法視阿闍梨猶如三寶及菩薩等為能授
與歸依之處於諸善事而為因首現世安樂
當來獲果為依阿闍梨故不久而得無上勝
事所謂菩提以是義故比之如佛以為弟子
承事闍梨無有懈息勤持不闕所授明王及
明王妃當得悉地必無疑也

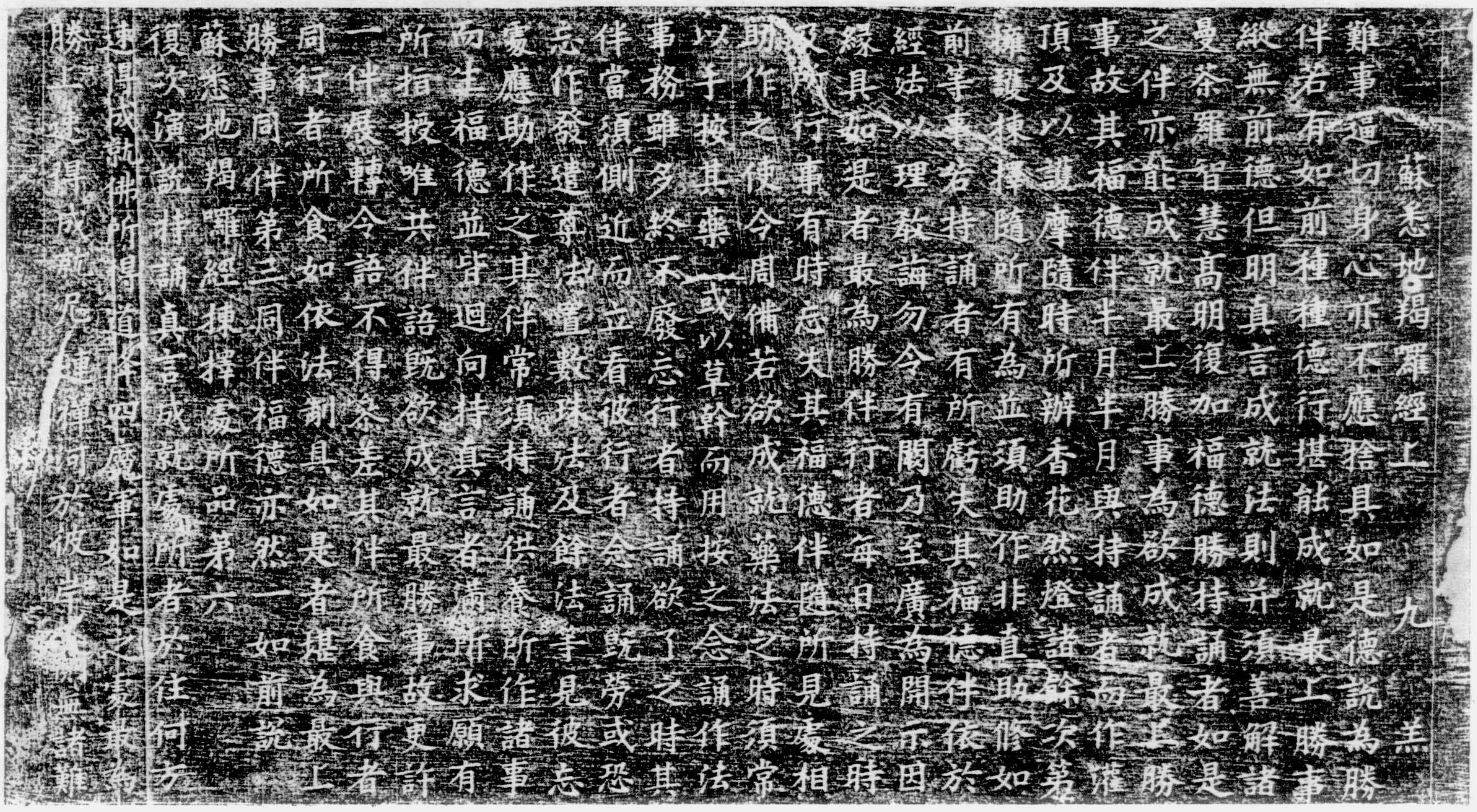
蘇悉地羯羅經分別持誦真言相品第四
復次我今演說持誦真言速獲成就修行法
相三業清淨心不散亂曾無間斷常修智
慧能行一法成就衆事復離慳悋所出言辭
無有滞㝵處衆無畏所作速辦常行忍辱離
諸諂佞無諸疾病常行實語善解法事年歲
少壯諸根身分皆悉圓滿於三寶處常起信
心修習大乘微妙經典諸善功德無懷退心
如此之人速得成就於諸菩薩及以真言常
起恭敬於諸有情起大慈悲如此之人速得
成就常樂寂靜不欲衆鬧恒行實語作意護
淨如此之人速得成就若聞執金剛菩薩威
力自在聞已歸信心生歡喜如此之人速得成
就若人以欲及以如是誦持真言令所求事日
夜不絕如此之人速得成就若人初聞真言法
則身毛皆竪心懷踊躍歡喜如此之人成就



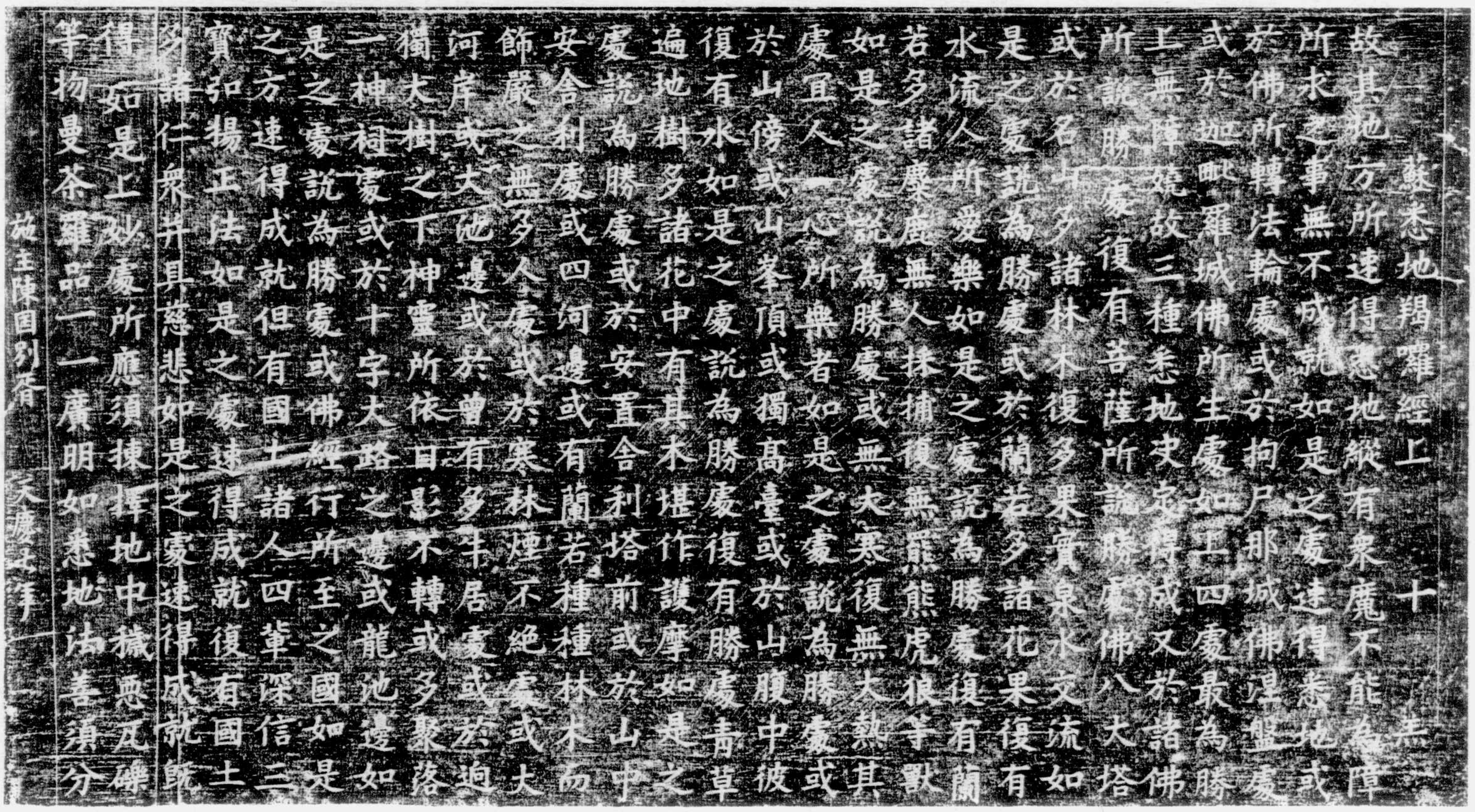
蘇悉地羯羅經上　八　羔
法器若人夢中自見悉地如經所說心樂寂
靜不與衆居如此之人速得成就若人復有
於阿闍梨所敬重如佛如此之人速得成就
若人持誦真言久無効驗亦不弃捨倍增廣
願轉加精進以成為限如此之人速得成就

蘇悉地羯羅經分別同伴品第五
復次當說其同伴相福德莊嚴貴族生者
常樂正法不行非法復懷深信離諸惡師
精進不退奉行尊教常作實語諸根支分皆
悉圓滿身無疾病不過太長復不太短不太
肥麁亦不瘦小不用太黑亦不極白離此諸
過福德同伴能忍諸苦善解真言及曼荼羅
供養次第諸餘法則常修梵行忍順諸事出
言柔耎令人樂聞離諸我慢強記不忘有教
奉行不相推託多聞智慧慈心不瞋常念布
施善解分別明王真言常須念誦所持真言
與尊行同[illegible]界護身等法得如是伴當
速成就[illegible]曾於師所入曼荼羅歸依
佛教不習邪[illegible]善知尊者所須次第不待言
教隨有所求知時即送具如此者為勝同伴
身意賢善心無憂惱堅定堅固終不退心得
如是伴當速成就於多財利不生貪著具如
是德說為勝伴復於行者心無捨離若欲成
就諸餘[illegible]樂事為作強緣不應捨離自然聖
戒具如是德說為勝伴[illegible]無[illegible]求
未得悉地成就以來終[illegible]捨離縱淹年歲復
無悉地終不懷於捨離之心假有大苦及餘
施主陳固別胥　天慶七年

塔下二一八

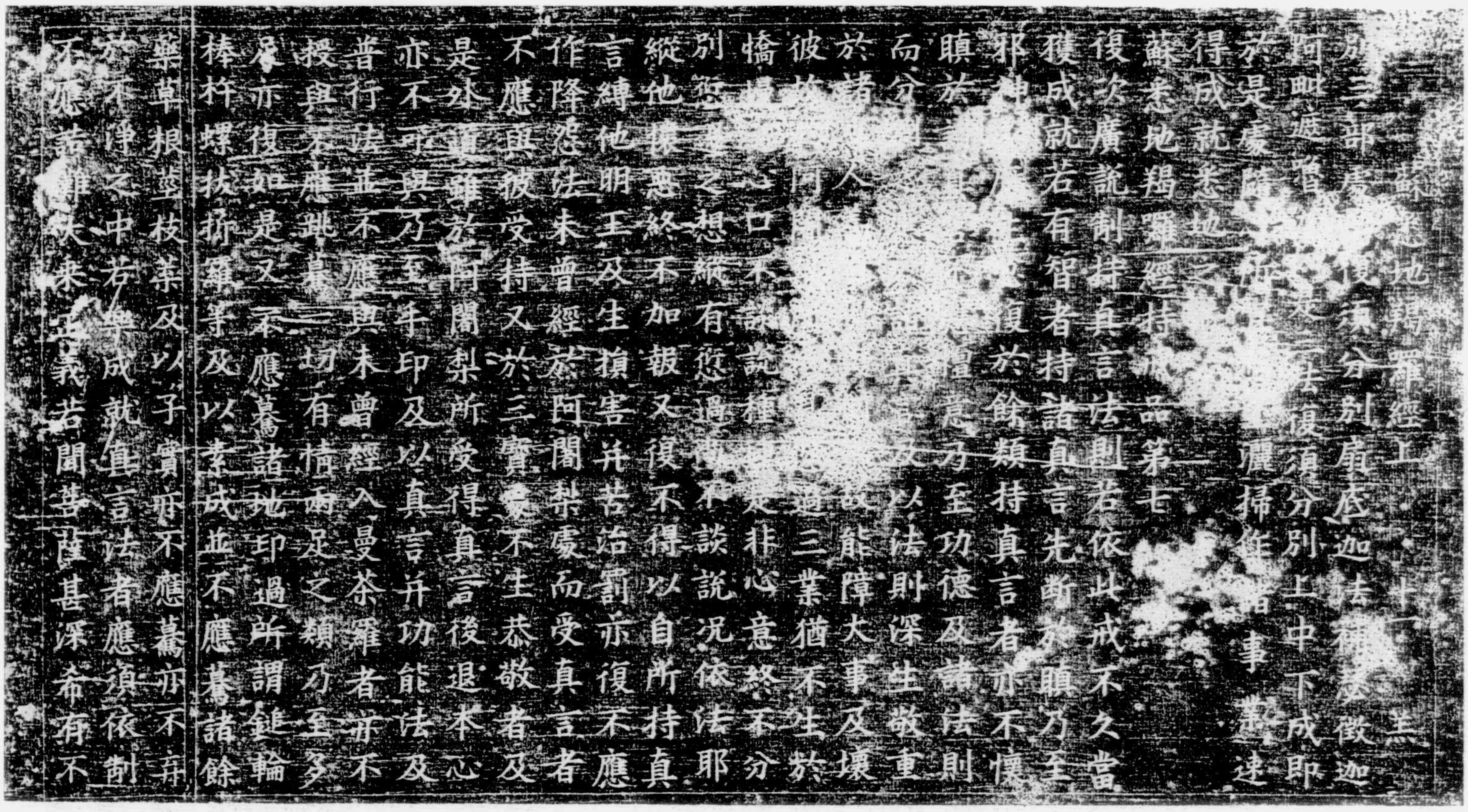


蘇悉地羯羅經上 九 羔
難事遍切身心亦不應捨具如是德說為勝
伴若有如前種種德行堪能成就最上勝事
縱無前德但明真言成就法則并須善解諸
曼荼羅旨慧高明復加福德勝持誦者如是
之伴亦能成就最上勝事為欲成就最上勝
事故其福德伴半月半月與持誦者而作灌
頂及以護摩隨時所辦香花然燈諸餘次第
擁護揀擇隨所有為並須助作非直助修如
前等事若持誦者有所虧失其福德伴依於
經法以理教誨勿令有闕乃至廣為開示因
緣具如是者最為勝伴行者每日持誦之時
及所行事有時忘失其福德伴隨所見處相
助作之使令周備若欲成就藥法之時須常
以手按其藥或以草幹而用按之念誦作法
事務雖多終不廢忘行者持誦欲了之時其
伴當須側近而立看彼行者念誦既勞或恐
忘作發遣尊法置數珠法及餘法事見彼忘
處應助作之其伴常須持誦供養所作諸事
而生福德並皆迴向持真言者滿所求願有
所指授唯共伴語既欲成就最勝事故更許
一伴展轉令語不得叅差其伴所食與行者
同行者所食如依法劑具如是者堪為最上
勝事同伴第三同伴福德亦然一如前說
蘇悉地羯羅經揀擇處所品第六
復次須說持誦真言成就處所者於往何方
速得成就佛所得道降四魔軍如是之處最為
勝上速得成就尼連禪河於彼岸[illegible]無諸難

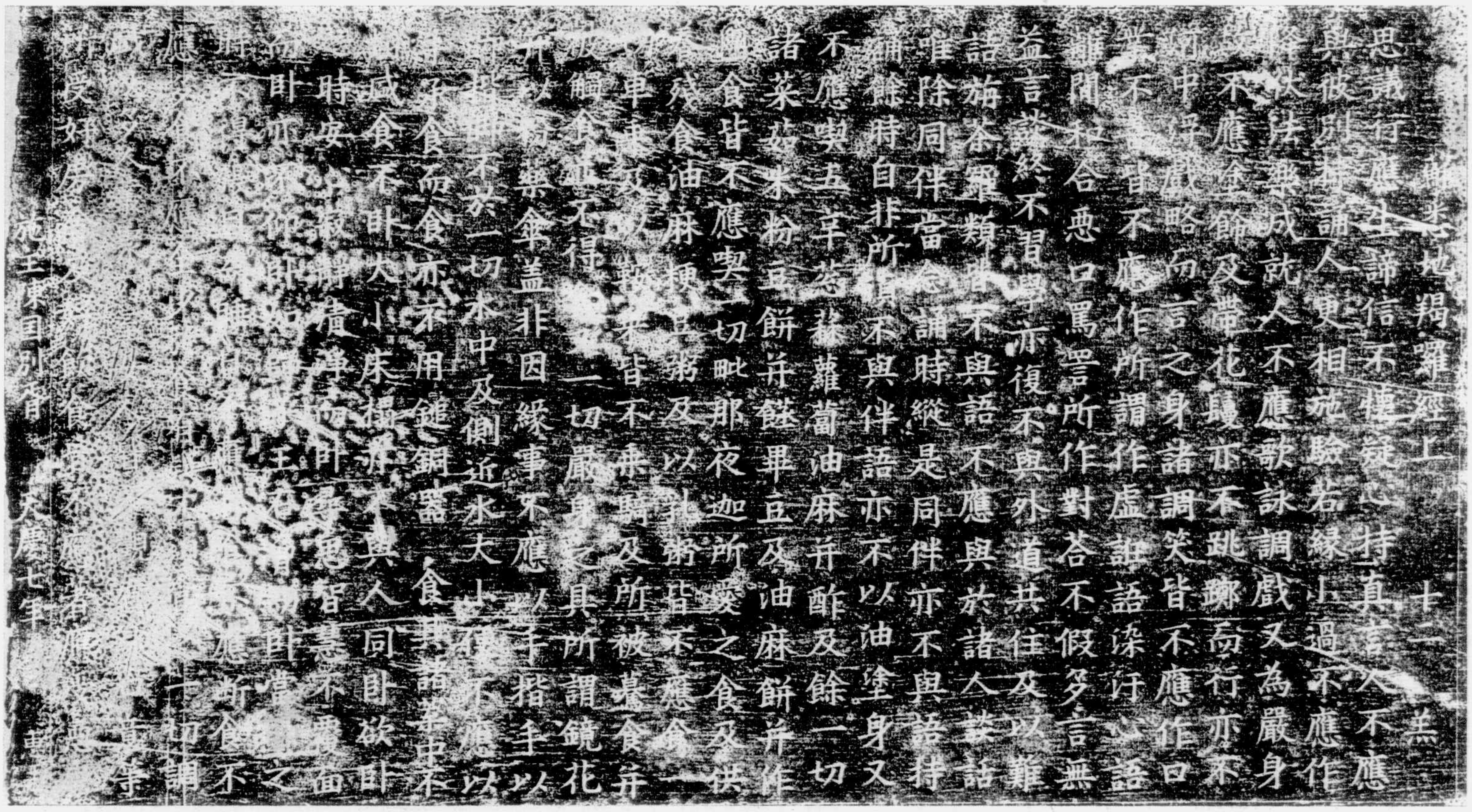


蘇悉地羯羅經上 十 羔
故其地方所速得悉地縱有衆魔不能為障
所求之事無不成就如是之處速得悉地或
於佛所轉法輪處或於拘尸那城佛涅盤處
或於迦毗羅城佛所生處如上四處最為勝
上無障礙故三種悉地決定得成又於諸佛
所說勝處復有菩薩所說勝處佛八大塔
或於名山多諸林木復多果實泉水交流如
是之處說為勝處或於蘭若多諸花果復有
水流人所愛樂如是之處說為勝處復有蘭
若多諸麞鹿無人採捕復無羆熊虎狼等獸
如是之處說為勝處或無大寒復無大熱其
處宜人一心所樂者如是之處說為勝處或
於山傍或山峯頂或獨高臺或於山腹中彼
復有水如是之處說為勝處復有勝處青草
遍地樹多諸花中有其木堪作護摩如是之
處說為勝處或於安置舍利塔前或於山中
安舍利處或四河邊或有蘭若種種林木而
飾嚴之無多人處或於寒林煙不絕處或大
河岸或大池邊或於曾有多牛居處或於迥
獨大樹之下神靈所依日影不轉或多聚落
一神祠處或於十字大路之邊或龍池邊如
是之處說為勝處或佛經行所至之國如是
之方速得成就但有國土諸人四輩深信三
寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土
多諸仁衆并具慈悲如是之處速得成就既
得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦礫
等物曼荼羅品一一廣明如悉地法善須分
施主陳国別胥 天慶五年

塔下一四七

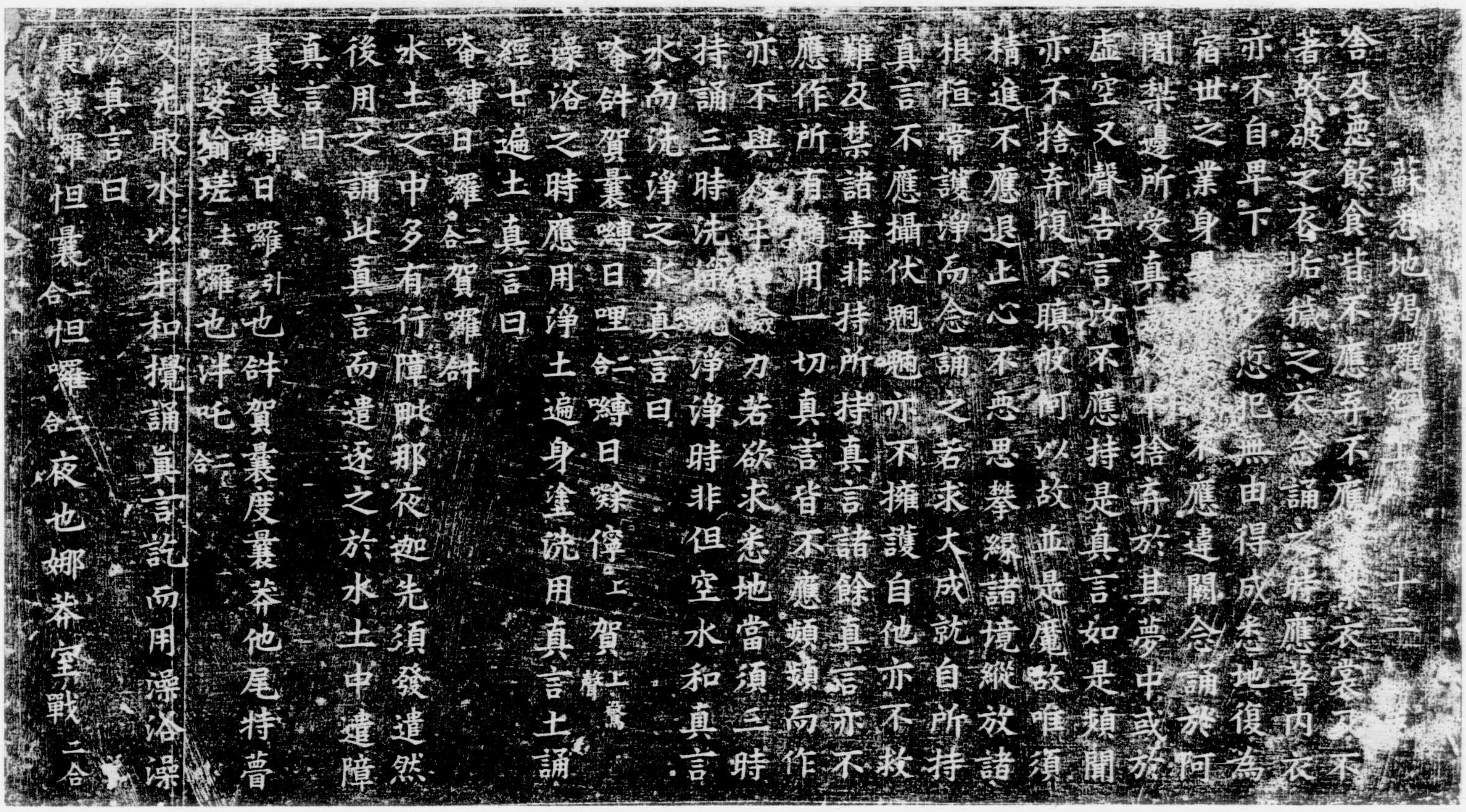


蘇悉地羯羅經上　十一　三
分三部虔[illegible]復須分別扇底迦法補瑟徵迦
阿毗遮嚕[illegible]是[illegible]復須分別上中下成即
於是處隨[illegible]灑掃作諸事業速
得成就悉地[illegible]
蘇悉地羯羅經持[illegible]品第七
復次廣說制持真言法則若依此成不久當
獲成就若有智者持諸真言先斷於瞋乃至
邪神[illegible]復於餘類持真言者亦不懷
瞋於[illegible]意乃至功德及諸法則
而分[illegible]及以法則深生敬重
於諸[illegible]人[illegible]故能障大事及壞
彼於[illegible]適三業猶不生於
憍[illegible]口不諍說種[illegible]是非心意終不分
別瞋[illegible]之想縱有瞋過[illegible]不談說況依法耶
縱他懷惡終不加報又復不得以自所持真
言縛他明王及生損害并苦治罰亦復不應
作降怨法未曾經於阿闍梨處而受真言者
不應與彼受持又於三寶[illegible]不生恭敬者及
是外道雖於阿闍梨所受得真言後退本心
亦不可與乃至手印及以真言并功能法及
普行法並不應與未曾經入曼荼羅者亦不
授與不應跳驀一切有情兩足之類乃至多
足亦復如是又不應驀諸地印過所謂鉞輪
棒杵螺拔折羅等及以素成並不應驀諸餘
藥草根莖枝葉及以子實亦不應驀亦不弃
於不淨之中若欲成就真言法者應須依制
不應詰難決[illegible]其義若聞菩薩甚深希有不



蘇悉地羯羅經上　十二　三
思議[illegible]生諦信不懷疑心持真言人不應
與彼別[illegible]誦人更相效驗若緣上過不應作
降伏法樂成就人不應歌詠調戲又為嚴身
[illegible]不應塗飾及帶花鬘亦不跳擲而行亦不
[illegible]中[illegible]戲略而言之身諸調笑皆不應作口
[illegible]不[illegible]皆不應作所謂作虛誑語染汙心語
[illegible]聞和合惡口罵詈所作對答不假多言無
益言談終不習學亦復不與外道共住及以難
語旃荼羅類皆不與語不應與於諸人談話
唯除同伴當念誦時縱是同伴亦不與語持
誦餘時自非所須不與伴語亦不以油塗身又
不應喫五辛葱蒜蘿蔔油麻并酢及餘一切
諸菜茹米粉豆餅并鎚畢豆及油麻餅并作
[illegible]食皆不應喫一切毗那夜迦所愛之食及供
[illegible]殘食油麻粳豆粥及以乳粥皆不應食[illegible]
[illegible]車乘及[illegible]皆不乘騎及所被羃食弃
[illegible]觸食並不得[illegible]一切嚴身之具所謂鏡花
并以[illegible]藥傘蓋非因緣事不應以手指手以
[illegible]不於一切木中及側近水大小[illegible]不應以
[illegible]子食而食亦不用鉞銅器食[illegible]諸[illegible]事不
[illegible]咸食不臥大小床榻并不與人同臥欲臥
[illegible]時安[illegible]寂靜處淨[illegible]臥[illegible]思習[illegible]不[illegible]面
[illegible]臥亦[illegible]臥[illegible]王若[illegible]臥當[illegible]之
[illegible]斷食不
[illegible]一切誦
[illegible]等
[illegible]受婬房[illegible]食[illegible]
施主東自別胥[illegible]天慶七年[illegible]

塔下二九四



蘇悉地羯羅經上　十三

舍及惡飲食皆不應弃不應[illegible]衣裳又不

著故破之衣垢穢之衣念誦之時應著內衣

亦不自卑下[illegible]恐怖無由得成悉地復為

宿世之業身[illegible]不應違闕念誦於阿

闍梨邊所受真言[illegible]捨弃於其夢中或於

虛空又聲告言汝不應持是真言如是頻聞

亦不捨弃復不瞋故何以故並是魔故唯須

精進不應退上心不惡思攀緣諸境縱放諸

根恒常護淨而念誦之若求大成就自所持

真言不應攝伏魍魎亦不擁護自他亦不救

難及禁諸毒非持所持真言諸餘真言亦不

應作所有[illegible]用一切真言皆不應頻頻而作

亦不與[illegible]手[illegible]驗力若欲求悉地當須三時

持誦三時洗[illegible]淨淨時非但空水和真言

水而洗淨之水真言曰

唵鈝賀曩嚩日哩（二合）嚩日囉儜（上）賀（上聲）

澡浴之時應用淨土遍身塗洗用真言土誦

經七遍土真言曰

唵嚩日羅（二合）賀囉鈝

水土之中多有行障毗那夜迦先須發遣然

後用之誦此真言而遣逐之於水土中遣障

真言曰

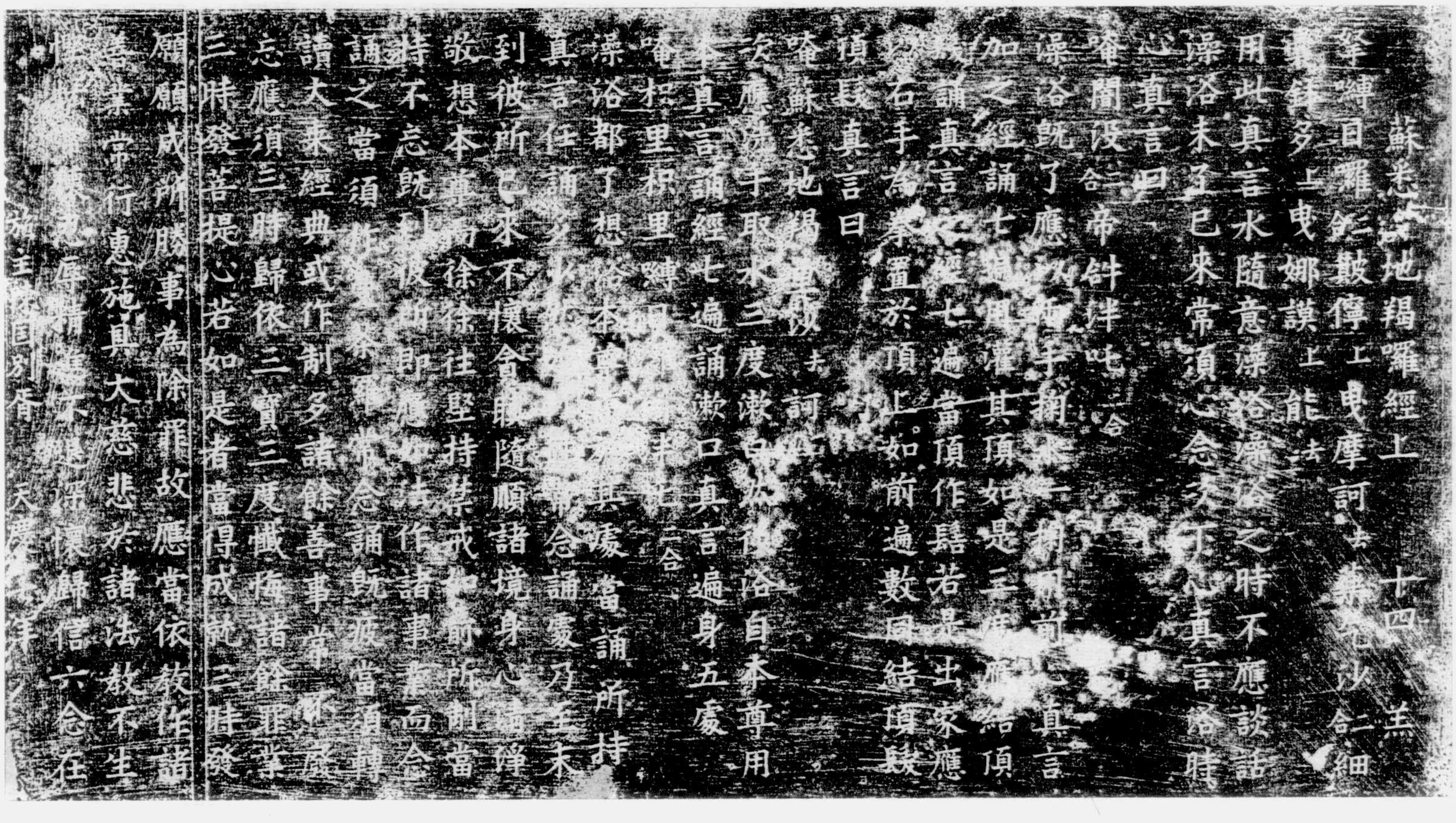
曩謨嚩日囉（引）也鈝賀曩度曩莽他尾特曹

（二合）娑瑜瑳（去）囉也泮吒（二合）

又先取水以手和攪誦真言訖而用澡浴澡

浴真言曰

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜也娜莽室戰（二合）



蘇悉地羯羅經上　十四　羔

娑嚩日羅（二合）皷儜（上）曳摩訶（去）[illegible]沙（二合）細

曩[illegible]鉢多（上）曳娜謨（上）能（去）

用此真言水隨意澡浴澡浴之時不應談話

澡浴未了已來常須心念[illegible]心真言浴時

心真言曰

唵闍沒（二合）帝鈝泮吒（二合）

澡浴既了應以手掬水一掬用前心真言

加之經誦七遍用灌其頂如是三度應結頂

[illegible]誦真言[illegible]經七遍當頂作髻若是出家應

以右手為拳置於頂上如前遍數同結頂髮

頂長真言曰

唵蘇悉地羯[illegible]（去）訶[illegible]

次應[illegible]手取水三度漱口然後浴自本尊用

本真言誦經七遍誦漱口真言遍身五處

唵枳里枳里嚩[illegible]（二合）

澡浴都了想浴本[illegible]其處當誦所持

真言任誦多少[illegible]念誦處乃至末

到彼所已來不懷貪瞋隨順諸境身心[illegible]淨

敬想本尊徐徐往堅持禁戒如前所制當

持不忘既到彼即應如法作諸事業而念

誦之當須作[illegible]常念誦既疲當須轉

讀大乘經典或作制多諸餘善事常[illegible]

忘應須三時歸依三寶三度懺悔諸餘罪業

三時發菩提心若如是者當得成就三時發

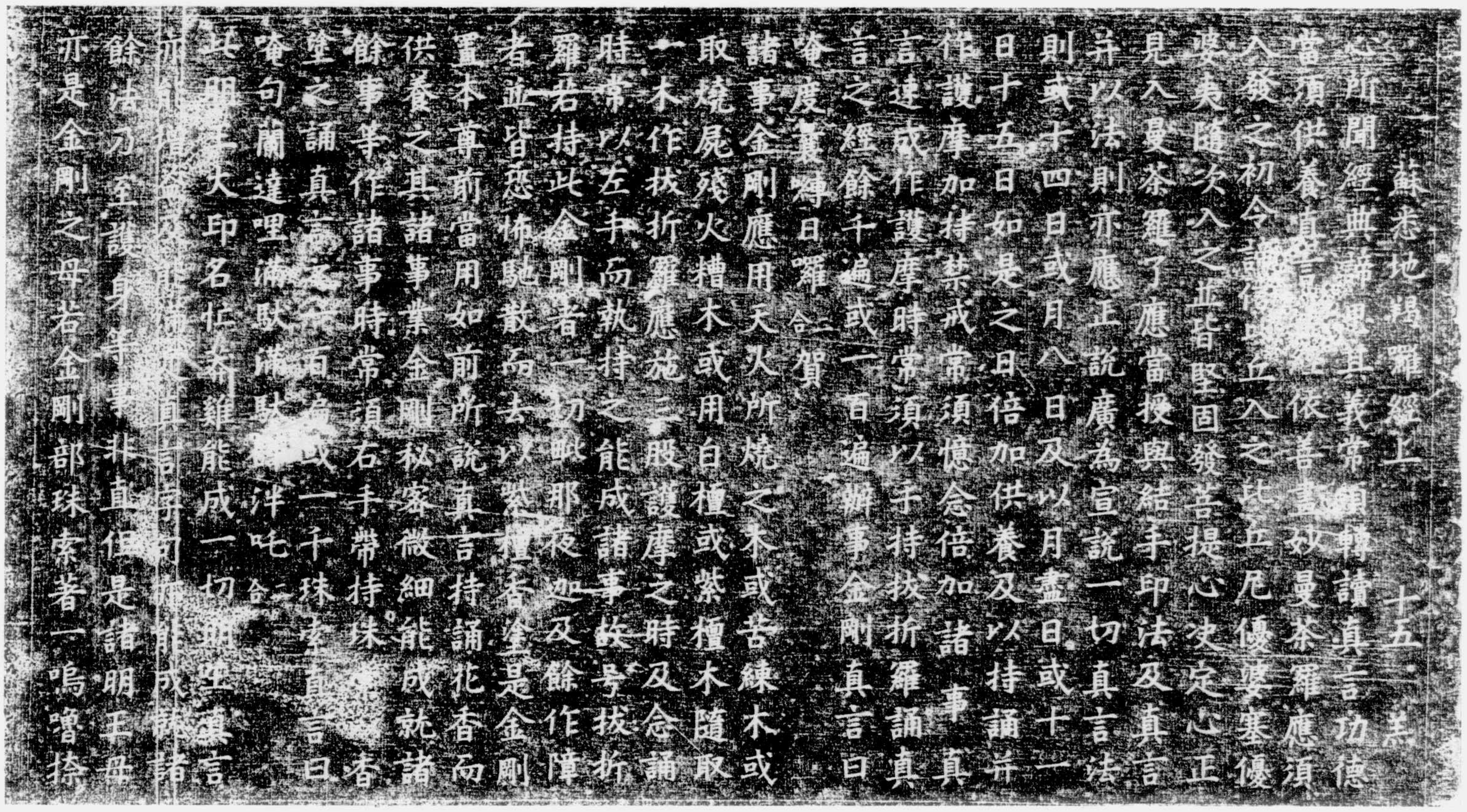
願願成所勝事為除罪故應當依教作諸

善業常行惠施具大慈悲於諸法教不生

[illegible]忍辱精進不[illegible]懷歸信六念在

施主[illegible]別香[illegible]天慶[illegible]年

塔下二九〇



蘇悉地羯羅經上　十五　羌

心所聞經典論理具義常須轉讀真言功德

當須供養真言[illegible]依善畫奴曼荼羅應須

入發之初令誦[illegible]丘入之比丘尼優婆塞優

婆夷隨次入之並皆堅固發菩提心決定心正

見入曼荼羅了應當授與結手印法及真言

并以法則亦應王說廣為宣說一切真言法

則或十四日或月八日及以月盡日或十一

日十五日如是之日倍加供養及以持誦并

作護摩加持禁戒常須憶念倍加諸事真

言速成作護摩時常須以手持拔折羅誦真

言之經餘千遍或一百遍辦事金剛真言曰

唵度曩嚩日羅（合二）賀

諸事金剛應用天火所燒之木或苦練木或

取燒屍殘火槽木或用白檀或紫檀木隨取

一木作拔折羅應施三股護摩之時及念誦

時常以左手而執持之能成諸事故号拔折

羅若持此金剛者一切毗那夜迦及餘作障

者並皆恐怖馳散而去以紫檀香塗金剛

置本尊前當用如前所說真言持誦花香而

供養之其諸事業金剛秘密微細能成就諸

餘事等作諸事時常須右手帶持珠香

塗之誦真言[illegible]百遍或一千珠索真言曰

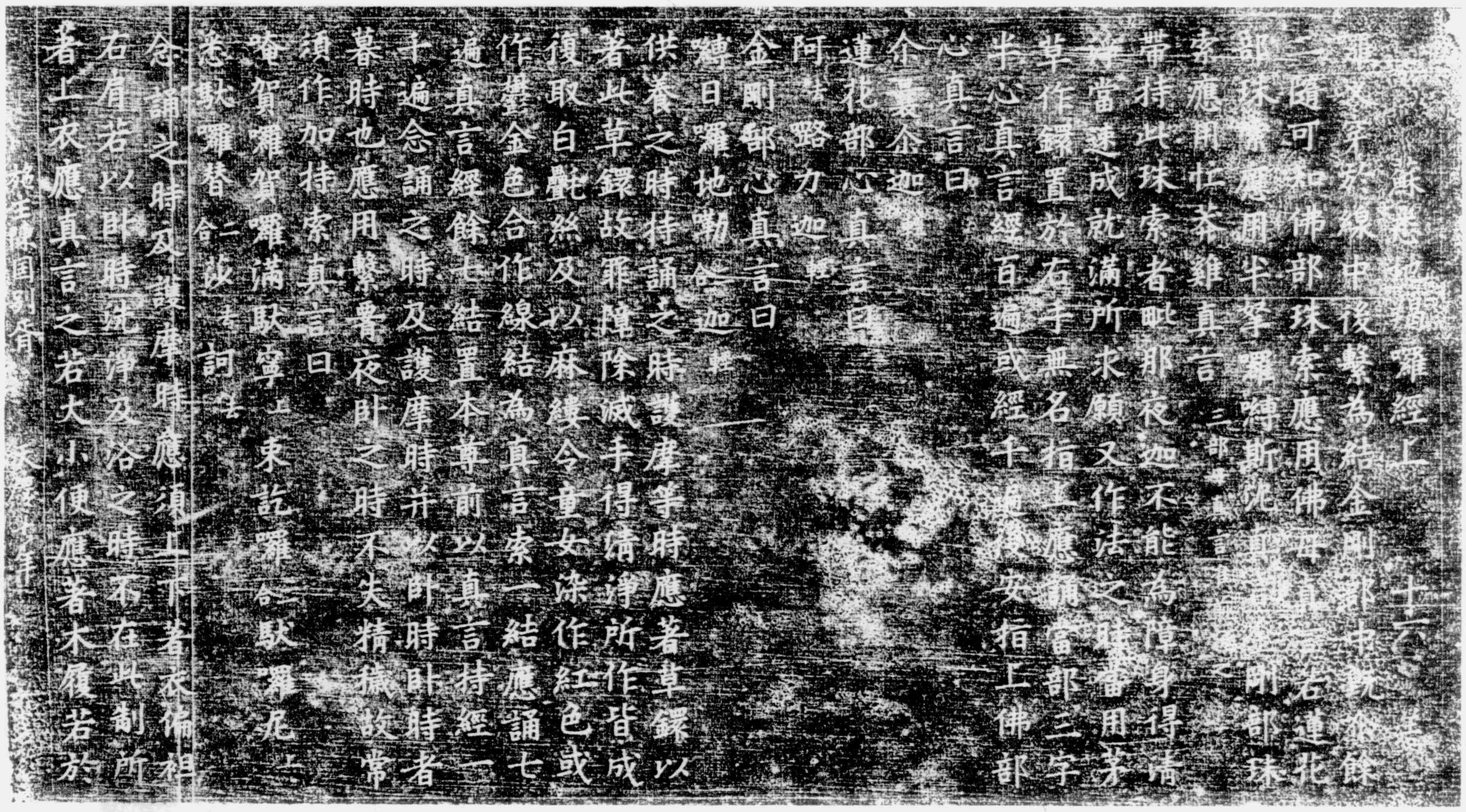
唵句蘭達哩滿馱滿馱泮吒（合二）

此明王大印名忙莽雞能成一切明生真言

亦能[illegible]及能[illegible]真言[illegible]成就諸

餘法乃至護身等事非直但是諸明王母

亦是金剛之母若金剛部珠索著一嗚嚕捺



蘇悉地羯羅經上　十六

羅叉系於線中後繫為結金剛部中說餘

三隨可知佛部珠索應用佛母真[illegible]若蓮花

部珠索應用半拏囉嚩斯泥真[illegible]剛部珠

索應用忙莽雞真言（三部[illegible]）

帶持此珠索者毗那夜迦不能為障身得清

淨當速成就滿所求願又作法之時當用茅

草作鐶置於右手無名指上應誦當部三字

半心真言經百遍或經千遍後安指上佛部

心真言曰

尒曩尒迦（輕）

蓮花部心真言曰

阿（去）路力迦（輕）

金剛部心真言曰

縛日羅地勒（合二）迦（輕）

供養之時持誦之時護摩等時應著草鐶以

著此草鐶故罪障除滅手得清淨所作皆成

復取白氎絲及以麻縷令童女染作紅色或

作鬱金色合作線結為真言索一結應誦七

遍真言經餘七結置本尊前以真言持經一

千遍念誦之時及護摩時并以卧時卧時者

暮時也應用繫著夜卧之時不失精穢故常

須作加持索真言曰

唵賀囉賀囉滿馱寧（上）柬訖囉（合二）馱囉尼（上）

悉馱囉替（合二）汝（去）訶（去）

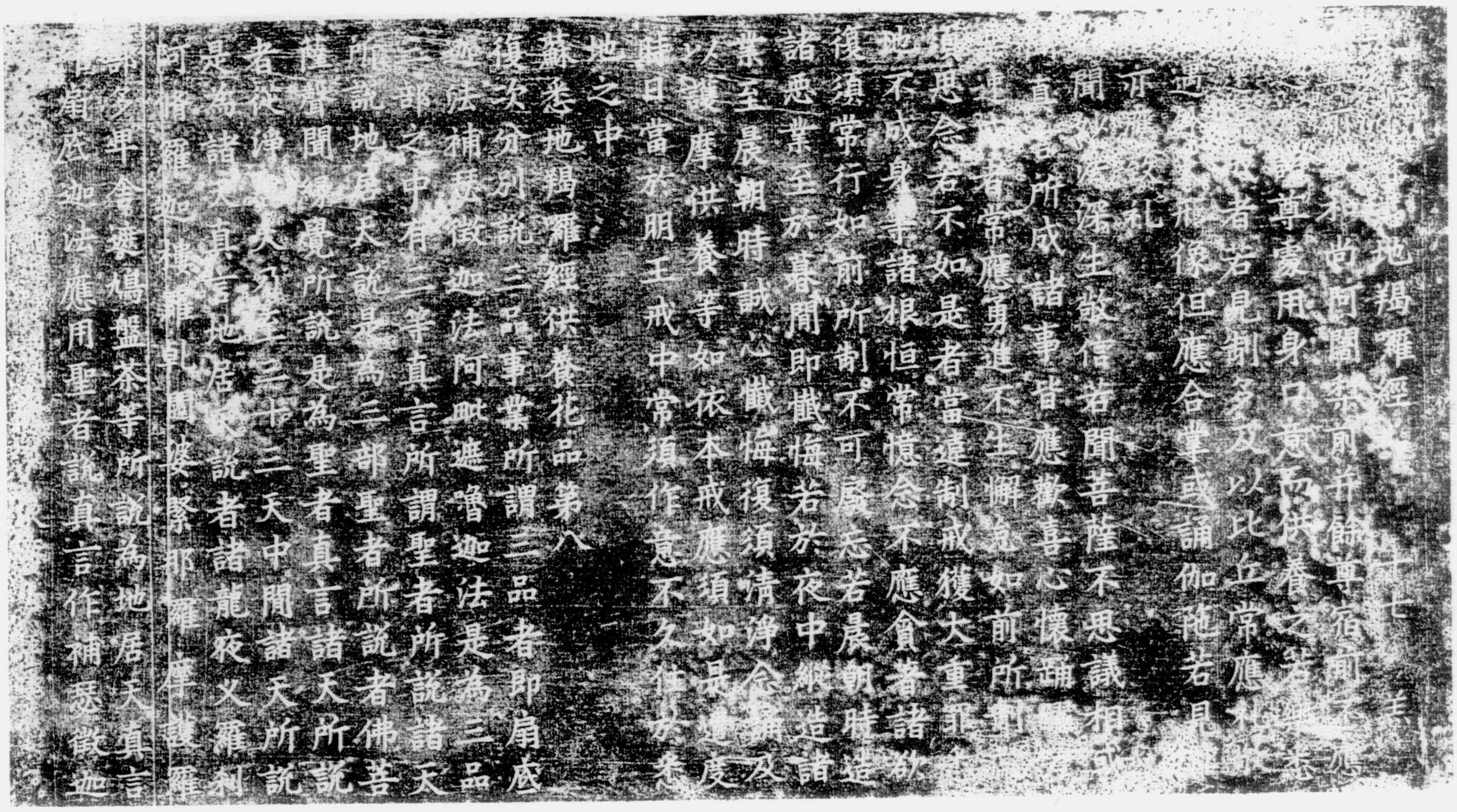
念誦之時及護摩時應須上下著衣偏袒

右肩若以卧時洗淨及浴之時不在此制所

著上衣應真言之若大小便應著木履若於

施主陳国[illegible]年[illegible]

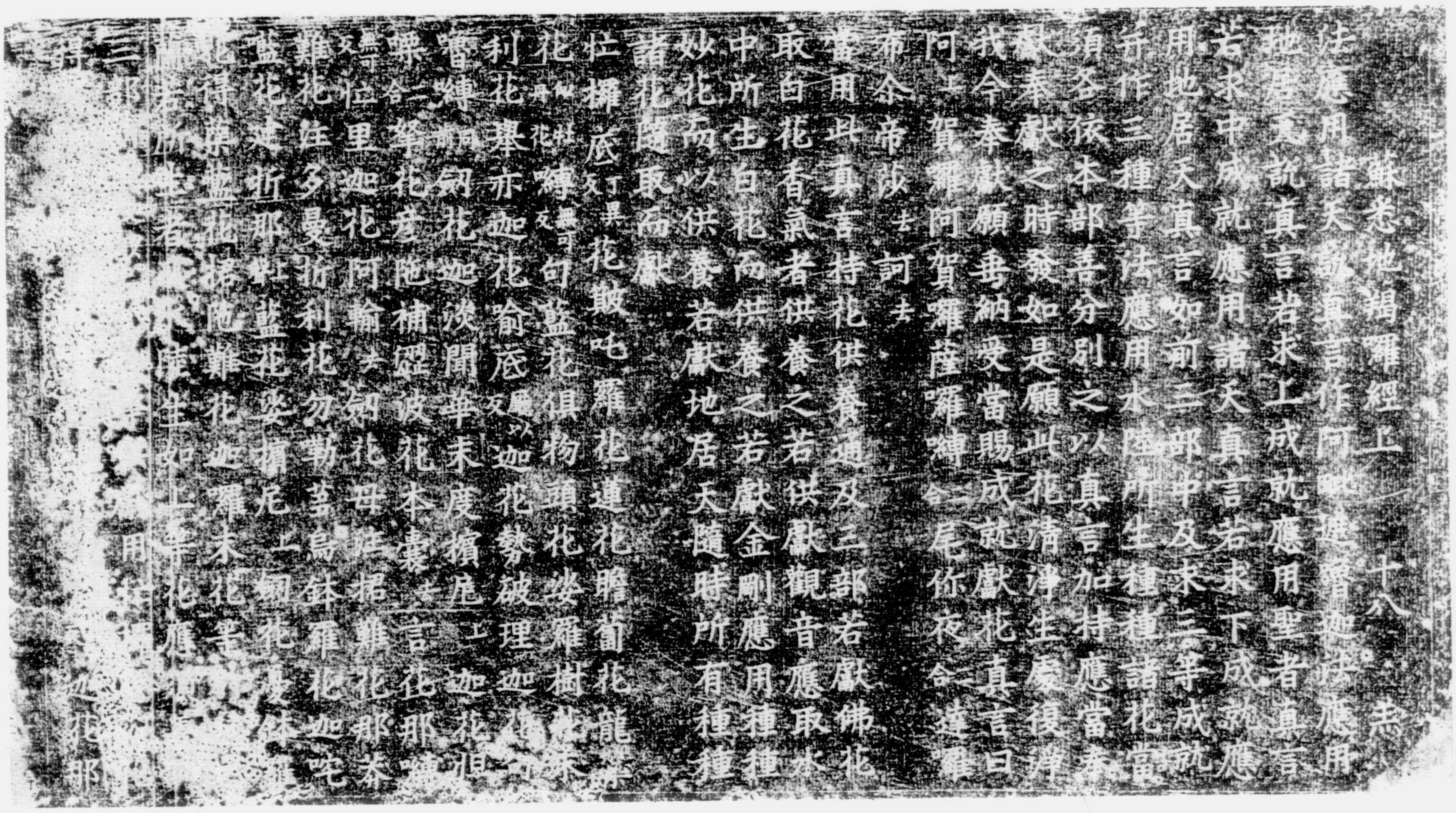
塔下二二二



[illegible]地羯羅經[illegible]十七 羊
[illegible]曾阿闍梨并餘尊宿前[illegible]應
尊處用身口意[illegible]供養之若[illegible]
[illegible]者若見制多及以比丘常應[illegible]
[illegible]形像但應合掌或誦伽陀若見[illegible]
[illegible]禮
間[illegible]深生敬信若聞菩薩不思議相[illegible]
直[illegible]所成諸事皆應歡喜心懷踊[illegible]
[illegible]者常應勇進不生懈怠如前所制
須思念若不如是者當違制戒獲大重罪
地不成身等諸根恒常憶念不應貪著諸欲
復須常行如前所制不可廢忘若晨朝時造
諸悪業至於暮間即懺悔若於夜中纔造諸
業至晨朝時誠心懺悔復須清淨念誦及
以護摩供養等如依本戒應須如是[illegible]度
時日當於朋王戒中常須作意不久往於悉
地之中

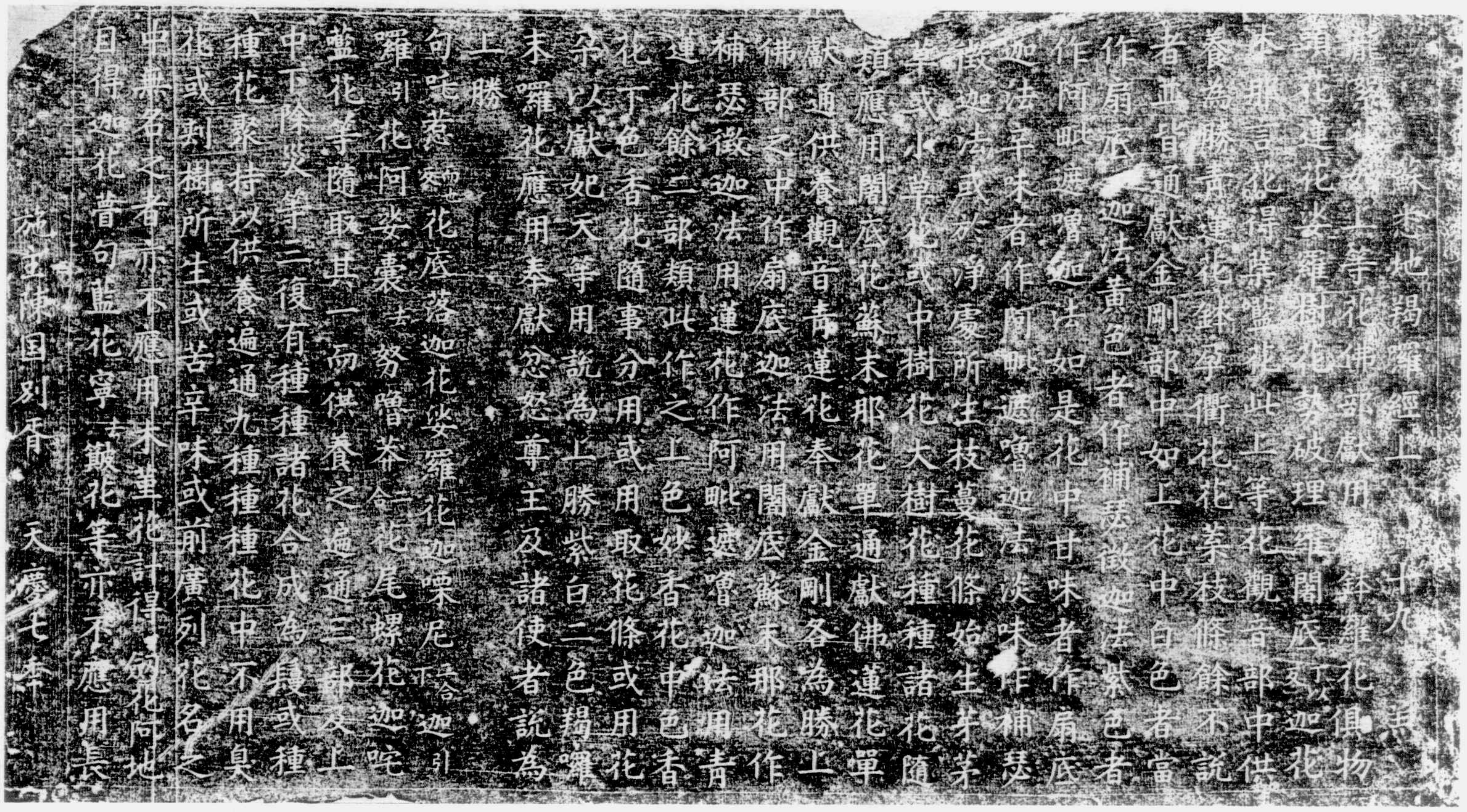
蘇悉地羯羅經供養花品第八

復次分別說三品事業所謂三品者即扇底
迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法是為三品
三部之中有三等真言所謂聖者所說諸天
所說地居天說是為三部聖者所說者佛菩
薩聲聞緣覺所說是為聖者真言諸天所說
者從淨居天乃至三十三天中間諸天所說
是為諸天真言地居天說者諸龍夜叉羅剎
阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅
部多畢舍遮鳩盤茶等所說為地居天真言
[illegible]扇底迦法應用聖者說真言作補瑟徵迦



蘇悉地羯羅經上 十八 志
法應用諸天說真言作阿毗遮嚕迦法應用
地居天說真言若求上成就應用聖者真言
若求中成就應用諸天真言若求下成就應
用地居天真言如前三部中及末三等成就
并作三種等法應用本陸所生種種諸花當
須各依本部善分別之以真言加持應當奉
獻奉獻之時發如是願此花清淨生處復淨
我今奉獻願垂納受當賜成就獻花真言曰
阿（上）賀羅阿賀羅薩囉嚩（二合）尾你夜（二合）達羅
布余帝娑（去）訶（去）
當用此真言持花供養通及三部若獻佛花
取白花香氣者供養之若供獻觀音應取水
中所生白花而供養之若獻金剛應用種種
妙花而以供養若獻地居天隨時所有種種
諸花隨取而獻
拉攞底（丁異反）花皺吒羅花蓮花瞻蔔花龍[illegible]
花（以丹）（杜花）嚩（無可反）句藍花俱物頭花娑羅樹花[illegible]
利花果赤迦花俞底（丁以反）迦花勢破理迦花[illegible]
嚕嚩（[illegible]）劍花迦次間華末度擯尾（上）迦花但
嘌（二合）拏花彥陀補瑟波花本囊（去）言花那[illegible]
（寧反）位里迦花阿輸（去）劍花母注掘難花那[illegible]
難花注多曼祈利花勿勤荅烏鉢羅花迦吒
藍花逮祈那[illegible]藍花娑擯尼（上）鉤花度鉢[illegible]
花待陳藍花搖陀難花迦羅末花蓋[illegible]
[illegible]所生者[illegible]陸生如上等花應[illegible]
三部[illegible]用[illegible]
[illegible]迦花那

塔下二九五



蘇悉地羯羅經上　十九　燕

揃[illegible]上等花佛部獻用鉢羅花俱物

頭花蓮花娑羅樹花勢破理羅闍底（丁以反）迦花

末那言花得弉鬱花此上等花觀音部中供

養為勝青蓮花鉢孕衛花花茎枝條餘不說

者並皆通獻金剛部中如上花中白色者當

作扇底迦法黃色者作補瑟徵迦法紫色者

作阿毗遮嚕迦法如是花中甘味者作扇底

迦法辛味者作阿毗遮嚕迦法淡味作補瑟

徵迦法或於淨處所生枝蔓花條始生茅

草或小草花或中樹花大樹花種種諸花隨

類應用闍底花蘇末那花單通獻佛蓮花單

獻通供養觀音青蓮花奉獻金剛各為勝上

佛部之中作扇底迦法用闍底蘇末那花作

補瑟徵迦法用蓮花作阿毗遮嚕迦法用青

蓮花餘二部類此作之上色妙香花中色香

花下色香花隨事分用或用取花條或用花

子以獻妃天等用說為上勝紫白二色羯囉

末羅花應用奉獻忿怒尊主及諸使者說為

上勝

句吒蕙（上）花底落迦花娑羅花迦㗚尼（下合）迦（引）

羅（引）花阿娑囊（去）努嚕荼（二合）花尾螺花迦吒

盧花等隨取其一而供養之遍通三部及上

中下除叉等三復有種種諸花合成為鬘或種

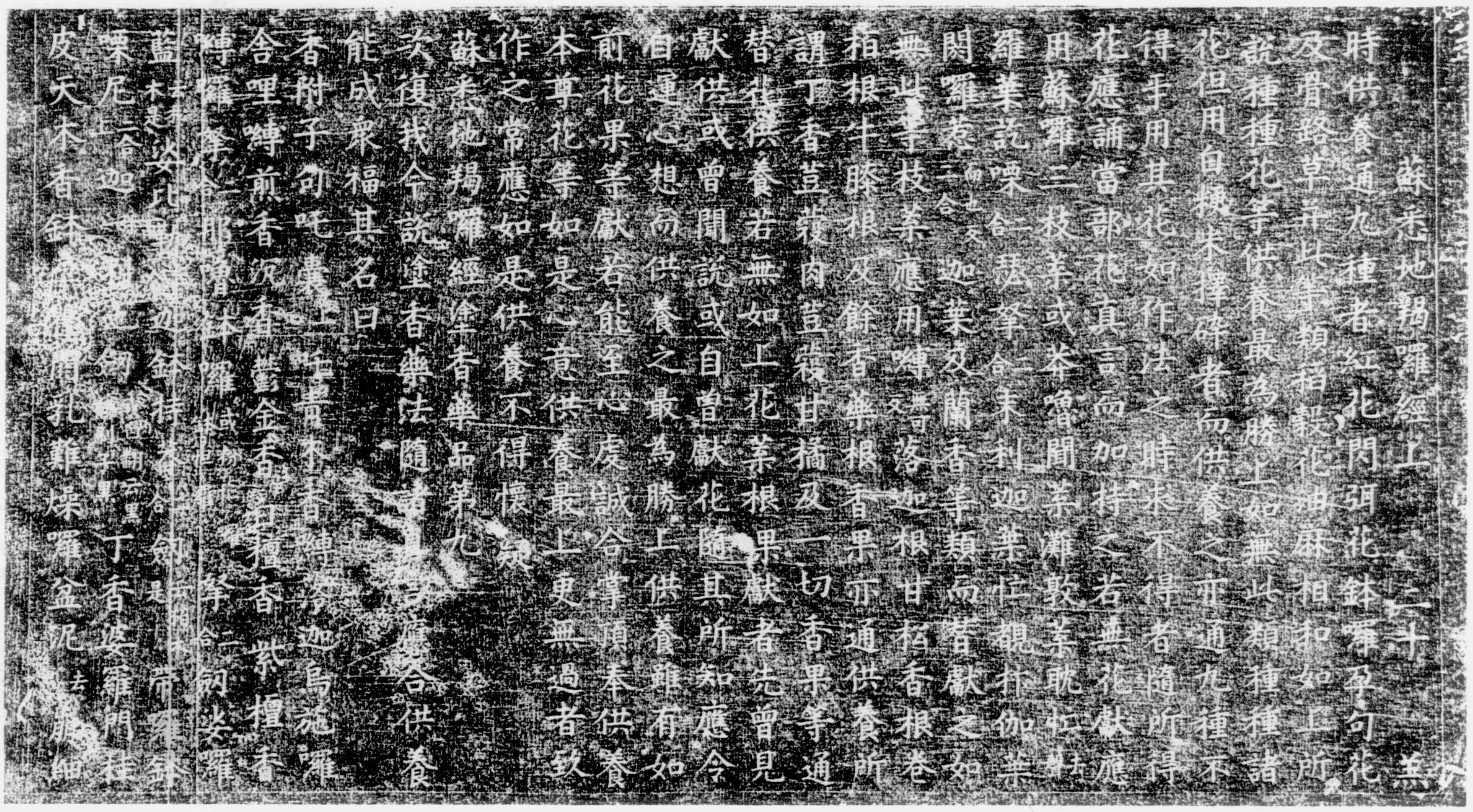
種花聚持以供養遍通九種種種花中不用臭

花或刺樹所生或苦辛味或前廣列花名之

中無名之者亦不應用末蓮花計得鉤花阿地

目得迦花曹句藍花寧（去）皺花等亦不應用長

施主陳国別香　天慶七年



蘇悉地羯羅經上　二十　燕

時供養通九種者紅花閃弭花鉢囉孕句花

及骨路草并此等類稻穀花油麻相和如上所

說種種花等供養最為勝上如無此類種種諸

花但用白粳米擇碎者而供養之亦通九種不

得手用其花如作法之時未不得者隨所得

花應誦當部花真言而加持之若無花獻應

用蘇羅三枝茅或苓嚕闍茅灘數茅耽枯（去）

羅葉說㗚（二合）瑟拏（二合）末利迦葉忙觀杵伽葉

闍羅惹（二合也反）迦葉及蘭香等類而著獻之如

無此等枝葉應用嚩（寧可反）落迦根甘松香根巻

栢根牛膝根及餘香藥根香果亦通供養所

謂丁香荳蔻肉荳蔻甘橘及一切香果等通

替花供養若無如上花葉根果獻者先曾見

獻供或曾聞說或自曾獻花隨其所知應令

自運心想而供養之最為勝上供養雖有如

前花果等獻若能至心虔誠合掌頂奉供養

本尊花等如是心意供養最上更無過者致

作之常應如是供養不得懷疑

蘇悉地羯羅經塗香藥品第九

次復我今說塗香藥法隨其[illegible]應合供養

能成衆福其名曰

香附子句吒（上）青木香嚩[illegible]迦烏施羅

舍哩嚩前香沉香鬱金香白檀香紫檀香

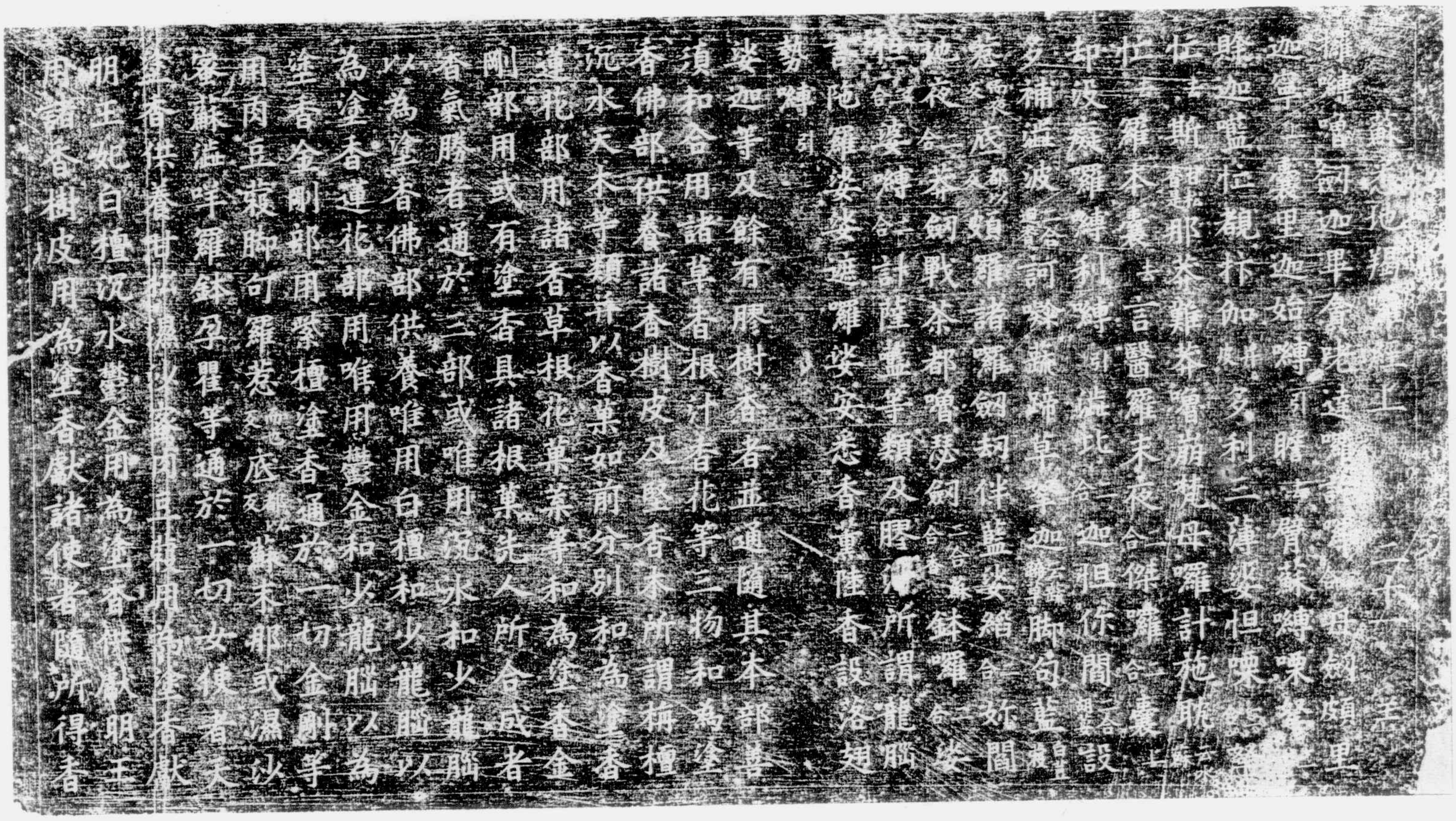
嚩羅（二合）那嚕本羅[illegible]拏（二合）劍娑羅

藍[illegible]鉢[illegible]常羅鉢

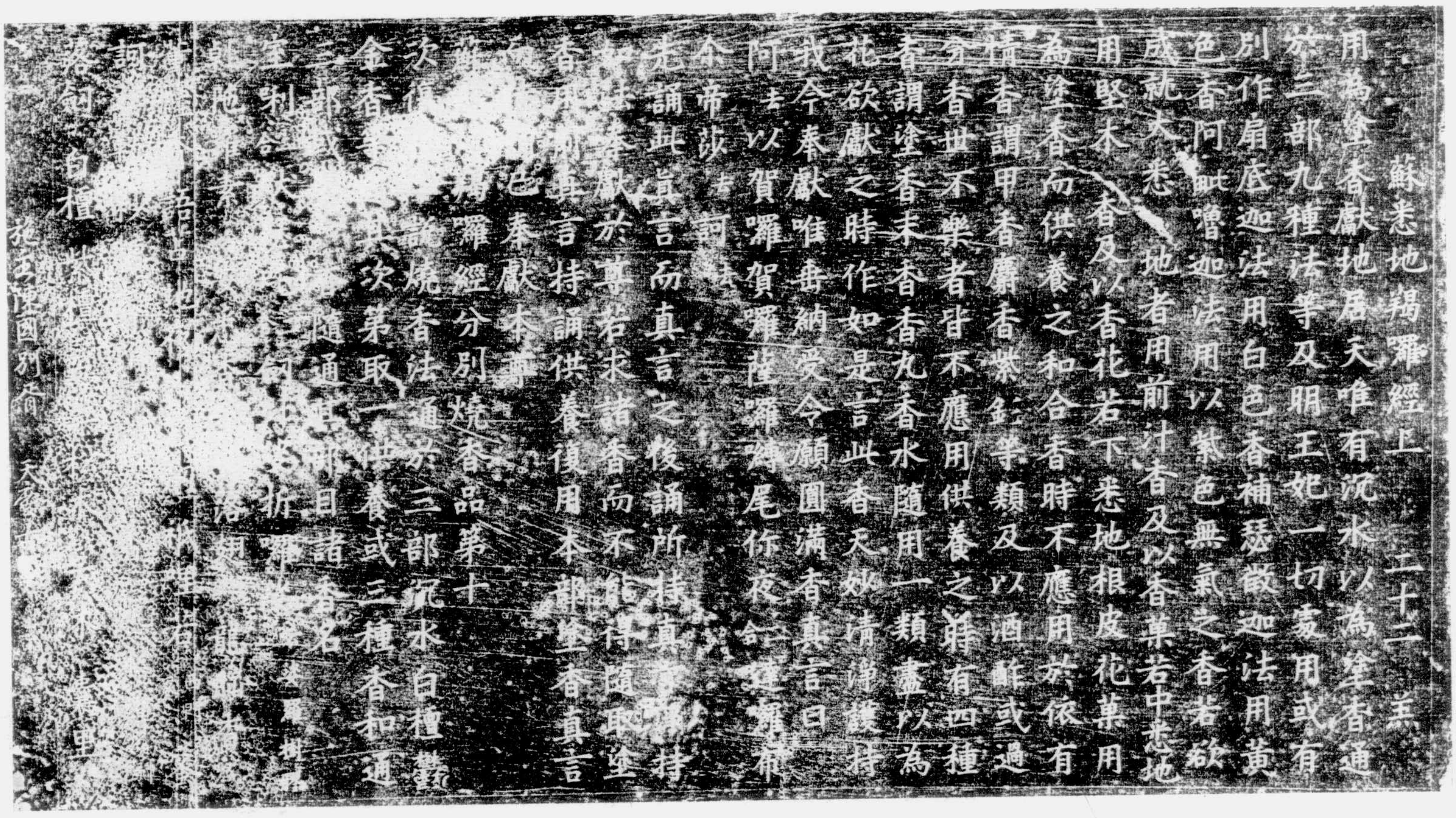
㗚尼（上二合）迦[illegible]丁香娑羅門桂

皮天木香鉢[illegible]乳難燥羅盆泥（去）[illegible]細

塔下一五二

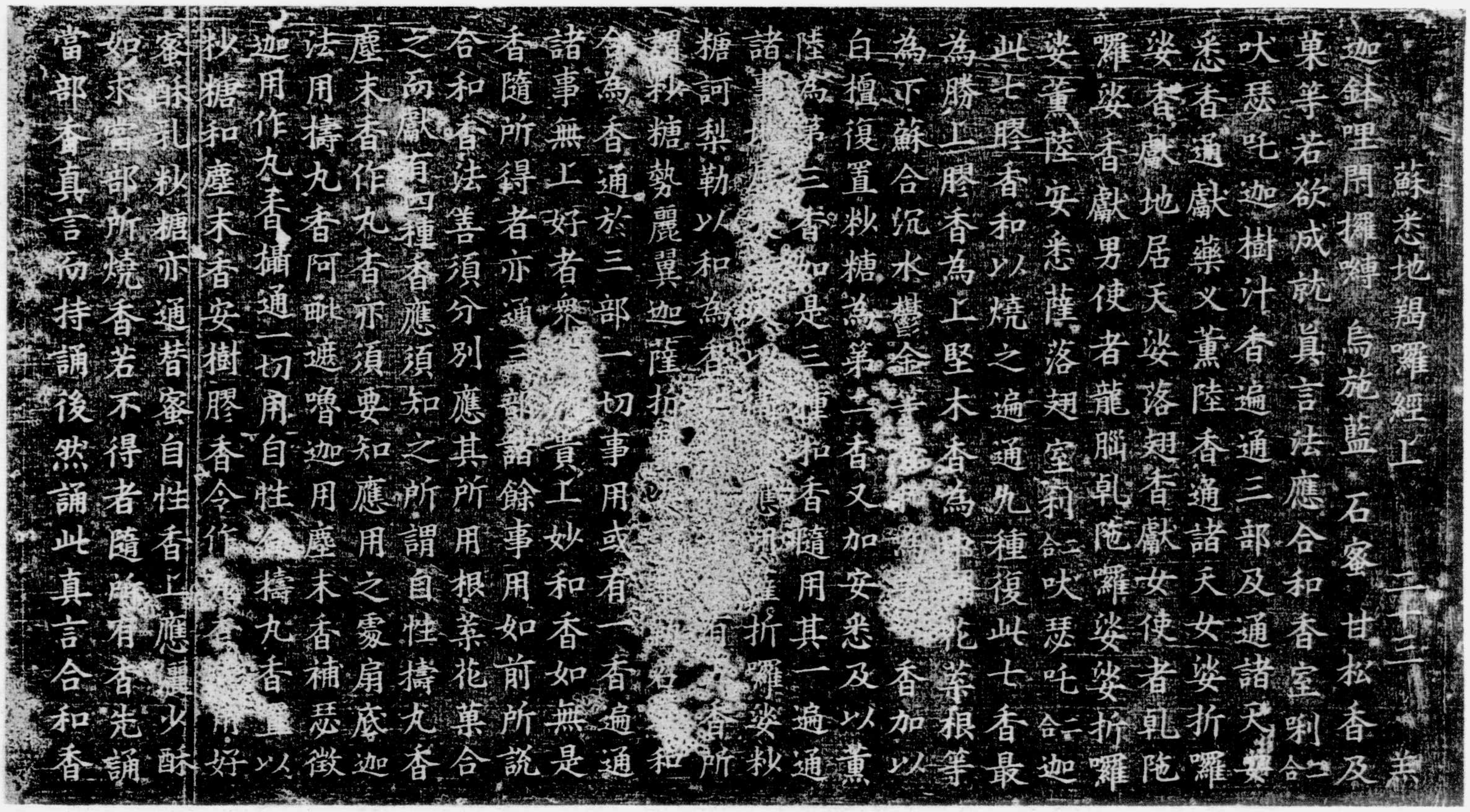


蘇悉地羯羅經上　二十一　主
攞嚩噜鉤迦畢會陀達囉[illegible]（合）毋鉤頗里
迦寧囊里迦始嚩（引）睹（去）骨蘇嚩嘌[illegible]
睇迦鹽拉覩折伽（反弁）多利三薄婆怛嘌[illegible]
忙（去）斯韈那奈難奔嚕崩越母囉計拖耽[illegible]
忙（去）羅本囊（去）言醫羅末夜（合二）傑囉（合二）囊（上）
却没癡羅嚩剎嚩（引）端比（合二）迦怛你闍（合）設
多補塩波（合）訶嚕蘇蹄阜拏迦[illegible]脚句藍皇
㝹（又帝反）底（又都反）娘羅諸囉鉤刼伴藍娑緖（合二）奴闍
迦夜（合）荼鉤戰荼都嚕琴鉤（合二）（合蘇）鉢囉（合二）娑
栴（合）婆嚩（合二）計薩盡等類及膠[illegible]所謂龍腦
書陀羅婆婆遮羅婆安悉香薰陸香設洛翅
勢嚩（引）
婆迦等及餘有膠樹香者並通隨其本部善
須和合用諸草香根汁香花等三物和為塗
香佛部供養諸香樹皮及堅香木所謂栴檀
沉水天木等類并以香菓如前分別和為塗香
蓮花部用諸香草根花菓葉等和為塗香金
剛部用或有塗香具諸根菓先人所合成者
香氣勝者通於三部或唯用沉水和少龍腦以
為塗香佛部供養唯用白檀和少龍腦以
為塗香蓮花部用唯用鬱金和少龍腦以為
塗香金剛部用紫檀塗香通於一切金剛等
用肉豆蔻脚句羅惹（而也）底（反）蘇末那或濕沙
窶蘇溢哞羅鉢孕瞿等通於一切女使者天
塗香供養世[illegible]濕以塗肉豆蔻用為塗香獻
明王妃白檀沉水鬱金用為塗香供獻明王
用諸香樹皮用為塗香獻諸使者隨所得香



蘇悉地羯羅經上　二十二　羔
用為塗香獻地居天唯有沉水以為塗香通
於三部九種法等及明王妃一切處用或有
別作扇底迦法用白色香補瑟徵迦法用黃
色香阿毗遮嚕迦法用以紫色無氣之香若欲
成就大悉地者用前汁香及以香菓若中悉地
用堅木香及以香花若下悉地根皮花菓用
為塗香而供養之和合香時不應用於依有
情香謂甲香麝香紫鉚等類及以酒酢或過
分香世不樂者皆不應用供養之時有四種
香謂塗香末香丸香水隨用一類盡以為
花欲獻之時作如是言此香天妙清淨護持
我今奉獻唯垂納受令願圓滿香真言曰
阿（去）以賀囉賀囉薩囉嚩尾你夜（合）達囉補
余帝莎（去）訶（去）法[illegible]
是誦此真言而真言之後誦所持真言持
如法奉獻於尊若求諸香而不能得隨取塗
香用真言持誦供養復用本部塗香真言
[illegible]色奉獻本尊
蘇悉地羯羅經分別燒香品第十
次復說燒香法通於三部沉水白檀鬱
金香等其次第取一供養或三種香和通
三部或[illegible]隨通三部自諸香名
室利（合）[illegible]折羅[illegible]
乾陀[illegible]落[illegible]龍[illegible]
[illegible]
娑[illegible]
落[illegible]白檀[illegible]
施主建國別駕[illegible]天[illegible]

塔下二九六



蘇悉地羯囉經上　二十三　恙

迦鉢里問攞嚩烏施監石蜜甘松香及

菓等若欲成就眞言法應合和香室唎（二合）

吠瑟吒迦樹汁香遍通三部及通諸天安

悉香通獻藥叉薰陸香通諸天女婆折羅

婆香獻地居天婆落翅香獻女使者乾陁

囉婆香獻男使者龍腦乾陁囉婆婆折囉

婆薰陸安悉薩落翅室唎（二合）吠瑟吒（二合）迦

此七膠香和以燒之遍通九種復此七香最

為勝上膠香為上堅木香為[illegible]花等根等

為下蘇合沉水鬱金等[illegible]香加以

白檀復置粆糖為第二香又加安悉及以薰

陸為第三香如是三種和香隨用其一遍通

諸事[illegible]以[illegible]薩折囉婆粆

糖訶梨勒以和為香[illegible]有香所

羯粆糖勢麗翼迦薩折[illegible]和

合為香通於三部一切事用或有一香遍通

諸事無上好者衆[illegible]貴工妙和香如無是

香隨所得者亦通三部諸餘事用如前所說

合和香法善須分別應其所用根葉花菓合

之所獻有四種香應須知之所謂自性擣丸香

塵末香作丸香亦須要知應用之處扇底迦

法用擣丸香阿毗遮嚕迦用塵末香補瑟徵

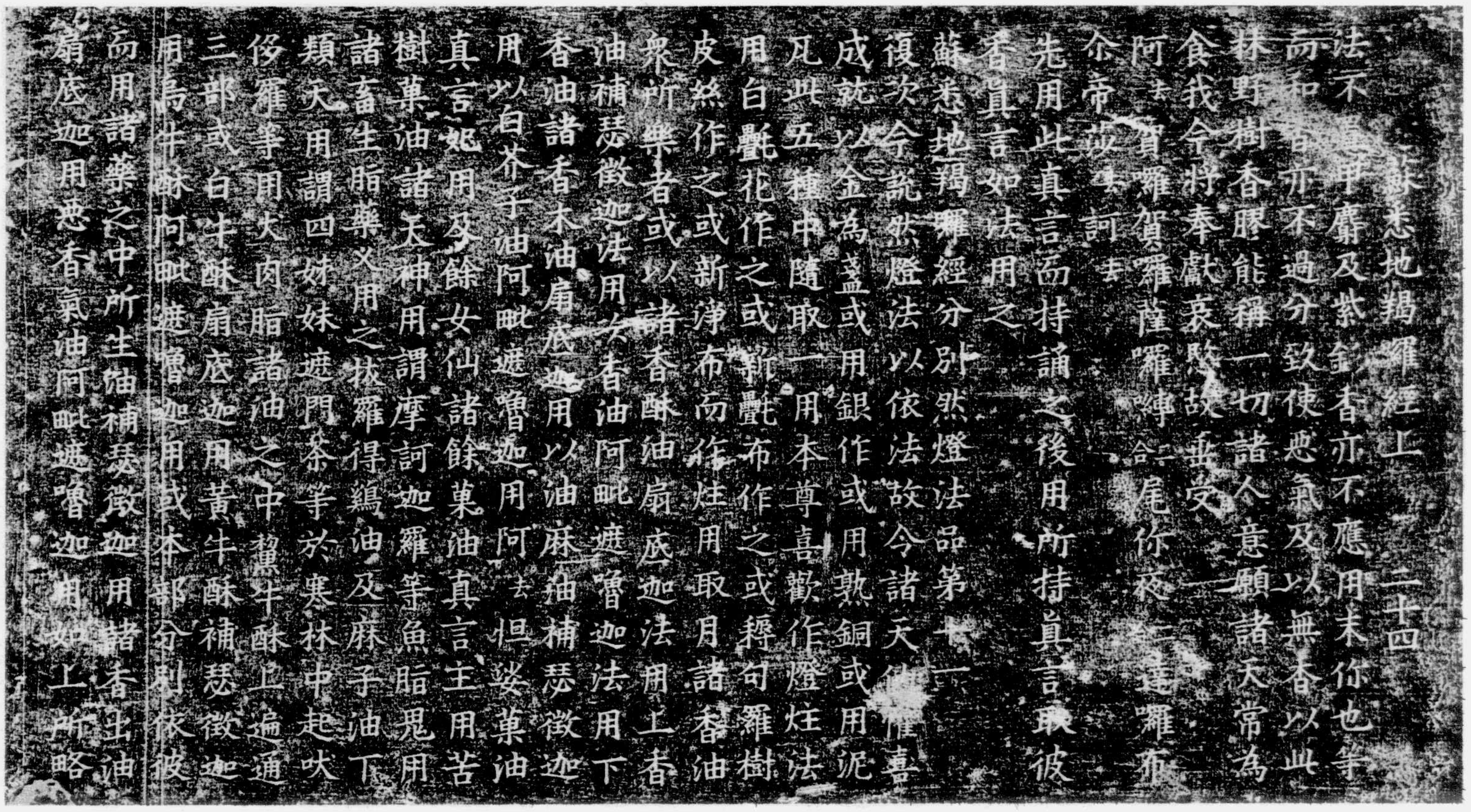
迦用作丸香攝通一切用自性合擣丸香[illegible]以

粆糖和塵末香安樹膠香今作[illegible]香[illegible]所好

蜜酥乳粆糖亦通替蜜自性香上應[illegible]以酥

如求當部所燒香若不得者隨所有香先誦

當部香真言而持誦後然誦此真言合和香



蘇悉地羯羅經上　二十四

法不[illegible]麝及紫鉚香亦不應用末你也等

而和香亦不過分致使惡氣及以無香以此

林野樹香膠能稱一切諸人意願諸天常為

食我今將奉獻哀愍故垂受

阿（去）賀囉賀囉薩囉嚩（二合）尾你夜（二合）達囉布

尒帝莎（去）訶（去）

先用此真言而持誦之後用所持真言取彼

香真言如法用之

蘇悉地羯羅經分別然燈法品第十一

復次今說然燈法以依法故令諸天[illegible]喜

成就以金為盞或用銀作或用熟銅或用泥

瓦此五種中隨取一用本尊喜歡作燈炷法

用白氎花作之或新氎布作之或稱句羅樹

皮絲作之或新淨布而作炷用取月諸香油

衆所樂者或以諸香酥油扇底迦法用上香

油補瑟徵迦法用中香油阿毗遮嚕迦法用下

香油諸香木油扇底迦用以油麻油補瑟徵迦

用以白芥子油阿毗遮嚕迦用阿（去）但婆菓油

真言妃用及餘女仙諸餘菓油真言主用苦

樹菓油諸天神用謂摩訶迦羅等魚脂鬼用

諸畜生脂藥叉用之拔羅得鵝油及麻子油下

類天用謂四姊妹遮門荼等於寒林中起吠

侈羅等用大肉脂諸油之中犛牛酥上遍通

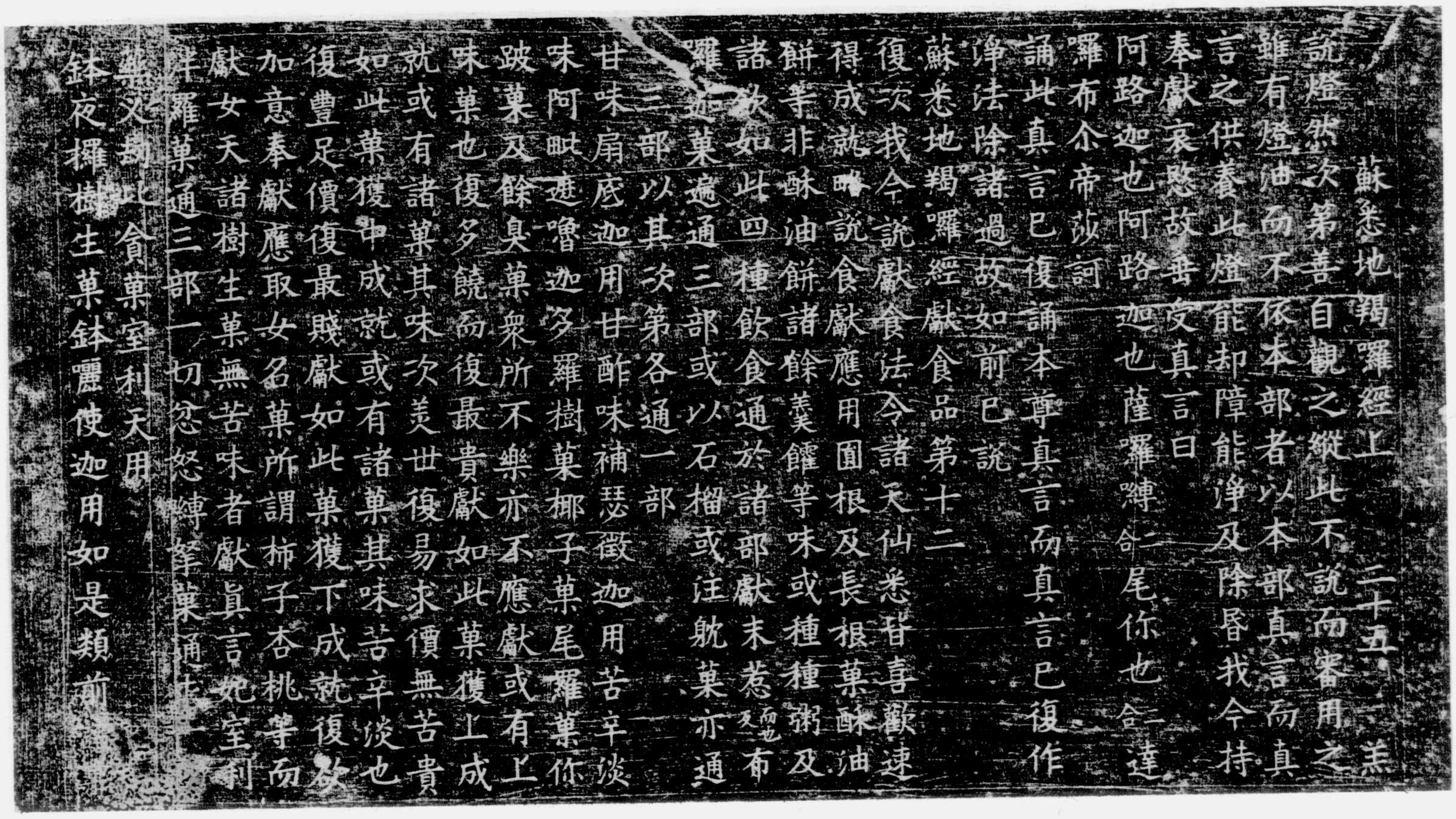
三部或白牛酥扇底迦用黃牛酥補瑟徵迦

用烏牛酥阿毗遮嚕迦用或本部分別依彼

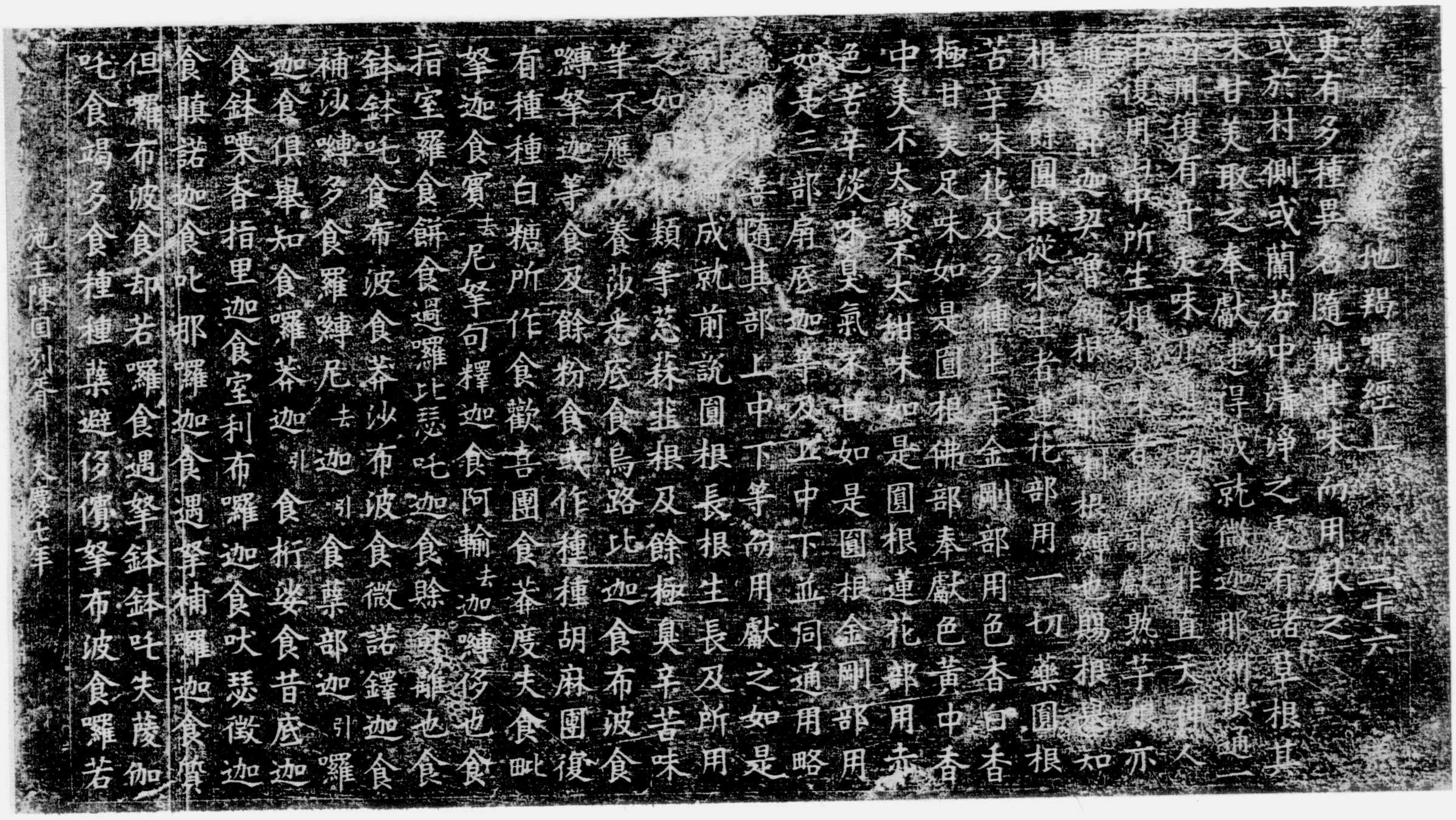
而用諸藥之中所生油補瑟徵迦用諸香生油

扇底迦用惡香氣油阿毗遮嚕迦用如上所略

塔下一五六

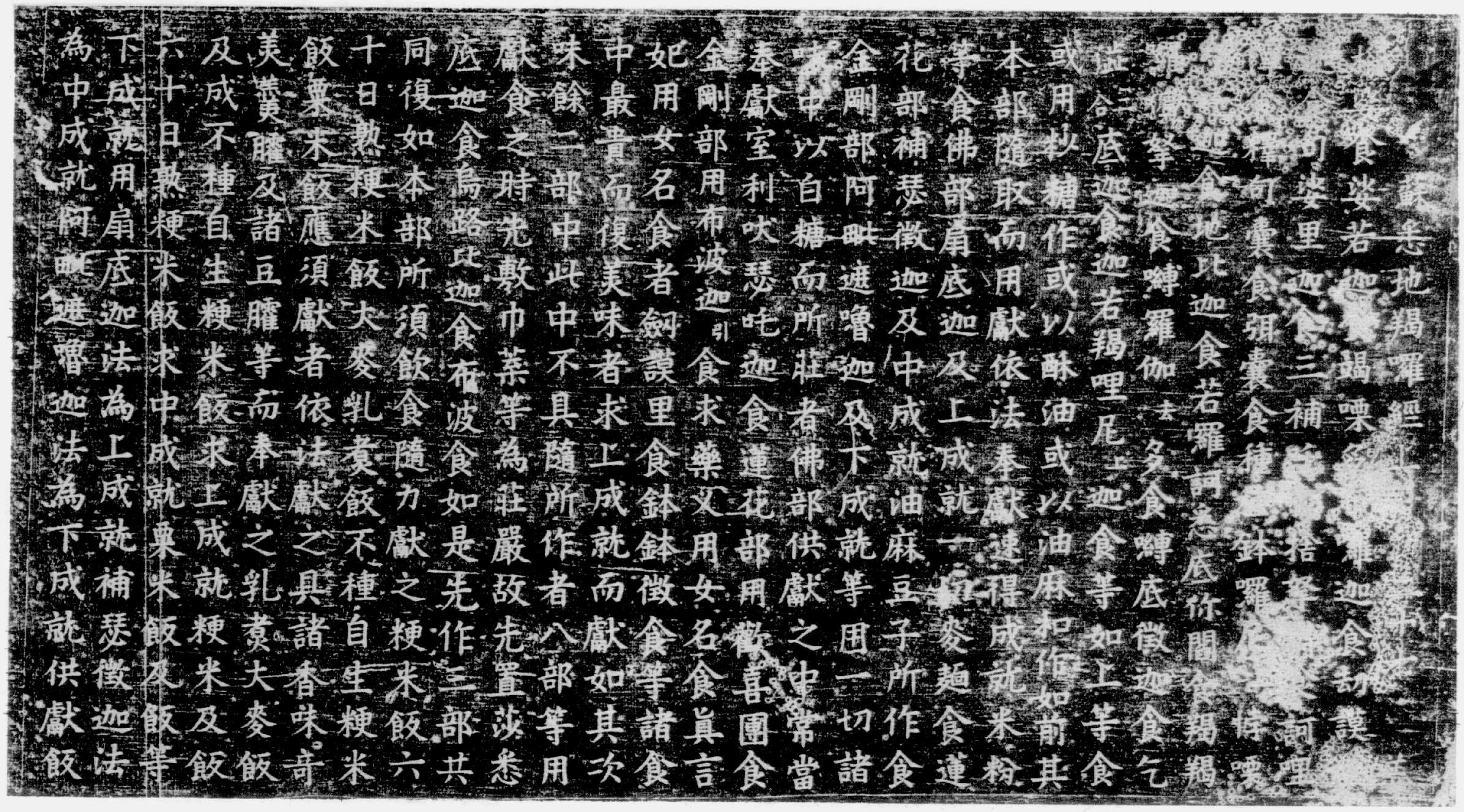


蘇悉地羯羅經上　二十五　羔
說燈然次第善自觀之縱此不說而審用之
雖有燈油而不依本部者以本部真言而真
言之供養此燈能却障能淨及除闇我今持
奉獻哀愍故垂受真言曰
阿路迦也阿路迦也薩囉嚩（合二）尾你也（合二）達
囉布尒帝莎訶
誦此真言已復誦本尊真言而真言已復作
淨法除諸過故如前已說
蘇悉地羯囉經獻食品第十二
復次我今說獻食法令諸天仙悉皆喜歡速
得成就略說食獻應用圓根及長根菓酥油
餅等非酥油餅諸餘羹饘等味或種種粥及
諸飲如此四種飲食通於諸部獻末慈（而也反）布
羅迦菓遍通三部或以石榴或注毗菓亦通
三部以其次第各通一部
甘味扇底迦用甘酢味補瑟徵迦用苦辛淡
味阿毗遮嚕迦多羅樹菓椰子菓尾羅菓你
跛菓及餘臭菓衆所不樂亦不應獻或有上
味菓也復多饒而復最貴獻如此菓獲上成
就或有諸菓其味次美世復易求價無苦貴
如此菓獲中成就或有諸菓其味苦辛淡也
復豐足價復最賤獻如此菓獲下成就復次
加意奉獻應取女名菓所謂柿子杏桃等而
獻女天諸樹生菓無苦味者獻真言妃室利
泮羅菓通三部一切忿怒嚩拏菓通去
藥叉劫比貪菓室利天用
鉢夜攞樹生菓鉢覽使迦用如是類前

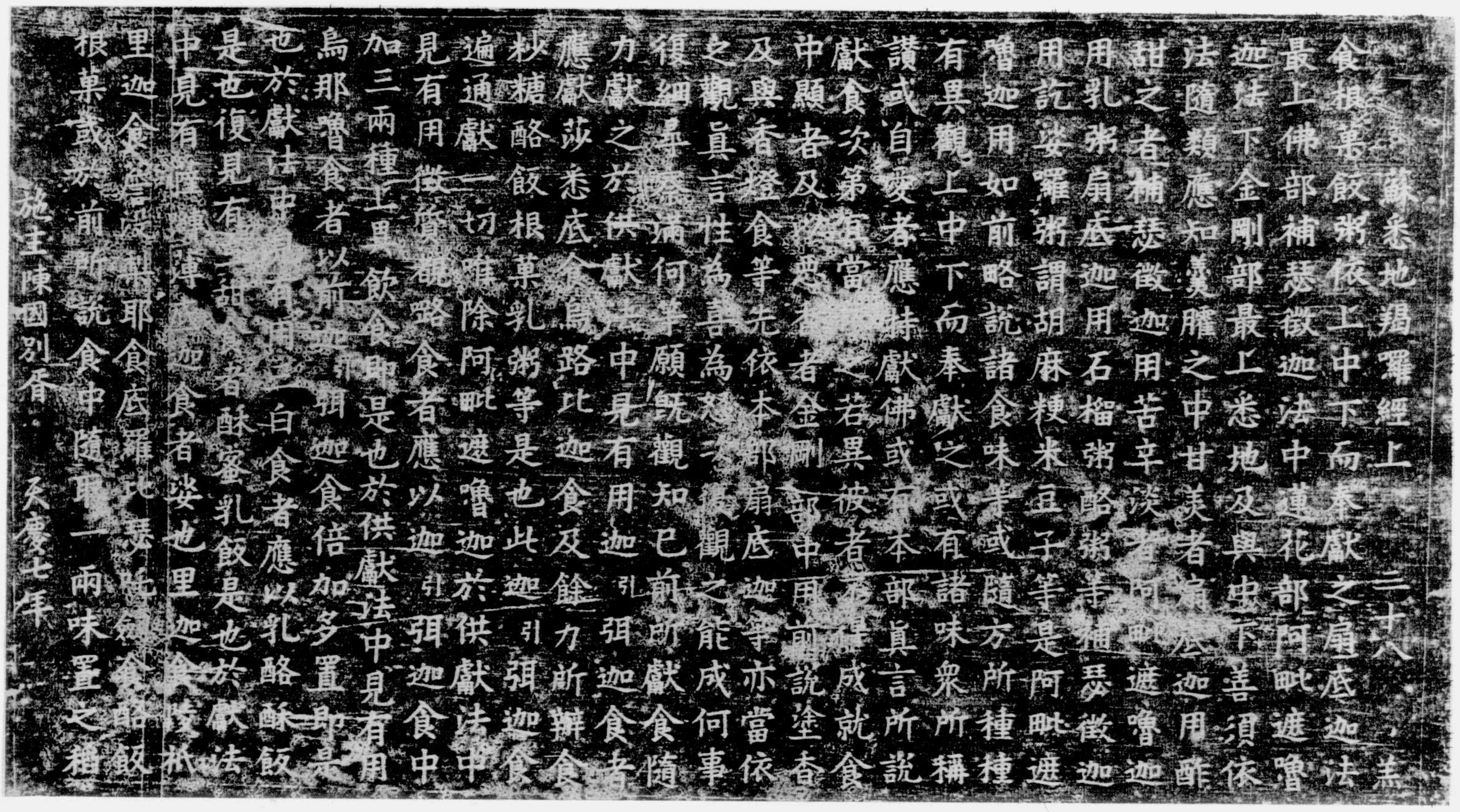


蘇悉地羯羅經上　二十六
更有多種異名隨觀其味而用獻之
或於村側或蘭若中清淨之處有諸草根其
未甘美取之奉獻速得成就微迦那[illegible]根通一
若用復有奇美味可通[illegible]奉獻非直天神人
并復用山中所生根美味有佛部獻熟芋根亦
通[illegible]迦契嚕[illegible]根[illegible]部用根嚩也賜根是知
根及餘圓根從水土者蓮花部用一切藥圓根
苦辛味花及多種生芋金剛部用色香白香
極甘美足味如是圓根佛部奉獻色黃中香
中美不大酸不太甜味如是圓根蓮花部用赤
色苦辛淡味臭氣不甘如是圓根金剛部用
如是三部扇底迦等及上中下並同通用略
[illegible]善隨其部上中下等而用獻之如是
[illegible]成就前說圓根長根生長及所用
之如[illegible]類等葱蒜韮根及餘極臭辛苦味
等不應[illegible]養莎悉底食烏路比迦食布波食
嚩拏迦等食及餘粉食或作種種胡麻團復
有種種白糖所作食歡喜團食蒂度失食毗
拏迦食寶（去）尼拏句釋迦食阿輸（去）迦嚩仡也食
指室羅食餅食過囉比瑟吒迦食賒[illegible]離也食
鉢鉢吒食布波食蒂沙布波食微諾鐸迦食
補沙嚩多食羅嚩尼（去）迦（引）食葉部迦（引）囉
迦食俱舉知食囉蒂迦（引）食析娑食昔底迦
食鉢嘌香指里迦食室利布囉迦食吠瑟徵迦
食瞋諸迦食叱耶囉迦食遇拏補囉迦食賓
但囉布波食却若囉食遇拏鉢鉢吒失薩伽
吒食竭多食種種葉避仍價拏布波食囉若
施主陳国烈[illegible]　大慶七年

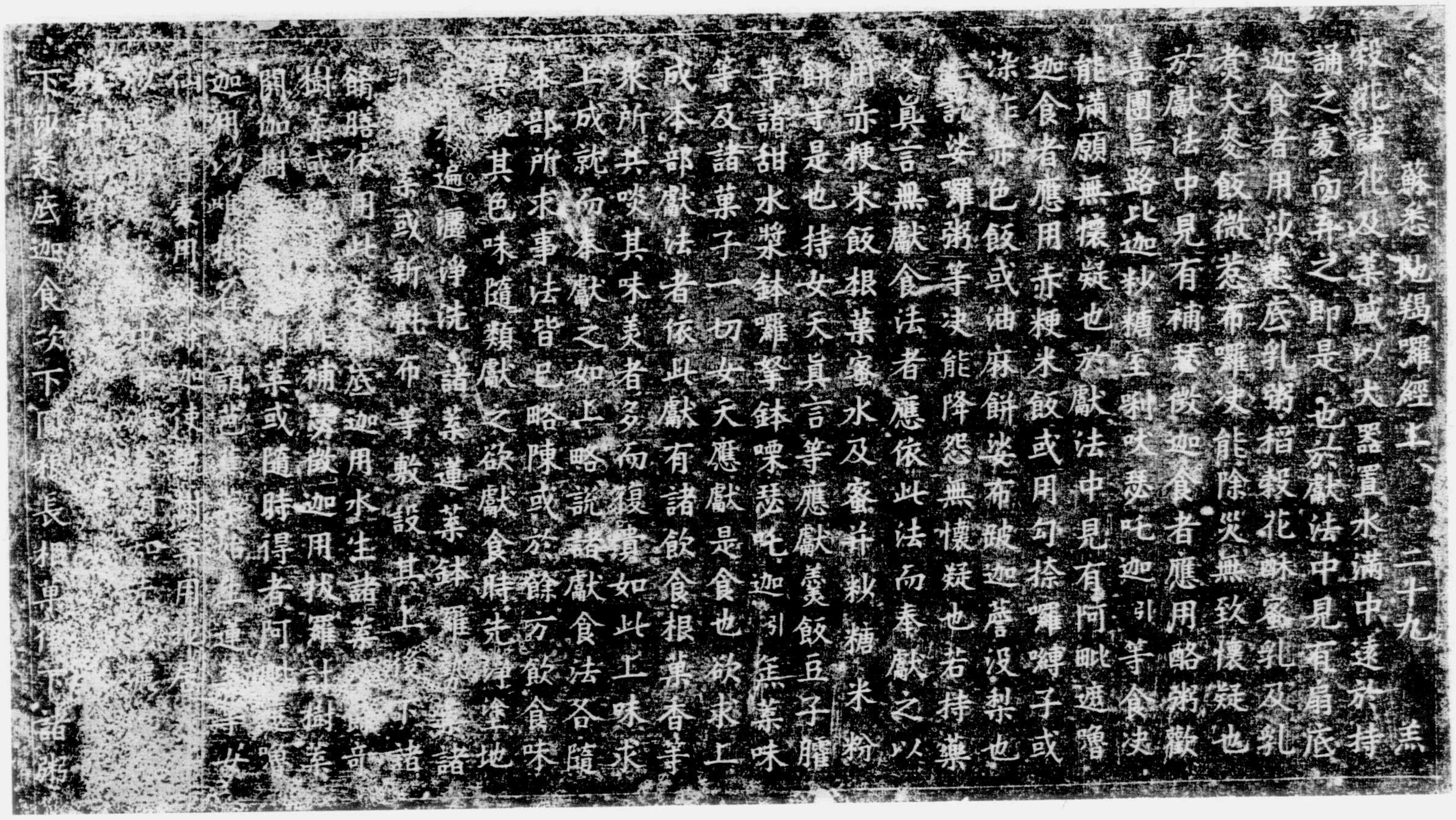
塔下二二五



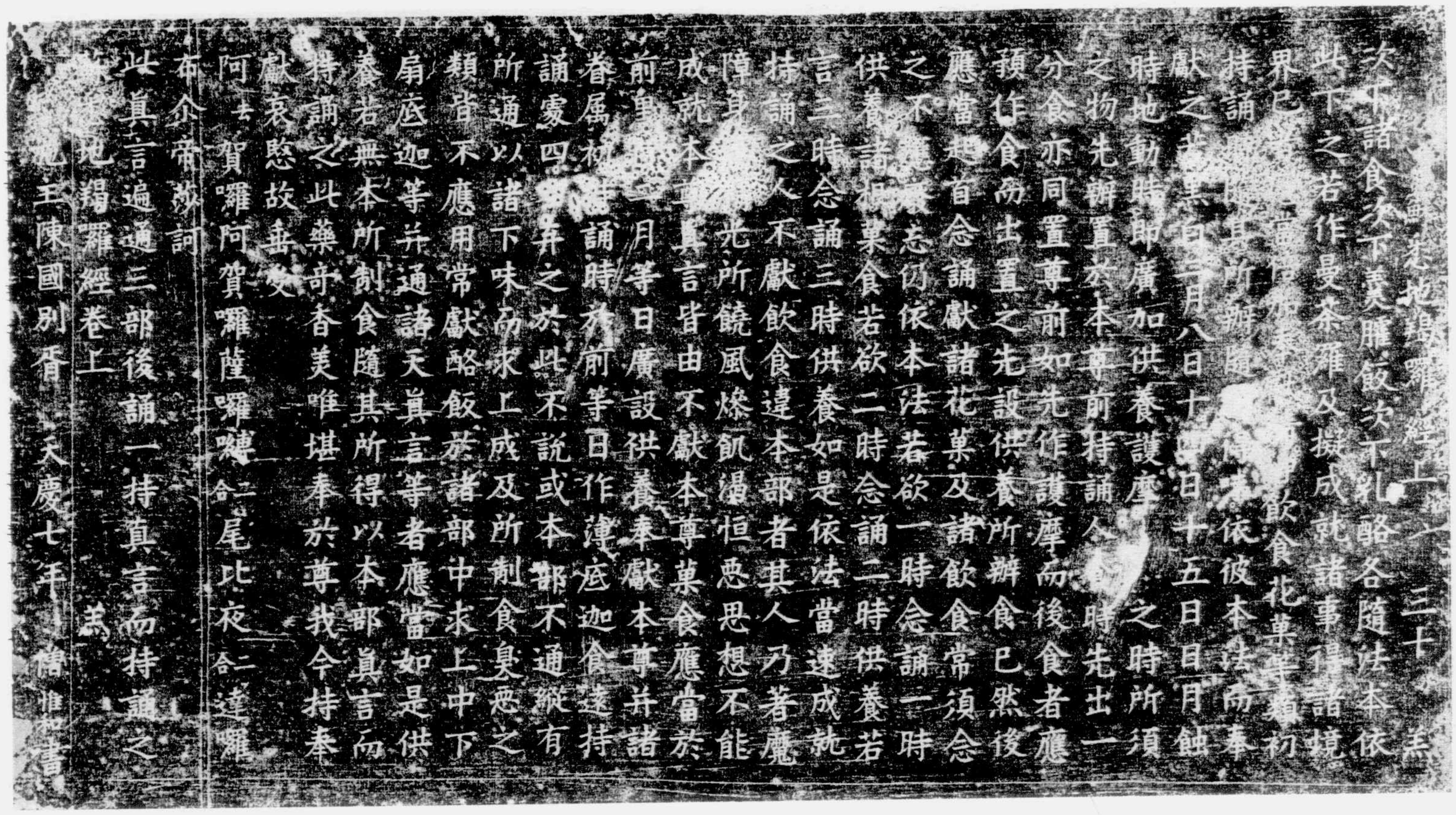
蘇悉地羯羅經上[illegible][illegible]十[illegible]
[illegible]食娑若迦[illegible]竭嘌[illegible]羅迦食劫護
[illegible][illegible]句娑里迦食三補[illegible][illegible]措拏[illegible][illegible]訶哩
[illegible]穰句囊食弭囊食種[illegible]鉢囉[illegible][illegible]恃嘌
[illegible][illegible]迦食地比迦食若囉訶悉底你闍食羯
羅[illegible]拏迦食嚩羅伽（去）多食嚩底徵迦食乞
謚（合二）底迦食迦若羯哩尼（上）迦食等如上等食
或用粆糖作或以酥油或以油麻和作如前其
本部隨取而用獻依法奉獻速得成就米粉
等食佛部扇底迦及上成就一[illegible]麥麵食蓮
花部補瑟徵迦及中成就油麻豆子所作食
金剛部阿毗遮嚕迦及下成就等用一切諸
[illegible]中以自糖而所莊者佛部供獻之中常當
奉獻室利吠瑟吒迦食蓮花部用歡喜團食
金剛部用布波迦（引）食求藥叉用女名食眞言
妃用女名食者餉讜里食鉢鉢徵食等諸食
中最貴而復美味者求上成就而獻如其次
味餘二部中此中不具隨所作者八部等用
獻食之時先敷巾葉等為莊嚴故先置蘇悉
底迦食烏路比迦食布波食如是先作三部共
同復如本部所須飲食隨力獻之粳米飯六
十日熟粳米飯大麥乳糜飯不種自生粳米
飯粟米飯應須獻者依法獻之具諸香味奇
美羹臛及諸豆臛等而奉獻之乳糜大麥飯
及成不種自生粳米飯求上成就粳米及飯
六十日熟粳米飯求中成就粟米飯及飯等
下成就用扇底迦法為上成就補瑟徵迦法
為中成就阿毗遮嚕迦法為下成就供獻飯



蘇悉地羯羅經上　三十八　盖
食根菓飯粥依上中下而奉獻之扇底迦法
最上佛部補瑟徵迦法中蓮花部阿毗遮嚕
迦法下金剛部最上悉地及與中下善須依
法隨類應知羹臛之中甘美者扇底迦用酢
甜之者補瑟徵迦用苦辛淡者阿毗遮嚕迦
用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補瑟徵迦
用訖娑羅粥謂胡麻粳米豆子等是阿毗遮
嚕迦用如前略說諸食味等或隨方所種種
有異觀上中下而奉獻之或有諸味衆所稱
讚或自愛者應時獻佛或有本部眞言所說
獻食次第[illegible]當[illegible]之若異彼者[illegible][illegible]成就食
中顯者及[illegible]惡[illegible]者金剛部中用前說塗香
及與香燈食等先依本部扇底迦等亦當依
之觀眞言性為善為怒[illegible][illegible]觀之能成何事
復細尋[illegible][illegible]何[illegible]願既觀知已前所獻食隨
力獻之於供獻法中見有用迦（引）弭迦食者
應獻蘇悉底[illegible]烏路比迦食及餘力斫辦食
粆糖酪飯根菓乳粥等是也此迦（引）弭迦食
遍通獻一切唯除阿毗遮嚕迦於供獻法中
見有用徵[illegible][illegible]路食者應以迦（引）弭迦食中
加三兩種上異飲食即是也於供獻法中見有用
烏那嚕食者以前[illegible]（引）弭迦食倍加多置即是
也於獻法中[illegible]有用一白食者應以乳酪酥飯
是也復見有[illegible]甜食者酥蜜乳飯是也於獻法
中見有[illegible][illegible]嚩[illegible]迦食者娑也里迦食[illegible]抳
里迦食[illegible]没[illegible]耶食底羅比瑟[illegible][illegible]食酪飯
根菓或於前所說食中隨取一兩味置之稍
施主陳國別胥　天慶七年

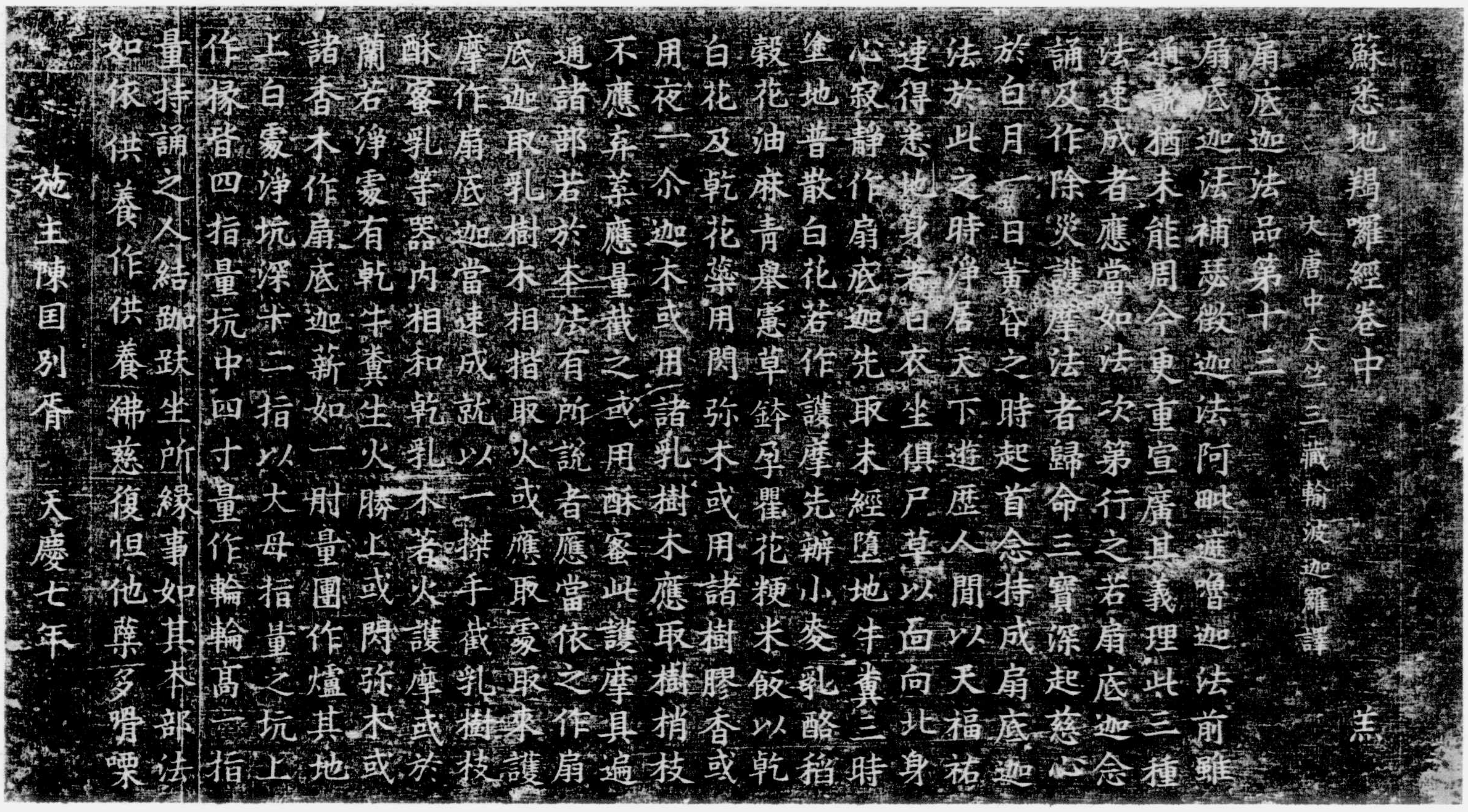


蘇悉地羯羅經上 二十九 羔
穀花諸花及菓盛以大器置水滿中遶於持
誦之處而棄之即是也於獻法中見有扇底
迦食者用沙悉底乳粥稻穀花酥蜜乳及乳
煮大麥飯微惹布羅決能除災無致懷疑也
於獻法中見有補瑟徵迦食者應用酪粥歡
喜團烏路比迦秋糖室剩吠瑟吒迦（引）等食決
能滿願無懷疑也於獻法中見有阿毗遮嚕
迦食者應用赤粳米飯或用勾捺囉嚩子或
染作赤色飯或油麻餅婆布跛迦蘑沒梨也
諸說婆羅粥等決能降怨無懷疑也若持藥
叉真言無獻食法者應依此法而奉獻之以
用赤粳米飯根菓蜜水及蜜并粆糖米粉
餅等是也持女天真言等應獻羹飯豆子臛
等諸甜水漿鉢囉拏鉢嘌瑟吒迦（引）焦菓味
等及諸菓子一切女天應獻是食也欲求上
成本部獻法者依此獻有諸飲食根菓香等
衆所共嗅其味美者多而復貴如此上味求
上成就而奉獻之如上略說諸獻食法各隨
本部所求事法皆已略陳或於餘方飲食味
異觀其色味隨類獻之欲獻食時先淨塗地
[illegible]水遍灑淨洗諸菓蓮葉鉢羅[illegible]葉諸
[illegible]葉或新氍布等敷設其上[illegible]下諸
餚膳依用此[illegible]底迦用水生諸菓[illegible]奇
樹菓或[illegible]補瑟徵迦用拔羅計樹菓
閑伽樹[illegible]菓或隨時得者阿[illegible]嚕
迦用[illegible]女
[illegible]
[illegible]
[illegible]
下[illegible]悉底迦食次下[illegible]根長根卑[illegible]下諸[illegible]

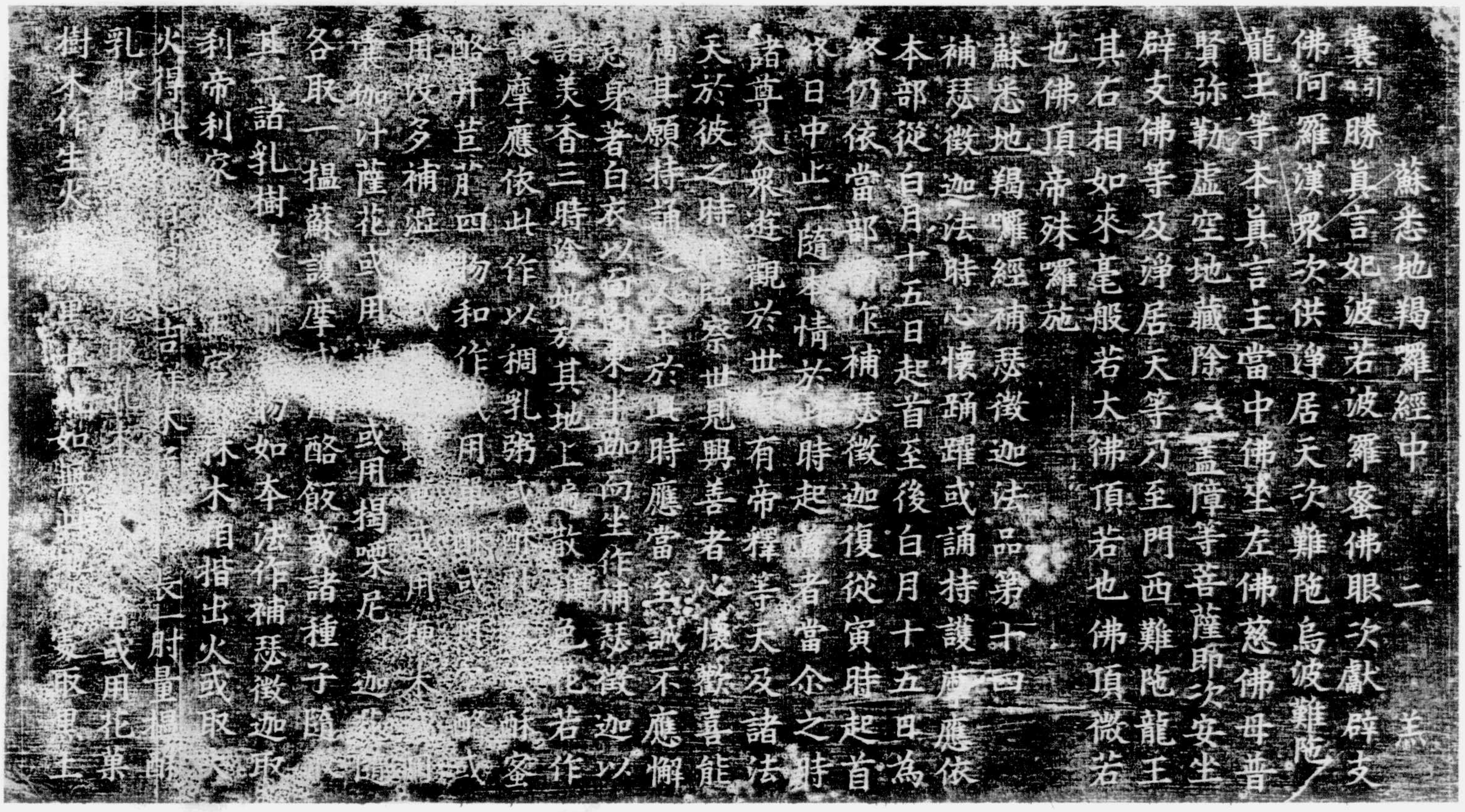


蘇悉地羯羅經上 三十 羔
次下諸食次下羹臛飯次下乳酪各隨法本依
此下之若作曼荼羅及擬成就諸事得諸境
界已[illegible]當[illegible]飲食花菓等類初
持誦[illegible]所辦[illegible]依彼本法而奉
獻之[illegible]白月八日十[illegible]日十五日日月蝕
時地動時即廣加供養護摩[illegible]之時所須
之物先辦置於本尊前持誦人[illegible]時先出一
分食亦同置尊前如先作護摩而後食者應
預作食而出置之先設供養所辦食已然後
應當起首念誦獻諸花菓及諸飲食常須念
之不[illegible]忘仍依本法若欲一時念誦一時
供養諸根菓食若欲二時念誦二時供養若
言三時念誦三時供養如是依法當速成就
持誦之人不獻飲食違本部者其人乃著魔
障身[illegible]光所饒風燦飢渴恒悪思想不能
成就本[illegible]真言皆由不獻本尊菓食應當於
前[illegible]月等日廣設供養奉獻本尊并諸
眷屬初[illegible]誦時於前等日作薄底迦食遶持
誦處四[illegible]弃之於此不說或本部不通縱有
所通以諸下味而求上成及所制食臭悪之
類皆不應用常獻酪飯於諸部中求上中下
扇底迦等并通諸天真言等者應當如是供
養若無本所制食隨其所得以本部真言而
持誦之此藥奇香美唯堪奉於尊我今持奉
獻哀愍故垂受
阿（去）賀囉阿賀囉薩囉嚩（二合）尾比夜（二合）達囉
布尒帝娑訶
此真言通三部後誦一持真言而持誦之
蘇悉地羯羅經卷上 為
[illegible]王陳國別胥 天慶七年[illegible]僧惟[illegible]書

塔下二九八

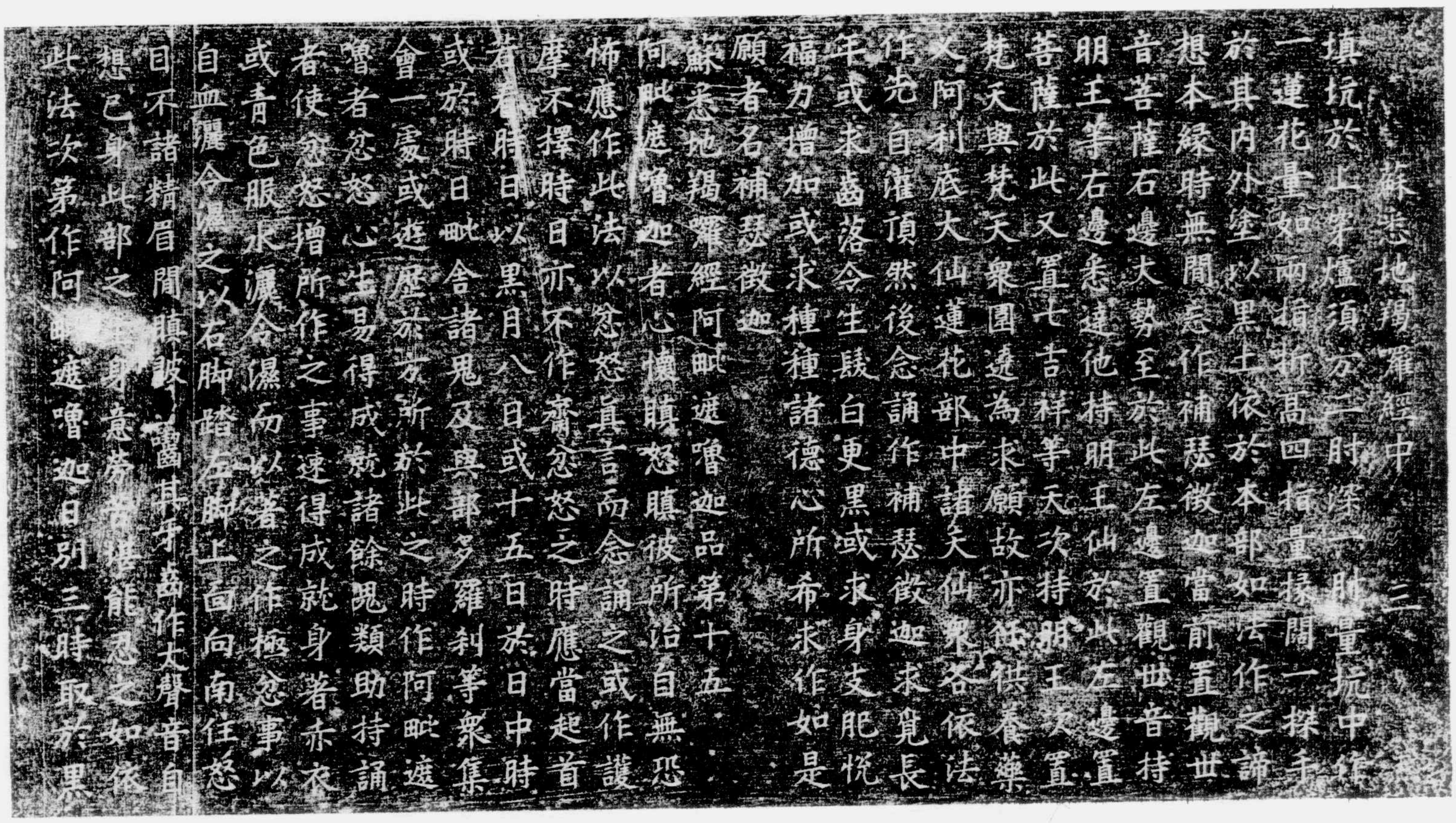


蘇悉地羯羅經卷中　羔
大唐中天竺三藏輸波迦羅譯
扇底迦法品第十三
扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法前雖
通説猶未能周今更重宣廣其義理此三種
法速成者應當如法次第行之若扇底迦念
誦及作除災護摩法者歸命三寶深起慈心
於白月一日黄昏之時起首念持成扇底迦
法於此之時淨居天下遊歷人間以天福祐
速得悉地身著白衣坐倶尸草以面向北身
心寂靜作扇底迦先取未經墮地牛糞三時
塗地普散白花若作護摩先辦小麥乳酪稻
穀花油麻青舉憲草鉢孕瞿花粳米飯以乾
白花及乾花藥用閼弥木或用諸樹膠香或
用夜一介迦木或用諸乳樹木應取樹梢枝
不應棄菓應量截之或用酥蜜此護摩具遍
通諸部若於本法有所説者應當依之作扇
底迦取乳樹木相指取火或應取霧取來護
摩作扇底迦當速成就以一搩手截乳樹枝
酥蜜乳等器內相和乾乳木著火護摩或於
蘭若淨處有乾牛糞生火勝上或閼弥木或
諸香木作扇底迦薪如一肘量圍作爐其地
上白處淨坑深半二指以大母指量之坑上
作椽皆四指量坑中四寸量作輪輪高一指
量持誦之人結跏趺坐所緣事如其本部法
如依供養作供養佛慈復但他蘖多胥嘌
施主陳国別胥　天慶七年

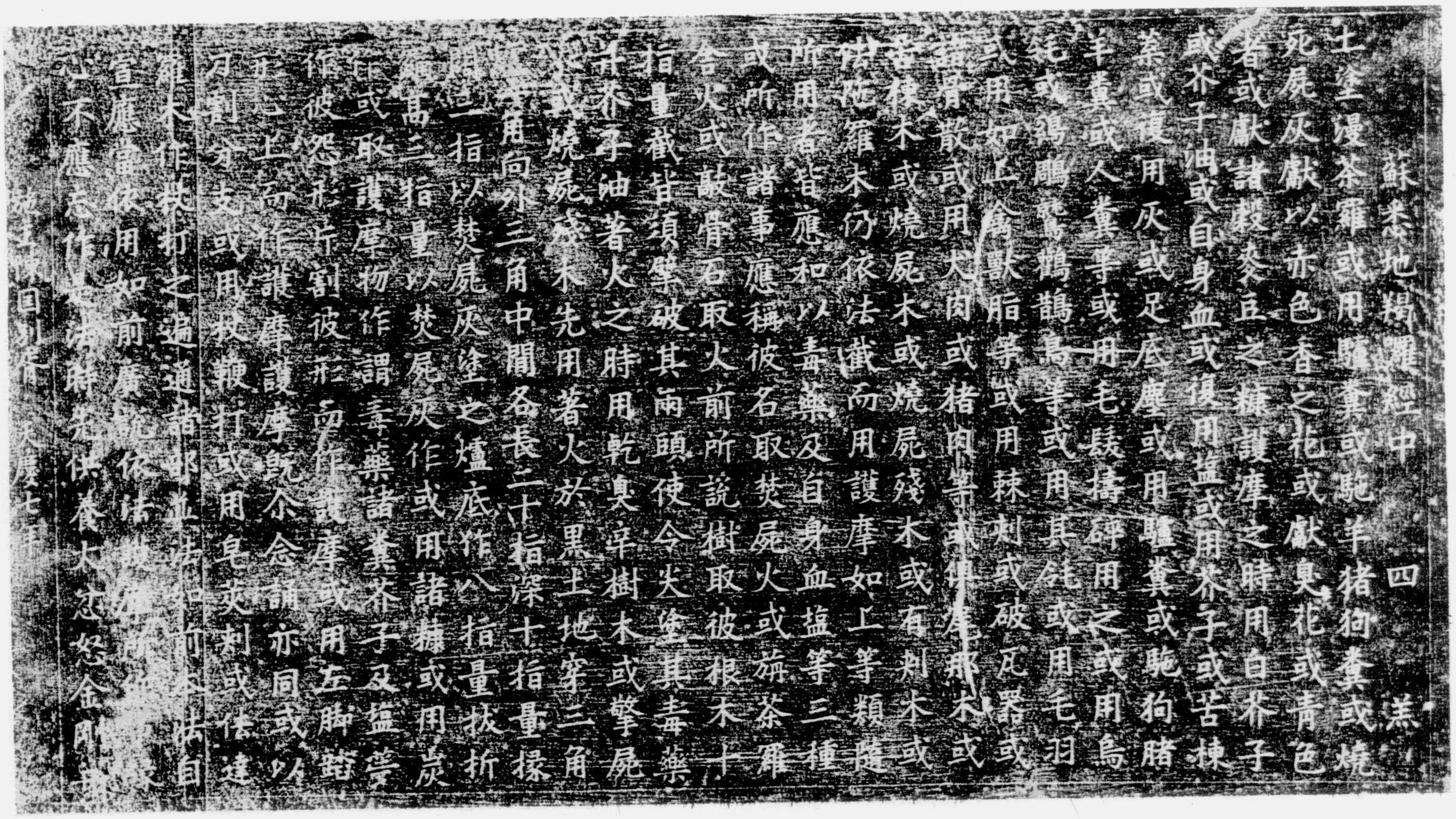


蘇悉地羯羅經中　二　羔
囊引勝真言妃波若波羅蜜佛眼次獻辟支
佛阿羅漢衆次供淨居天次難陁烏波難陁
龍王等本真言主當中佛坐左佛慈佛母普
賢弥勒虚空地藏除一盖障等菩薩耶次安生
辟支佛等及淨居天等乃至門西難陁龍王
其右相如來毫般若大佛頂若也佛頂微若
也佛頂帝殊囉施
蘇悉地羯囉經補瑟徵迦法品第十四
補瑟徵迦法時心懷踊躍或誦持護摩應依
本部從白月十五日起首至後白月十五日為
終仍依當部[illegible]作補瑟徵迦復從寅時起首
終日中止一隨本情於此時起首者當尒之時
諸尊天衆遊觀於世[illegible]有帝釋等天及諸法
天於彼之時降臨察世見興善者心懷歡喜能
滿其願持誦[illegible]人至於此時應當至誠不應懈
怠身著白衣以面[illegible]東[illegible]跏向坐作補瑟徵迦以
諸美香三時塗地於其地上遍散[illegible]色花若作
護摩應依此作以稠乳粥或[illegible]或酥蜜
酪并苣苜四物和作[illegible]或用[illegible]或[illegible]酪或
用設多補澁[illegible]或用榠木[illegible]
曩伽汁薩花或用[illegible]或用揭嚟尼迦[illegible]隨
各取一搵蘇護摩[illegible]酪飯或諸種子隨
其一諸乳樹[illegible]物如本法作補瑟徵迦取
剎帝利家[illegible]家[illegible]林木相指出火或取大
火得此[illegible]吉祥木[illegible]長一肘量搵酥
乳酪[illegible]取乳木[illegible]或用花菓
樹木作生火[illegible]如[illegible]取果主

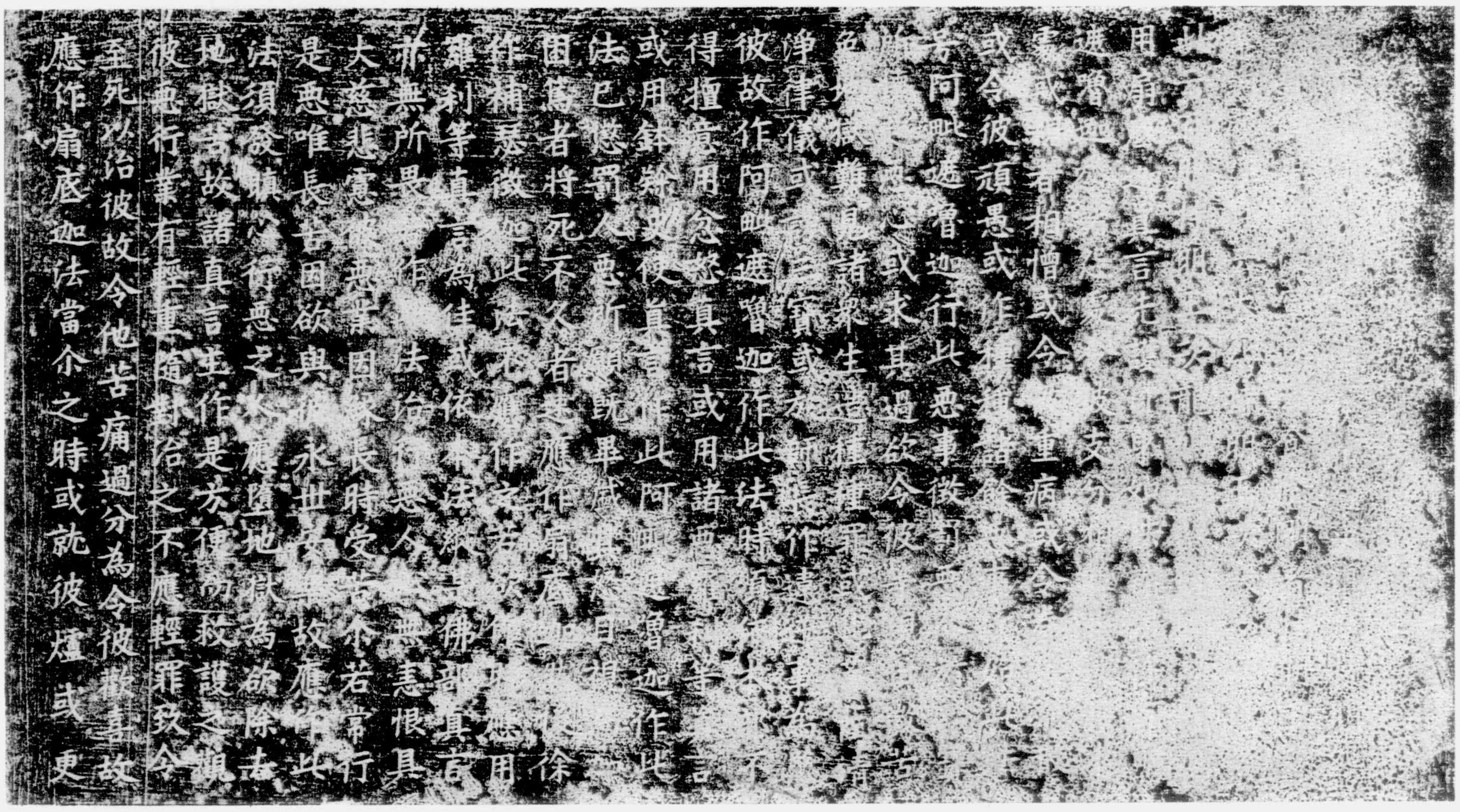
塔下二二〇



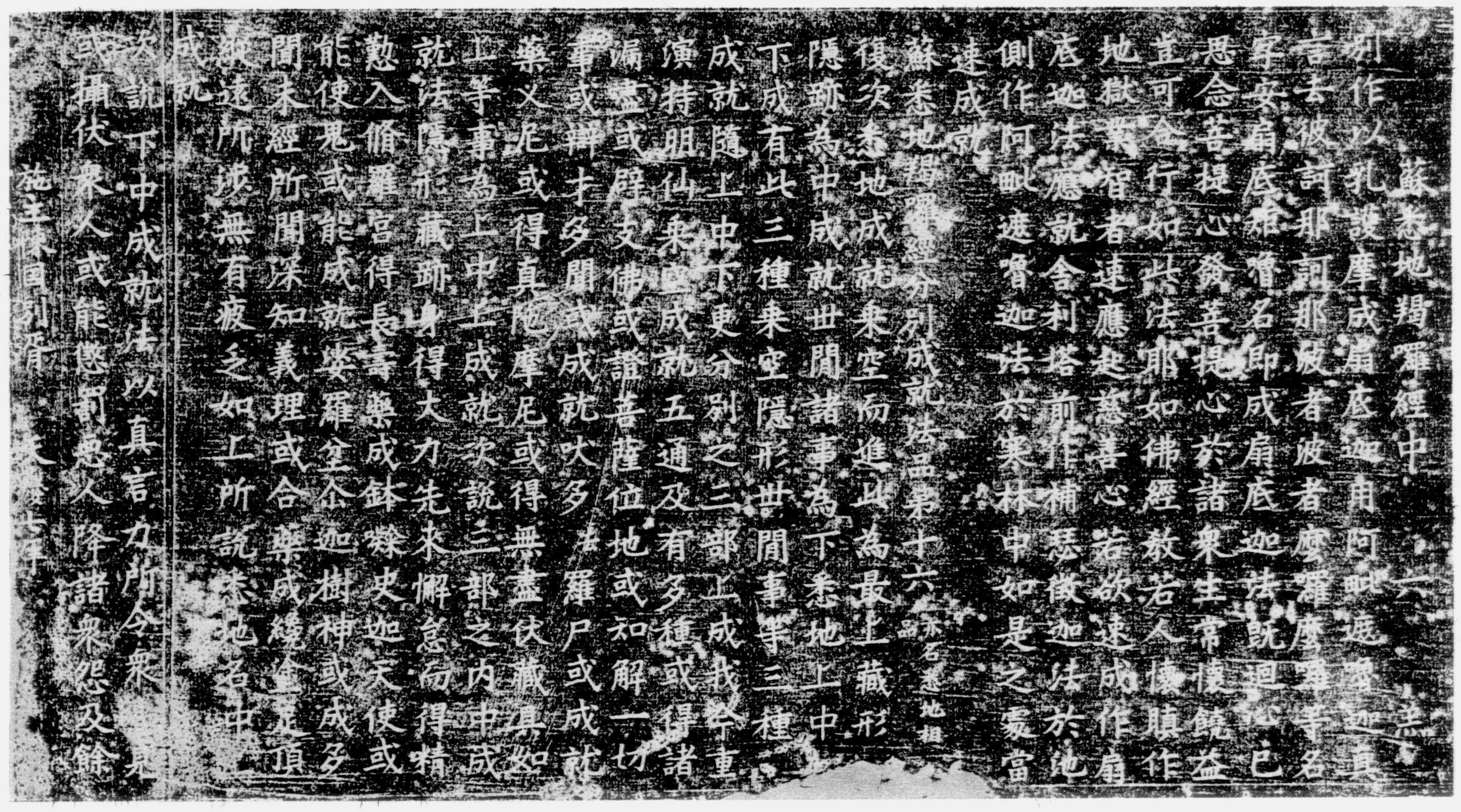
蘇悉地羯羅經中　三
填坑於上穿爐須方二肘深一肘量坑中作
一蓮花量如兩指折高四指量搩手闊一搩手
於其內外塗以黑土依於本部如法作之誦
想本緣時無間急作補瑟徵迦當前置觀世
音菩薩右邊大勢至於此左邊置觀世音持
明王等右邊悉達他持明王仙於此左邊置
菩薩於此又置七吉祥等天次持明王次置
梵天與梵天衆圍遶為求願故亦須供養藥
叉阿利底大仙蓮花部中諸天仙衆各依法
作先自灌頂然後念誦作補瑟徵迦求覓長
年或求齒落令生鬚白更黑或求身支肥悅
福力增加或求種種諸德心所希求作如是
願者名補瑟徵迦
蘇悉地羯羅經阿毗遮嚕迦品第十五
阿毗遮嚕迦者心懷瞋怒瞋彼所治自無恐
怖應作此法以忿怒真言而念誦之或作護
摩不擇時日亦不作齋忿怒之時應當起首
若看時日以黑月八日或十五日於日中時
或於時日毗舍諸鬼及與部多羅刹等衆集
會一處或遊歷於方所於此之時作阿毗遮
嚕者忿怒心生易得成就諸餘鬼類助持誦
者使忿怒增所作之事速得成就身著赤衣
或青色服水灑令濕而以著之作極忿事以
自血灑令濕之以右脚踏左脚上面向南住怒
目不諸精眉間瞋皺嚙其牙齒作大聲音自
想己身此部之主身意勞苦堪能忍之如依
此法次第作阿毗遮嚕迦日別三時取於黑



蘇悉地羯羅經中　四　羔
土塗漫荼羅或用驢糞或駝羊猪狗糞或燒
死屍灰獻以赤色香之花或獻臭花或青色
者或獻諸穀麥豆之糠護摩之時用白芥子
或芥子油或自身血或復用鹽或用芥子或苦楝
葉或復用灰或足底塵或用驢糞或駝狗䐗
羊糞或人糞等或用毛髮搗碎用之或用烏
毛或鵄鵰鷲鶴鵲鳥等或用其翎或用毛羽
或用如上禽獸脂等或用棘刺或破瓦器或
諸骨散或用犬肉或猪肉等或俾虐那木或
苦楝木或燒屍木或燒屍殘木或有刺木或
佉陁羅木仍依法截而用護摩如上等類隨
所用者皆應和以毒藥及自身血鹽等三種
或所作諸事應稱彼名取梵屍火或旃荼羅
舍火或敲骨石取火前所說樹取彼根木十
指量截皆須擘破其兩頭使令尖塗其毒藥
并芥子油著火之時用乾臭皂樹木或擘屍
或燒屍殘木先用著火於黑土地穿三角
[illegible]角向外三角中間各長二十指深十指量搩
闊邊一指以梵屍灰塗之爐底作八指量拔折
[illegible]高三指量以梵屍灰作或用諸糠或用炭
作或取護摩物作謂毒藥諸糞芥子及鹽等
作彼怨形斤割彼形而作護摩或用左脚踏
王心上而作護摩護摩既尒念誦亦同或以
刀割分支或用杖鞭打或用皂莢刺或佉達
羅木作杖打之遍通諸部並法如前本法自
宣應當依用如前廣說依法護[illegible]
心不應忘作法時先供養大忿怒金剛[illegible]
施主陳國別胥　天慶七年



此[illegible]用[illegible]真言[illegible]遮嚕[illegible]或[illegible]者相憎或令重病或令[illegible]或令彼頭愚或作[illegible]若阿毗遮嚕迦行此惡事後[illegible]或求其過故令彼[illegible]名[illegible]難見諸衆生起種種罪[illegible]淨律儀或[illegible]三寶或[illegible]作[illegible]彼故作阿毗遮嚕迦作此法時[illegible]得擅意用忿怒真言或用諸[illegible]言或用鉢[illegible]使真言[illegible]此阿毗[illegible]嚕迦作此法已懲罰人惡所願既畢或[illegible]自相[illegible]因爲者將死不久者速應作扇底迦[illegible]徐作補瑟徵迦此法[illegible]用羅剎等真言爲佳或依法[illegible]佛部真言并無所畏作法治惡令無恚恨具大慈悲意[illegible]惡業因緣長時受苦不若常行是惡唯長苦因欲與永世苦故應作此法須發願[illegible]行惡之人應墮地獄爲欲除去地獄苦故諸真言主作是方便而救護之觀彼無行業有輕重隨對治之不應輕罪致令至死以治彼故令他苦痛過分爲令彼歡喜故應作扇底迦法當尒之時或就彼爐或更



蘇悉地羯羅經中　六　燕

別作以乳護摩成扇底迦用阿毗遮嚕迦真言去彼訶那訶那彼者彼者麼羅麼羅等名字安扇底迦名即成扇底迦法既迴心已思念菩提心發菩提心於諸衆生常懷饒益豈可令行如此法耶如佛經教若人懷瞋作地獄業智者速應起慈善心若欲速成作扇底迦法應就舍利塔前作補瑟徵迦法於池側作阿毗遮嚕迦法於寒林中如是之處當速成就

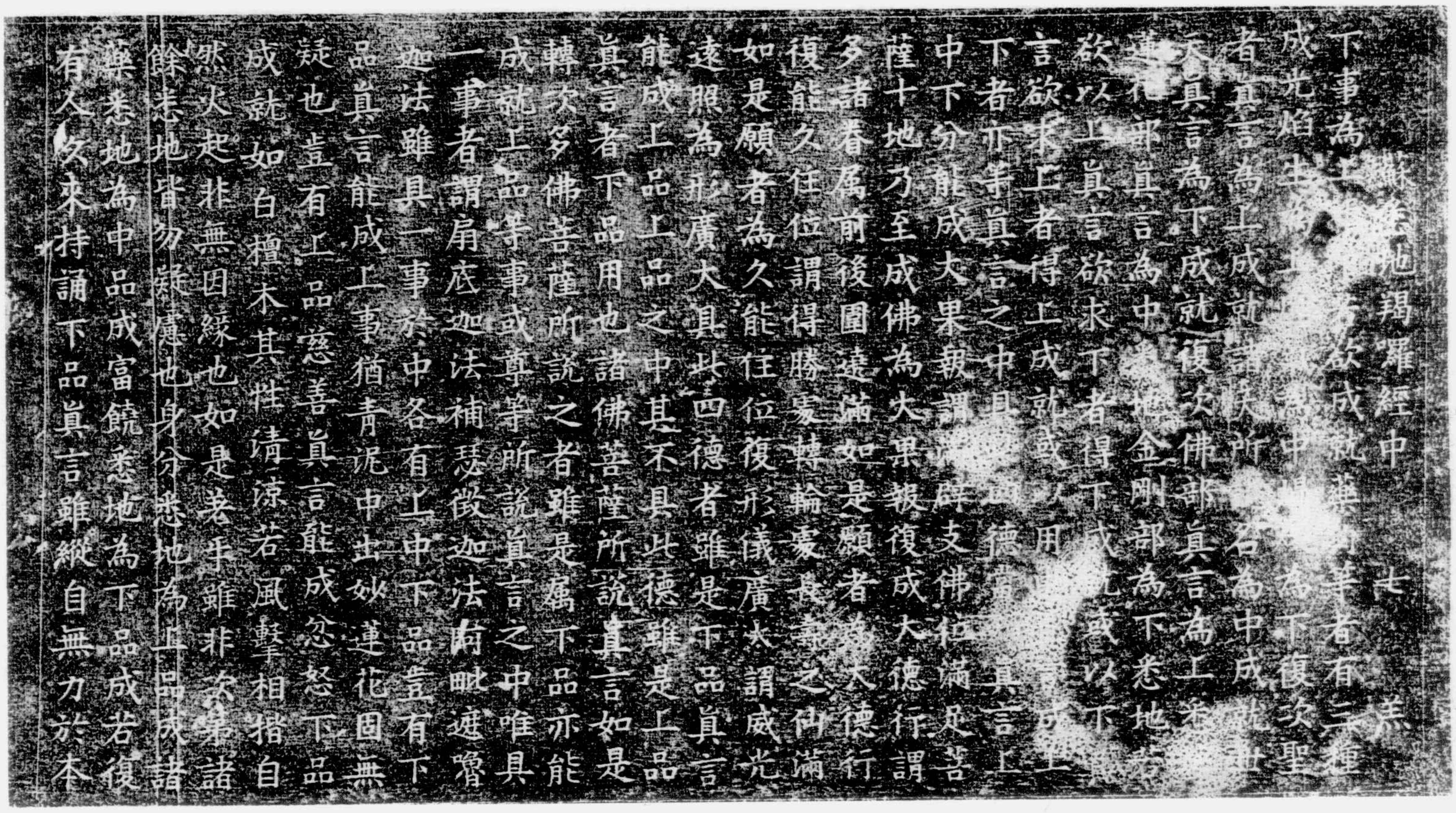
蘇悉地羯羅經分別成就法品第十六（亦名悉地相）

復次悉地成就乘空而進此爲最上藏形隱跡爲中成就世間諸事爲下悉地上中下成有此三種乘空隱形世間事等三種成就隨上中下更分別之三部上成我今重演持明仙乘[illegible]成就五通及有多種或得諸遍盡或辟支佛或諸菩薩位地或知解一切義或辯才多聞或成就吠多[illegible]羅尸或成就藥叉尼或得真陀摩尼或得無盡伏藏具如上等事爲上中上成就次說三部之內中成就法隱形藏跡身得大力先來懈怠而得精懃入脩羅宮得長壽藥成鉢蘇史迦天使或能使鬼或能成就娑羅[illegible]企迦樹神或成多聞未經所聞深知義理或合藥成繞[illegible]頂縱遠所涉無有疲乏如上所說悉地名中成就

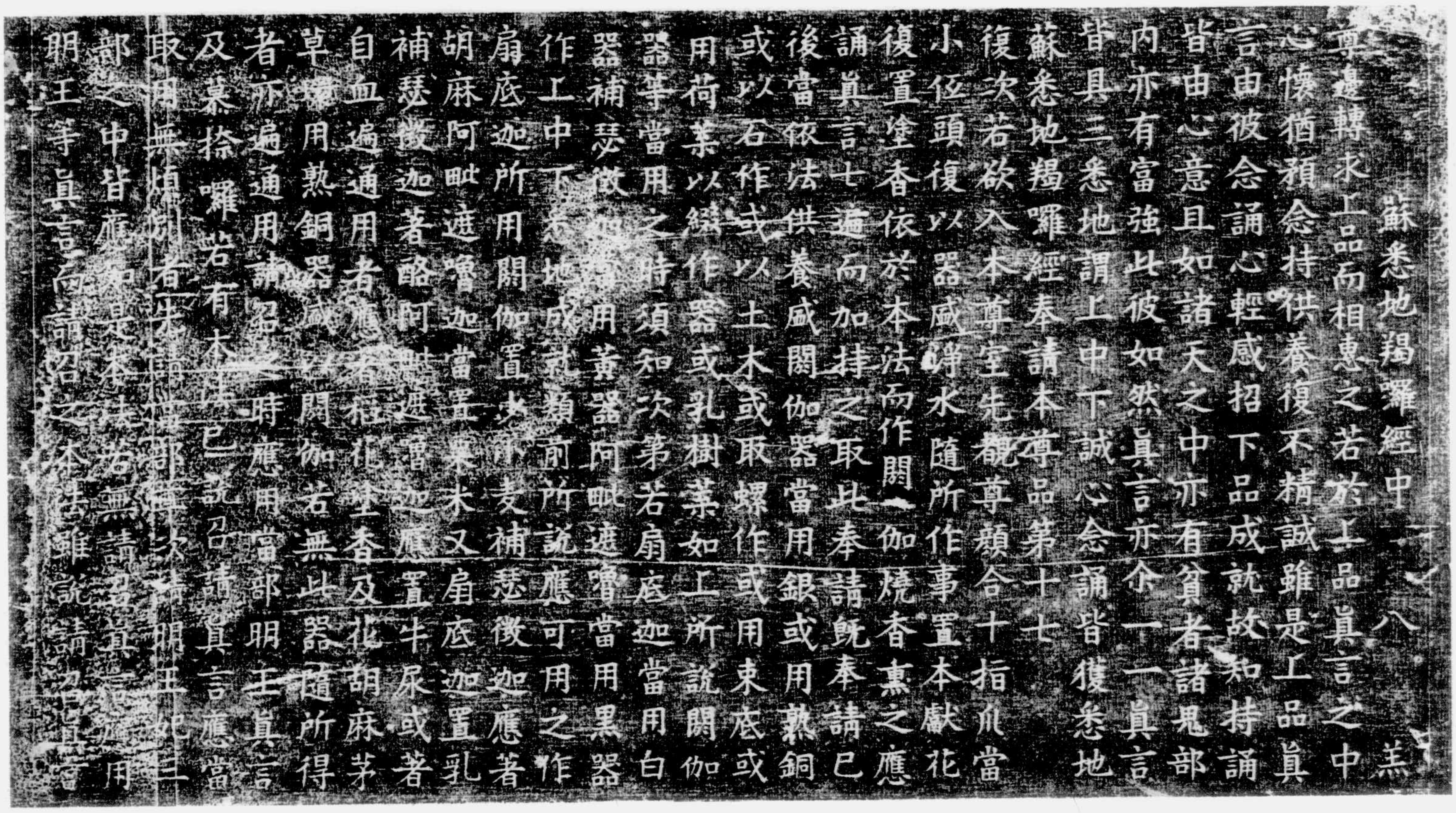
次說下中成就法以真言力所令衆鬼或攝伏衆人或能懲罰惡人降諸衆怨及餘

施主[illegible]國別骨　天慶七年

塔下二九一

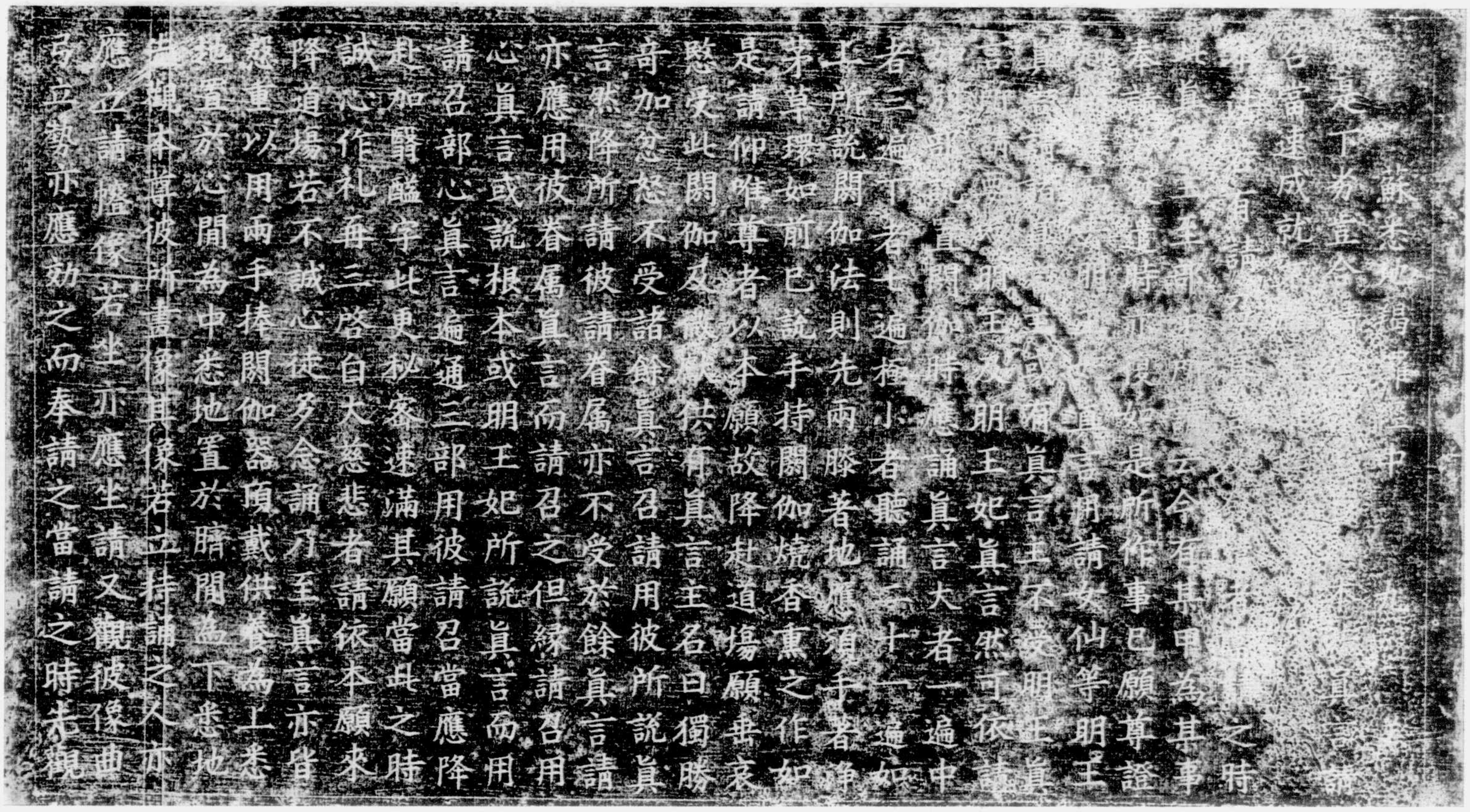


蘇悉地羯羅經中 七 羔
下事為上[illegible]若欲成就藥[illegible]等者有三種
成光焰生[illegible]上[illegible]中[illegible]為下復次聖
者眞言為上成就諸天所[illegible]名為中成就世
天眞言為下成就復次佛部眞言為上[illegible][illegible]
蓮花部眞言為中[illegible]地金剛部為下悉地[illegible]
欲以上眞言欲求下者得下成就或以下眞
言欲求上者得上成就或以用[illegible][illegible][illegible]成上
下者亦等眞言之中具[illegible]四德當[illegible]眞言上
中下分能成大果報謂[illegible]辟支佛位滿足菩
薩十地乃至成佛為大果報復成大德行謂
多諸眷屬前後圍遶滿如是願者為大德行
復能久住位謂得勝處轉輪處長壽之仙滿
如是願者為久能住位復形儀廣大謂威光
遠照為形廣大具此四德者雖是下品眞言
能成上品上品之中甚不具此德雖是上品
眞言者下品用也諸佛菩薩所說眞言如是
轉次多佛菩薩所說之者雖是屬下品亦能
成就上品等事或尊等所說眞言之中唯具
一事者謂扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕
迦法雖具一事於中各有上中下品豈有下
品眞言能成上事猶青泥中出妙蓮花固無
疑也豈有上品慈善眞言能成忿怒下品
成就如白檀木其性清涼若風擊相揩自
然火起非無因緣也如是差互雖非次第諸
餘悉地皆勿疑慮也身分悉地為上品成諸
藥悉地為中品成富饒悉地為下品成若復
有人久來持誦下品眞言雖縱自無力於本

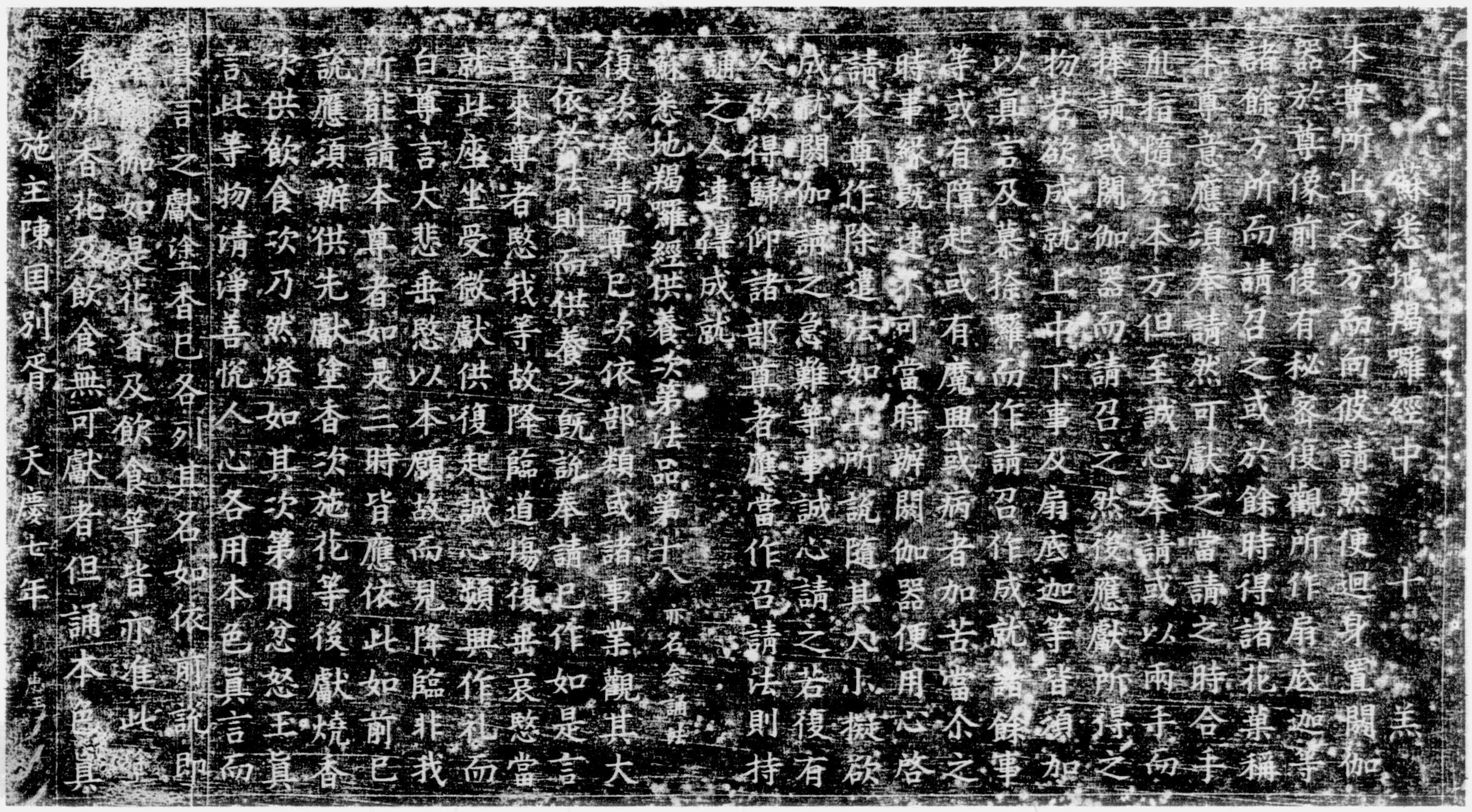


蘇悉地羯羅經中 八 羔
尊邊轉求上品而相惠之若於上品眞言之中
心懷猶預念持供養復不精誠雖是上品眞
言由彼念誦心輕感招下品成就故知持誦
皆由心意且如諸天之中亦有貧者諸鬼部
內亦有富強此彼如然眞言亦尒一一眞言
皆具三悉地謂上中下誠心念誦皆獲悉地
蘇悉地羯羅經奉請本尊品第十七
復次若欲入本尊室先觀尊類合十指爪當
小徑頭復以器盛淨水隨所作事置本獻花
復置塗香依於本法而作閼伽燒香熏之應
誦眞言七遍而加持之取此奉請既奉請已
後當依法供養盛閼伽器當用銀或用熟銅
或以石作或以土木或取螺作或用束底或
用荷葉以縷作器或乳樹葉如上所說閼伽
器等當用之時須知次第若扇底迦當用白
器補瑟徵迦當用黃器阿毗遮嚕當用黑器
作上中下悉地成就類前所說應可用之作
扇底迦所用閼伽置大小麥補瑟徵迦應著
胡麻阿毗遮嚕迦當置粟米又扇底迦置乳
補瑟徵迦著酪阿毗遮嚕迦應置牛尿或著
自血遍通用者應著荏花塗香及花胡麻茅
草當用熟銅器盛以閼伽若無此器隨所得
者亦遍通用請召之時應用當部明王眞言
及慕捺囉若有本法已說召請眞言應當
取用無煩別者先請[illegible]部[illegible]次請明王妃
部之中皆應知是本法若無請召眞言應用
明王等眞言而請召之本法雖說請召眞言

塔下二一四

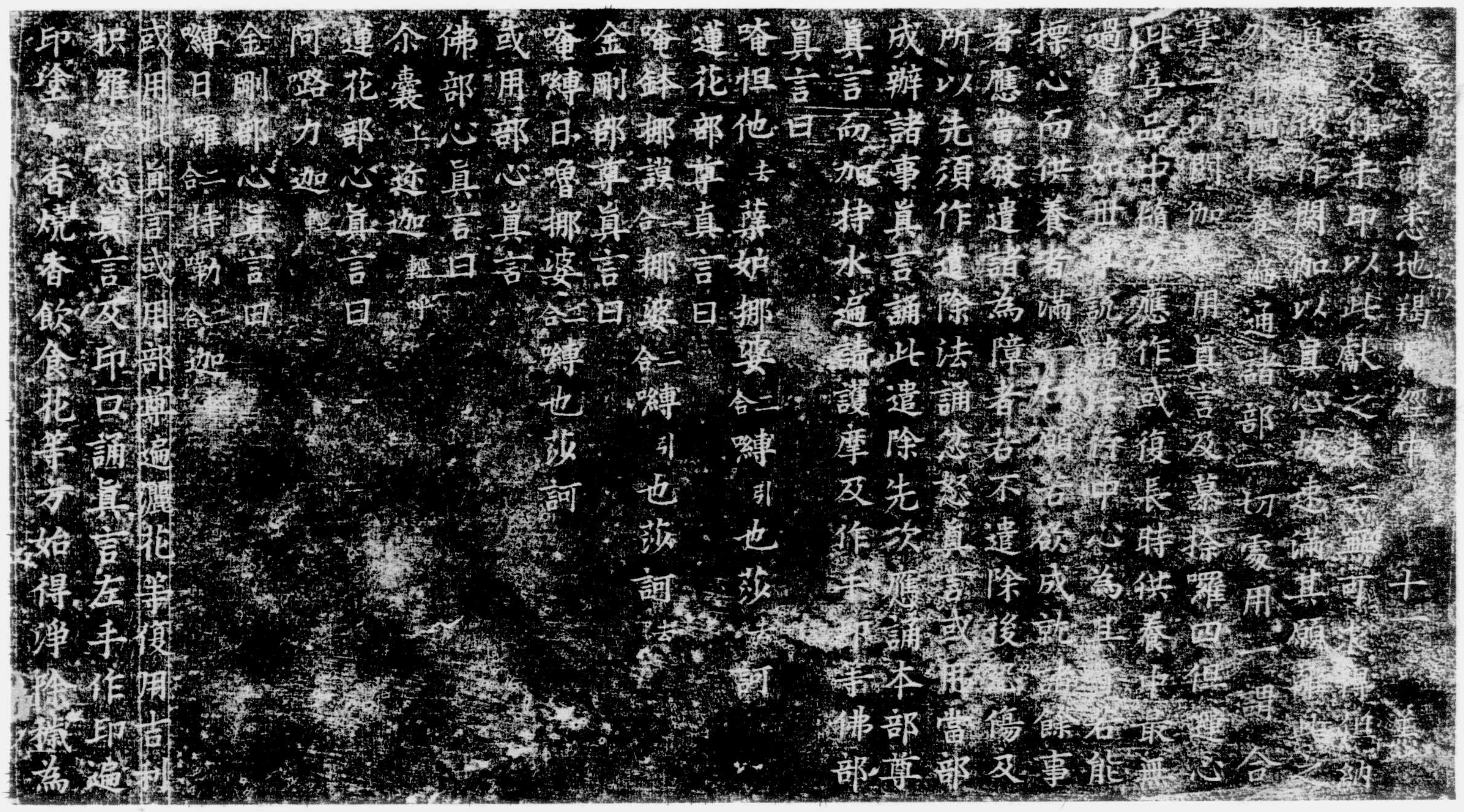


蘇悉地羯[illegible]中[illegible]
是下方宣令[illegible]本[illegible]眞[illegible]諦
名當速成就[illegible]
[illegible]有請[illegible]之時
上眞[illegible]全部[illegible]云令有其甲為其事
奉請[illegible]持示段[illegible]是所作事已願尊諠
[illegible]眞言用請女仙等明王
眞[illegible]宿眞言王不受明王眞
言[illegible]明[illegible]明王妃眞言然可依請
[illegible]置閼伽持應誦眞言大者一遍中
者三遍千者七遍極小者聽誦二十一遍如
王所說閼伽法則先兩膝著地應須手者淨
茅草環如前已說手持閼伽燒香熏之作如
是請仰唯尊者以本願故降赴道場願垂哀
愍受此閼伽及微[illegible]供有眞言主名曰獨勝
奇加忿怒不受諸餘眞言召請用彼所說眞
言然降所請彼請眷屬亦不受於餘眞言請
亦應用彼眷屬眞言而請召之但緣請召用
心眞言或說根本或明王妃所說眞言而用
請召部心眞言遍通三部用彼請召當應降
赴加醫醯字此更秘密速滿其願當此之時
誠心作礼每三啓白大慈悲者請依本願來
降道場若不誠心徒多念誦乃至眞言亦皆
慇重以用兩手捧閼伽器頂戴供養為上悉
地置於心間為中悉地置於臍間為下悉地
若觀本尊彼所畫像其像若立持誦之人亦
應立請幢像若坐亦應坐請又觀彼像曲
躬立勢亦應効之而奉請之當請之時先觀

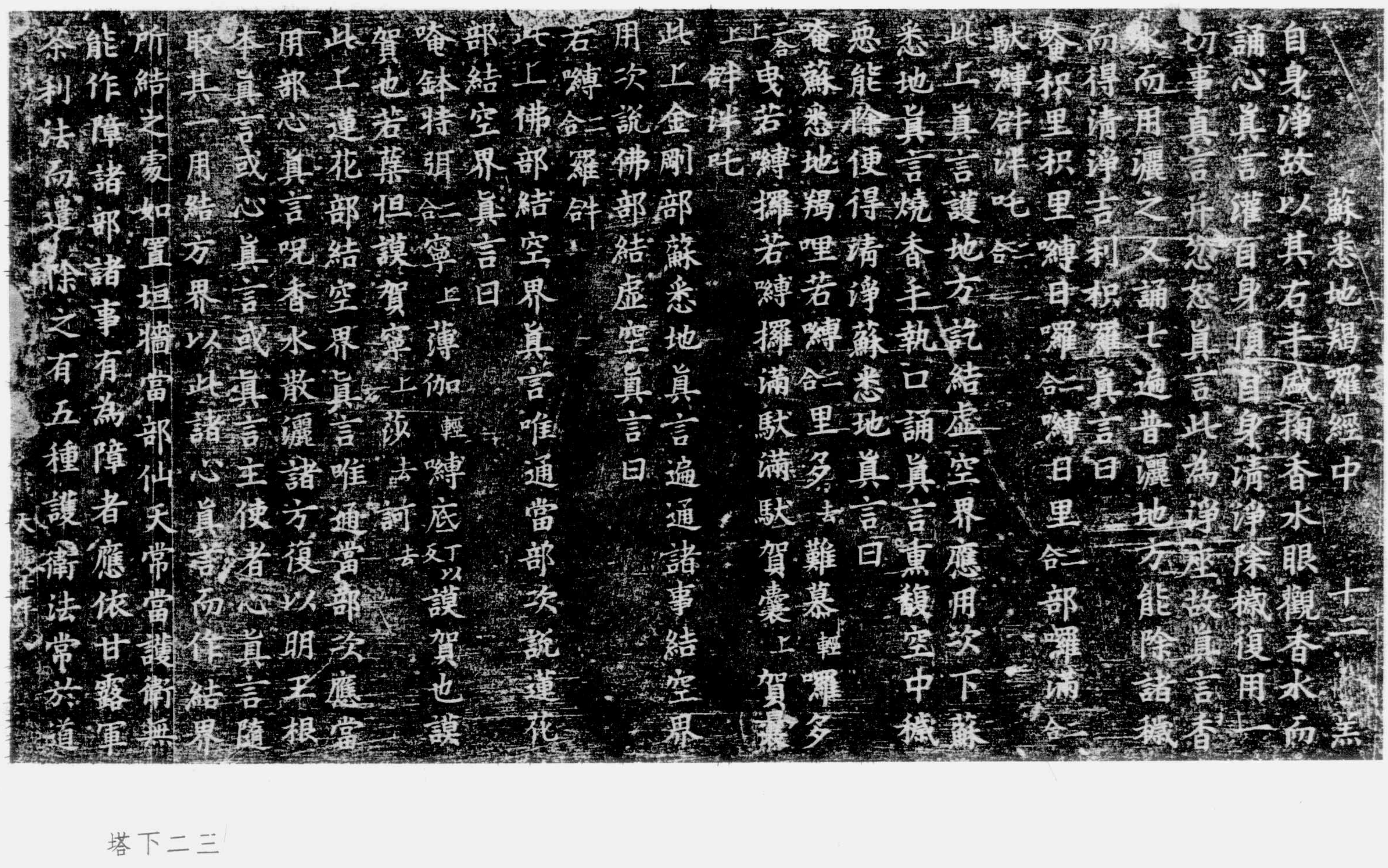


蘇悉地羯羅經中　十　羔
本尊所止之方而向彼請然便迴身置閼伽
器於尊像前復有秘密復觀所作扇底迦等
諸餘方所而請召之或於餘時得諸花菓稱
本尊意應須奉請然可獻之當請之時合手
九指隨於本方但至誠心奉請或以兩手而
捧請或閼伽器而請召之然後應獻所得之
物若欲成就上中下事及扇底迦等皆須加
以眞言及慕捺羅而作請召作成就諸餘事
等或有障起或有魔興或病者加苦當尒之
時事緣既速不可當時辦閼伽器便用心啓
請本尊作除遣法如上所說隨其大小擬欲
成就閼伽請之急難等事誠心請之若復有
人欲得歸仰諸部尊者應當作召請法則持
誦之人速得成就
蘇悉地羯羅經供養次第法品第十八（亦名念誦法）
復次奉請尊已次依部類或諸事業觀其大
小依於法則而供養之既說奉請已作如是言
善來尊者愍我等故降臨道場復垂哀愍當
就此座坐受微獻供復起誠心頭興作礼而
白尊言大悲垂愍以本願故而見降臨非我
所能請本尊者如是三時皆應依此如前已
說應須辦供先獻塗香次施花等後獻燒香
次供飲食次乃然燈如其次第用忿怒王眞
言此等物請淨善悅人心各用本色眞言而
眞言之獻塗香已各列其名如依前說即
奉[illegible]伽如是花香及飲食等皆亦准此[illegible]
香燒香花及飲食無可獻者但誦本色眞
施主陳国別胥　天慶七年　[illegible]

塔下二九二

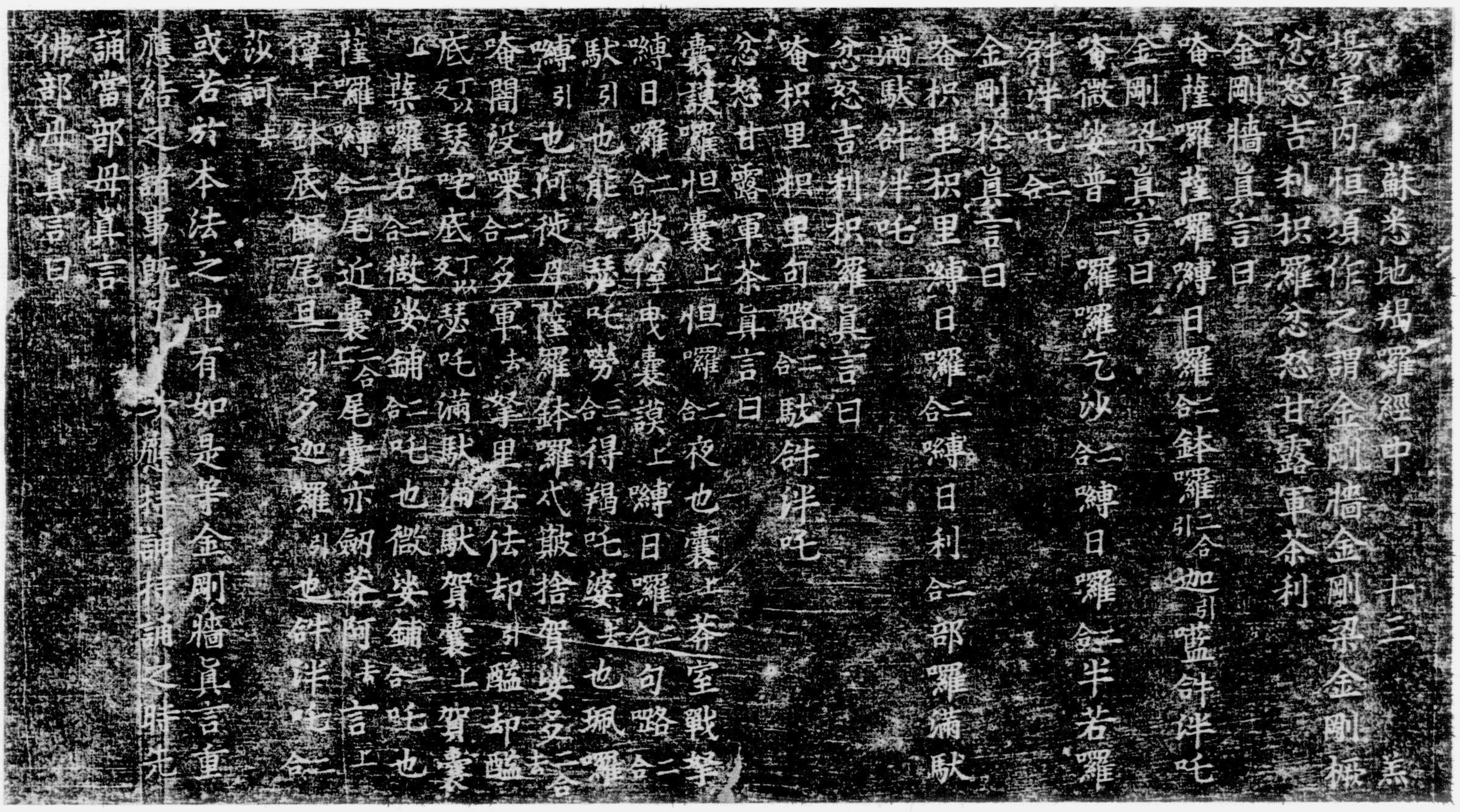


蘇悉地羯羅經中　十一　善
言及餘手印以此獻之若無可求得納
眞言後作閼伽以眞心故速滿其願此之
外供養遍通諸部一切處用一謂合
掌二以閼伽三用眞言及慕捺羅四但運心
與善品中隨力應作或復長時供養中最無
過運心如世尊說諸法行中心為其首若能
擇心而供養者滿一切願若欲成就餘事
者應當發遣諸為障者若不遣除後恐傷及
所以先須作遣除法誦忿怒眞言或用當部
成辦諸事眞言誦此遣除先次應誦本部尊
眞言而加持水遍灑護摩及作手印等佛部
眞言曰
唵怛他（去）蘖妒挪婆（合二）嚩（引）也莎（去）訶（一）
蓮花部尊眞言曰
唵鉢挪謨（合二）挪婆（合二）嚩（引）也莎訶（去）
金剛部尊眞言曰
唵嚩日嚕挪婆（合二）嚩也莎訶
或用部心眞言
佛部心眞言曰
尒囊（上）莫迦（輕呼）
蓮花部心眞言曰
阿嚕力迦（輕）
金剛部心眞言曰
嚩日羅（合二）特勒（合二）迦（輕）
或用此眞言或用部尊遍灑花等復用吉利
枳羅忿怒眞言及印口誦眞言左手作印遍
印塗香燒香飲食花等方始得淨除穢為

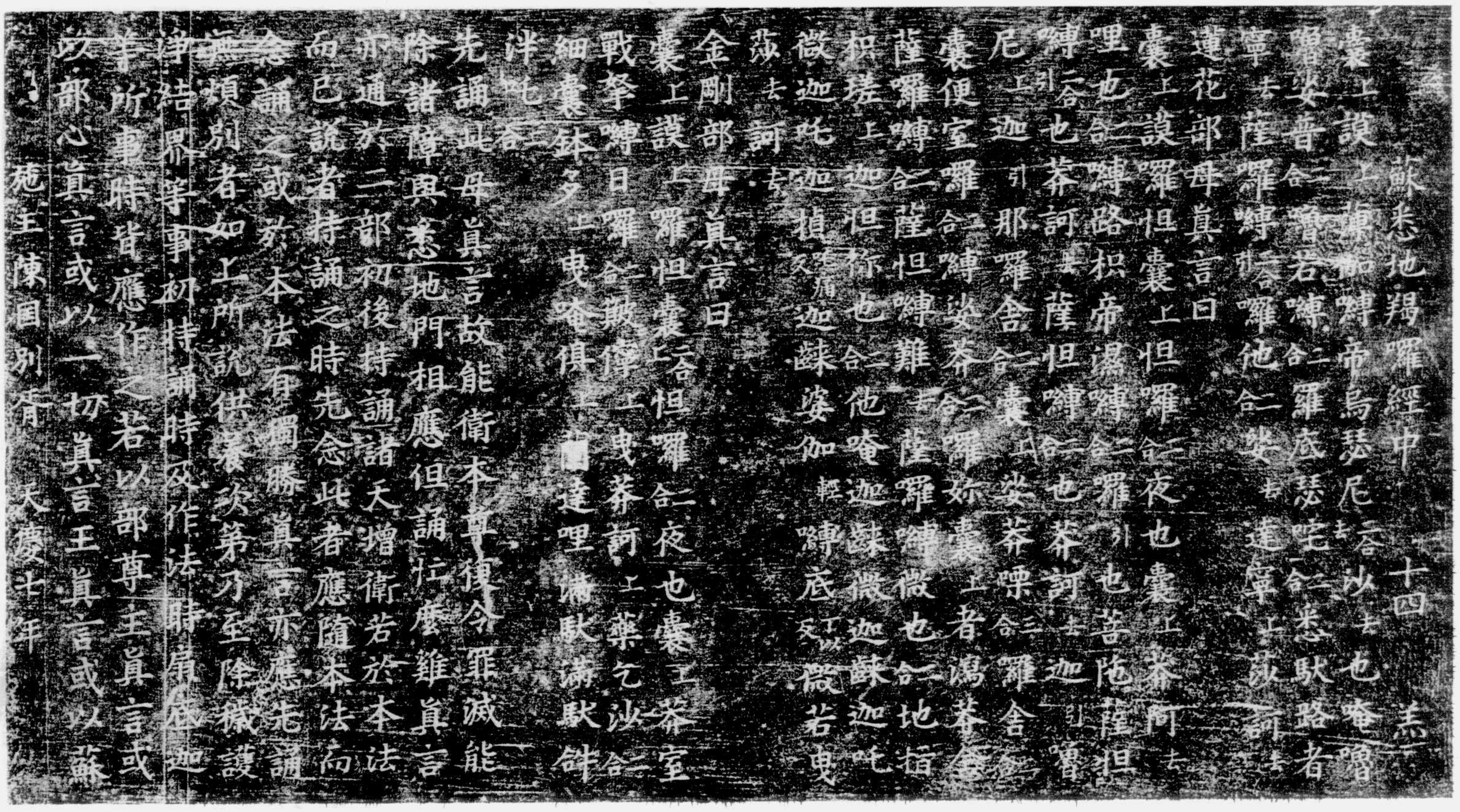


蘇悉地羯羅經中　十二　羔
自身淨故以其右手盛掬香水眼觀香水而
誦心眞言灌自身頂自身清淨除穢復用上
一切事眞言并忿怒眞言此為淨座故眞言香
水而用灑之又誦七遍普灑地方能除諸穢
而得清淨吉利枳羅眞言曰
唵枳里枳里嚩日囉（合二）嚩日里（合二）部囉滿（合二）
馱嚩鈝泮吒（合二）
此上眞言護地方訖結虛空界應用次下蘇
悉地眞言燒香手執口誦眞言熏馥空中穢
惡能除便得清淨蘇悉地眞言曰
唵蘇悉地羯哩若嚩（合二）里多（去）難慕（輕）囉多
（二合）曳若嚩攞若嚩攞滿馱滿馱賀囊（上）賀囊
（上）鈝泮吒
此上金剛部蘇悉地眞言遍通諸事結空界
用次說佛部結虛空眞言曰
若嚩（合二）羅鈝
此上佛部結空界眞言唯通當部次說蓮花
部結空界眞言曰
唵鉢特頭（合二）寧（上）薄伽（輕）嚩底（丁以反）護賀也護
賀也若蘖怛護賀寧（上）莎（去）訶（去）
此上蓮花部結空界眞言唯通當部次應當
用部心眞言呪香水散灑諸方復以明王根
本眞言或心眞言或眞言主使者心眞言隨
取其一用結方界以此諸心眞言而作結界
所結之處如置垣牆當部仙天常當護衛無
能作障諸部諸事有為障者應依甘露軍
荼利法而遣除之有五種護衛法常於道

塔下二三

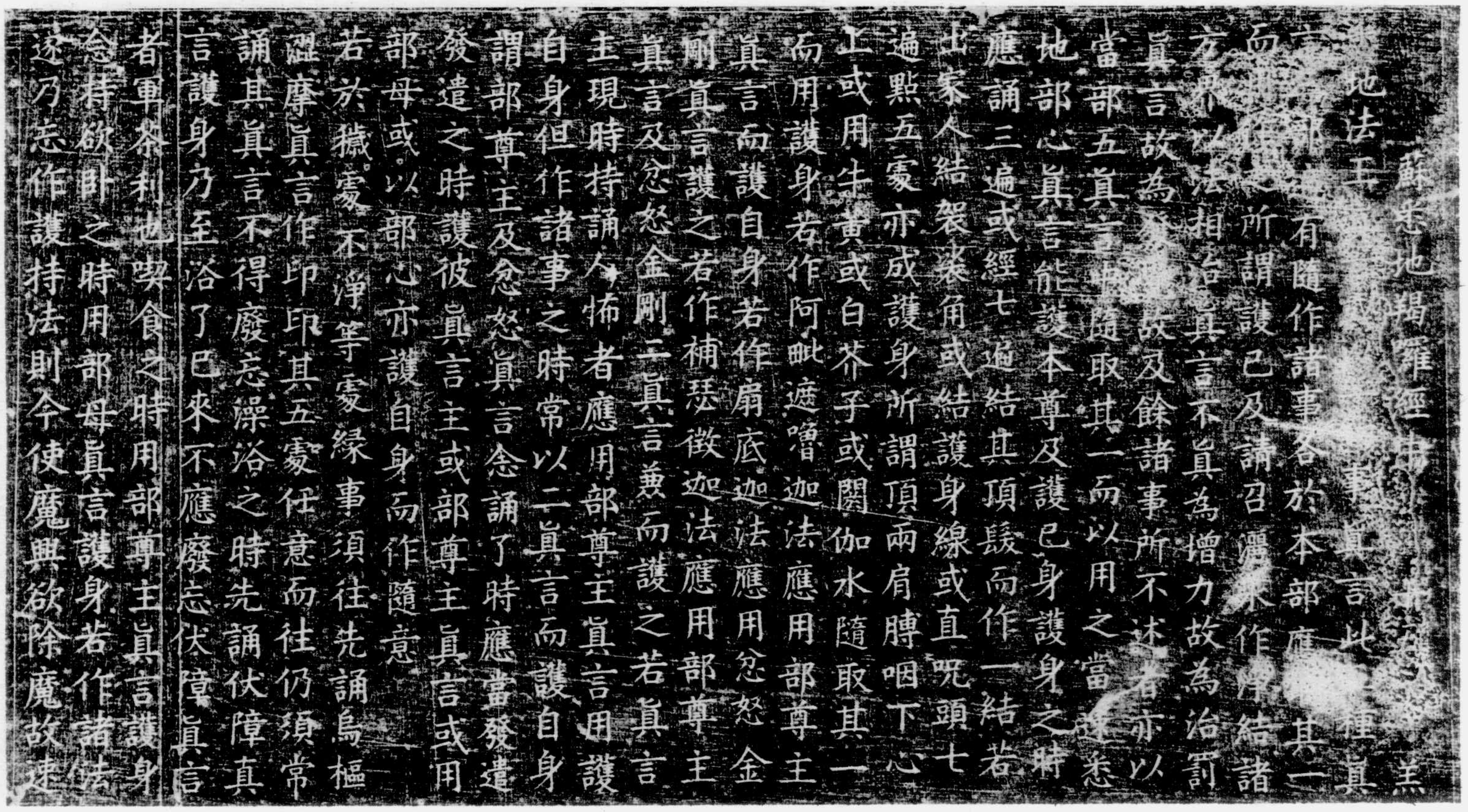


蘇悉地羯羅經中　十三　恙
場室內恒須作之謂金剛牆金剛梁金剛橛
忿怒吉利枳羅忿怒甘露軍荼利
金剛牆真言曰
唵薩囉薩囉嚩日囉（二合）鉢囉（二合引）迦（引）嚂鈝泮吒
金剛梁真言曰
唵微娑普（二）囉囉乞沙（二合）嚩日囉（二合）半若囉
鈝泮吒（二合）
金剛栓真言曰
唵枳里枳里嚩日囉（二合）嚩日利（二合）部囉滿馱
滿馱鈝泮吒
忿怒吉利枳羅真言曰
唵枳里枳里句路（二合）馱鈝泮吒
忿怒甘露軍荼真言曰
曩謨囉怛曩（上）怛囉（二合）夜也曩（上）莽室戰拏
嚩日囉（二合）皺儜曳曩謨（上）嚩日囉（二合）句路（二合）
馱（引）也能（去）瑟吒勞（二合）得羯吒婆（去）也珮囉（二合）
嚩（引）也阿徙母薩囉鉢囉式皺捨賀娑多（去二合）
唵闍没嘌（二合）多軍（去）拏里佉佉却（引）監却監
底（丁以反）瑟吒底（丁以反）瑟吒滿馱滿馱賀曩（上）賀曩
（上）葉囉若（二合）微娑鋪（二合）吒也微娑鋪（二合）吒也
薩囉嚩（二合）尾近曩（上二合）尾曩亦劒荼阿（去）言（上）
儜（上）鉢底餌尾旦（引）多迦囉（引）也鈝泮吒（二合）
莎訶（去）
或若於本法之中有如是等金剛牆真言重
應結之諸事既了應持誦持誦之時先
誦當部母真言
佛部母真言曰

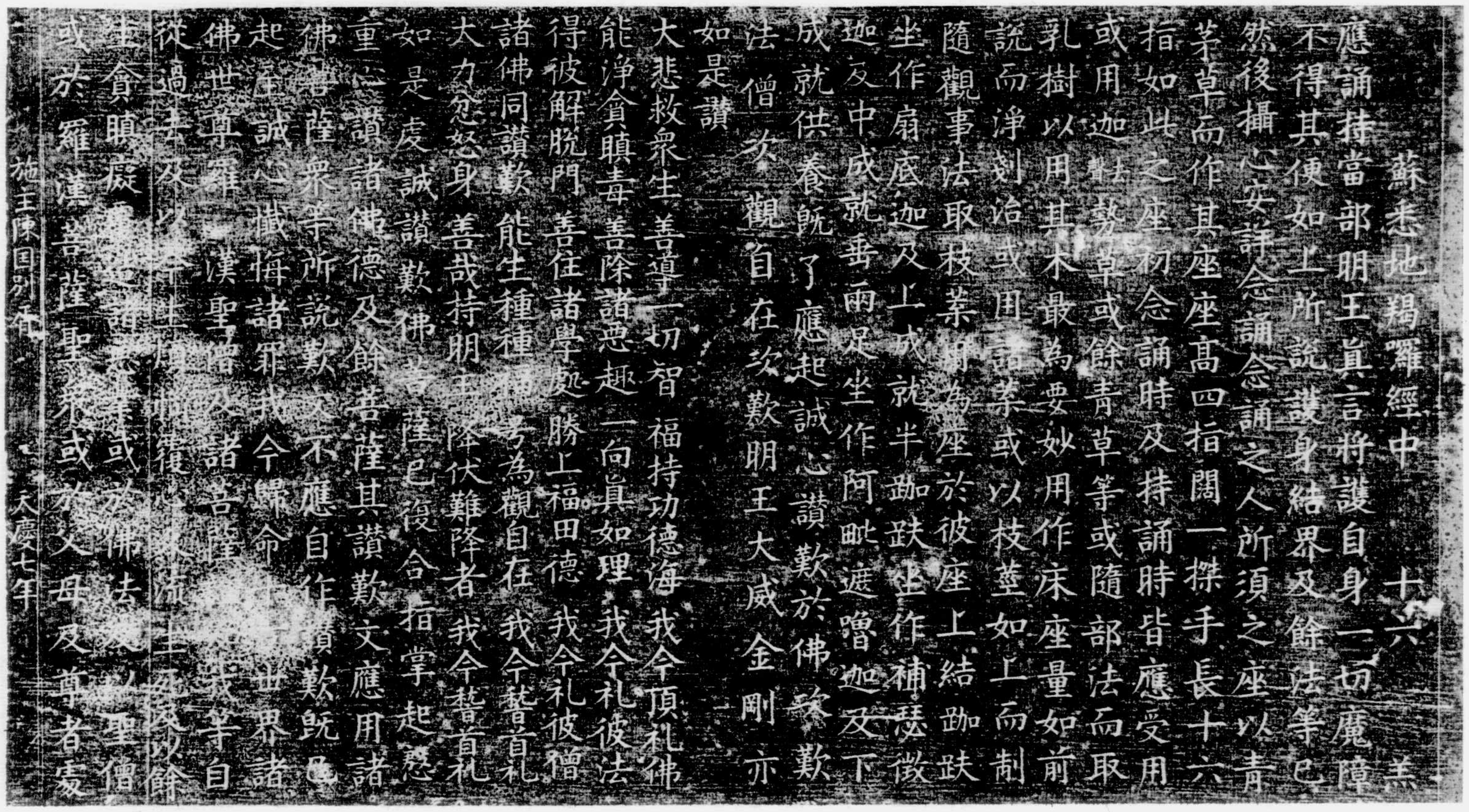


蘇悉地羯羅經中　十四　恙
曩（上）謨（上）[illegible]嚩帝烏瑟尼（去二合）沙（去）也唵嚕
嚕娑普（二合）嚕若嚩（二合）羅底瑟咤（二合）悉馱路者
寧（去）薩囉嚩（引二合）囉他（二合）娑（去）達寧（上）莎訶（去）
蓮花部母真言曰
曩（上）謨囉怛曩（上）怛囉（二合）夜也曩（上）莽阿（去）
哩也（二合）嚩路枳帝濕嚩（二合）囉（引）也菩陁薩怛
嚩（二合引）也莽訶（去）薩怛嚩（二合）也莽訶（去）迦（引）嚕
尼（上引）迦（引）那囉舍（二合）曩（上）娑莽嘌（二合）囉舍（二合）
曩便室囉（二合）嚩娑莽（去二合）囉婇曩（上）者濕莽舍
薩囉嚩（二合）薩怛嚩難（去二合）薩囉嚩微也（二合）地指
枳瑳（上）迦怛你也（二合）他唵迦蘇微迦蘇迦吒
微迦吒迦禎（丁盾反）迦蘇婆伽（輕）嚩底（丁以反）微若曳
莎訶（去）
金剛部母真言曰
曩（上）謨（上）囉怛曩（上二合）怛囉（二合）夜也曩（上）莽室
戰拏嚩日囉（二合）皺儜（上）曳莽訶（上）藥乞沙（二合）
細曩鉢多（上）曳唵俱（上）[illegible]達哩滿馱滿馱鈝
泮吒（二合）
先誦此母真言故能衛本尊復令罪滅能
除諸障與悉地門相應但誦拄麼雖真言
亦通於二部初後持誦諸天增衛若於本法
而已說者持誦之時先念此者應隨本法向
念誦之或於本法有獨勝真言亦應先誦
無頌別者如上所說供養次第乃至除穢護
淨結界等事初持誦時及作法時扇底迦
等所事時皆應作之若以部尊主真言或
以部心真言或以一切真言王真言或以蘇
施主陳圖別胥　天慶七年

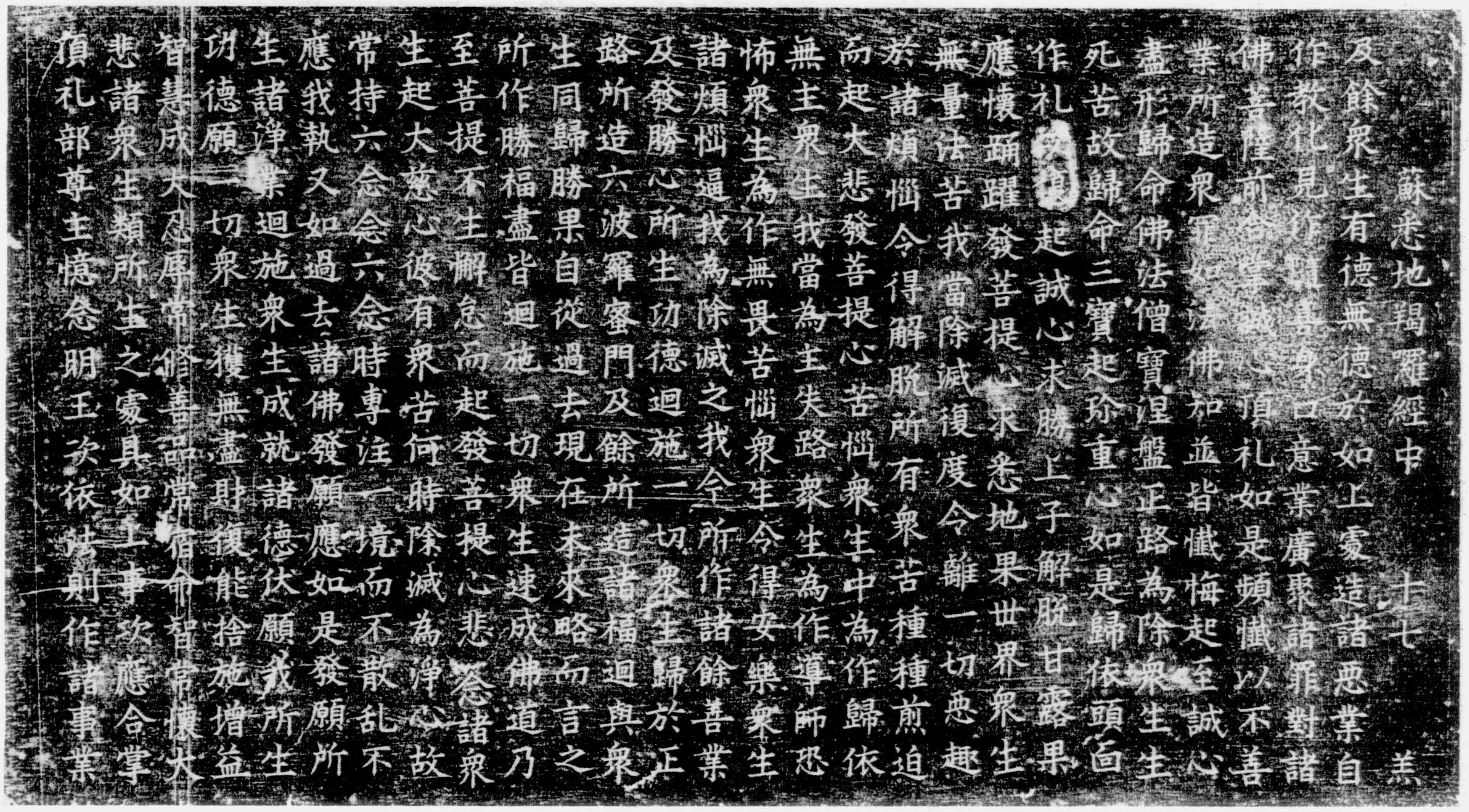
塔下一四八



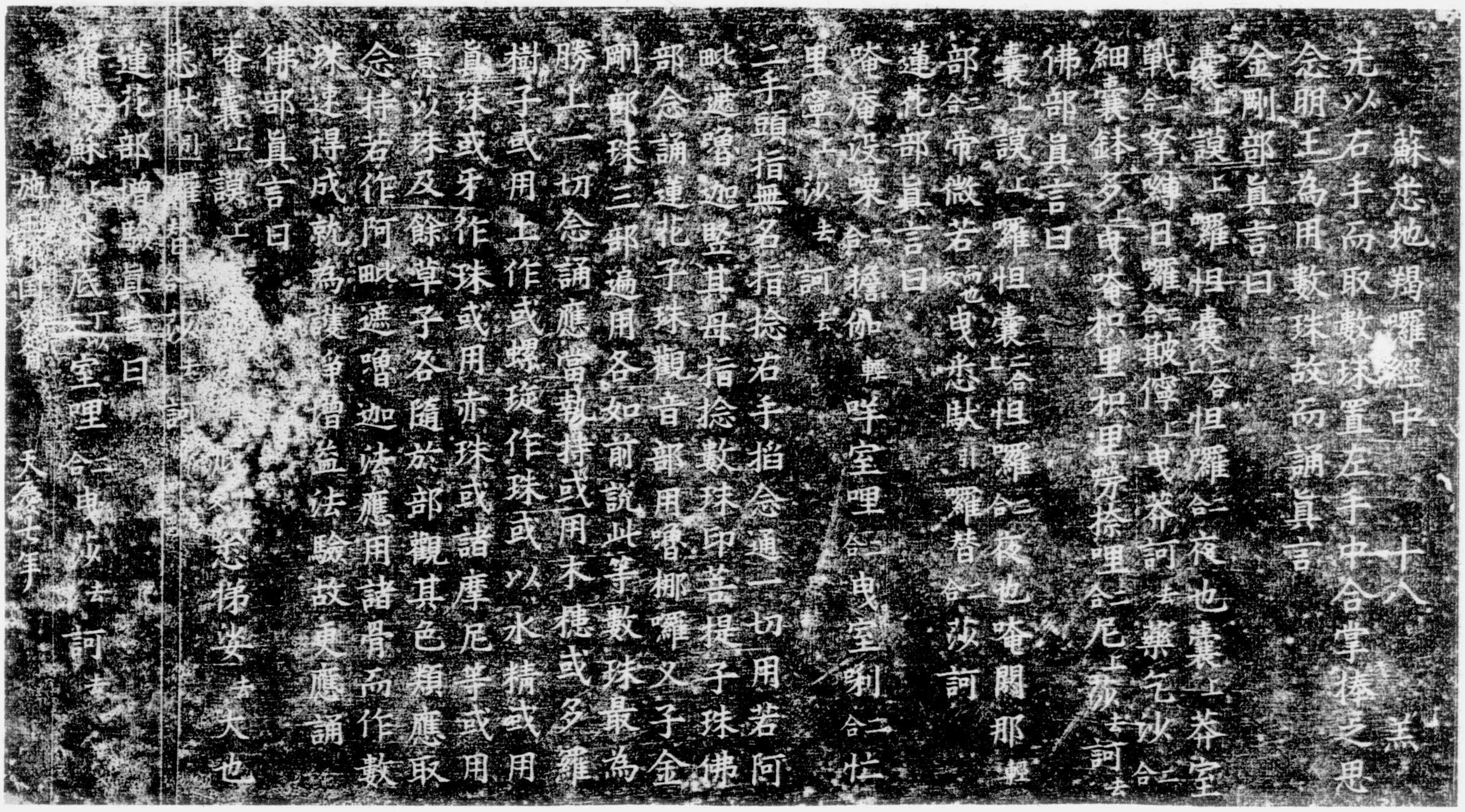
蘇悉地羯羅經中 羔
地法王[illegible]事真言此種真
六部[illegible]有隨作諸事各於本部中其一
而[illegible]所謂護已及請召[illegible]作[illegible]結諸
方界以法相治真言不真為增力故為治罰
真言故為[illegible]故及餘諸事所不述者亦以
當部五真言中隨取其一而以用之當達悉
地部心真言能護本尊及護已身護身之時
應誦三遍或經七遍結其頂髮而作一結若
出家人結袈裟角或結護身線或直呪頭七
遍點五處亦成護身所謂頂兩肩膊咽下心
上或用牛黃或白芥子或閼伽水隨取其一
而用護身若作阿毗遮嚕迦法應用部尊主
真言而護自身若作扇底迦法應用忿怒金
剛真言護之若作補瑟徵迦法應用部尊主
真言及忿怒金剛二真言兼而護之若真言
主現時持誦人怖者應用部尊主真言用護
自身但作諸事之時常以二真言而護自身
謂部尊主及忿怒真言念誦了時應當發遣
發遣之時護彼真言主或部尊主真言或用
部母或以部心亦護自身而作隨意
若於穢處不淨等處緣事須往先誦烏樞
瑟摩真言作印印其五處任意而往仍須常
誦其真言不得廢忘澡浴之時先誦伏障真
言護身乃至浴了已來不應廢忘伏障真言
者軍荼利也喫食之時用部尊主真言護身
念持欲卧之時用部母真言護身若作諸法
遂乃忘作護持法則令使魔興欲除魔故速



蘇悉地羯羅經中 十六 羔
應誦持當部明王真言將護自身一切魔障
不得其便如上所說護身結界及餘法等已
然後攝心安詳念誦念誦之人所須之座以青
茅草而作其座座高四指闊一搩手長十六
指如此之座初念誦時及持誦時皆應受用
或用迦[illegible]勢草或餘青草等或隨部法而取
乳樹以用其木最為要妙用作床座量如前
說而淨刻治或用諸莖或以枝莖如上而制
隨觀事法取枝葉[illegible]為座於彼座上結跏趺
坐作扇底迦及上成就半跏趺坐作補瑟徵
迦及中成就垂兩足坐作阿毗遮嚕迦及下
成就供養既了應起誠心讚歎於佛次歎
法僧次觀自在次歎明王大威金剛亦
如是讚
大悲救衆生善導一切智福持功德海我今頂礼佛
能淨貪瞋毒善除諸惡趣一向真如理我今礼彼法
得彼解脫門善住諸學處勝上福田德我今礼彼僧
諸佛同讚歎能生種種福号為觀自在我今稽首礼
大力忿怒身善哉持明王降伏難降者我今稽首礼
如是虔誠讚歎佛菩薩已復合指掌起慇
重心讚諸佛德及餘菩薩其讚歎文應用諸
佛菩薩衆等所說歎文不應自作讚歎既已
起虔誠心懺悔諸罪我今歸命十[illegible]世界諸
佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩我等自
從過去及以今生[illegible]覆心[illegible]流生死[illegible]以餘
生貪瞋癡[illegible]諸[illegible]或於佛法及以聖僧
或於羅漢菩薩聖衆或於父母及尊者處
施主陳国別[illegible] 天慶七年

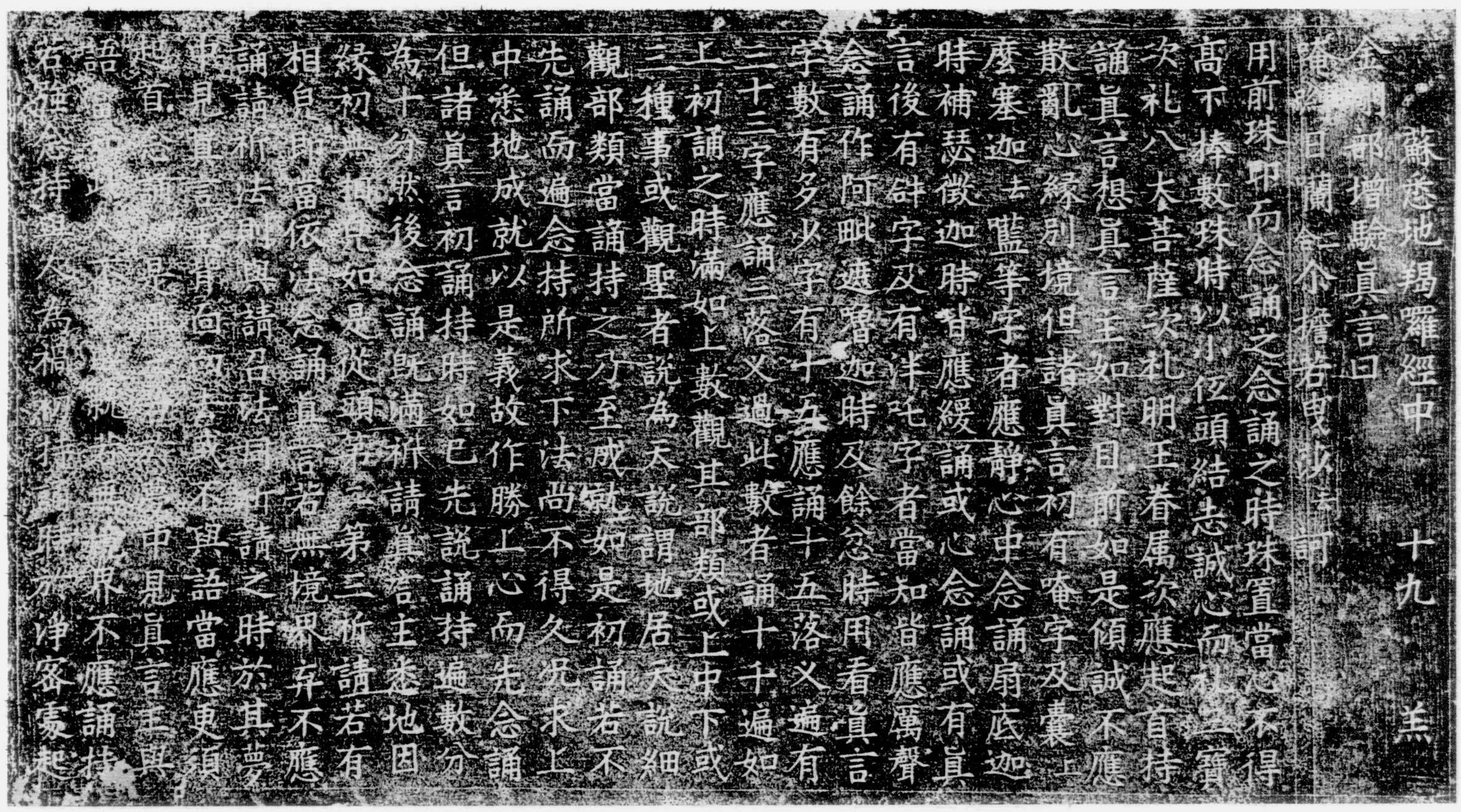


蘇悉地羯羅經中　十七　羔
及餘眾生有德無德於如上處造諸惡業自
作教他見作隨喜身口意業廣聚諸罪對諸
佛菩薩前合掌誠心頂礼如是頻懺以不善
業所造眾罪如法佛知並皆懺悔起至誠心
盡形歸命佛法僧寶涅盤正路為除眾生生
死苦故歸命三寶起珍重心如是歸依頭面
作礼[illegible]起誠心求勝上子解脫甘露果
應懷踴躍發菩提心求悉地果世界眾生
無量法苦我當除滅復度令離一切惡趣
於諸煩惱令得解脫所有眾苦種種煎逼
而起大悲發菩提心苦惱眾生中為作歸依
無主眾生我當為主失路眾生為作導師恐
怖眾生為作無畏苦惱眾生令得安樂眾生
諸煩惱逼我為除滅之我今所作諸餘善業
及發勝心所生功德迴施一切眾生歸於正
路所造六波羅蜜門及餘所造諸福迴與眾
生同歸勝果自從過去現在未來略而言之
所作勝福盡皆迴施一切眾生速成佛道乃
至菩提不生懈怠而起發菩提心悲愍諸眾
生起大慈心彼有眾苦何時除滅為淨心故
常持六念念六念時專注一境而不散乱不
應我執又如過去諸佛發願應如是發願所
生諸淨業迴施眾生成就諸德伏願我所生
功德願一切眾生獲無盡財復能捨施增益
智慧成大忍辱常修善品常宿命智常懷大
悲諸眾生類所生之處具如上事次應合掌
頂礼部尊主憶念明王次依法則作諸事業

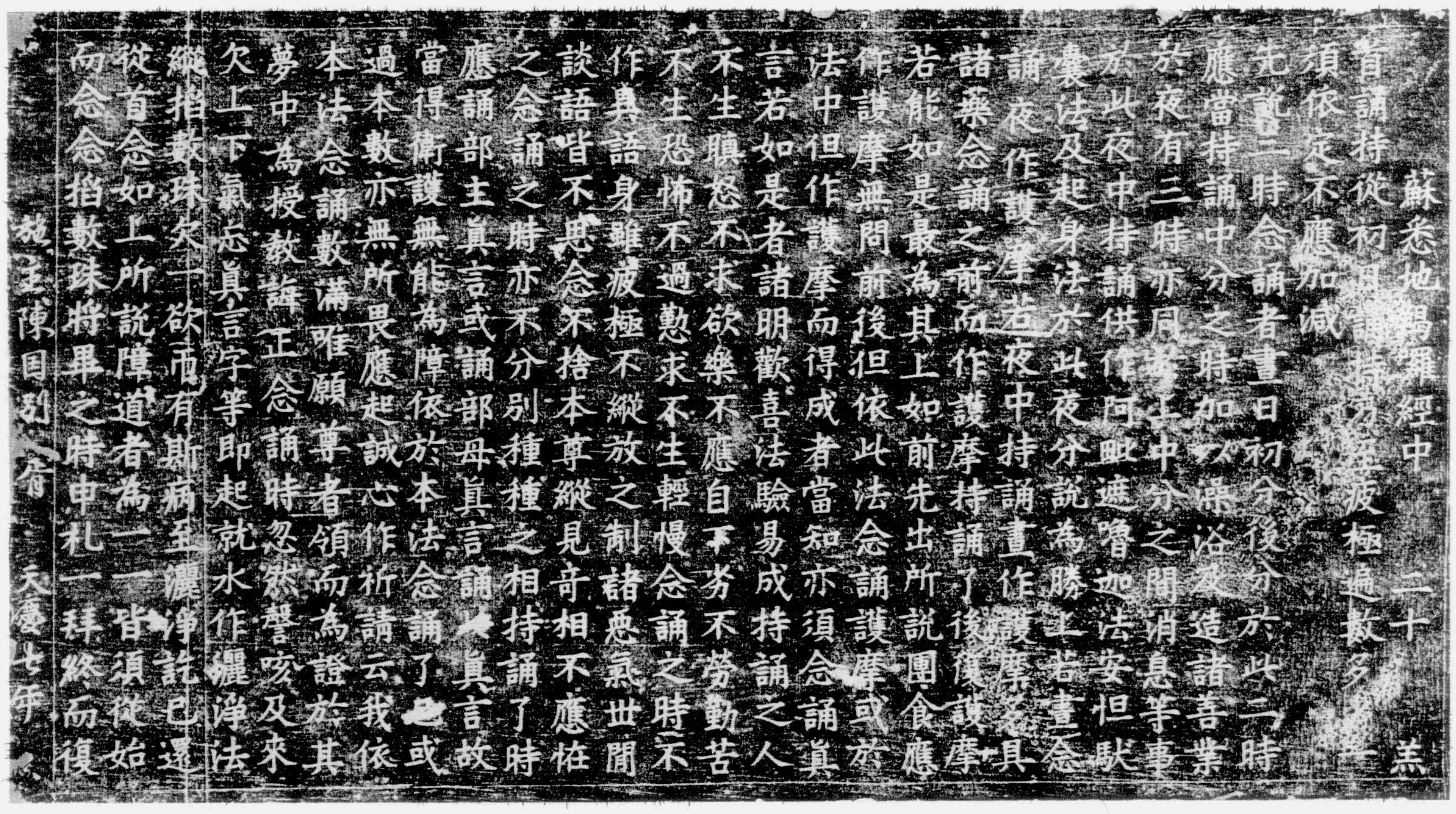


蘇悉地羯羅經中　十八　羔
先以右手而取數珠置左手中合掌捧之思
念明王為用數珠故而誦真言
金剛部真言曰
曩（上）謨（上）囉怛曩（上二合）怛囉（合二）夜也曩（上）莽室
戰（合二）拏嚩日囉（合二）皷儜（上）曳莽訶（去）藥乞沙（合二）
細曩鉢多（上）曳唵枳里枳里勞捺哩（合二）尼（上）莎（去）訶（去）
佛部真言曰
曩（上）謨（上）囉怛曩（上二合）怛囉（合二）夜也唵闍那（輕）
部（合二）帝微若（[illegible]）曳悉馱（引）囉替（合二）莎訶
蓮花部真言曰
唵庵沒嘌（合二）擔伽（輕）呼室哩（合二）曳室唎（合二）忙
里寧（上）莎（去）訶（去）
二手頭指無名指捻右手指念通一切用若阿
毗遮嚕迦豎其母指捻數珠印菩提子珠佛
部念誦蓮花子珠觀音部用嚕椰囉又子金
剛部珠三部通用各如前說此等數珠最為
勝上一切念誦應當執持或用木槵或多羅
樹子或用土作或螺旋作珠或以水精或用
真珠或牙作珠或用赤珠或諸摩尼等或用
意以珠及餘草子各隨於部觀其色類應取
念持若作阿毗遮嚕迦法應用諸骨而作數
珠速得成就為護身增益法驗故更應誦
佛部真言曰
唵曩（上）謨（上）[illegible]
悉馱（引）囉替（合二）莎（去）訶[illegible]悉佛婆（去）大也
蓮花部增驗真言曰
唵[illegible]蘇（上）[illegible]底（丁以反）室哩（合二）曳莎（去）訶（去）
[illegible]　天慶七年

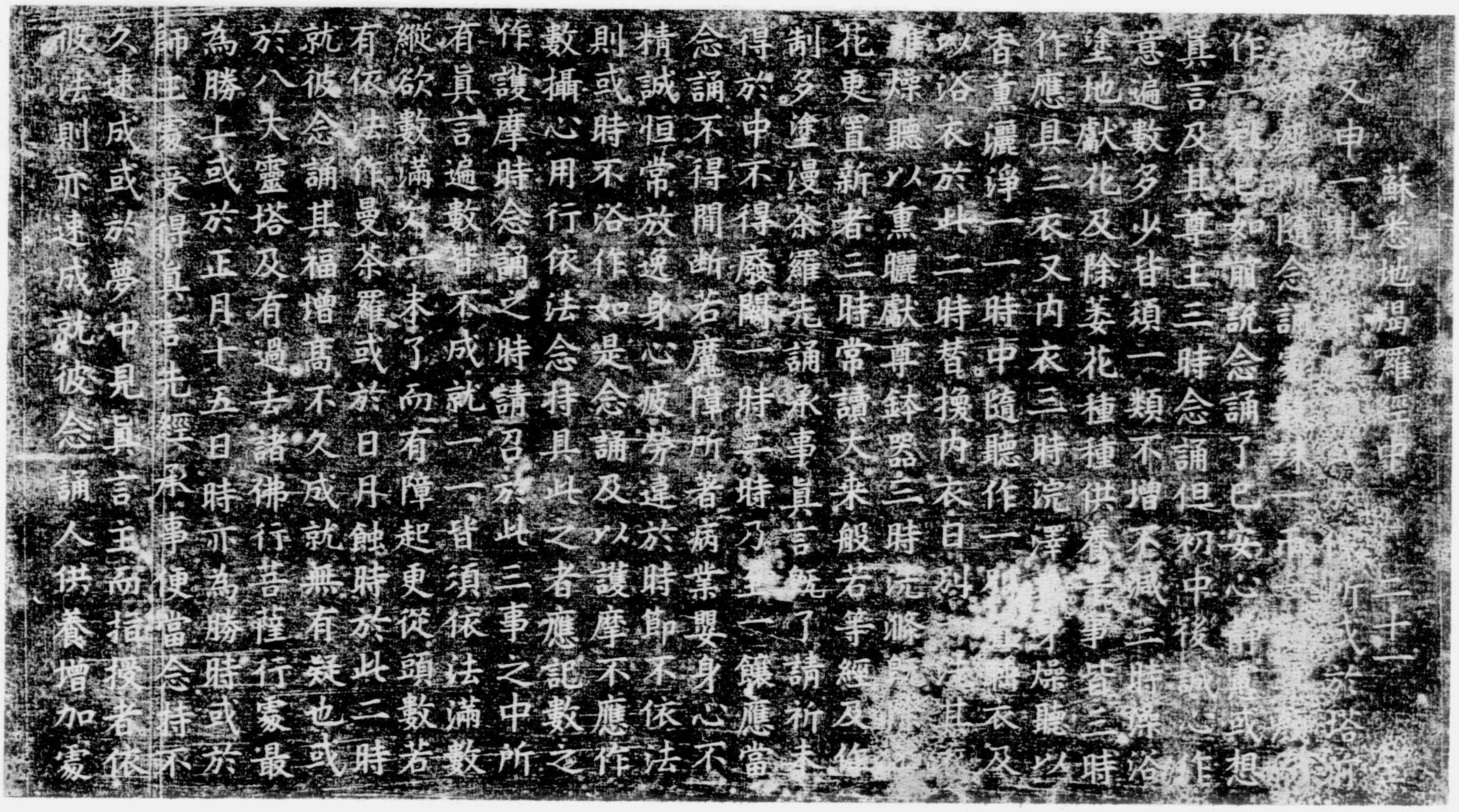
塔下七九



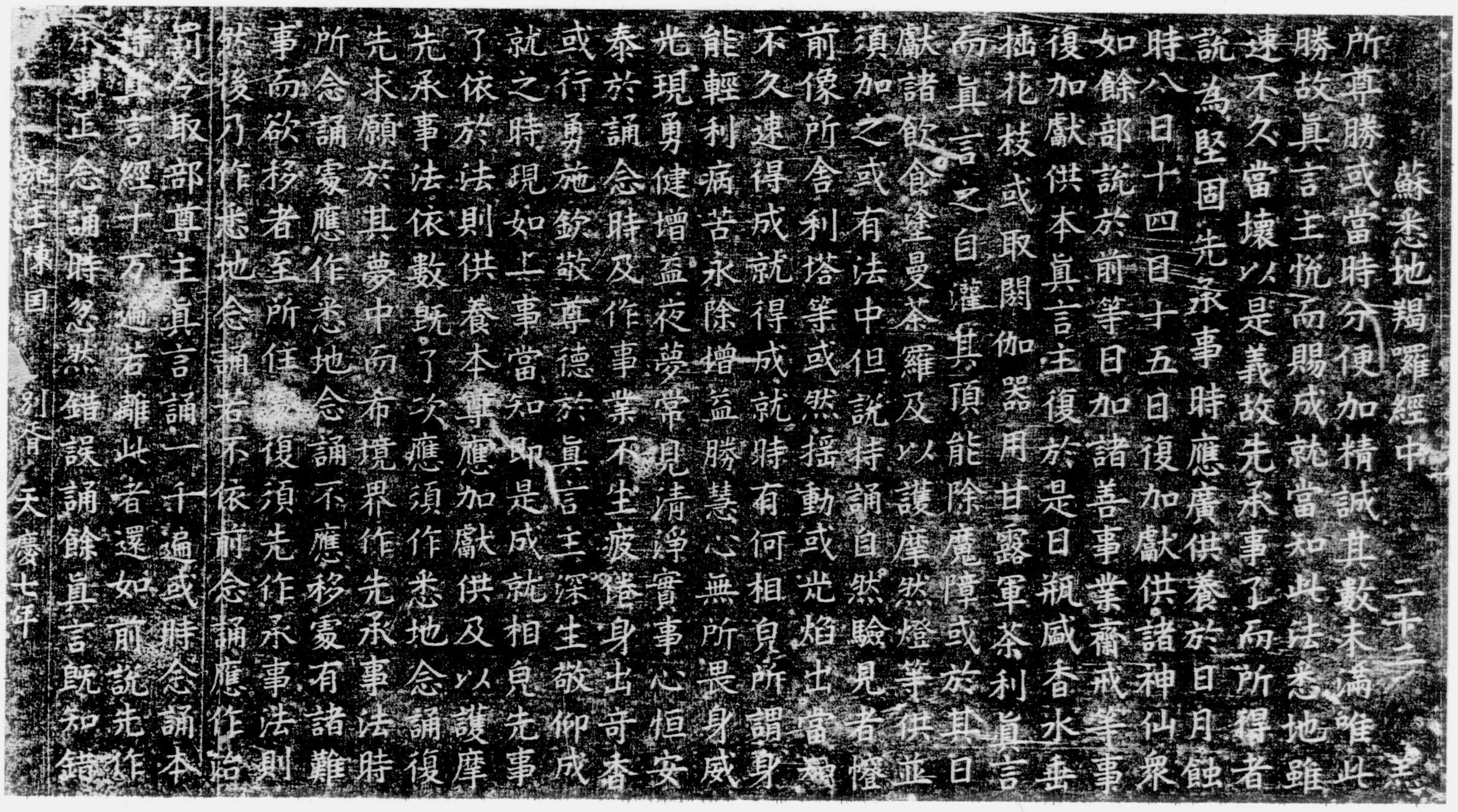
蘇悉地羯羅經中　十九　羔
金剛部增驗真言曰
唵縛日囉儞尒擔若曳莎訶
用前珠中而念誦之念誦之時珠置當心不得
高下捧數珠時以小指頭結志誠心而礼三寶
次礼八大菩薩次礼明王眷屬次應起首持
誦真言想真言主如對目前如是傾誠不應
散亂心緣別境但諸真言初有唵字及曩上
麼塞迦（去）監等字者應靜心中念誦扇底迦
時補瑟徵迦時皆應緩誦或心念誦或有真
言後有吽字及有泮吒字者當知皆應厲聲
念誦作阿毗遮嚕迦時及餘忿時用看真言
字數有多少字有十五應誦十五落叉遍有
三十二字應誦三落叉過此數者誦十千遍如
上初誦之時滿如上數觀其部類或上中下或
三種事或觀聖者說為天說謂地居天說細
觀部類當誦持之分至成就如是初誦若不
先誦而遍念持所求下法尚不得久況求上
中悉地成就以是義故作勝上心而先念誦
但諸真言初誦持時如已先說誦持遍數分
為十分然後念誦既滿祈請真言主悉地因
緣初無相貌如是從頭第二第三祈請若有
相貌即當依法念誦真言若無境界棄不應
誦請祈法則與請召法同祈請之時於其夢
中見真言主[illegible]向[illegible]或不與語當應更須
起首念誦[illegible]不見[illegible]中見真言主與
語當[illegible]人[illegible]為[illegible]境界不應誦持
若施念持[illegible]人為禍[illegible]時分淨密處起



蘇悉地羯羅經中　二十　羔
首誦持從初日誦持若疲極過數多[illegible]
須依定不應加減[illegible]
先說三時念誦者晝日初分後分於此二時
應當持誦中分之時加以澡浴及造諸善業
於夜有三時亦同上中分之間消息等事
於此夜中持誦供作阿毗遮嚕迦法安怛馱
囊法及起身法於此夜分說為勝上若晝念
誦夜作護摩若夜中持誦晝作護摩[illegible]具
諸藥念誦之前而作護摩持誦了後復護摩
若能如是最為其上如前先出所說圓食應
作護摩無問前後但依此法念誦護摩或於
法中但作護摩而得成者當知亦須念誦真
言若如是者諸明歡喜法驗易成持誦之人
不生瞋怒不求欲樂不應自不苦不勞勤苦
不生恐怖不過懃求不生輕慢念誦之時不
作異語身雖疲極不縱放之制諸惡氣世間
談語皆不思念不捨本尊縱見奇相不應恠
之念誦之時亦不分別種種之相持誦了時
應誦部主真言或誦部母真言誦[illegible]真言故
當得衛護無能為障依於本法念誦了[illegible]或
過本數亦無所畏應起誠心作祈請云我依
本法念誦數滿唯願尊者領而為證於其
夢中為授教誨正念誦時忽然謦咳及來
欠上下氣忘真言字等即起就水作灑淨法
縱掐數珠欠一欲而有斯病至灑淨訖已還
從首念如上所說障道者為一一皆須從始
而念念掐數珠將畢之時申札一拜終而復
施主陳固別[illegible]　天慶七年[illegible]

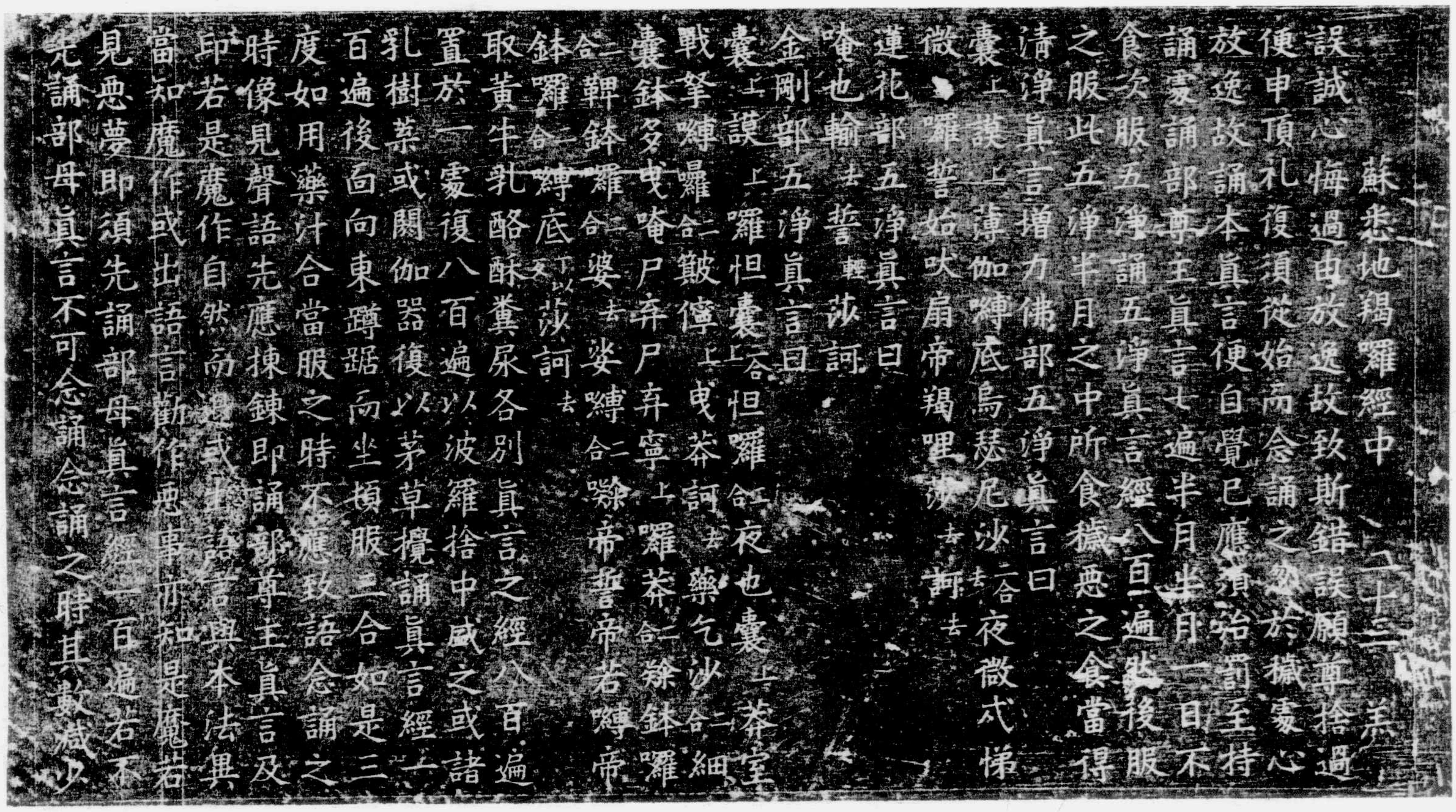


蘇悉地羯羅經中　二十一[illegible]
始又中一切[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]所或於塔前
[illegible][illegible][illegible]所隨念誦[illegible]珠一[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
作一[illegible]已如前說念誦了已安心[illegible][illegible]或想
真言及其尊主三時念誦但初中後誠心作
意遍數多少皆須一類不增不減三時澡浴
塗地獻花及除萎花種種供養[illegible]事皆三時
作應具三衣又內衣三時浣濯[illegible][illegible]燥聽以
香薰灑淨一一時中隨聽作一[illegible][illegible][illegible]衣及
以浴衣於此二時替換內衣日別[illegible]浣其[illegible]
[illegible]燥聽以熏曬獻尊鉢器三時浣滌既[illegible][illegible]
花更置新者三時常讀大乘般若等經及[illegible]
制多塗漫荼羅先誦承事真言既了請祈未
得於中不得廢闕一時二時乃至一饟應當
念誦不得間斷若魔障所著病業嬰身心不
精誠恒常放逸身心疲勞違於時節不依法
則或時不浴作如是念誦及以護摩不應作
數攝心用行依法念持具此之者應記數之
作護摩時念誦之時請召於此三事之中所
有真言遍數皆不成就一一皆須依法滿數
縱欲數滿又一未了而有障起更從頭數若
有依法作曼荼羅或於日月蝕時於此二時
就彼念誦其福增高不久成就無有疑也或
於八大靈塔及有過去諸佛行菩薩行處最
為勝上或於正月十五日時亦為勝時或於
師主處受得真言先經承事便當念持不
久速成或於夢中見真言主而攝授者依
彼法則亦速成就彼念誦人供養增加處

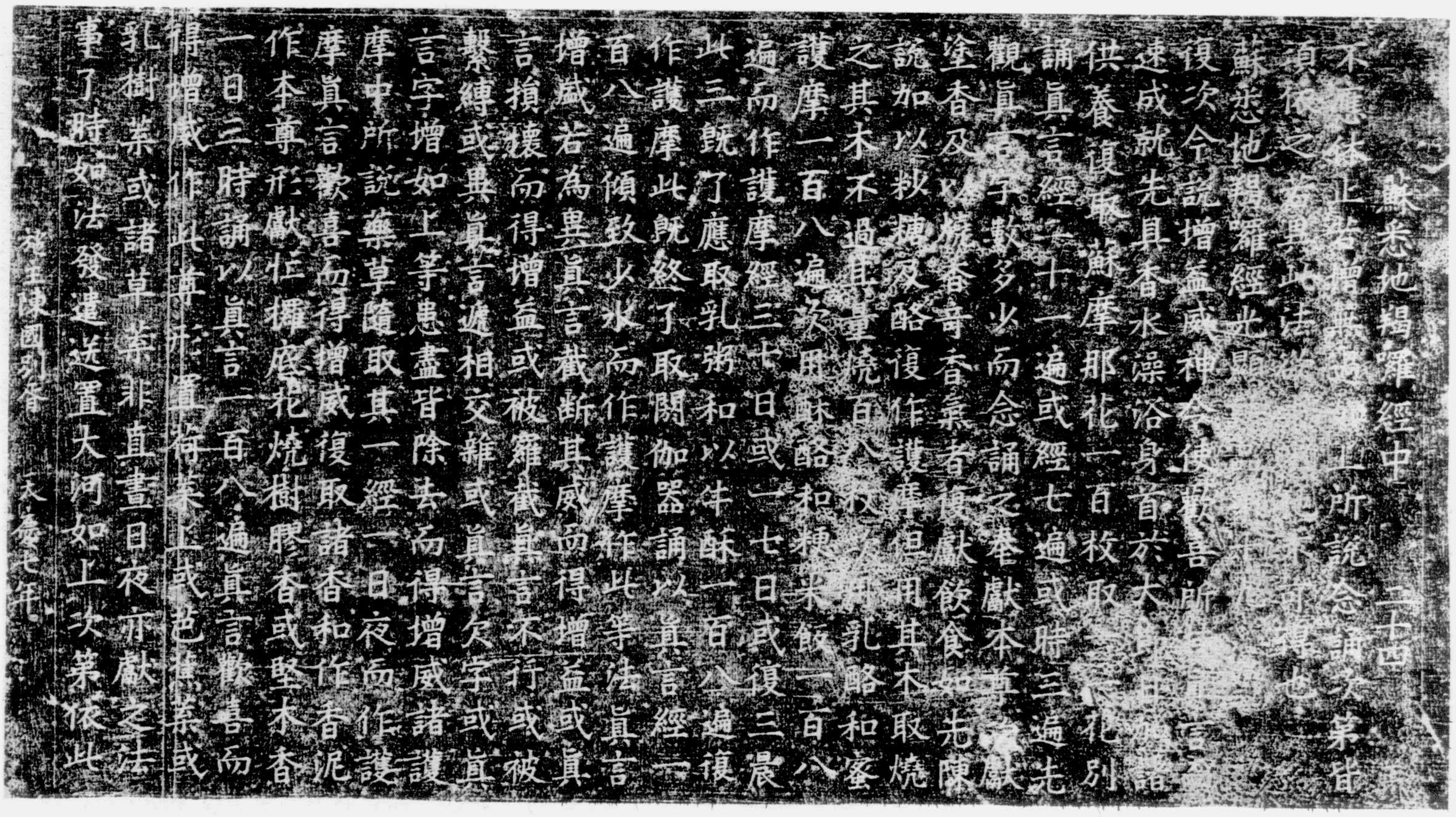


蘇悉地羯羅經中　二十二[illegible]
所尊勝或當時分便加精誠其數未滿唯此
勝故真言主悅而賜成就當知此法悉地雖
速不久當壞以是義故先承事了而所得者
說為堅固先承事時應廣供養於日月蝕
時八日十四日十五日復加獻供諸神仙眾
如餘部說於前等日加諸善事業齋戒等事
復加獻供本真言主復於是日瓶盛香水垂
插花枝或取閼伽器用甘露軍荼利真言
而真言之自灌其頂能除魔障或於其日
獻諸飲食塗曼荼羅及以護摩然燈等供並
須加之或有法中但說持誦自然驗見者燈
前像所舍利塔等或然搖動或光焰出當知
不久速得成就得成就時有何相貌所謂身
能輕利病苦永除增益勝慧心無所畏身威
光現勇健增益夜夢常見清淨實事心恒安
泰於誦念時及作事業不生疲倦身出奇香
或行勇施欽敬尊德於真言主深生敬仰成
就之時現如上事當知即是成就相貌先事
了依於法則供養本尊應加獻供及以護摩
先承事法依數既了次應須作悉地念誦復
先求願於其夢中而希境界作先承事法時
所念誦處應作悉地念誦不應移處有諸難
事而欲移者至所往處復須先作承事法則
然後乃作悉地念誦若不依前念誦應作治
罰令取部尊主真言誦一千遍或時念誦本
持真言經十万遍若離此者還如前說先作
所事正念誦時忽然錯誤誦餘真言既知錯
施主陳国　別胥　天慶七年

塔下八一

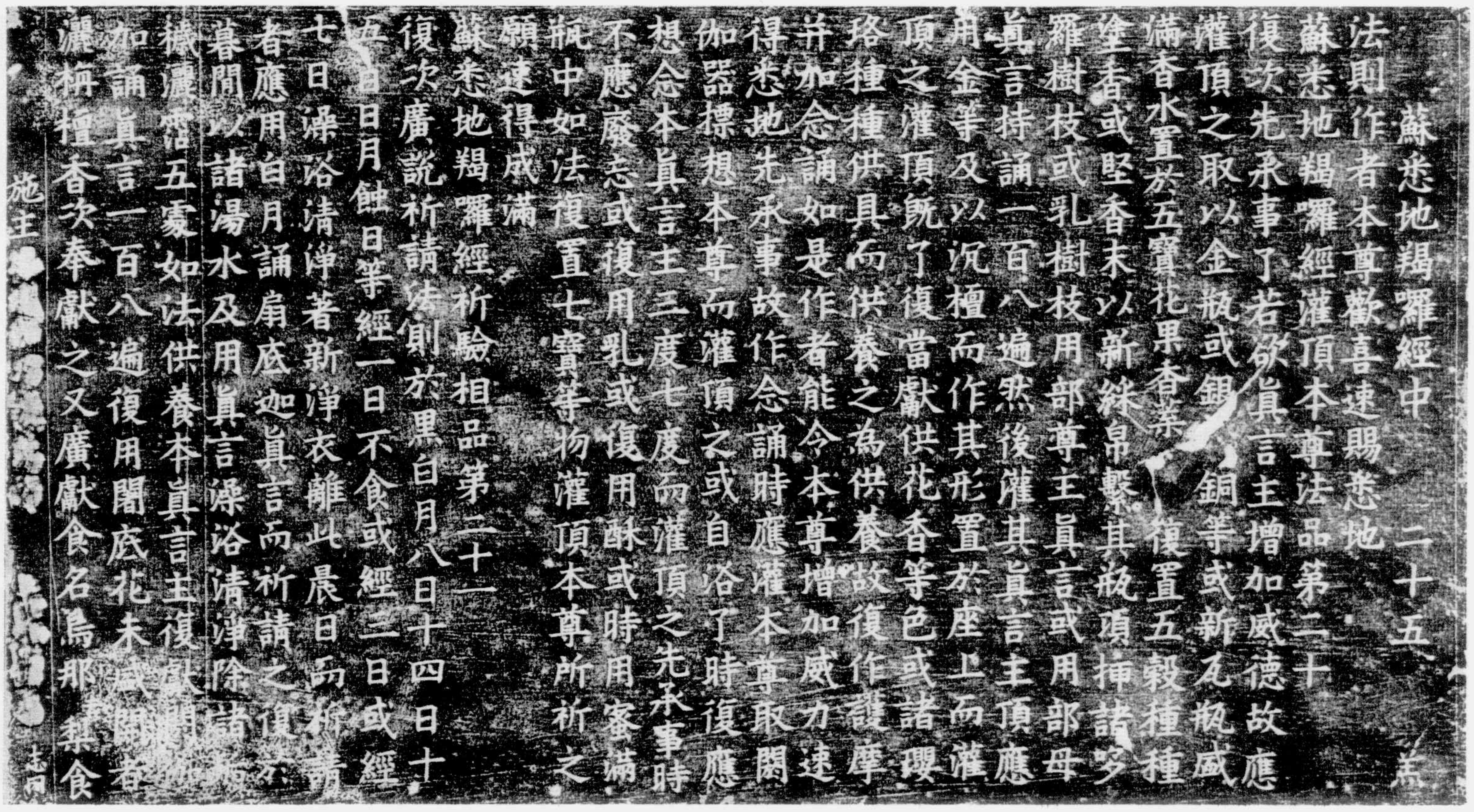


蘇悉地羯囉經中　二十三　羔
誤誠心悔過由放逸故致斯錯誤願尊捨過
便申頂礼復須從始而念誦之忽於穢處心
放逸故誦本真言便自覺已應須治罰至持
誦處誦部尊主真言七遍半月半月一日不
食次服五淨誦五淨真言經八百遍然後服
之服此五淨半月之中所食穢惡之食當得
清淨真言增力佛部五淨真言曰
曩（上）謨（上）薄伽嚩底烏瑟尼沙（去二合）夜微式悌
微囉誓始吠扇帝羯哩娑（去）訶（去）
蓮花部五淨真言曰
唵也輸（去）誓（輕）莎訶
金剛部五淨真言曰
曩（上）謨（上）囉怛曩（上二合）怛囉（二合）夜也曩（上）莽室
戰拏嚩曪（二合）皺儜（上）曳莽訶（去）藥乞沙（二合）細
曩鉢多曳唵尸弃尸弃寧（上）囉莽（二合）鑠鉢囉
（二合）鞞鉢囉（二合）婆（去）婆嚩（二合）𠼝帝誓帝若嚩帝
鉢囉（二合）嚩底（下以又）莎訶（去）
取黃牛乳酪酥糞尿各別真言之經八百遍
置於一處復八百遍以波羅捨中盛之或諸
乳樹葉或閼伽器復以茅草攪誦真言經一
百遍後面向東蹲踞而坐頓服三合如是三
度如用藥汁合當服之時不應致語念誦之
時像見聲語先應揀鍊即誦部尊主真言及
印若是魔作自然而過或出語言與本法異
當知魔作或出語言勸作惡事亦知是魔若
見惡夢即須先誦部母真言經一百遍若不
先誦部母真言不可念誦念誦之時其數減少



蘇悉地羯囉經中　二十四
不應休止若增減過上所說念誦次第皆
須依之若異此法[illegible]不可得也
蘇悉地羯囉經光顯[illegible]
復次今說增益威神令使歡喜所[illegible]言
速成就先具香水澡浴身首於大[illegible]諸
供養復取蘇摩那花一百枚取[illegible]花別
誦真言經一十一遍或經七遍或時三遍先
觀真言字數多少而念誦之奉獻本尊[illegible]獻
塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食如先陳
說加以粇糖及酪復作護摩但用其木取燒
之其木不過其量燒百八枚又粥乳酪和蜜
護摩一百八遍次用酥酪和粳米飯一百八
遍而作護摩經三七日或一七日或復三晨
此三既了應取乳粥和以牛酥一百八遍復
作護摩此既終了取閼伽器誦以真言經一
百八遍傾致少水而作護摩作此等法真言
增威若為異真言截斷其威而得增益或真
言損壞而得增益或被羅截真言不行或被
繫縛或異真言遮相交雜或真言欠字或真
言字增如上等患盡皆除去而得增威諸護
摩中所說藥草隨取其一經一日夜而作護
摩真言歡喜而得增威復取諸香和作香泥
作本尊形獻怯攞底花燒樹膠香或堅木香
一日三時誦以真言一百八遍真言歡喜而
得增威作此尊形置荷葉上或芭蕉葉或
乳樹葉或諸草葉非直晝日夜亦獻之法
事了時如法發遣送置大河如上次第依此
施主陳國別香　天慶七年

塔下八〇



蘇悉地羯囉經中　二十五　羔

法則作者本尊歡喜速賜悉地

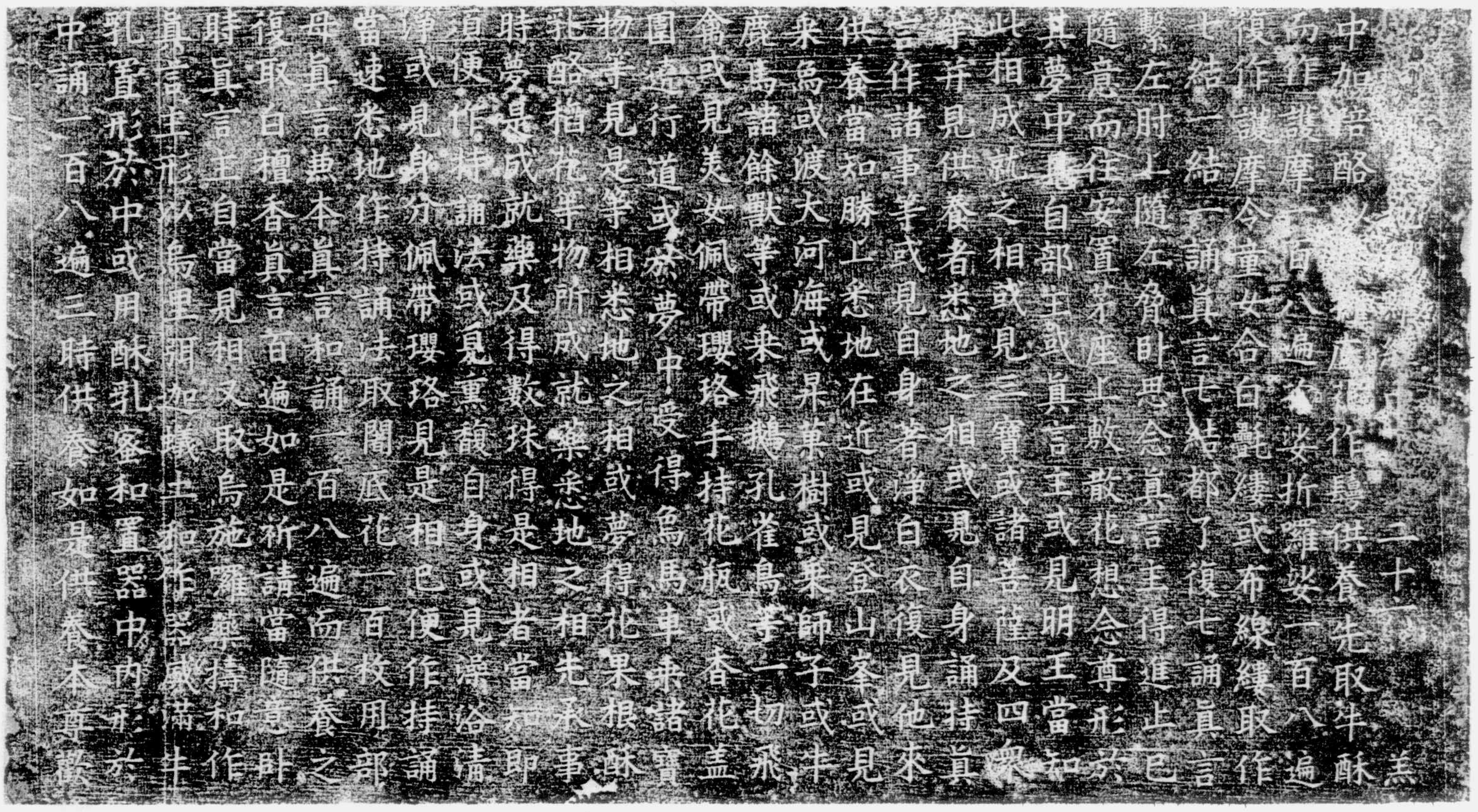
蘇悉地羯囉經灌頂本尊法品第二十

復次先承事了若欲眞言主增加威德故應灌頂之取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶盛滿香水置於五寶花果香菓復置五穀種種塗香或堅香末以新絲帛繫其瓶項揷諸多羅樹枝或乳樹枝用部尊主眞言或用部母眞言持誦一百八遍然後灌其眞言主頂應用金等及以沉檀而作其形置於座上而灌頂之灌頂既了復當獻供花香等色或諸瓔珞種種供具而供養之為供養故復作護摩并加念誦如是作者能令本尊增加威力速得悉地先承事故作念誦時應灌本尊取閼伽器標想本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本眞言主三度七度而灌頂之先承事時不應廢忘或復用乳或復用酥或時用蜜滿瓶中如法復置七寶等物灌頂本尊所祈之願速得成滿

蘇悉地羯囉經祈驗相品第二十一

復次廣說祈請法則於黑白月八日十四日十五日日月蝕日等經一日不食或經三日或經七日澡浴清淨著新淨衣離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦眞言而祈請之復於暮間以諸湯水及用眞言澡浴清淨除諸垢穢灑霑五處如法供養本眞言主復獻閼伽加誦眞言一百八遍復用闍底花末或[illegible]者灑栴檀香次奉獻之又廣獻食名烏那梨食

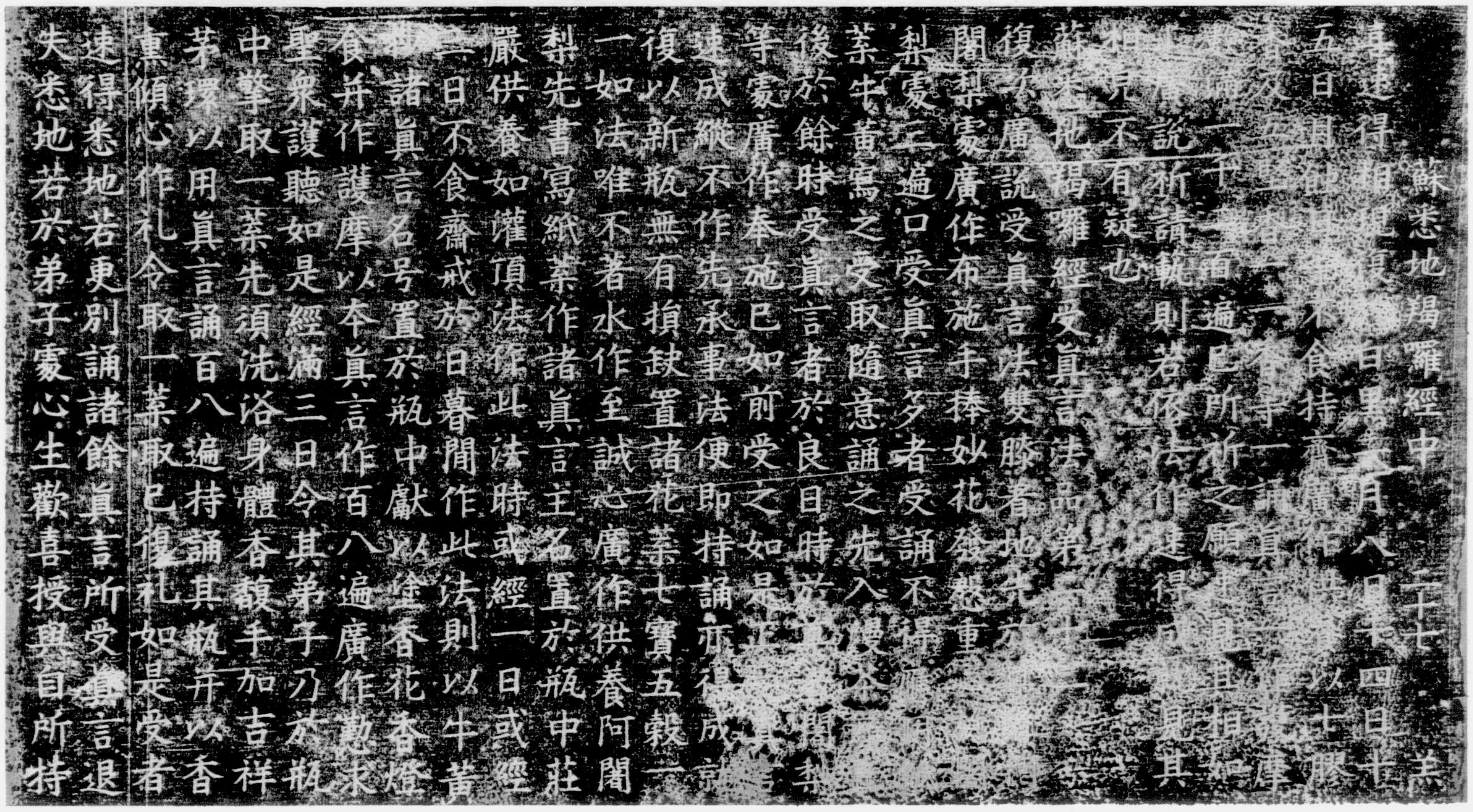
施主[illegible]



[illegible]　二十六　羔

中加[illegible]酪之[illegible]作[illegible]供養先取牛酥而作護摩一百八遍[illegible]娑折囉娑一百八遍復作護摩令童女合白氎縷或布線縷取作七結一結一誦眞言七結都了復七誦眞言繫左肘上隨左脅卧思念眞言主得進上已隨意而往安置茅座上敷散花想念尊形於其夢中見自部主或眞言主或見明王當知此相成就之相或見三寶或諸菩薩及四衆等并見供養者悉地之相或見自身誦持眞言作諸事等或見自身著淨白衣復見他來供養當知勝上悉地在近或見登山峯或見乘象或渡大河海或昇菓樹或乘師子或牛鹿馬諸餘獸等或乘飛鵝孔雀鳥等一切飛禽或見美女佩帶瓔珞手持花瓶或香花蓋園遊行道或於夢中受得象馬車乘諸寶物等見是等相悉地之相或夢得花果根酥乳酪稻花等物所成就藥悉地之相先承事時夢是成就藥及得數珠得是相者當知即須便作持誦法或見熏顏自身或見澡浴清淨或見身分佩帶瓔珞見是相已便作持誦當速悉地作持誦法取闍底花一百枚用部母眞言兼本眞言和誦一百八遍而供養之復取白檀香眞言百遍如是祈請當隨意卧時眞言主自當見相又取烏施羅摩持和作眞言主形以烏里瑚迦蟻土和作器盛滿牛乳置形於中或用酥乳蜜和置器中內形於中誦一百八遍三時供養如是供養本尊歡

塔下一五四



蘇悉地羯羅經中　二十七　恭

者速得相應復白黑二月八日十四日十

五日月蝕日[illegible]不食持齋廣作供[illegible]以七膠

香及五[illegible]香一[illegible]手一[illegible]眞言[illegible]摩

[illegible]一千[illegible]遍已所祈之願速[illegible]相如

[illegible]說祈請軌則若依法作速得成[illegible]見其

相[illegible]不有疑也

蘇悉地羯羅經受眞言法品第十[illegible]

復次廣說受眞言法雙膝著地先於[illegible]

闍梨處廣作布施手捧妙花發慇重[illegible]

梨處三遍口受眞言多者受誦不得[illegible]

菓牛黃寫之受取隨意誦之先入[illegible]

後於餘時受眞言者於良日時於[illegible]

等處廣作奉施已如前受之如是[illegible]

速成縱不作先承事法便即持誦亦得成就

復以新瓶無有損缺置諸花菓七寶五穀一

一如法唯不著水作至誠心廣作供養阿闍

梨先書寫紙菓作諸眞言主名置於瓶中莊

嚴供養如灌頂法作此法時或經一日或經

二日不食齋戒於日暮間作此法則以牛黃

書諸眞言名号置於瓶中獻以塗香花香燈

食并作護摩以本眞言作百八遍廣作勸求

聖衆護聽如是經滿三日令其弟子乃於瓶

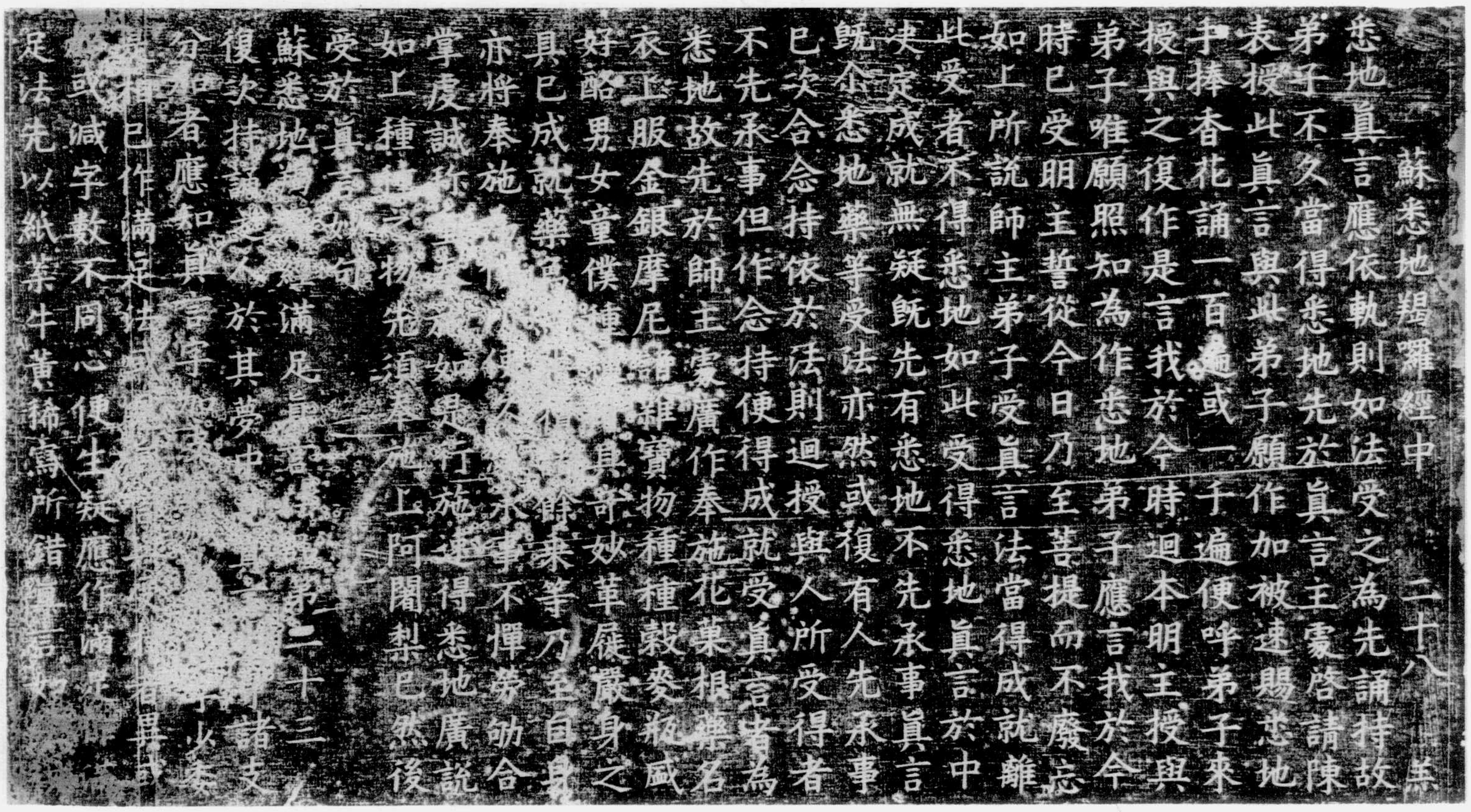
中擎取一菓先須洗浴身體香薰手加吉祥

茅環以用眞言誦百八遍持誦其瓶并以香

熏傾心作礼令取一菓取已復礼如是受者

速得悉地若更別誦諸餘眞言所受眞言退

失悉地若於弟子處心生歡喜授與自所持



蘇悉地羯羅經中　二十八　恭

悉地眞言應依軌則如法受之為先誦持故

弟子不久當得悉地先於眞言主處啓請陳

表授此眞言與此弟子願作加被速賜悉地

手捧香花誦一百遍或一千遍便呼弟子來

授與之復作是言我於今時迴本明主授與

弟子唯願照知為作悉地弟子應言我於今

時已受明主誓從今日乃至菩提而不廢忘

如上所說師主弟子受眞言法當得成就離

此受者不得悉地如此受得悉地眞言於中

決定成就無疑既先有悉地不先承事眞言

既令悉地藥等受法亦然或復有人先承事

已决合念持依於法則迴授與人所受得者

不先承事但作念持便得成就受眞言者為

悉地故先於師主處廣作奉施花菓根藥名

衣上服金銀摩尼諸雜寶物種種穀麥瓶盛

好酪男女童僕[illegible]具奇妙華嚴嚴身之

具已成就藥[illegible]餘菓等乃至自身

亦將奉施[illegible]承事不憚勞劬合

掌虔誠[illegible]如是行施速得悉地廣說

如上種[illegible]之物先須奉施上阿闍梨已然後

受於眞言[illegible]句

蘇悉地[illegible]經滿足眞言[illegible]第二十二

復次持誦之人於其夢中[illegible]諸支

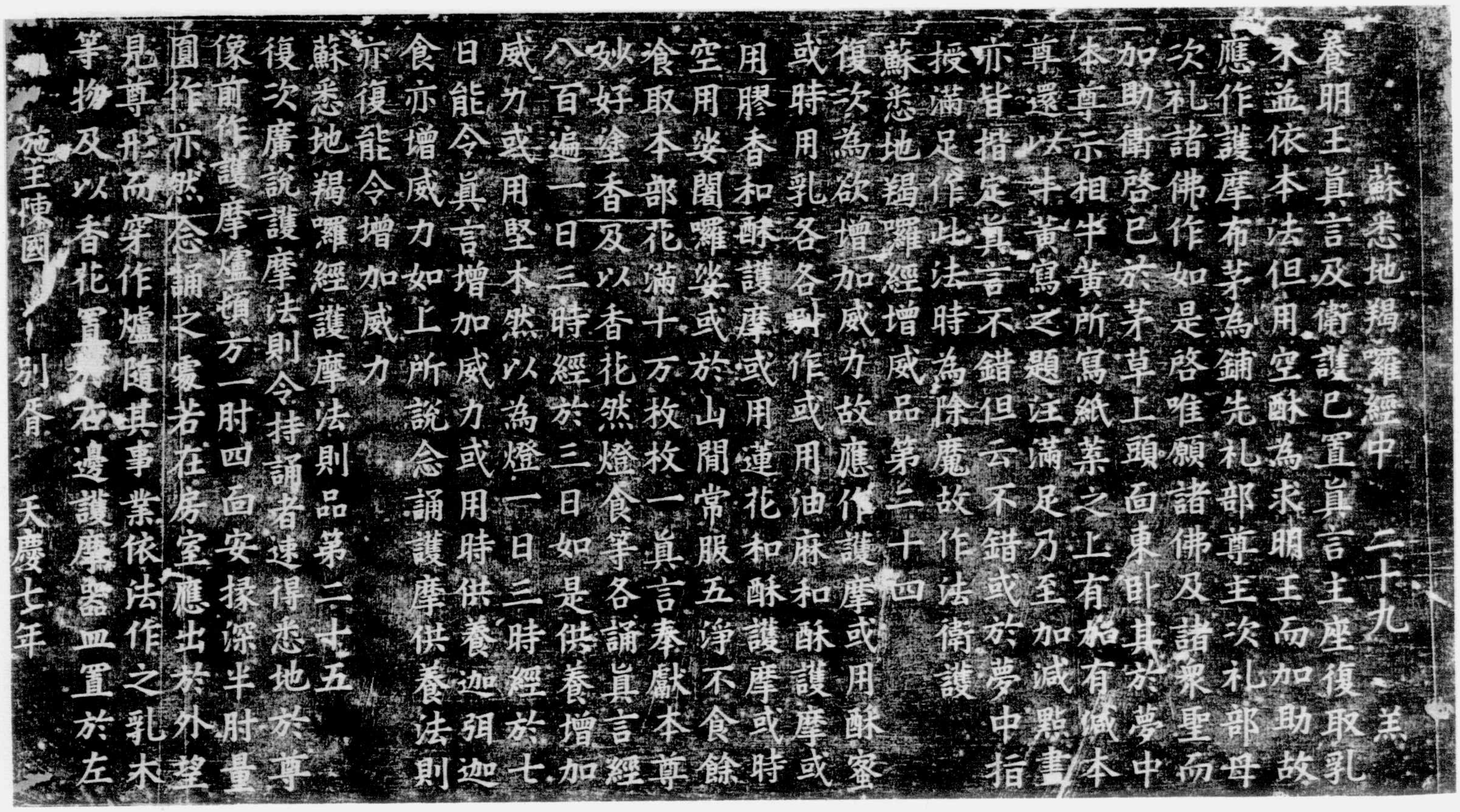
分加者應知眞言字[illegible]

[illegible]相已作備足法或[illegible]若異或

或減字數不同心使生疑應作滿足

足法先以紙菓牛黃稀寫所錯[illegible]如

塔下二九九



蘇悉地羯羅經中　二十九　羔

養明王眞言及衛護已置眞言主座復取乳
未益依本法但用空酥為求明王而加助故
應作護摩布茅為鋪先礼部尊主次礼部母
次礼諸佛作如是啓唯願諸佛及諸衆聖而
加助衛啓已於茅草上頭面東卧其於夢中
本尊示相牛黄所寫紙葉之上有增有減本
尊還以牛黄寫之題注滿足乃至加減點畫
亦皆揩定眞言不錯但云不錯或於夢中指
授滿足作此法時為除魔故作法衛護

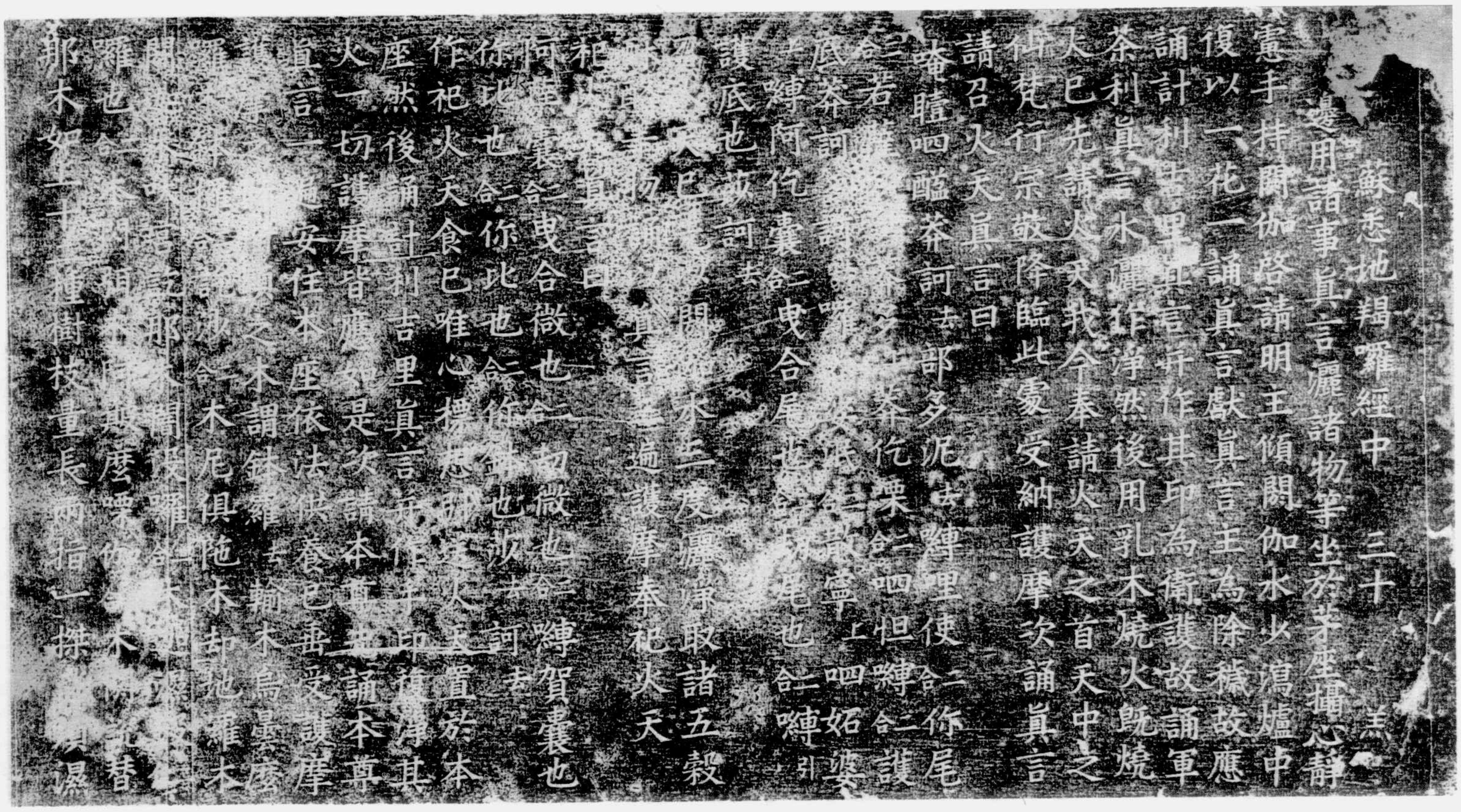
蘇悉地羯羅經增威品第二十四

復次為欲增加威力故應作護摩或用酥蜜
或時用乳各各别作或用油麻和酥護摩或
用膠香和酥護摩或用蓮花和酥護摩或時
空用娑闍羅娑或於山間常服五淨不食餘
飡取本部花滿十万枚枚一眞言奉獻本尊
妙好塗香及以香花然燈食等各誦眞言經
八百遍一日三時經於三日如是供養增加
威力或用堅木然以為燈一日三時經於七
日能令眞言增加威力或用時供養迦弭迦
食亦增威力如上所說念誦護摩供養法則
亦復能令增加威力

蘇悉地羯羅經護摩法則品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得悉地於尊
像前作護摩爐頓方一肘四面安緣深半肘量
圓作亦然念誦之處若在房室應出於外望
見尊形而穿作爐隨其事業依法作之乳木
等物及以香花置於右邊護摩器皿置於左

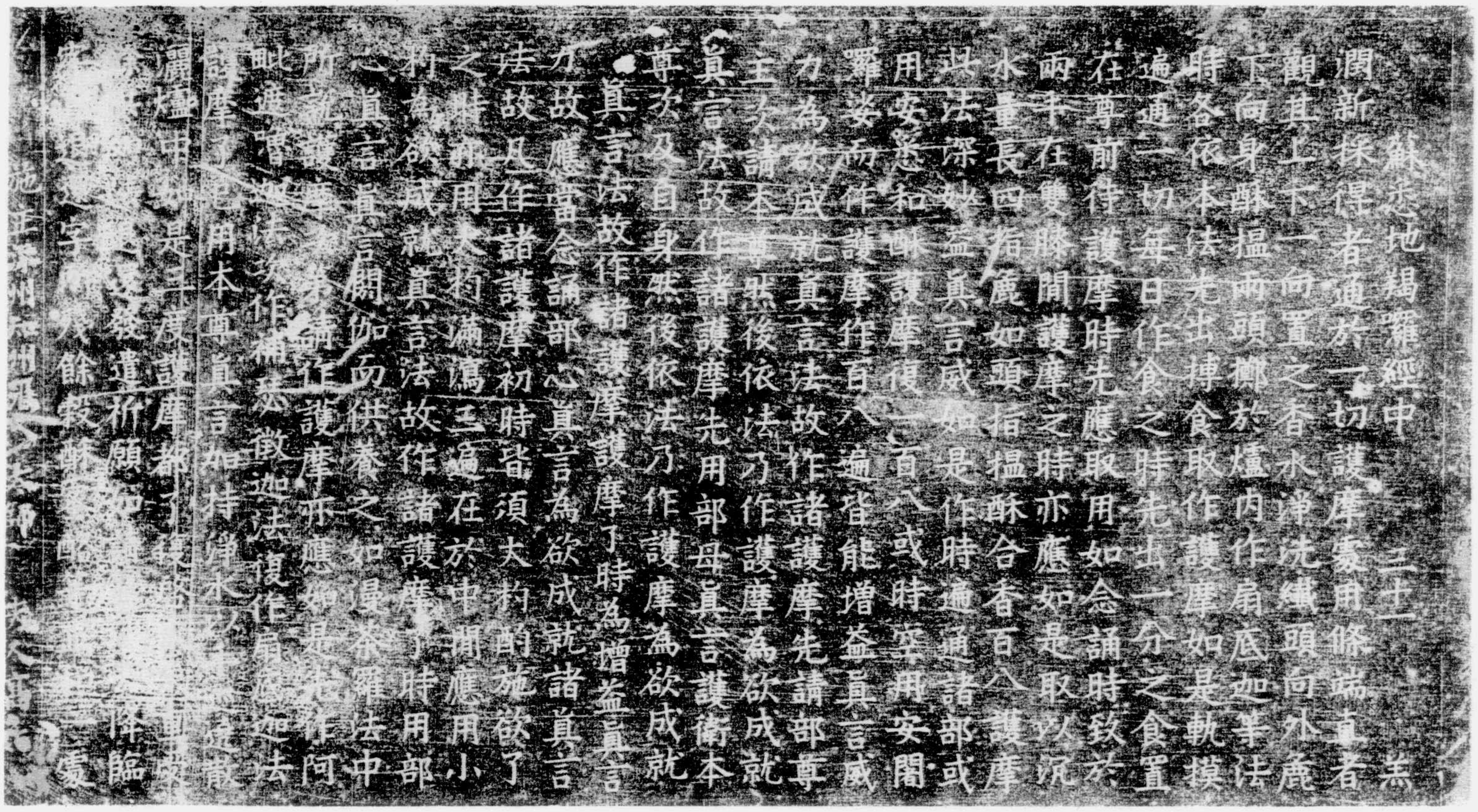
施主陳國[illegible]别胥　天慶七年



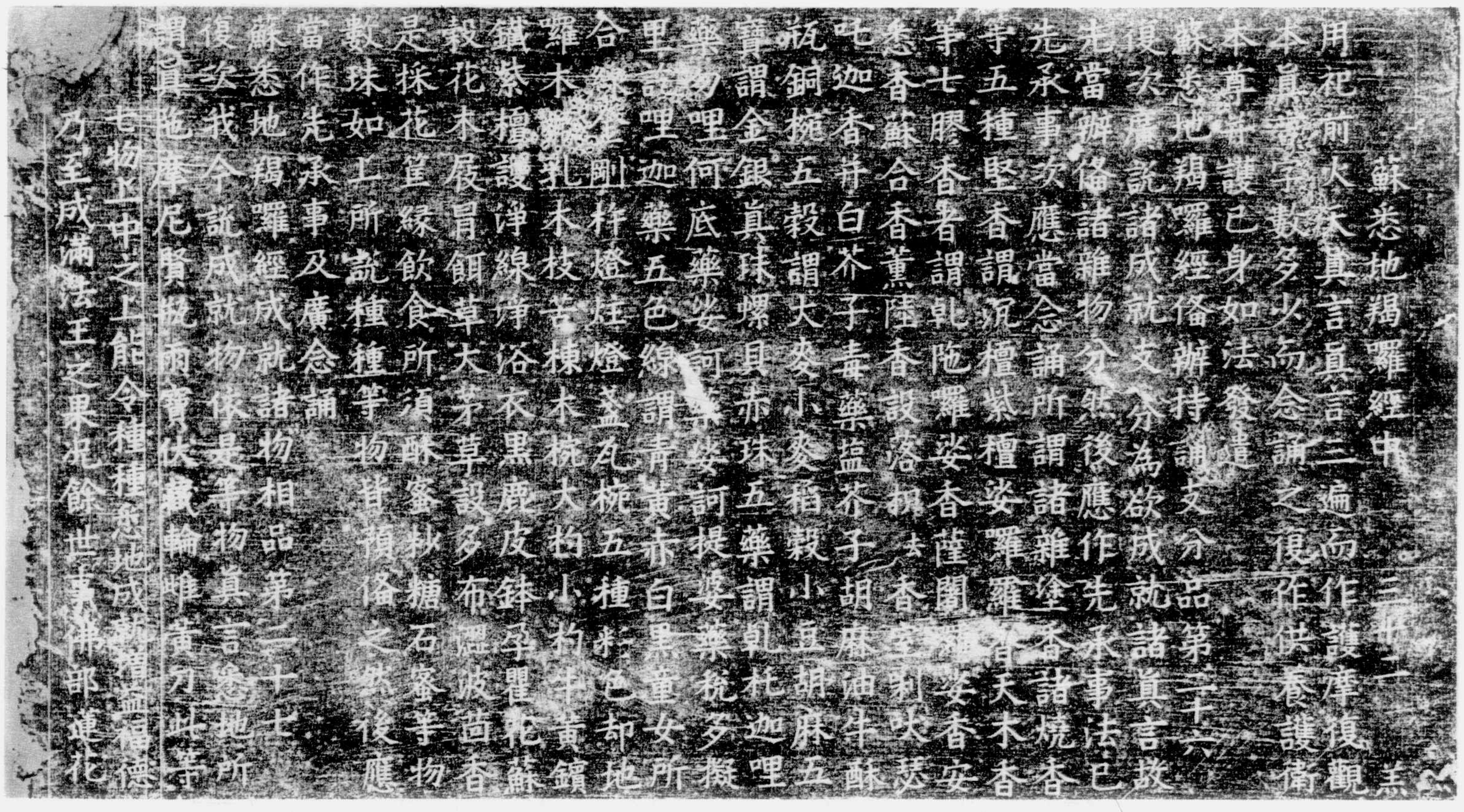
蘇悉地羯羅經中　三十　羔

邊用諸事眞言灑諸物等坐於茅座攝心靜
處手持閼伽啓請明王傾閼伽水以瀉爐中
復以一花一誦眞言獻眞言主為除穢故應
誦計利吉里眞言并作其印為衛護故誦軍
荼利眞言水灑作淨然後用乳木燒火既燒
火已先請火天我今奉請火天之首天中之
仙梵行宗敬降臨此處受納護摩次誦眞言
請召火天眞言曰
唵瞻呬醯莾訶（去）部多泥（去）嚩哩使（二合）儞尾
（三合）若[illegible]莾[illegible]多[illegible]莾佗栗（二合）呬怛嚩（二合）儞（二合）護
底嚩阿佗囊（去合二）曳合尾也[illegible]尾也（二合）嚩婆（引）
護底也波訶（去）[illegible]
[illegible]火已[illegible]閼[illegible]水三[illegible]灑淨取諸五穀
[illegible]眞言[illegible]遍護摩奉祀火天
祀[illegible]囊（二合）[illegible]曰
阿[illegible]囊（二合）曳合微也[illegible]微也（二合）嚩賀囊也
儞比也（二合）儞比也（二合）儞[illegible]也波（去合二）訶（去）
作祀火天食已唯心標想[illegible]火[illegible]置於本
座然後誦計利吉里眞言并作[illegible]印[illegible]淨其
火一切護摩皆應如是次請本尊[illegible]誦本尊
眞言一遍安住本座依法供養已畢受護摩
[illegible]之木謂鉢羅（去）輸木烏曇麼
羅[illegible]波（二合）木尼俱陁木劫地羅木
閉[illegible]那[illegible]闍[illegible]羅（二合）木[illegible]
羅也（二合）木[illegible]數麼[illegible]木[illegible]替
那木如上十二種樹枝量長兩指一搩[illegible]濕

塔下一五五



蘇悉地羯羅經中　三十二　羔
潤新採得者通於一切護摩處用條端直者
觀其上下一向置之香水淨洗纖頭向外麁
下向身酥搵兩頭擲於爐內作扇底迦等法
時各依本法先出摶食取作護摩如是軌摸
遍通一切每日作食之時先出一分之食置
在尊前待護摩時先應取用如念誦時致於
兩手在雙膝間護摩之時亦應如是取以況
水量長四指麁如頭指搵酥合香百八護摩
以法深妙益真言威如是作時遍通諸部或
用安悉和酥護摩復一百八或時空用安闍
羅娑而作護摩作百八遍皆能增益真言威
力為欲成就真言法故作諸護摩先請部尊
主次請本尊然後依法乃作護摩為欲成就
真言法故作諸護摩先用部母真言護衛本
尊次及自身然後依法乃作護摩為欲成就
真言法故作諸護摩護摩了時為增益真言
力故應當念誦部心真言為欲成就諸真言
法故凡作諸護摩初時皆須大杓酌施欲了
之時亦用大杓滿瀉三遍在於中間應用小
杓為欲成就真言法故作諸護摩了時用部
心真言真言闕伽而供養之如漫荼羅法中
所說護摩若[illegible]請作護摩亦應如是先作阿
毗遮嚕迦法次作補瑟徵迦法復作扇底迦法
護摩了已用本尊真言加持淨水[illegible]
灑爐中如是三度護摩都了[illegible]
[illegible]發遣祈願[illegible]降臨
[illegible]字[illegible]餘穀酥[illegible]處
施主[illegible]

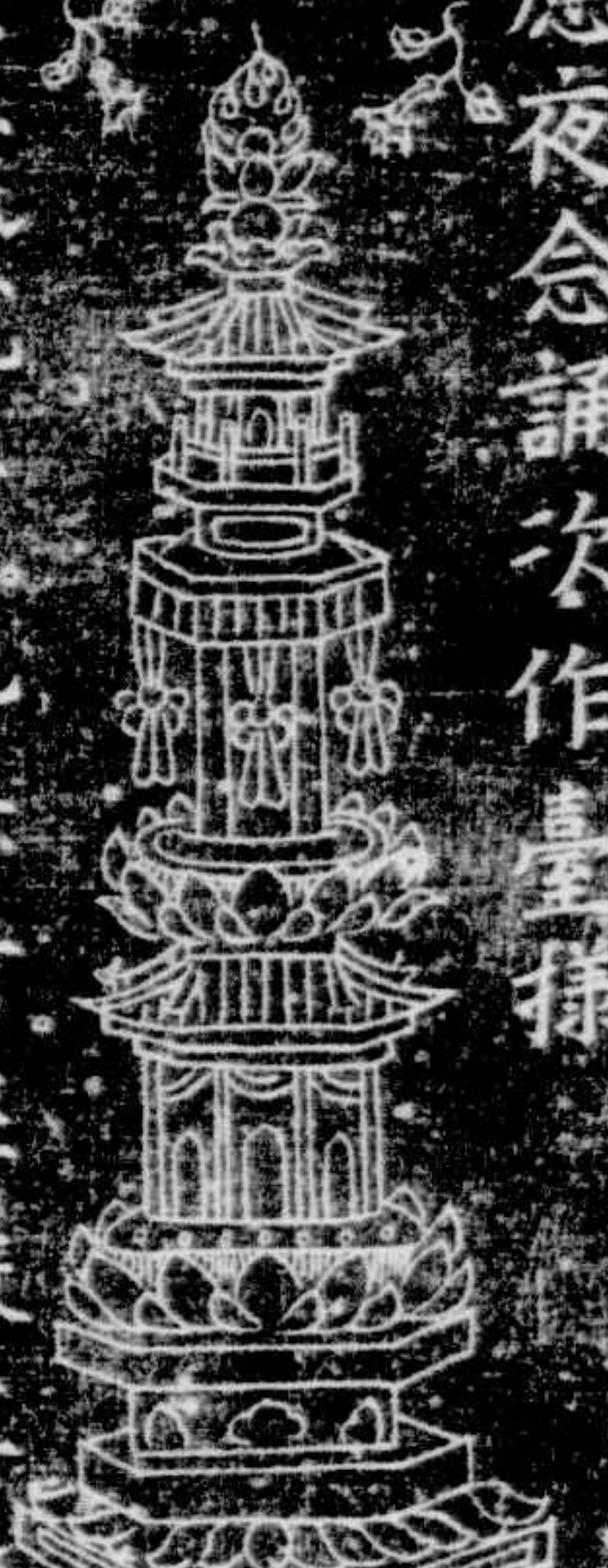


蘇悉地羯羅經中　三十三　羔
用花前大天真言真言三遍而作護摩復觀
本真言字數多少而念誦之復作供養護衛
本尊并護己身如法發遣
蘇悉地羯羅經備辦持誦支分品第二十六
復次廣說諸成就支分為欲成就諸真言故
先當備辦諸雜物分然後應作先承事法已
先承事次應當念誦所謂諸雜塗香諸燒香
等五種堅香謂沉檀紫檀娑羅羅香天木香
等七膠香者謂乾陀羅娑香薩闍羅娑香安
悉香蘇合香薰陸香設落枳（去）香室利吠瑟
吒迦香并白芥子毒藥鹽芥子胡麻油牛酥
瓶銅椀五穀謂大麥小麥稻穀小豆胡麻五
寶謂金銀真珠螺貝赤珠五藥謂乾杜迦哩
藥勿哩何底藥娑訶藥娑訶提婆藥稅多擬
里[illegible]哩迦藥五色線謂青黃赤白黑童女所
合[illegible][illegible]剛杵燈炷燈盞瓦椀五種彩色却地
羅木[illegible]乳木枝苦楝木椀大杓小杓牛黃鑌
鐵紫檀護淨線淨浴衣黑鹿皮鉢孕瞿花蘇
穀花木屐冒領草大茅草設多布羅波茴香
是採花筐綠飲食所須酥蜜粆糖石蜜等物
數珠如上所說種種等物皆預備之然後應
當作先承事及廣念誦
蘇悉地羯羅經成就諸物相品第二十七
復次我今說成就物依是等物真言悉地所
謂真陁摩尼賢瓶雨寶伏藏輪雌黃刀此等
七物上中之上能令種種悉地成就增益福德
乃至成滿法王之果況餘世事佛部蓮花

塔下八三

蘇悉地羯囉經中　三十三　羔

部金剛部等此三部眞言皆有如是勝上成就於此之中隨取受持獲具五通為上悉地前說七物今又細演長一肘量作一金臺或用銀作莊嚴精細安摩尼珠著以摩尼紅玻瓈光淨無翳或好水精置於臺頭成就此寶者應夜念誦次作臺搩



若欲成就賢瓶法者莊嚴其瓶如受眞言品中說唯不著水置於幢臺次作瓶搩搩准印法

若欲成就兩寶法者法驗成已但當誠心五由旬內能兩金銀種種雜寶若欲成就伏藏法者法驗成已但當誠心隨所念處伏藏發起眞金滿藏濟給貧之種種費用其藏無盡

若欲成就輪仙法者鑌鐵作輪量圓兩指搩輪安六輻輞緣纖利如是依法速得悉地

若欲成就雌黃法先取好光雌黃如日初出其光烟赤亦如煉金作水之時金色烟光其雌黃應取如是好者若欲成就刀法先取鑌刃量長兩肘以小指齊闊四指無諸瘡疵其色紺青如搩施鳥翎若欲成就佛頂法者以金作佛頂猶如畫印安置幢臺周顯如迎

若欲成就蓮花法者先以金作蓮花花鬚八葉如兩[illegible]搩手量或用銀作或熟銅作或白檀作若欲成就拔折囉者先以鑌鐵作拔折

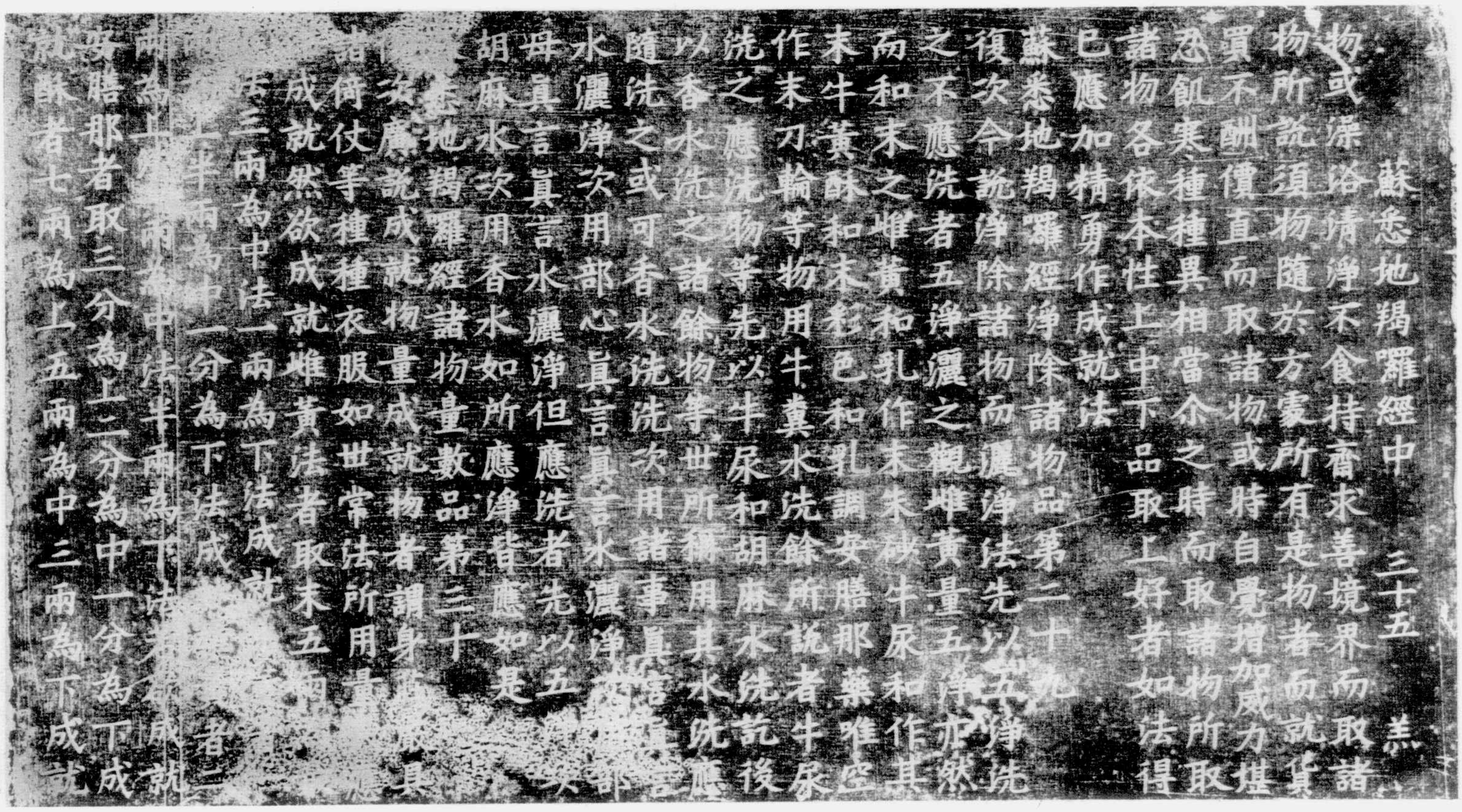
蘇悉地羯囉經中　三十四　羔

長十六指兩頭皆作三股或紫檀作或三金作三金者謂金銀熟銅若欲成就雄黃法者先取雄黃色如金薄塊成分片複有光焰是雄黃能成上事若欲成就牛黃法者取黃牛牛黃若欲成就刈哩迦藥者先取其藥色如金錢花者好若欲成就素嚕（二合）多安膳那藥如曲蟮糞者好若欲成就白氎布者取細軟者擇去毛髮蔚金染之若欲成就護身線者取白氎縷細細三合復三合之皆須右合或縷金合若欲成就花鬘法者童女合縷取閻底花作鬘若欲成就牛糞灰法者取蘭若所乾燥牛糞燒作白灰和龍腦香用若欲成就木屐法者取室剌（二合）鉢嚟尼（二合）木作木屐上安其蓋若欲成就繖蓋法者盡應以孔雀尾作以新端竹而作其莖若欲成就弓箭槍矟獨股又棒諸餘器仗各隨世人所用應如是作若欲成就世間諸物所謂鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等隨其世人共將為上或所意樂或依本法應如是作制若欲成就吠多羅者應取族姓家生盛年無病卒死身無瘢疵由未脹壞諸根具足取如是尸而作成就隨其所作上中下成所取之物亦復如是心無怖畏方作此法

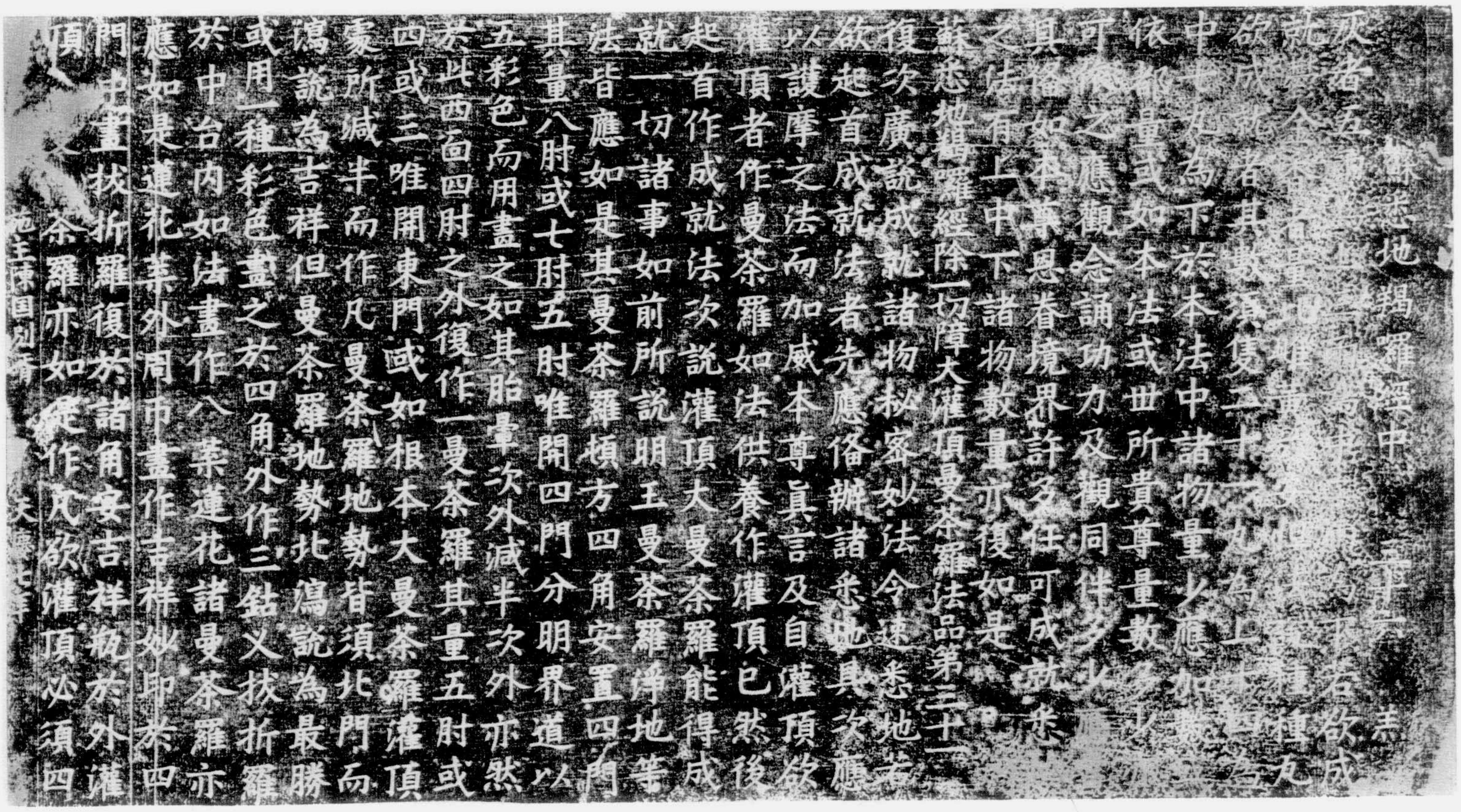
蘇悉地羯囉經取成就物品第二十八

復次我今說取物法若黑白月八日十四日十五日日月蝕時地動時日於其午前而取其物於念誦時得境界已然後應當而取諸

施主陳回別脊　天慶七年

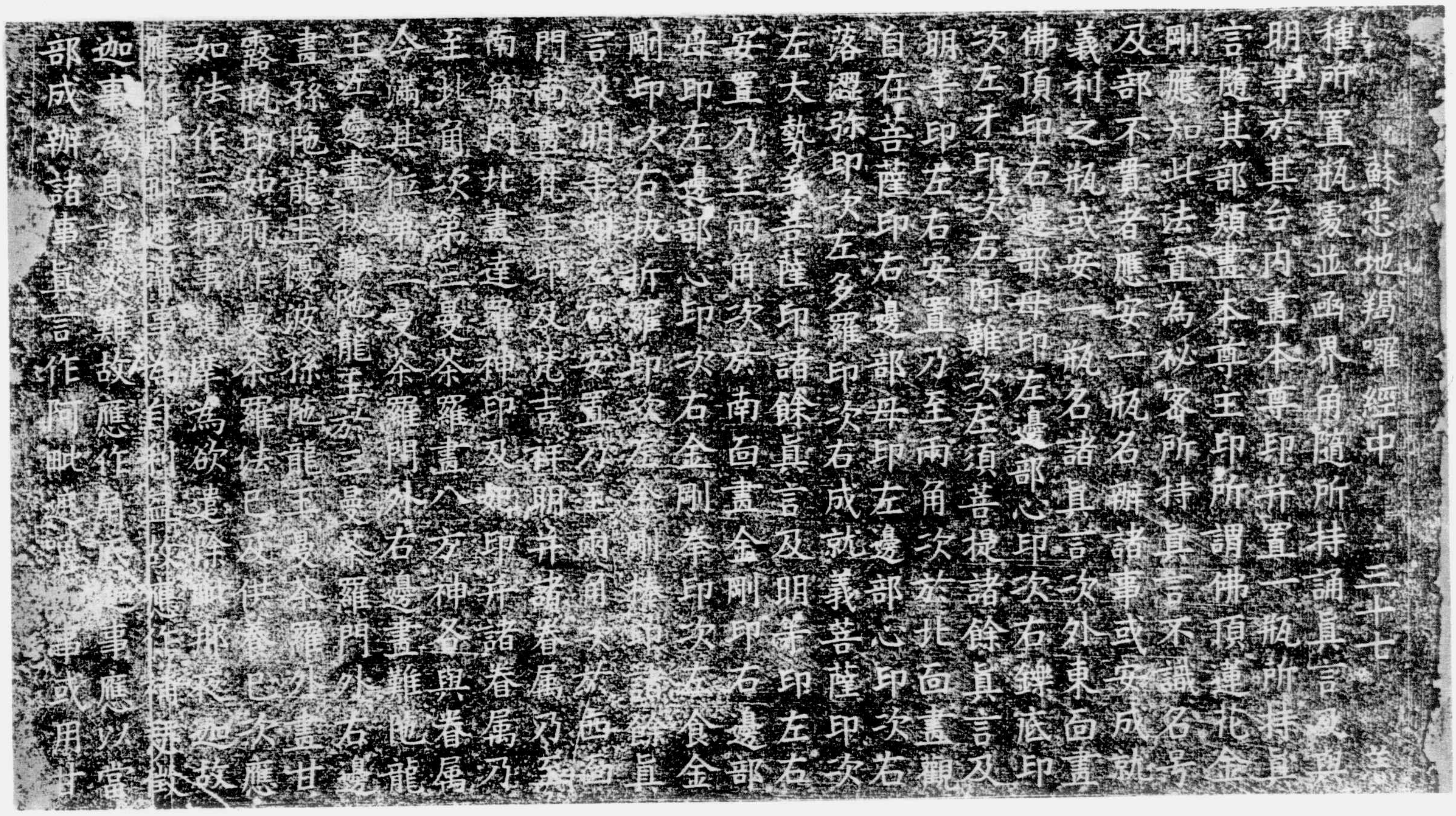


蘇悉地羯羅經中　三十五　恚
物或澡浴清淨不食持齋求善境界而取諸
物所說須物隨於方處所有是物者而就貨
買不酬價直而取諸物或時自覺增加威力堪
忍飢寒種種異相當尒之時而取諸物所取
諸物各依本性上中下品取上好者如法得
已應加精勇作成就法
蘇悉地羯羅經淨除諸物品第二十九
復次今說淨除諸物而灑淨法先以五淨洗
之不應洗者五淨灑之觀雌黃量五淨亦然
而和末之雌黃和乳作末朱砂牛尿和作其
末牛黃酥和末彩色和乳調安膳那藥雅空
作末刀輪等物用牛糞水洗餘所說者牛尿
洗之應洗物等先以牛尿和胡麻水洗訖後
以香水洗之諸餘物等世所稱用其水洗應
隨洗之或可香水洗洗次用諸事真言真言
水灑淨次用部心真言真言水灑淨次用部
母真言真言水灑淨但應洗者先以五[illegible]以
胡麻水次用香水如所應淨皆應如是
蘇悉地羯羅經諸物量數品第三十
[illegible]次廣說成就物量成就物者謂身[illegible]服具
諸倚仗等種種衣服如世常法所用量
[illegible]成就然欲成就雌黃法者取末五兩
[illegible]法三兩為中法一兩為下法成就
[illegible][illegible]上半兩為中一分為下法成[illegible][illegible][illegible]者
兩為上[illegible]兩為中法半兩為下法[illegible][illegible]成就
安膳那者取三分為上二分為中一分為下成
就酥者七兩為上五兩為中三兩為下成就

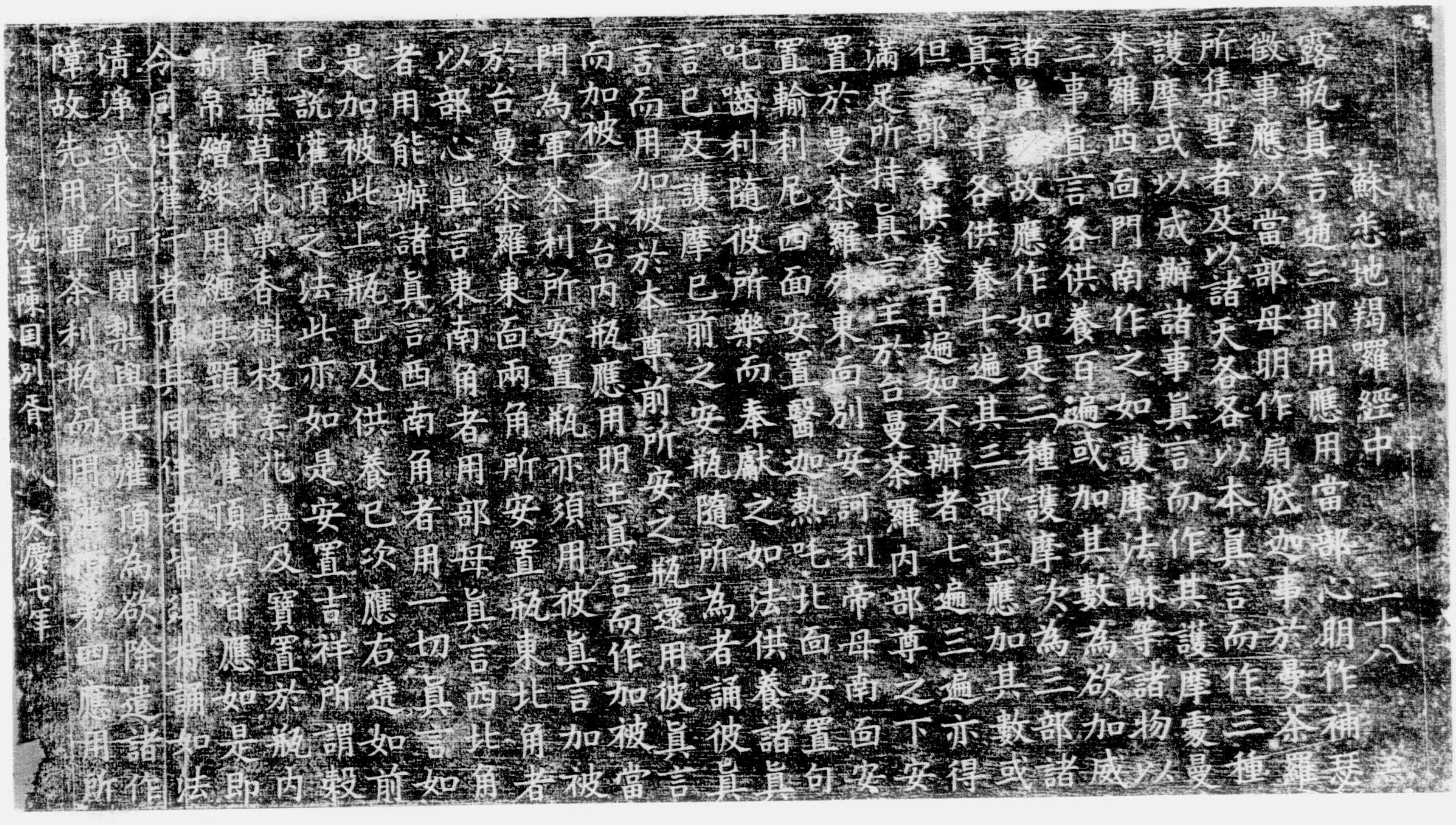


蘇悉地羯羅經中　三十六　恚
灰者五兩[illegible]為下右欲成
就[illegible]全香者量[illegible]雌黃[illegible]種種丸
欲成就者其數須隻二十一丸為上七[illegible][illegible]
中七丸為下於本法中諸物量少應加[illegible][illegible]
依[illegible]量或如本法或世所貴尊量數多少
可[illegible]之應觀念誦功力及觀同伴多少
真俗如本尊恩眷境界許多任可成就悉
之法有上中下諸物數量亦復如是
蘇悉地羯羅經除一切障大灌頂曼荼羅法品第三十一
復次廣說成就諸物祕密妙法令速悉地若
欲起首成就法者先應備辦諸悉地具次應
以護摩之法而加威本尊真言及自灌頂欲
灌頂者作曼荼羅如法供養作灌頂已然後
起首作成就法次說灌頂大曼荼羅能得成
就一切諸事如前所說明王曼荼羅淨地等
法皆應如是其曼荼羅頓方四角安置四門
其量八肘或七肘五肘唯開四門分明界道以
五彩色而用畫之如其胎暈次外減半次外亦然
於此西面四肘之外復作一曼荼羅其量五肘或
四或三唯開東門或如根本大曼荼羅灌頂
處所減半而作凡曼荼羅地勢皆須北門而
瀉說為吉祥但曼荼羅地勢北瀉說為最勝
或用一種彩色畫之於四角外作三鈷叉拔折羅
於中台內如法畫作八葉蓮花諸曼荼羅亦
應如是蓮花葉外周帀畫作吉祥妙印於四
門中畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於外灌
頂[illegible]之[illegible]荼羅亦如是作凡欲灌頂必須四
施主陳国[illegible][illegible]　夫[illegible]七年

塔下三〇〇

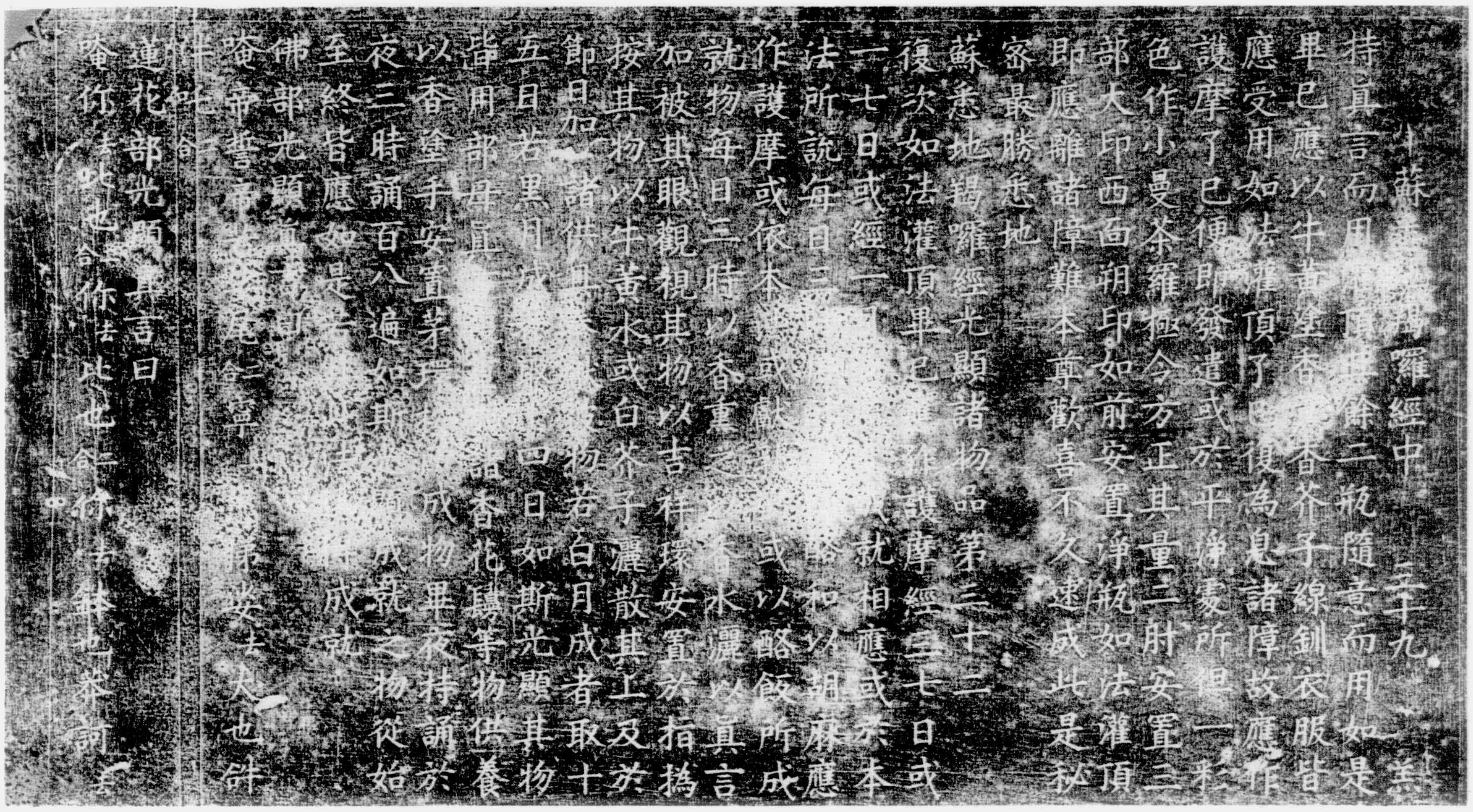


蘇悉地羯囉經中　三十七　並
種所置瓶處並西界角隨所持誦真言及與
明等於其台內畫本尊印并置一瓶所持真
言隨其部類畫本尊王印所謂佛頂蓮花金
剛應知此法置為秘密所持真言不識名號
及部不貴者應安一瓶名辦諸事或安成就
義利之瓶或安一瓶名諸真言次外東面畫
佛頂印右邊部母印左邊部心印次右鑠底印
次左才印次右阿難次左須菩提諸餘真言及
明等印左右安置乃至兩角次於北面畫觀
自在菩薩印右邊部母印左邊部心印次右
落邏弥印次左多羅印次右成就義菩薩印次
左大勢至菩薩印諸餘真言及明等印左右
安置乃至兩角次於南面畫金剛印右邊部
母印左邊部心印次右金剛拳印次左食金
剛印次右拔折羅印次左金剛棒印諸餘真
言及明等印左右安置乃至兩角次於西面
門南畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬乃至
南角門北畫達羅神印及妃印并諸眷屬乃
至北角次第三曼荼羅畫八方神各與眷屬
今滿其位第二曼荼羅門外右邊畫難陀龍
王左邊畫拔難陀龍王於三曼荼羅門外右邊
畫孫陀龍王優波孫陀龍王曼荼羅外畫甘
露瓶印如前作曼荼羅法已及供養已次應
如法作三種事護摩為欲遣除毗那夜迦故
應作阿毗遮嚕迦法自利益故應作補瑟徵
迦事為息諸災難故應作扇底迦事應以當
部成辦諸事真言作阿毗遮嚕迦事或用十



蘇悉地羯囉經中　三十八　並
露瓶真言通三部用應用當部心明作補瑟
徵事應以當部母明作扇底迦事於曼荼羅
所集聖者及以諸天各各以本真言而作三種
護摩或以成辦諸事真言而作其護摩處曼
荼羅西面門南作之如護摩法酥等諸物以
三事真言各供養百遍或加其數為欲加威
諸真[illegible]故應作如是三種護摩次為三部諸
真言等各供養七遍其三部主應加其數或
但三部各供養百遍如不辦者七遍三遍亦得
滿足所持真言主於台曼荼羅內部尊之下安
置於曼荼羅外東面別安訶利帝母南面安
置輪利尼西面安置醫迦熱吒北面安置句
吒齒利隨彼所樂而奉獻之如法供養諸真
言已及護摩已前之安瓶隨所為者誦彼真
言而用加被於本尊前所安之瓶還用彼真言
而加被之其台內瓶應用明王真言而作加被當
門為軍荼利所安置瓶亦須用被真言加被
於台曼荼羅東面兩角所安置瓶東北角者
以部心真言東南角者用部母真言西北角
者用能辦諸真言西南角者用一切真言如
是加被此上瓶已及供養已次應右遶如前
已說灌頂之法此亦如是安置吉祥所謂穀
實藥草花菓香樹枝條花鬘及寶置於瓶內
新帛繒綵用纏其頸諸灌頂法皆應如是即
令同伴灌行者頂其同伴者皆須稱誦如法
清淨或求阿闍梨與其灌頂為欲除遣諸作
障故先用軍荼利瓶而用灌頂[illegible]應用所
施主陳回別香　天慶七年

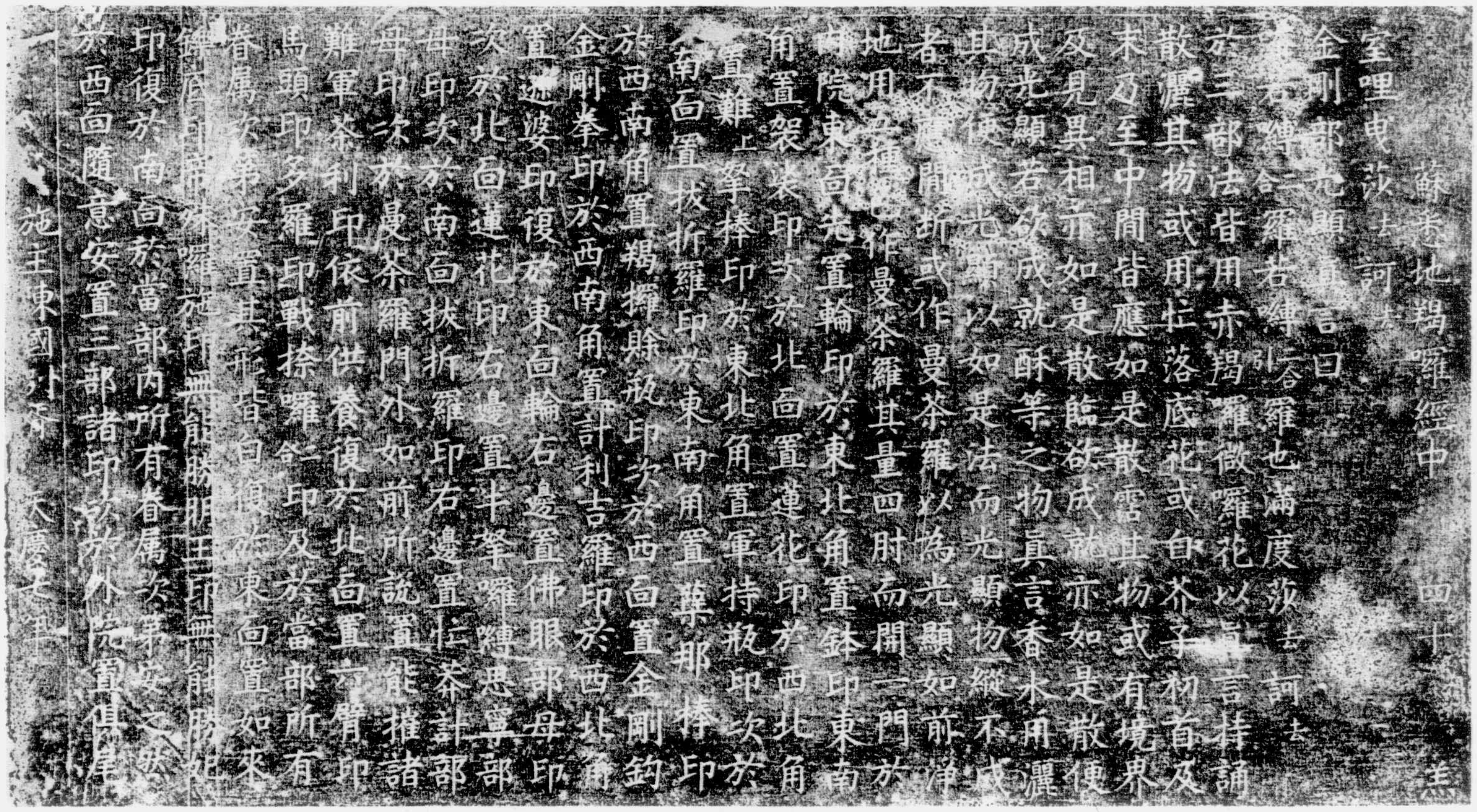
塔下二七



蘇悉地羯羅經中　三十九　羔
持眞言而用灌頂其餘二瓶隨意而用如是
畢已應以牛黄塗香[illegible]香芥子線釧衣服皆
應受用如法灌頂了已復爲息諸障故應作
護摩了已便即發遣或於平淨處所但一彩
色作小曼荼羅極令方正其量三肘安置三
部大印西面胡印如前安置淨瓶如法灌頂
即應離諸障難本尊歡喜不久速成此是秘
密最勝悉地

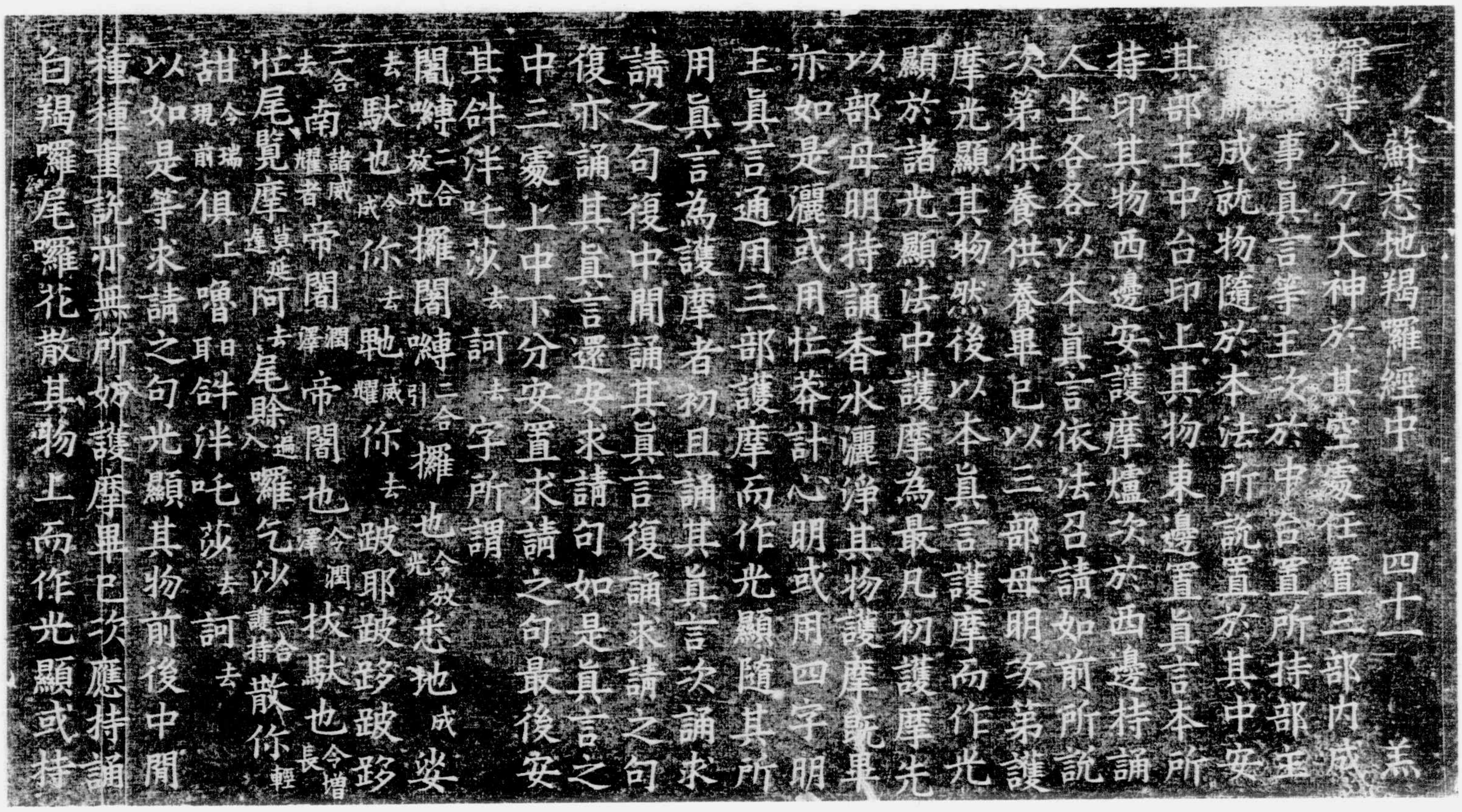
蘇悉地羯羅經光顯諸物品第三十二

復次如法灌頂畢已作護摩經三七日或
一七日或經一[illegible]就相應或於本
法所說每日三[illegible]酪和以胡麻應
作護摩或依本[illegible]或獻[illegible]或以酪飯所成
就物每日三時以香熏之[illegible]香水灑以眞言
加被其眼觀視其物以吉祥安置於指撝
按其物以牛黄水或白芥子灑散其上及於
節日加[illegible]諸供[illegible]物若白月成者取十
五日若黑月成[illegible]四日如斯光顯其物
皆用部母眞[illegible]諸香花鬘等物供養
以香塗手安置茅[illegible]成物畢夜持誦於
夜三時誦百八遍如斯[illegible]成就之物從始
至終皆應如是[illegible]成就
佛部光顯[illegible]
唵帝誓帝[illegible]尾（合二）寧[illegible]娑（去）大也餠
吽泮（合二）
蓮花部光顯眞言曰
唵你（去）此也（合二）你（去）此也（合二）你（去）鉢地莎訶（去）

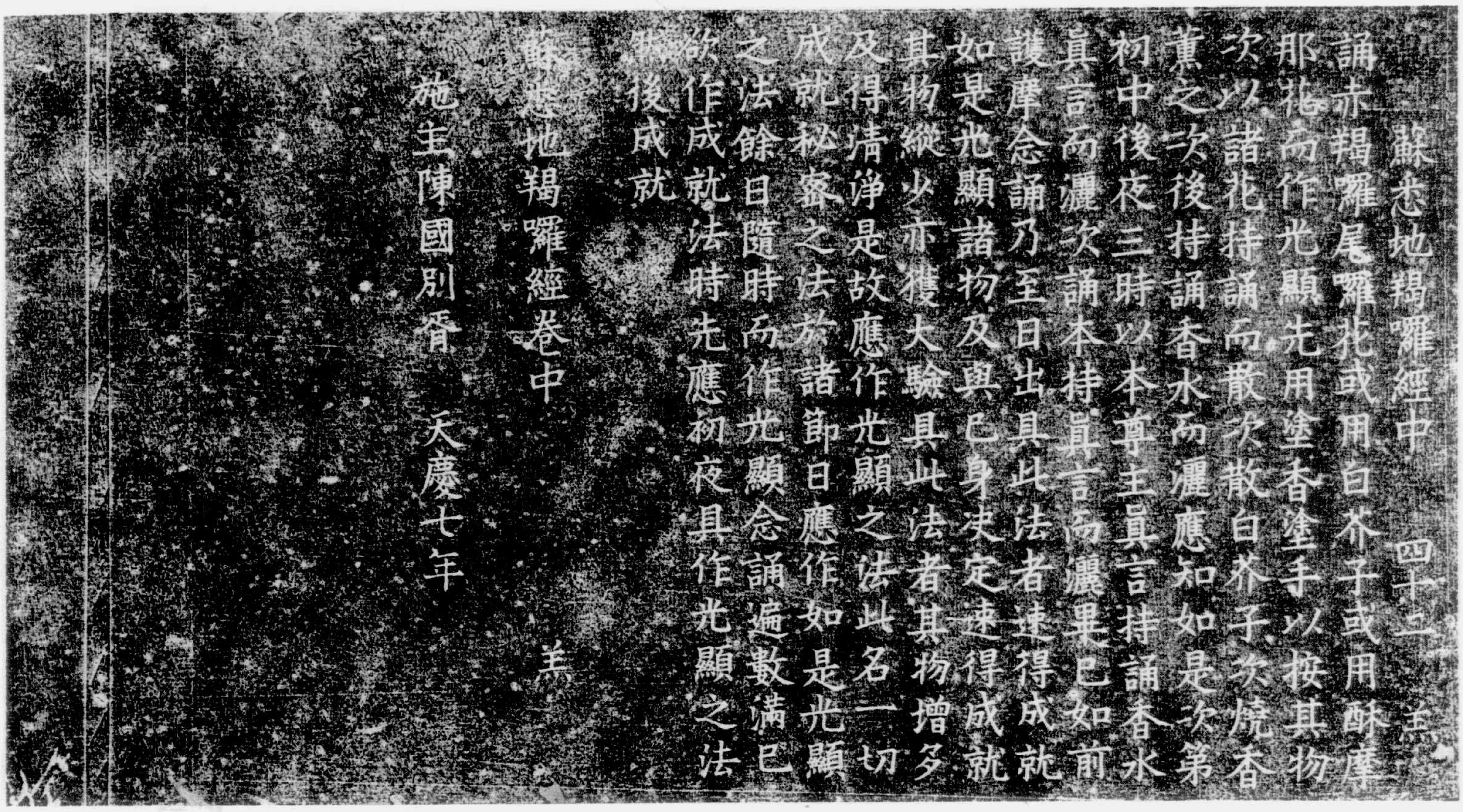


蘇悉地羯羅經中　四十　羔
室哩曳莎（去）訶（去）
金剛部光顯眞言曰
[illegible]縛（合二）羅若縛（引合）羅也滿度莎（去）訶（去）
於三部法皆用赤羯囉微囉花以眞言持誦
散灑其物或用迦落底花或白芥子初首及
末乃至中間皆應如是散灑其物或有境界
及見異相亦如是散臨欲成就亦如是散便
成光顯若欲成就酥等之物眞言香水用灑
其物便成光顯以如是法而光顯物縱不成
者不[illegible]開折或作曼荼羅以爲光顯一如前淨
地用五種色作曼荼羅其量四肘而開一門於
内院東面先置輪印於東北角置鉢印東南
角置袈裟印次於北面置蓮花印於西北角
置難（上）拏棒印於東北角置軍持瓶印次於
南面置拔折羅印於東南角置尊那棒印
於西南角置羯攞賒瓶印次於西面置金剛鈎
金剛拳印於西南角置計利吉羅印於西北角
置迦婆印復於東面輪右邊置佛眼部母印
次於北面蓮花印右邊置半拏囉縛思寧部
母印次於南面拔折羅印右邊置忙莽計部
母印次於曼荼羅門外如前所說置能摧諸
難軍荼利印依前供養復於北面置六臂印
馬頭印多羅印戰捺囉（合二）印及於當部所有
眷屬次第安置其形皆白復於東面置如來
[illegible]印[illegible]羅施印無能勝明王印無能勝妃
印復於南面於當部内所有眷屬次第安之於
於西面隨意安置三部諸印次於外院置俱摩
施主陳國[illegible]　天慶七年

塔下二二八



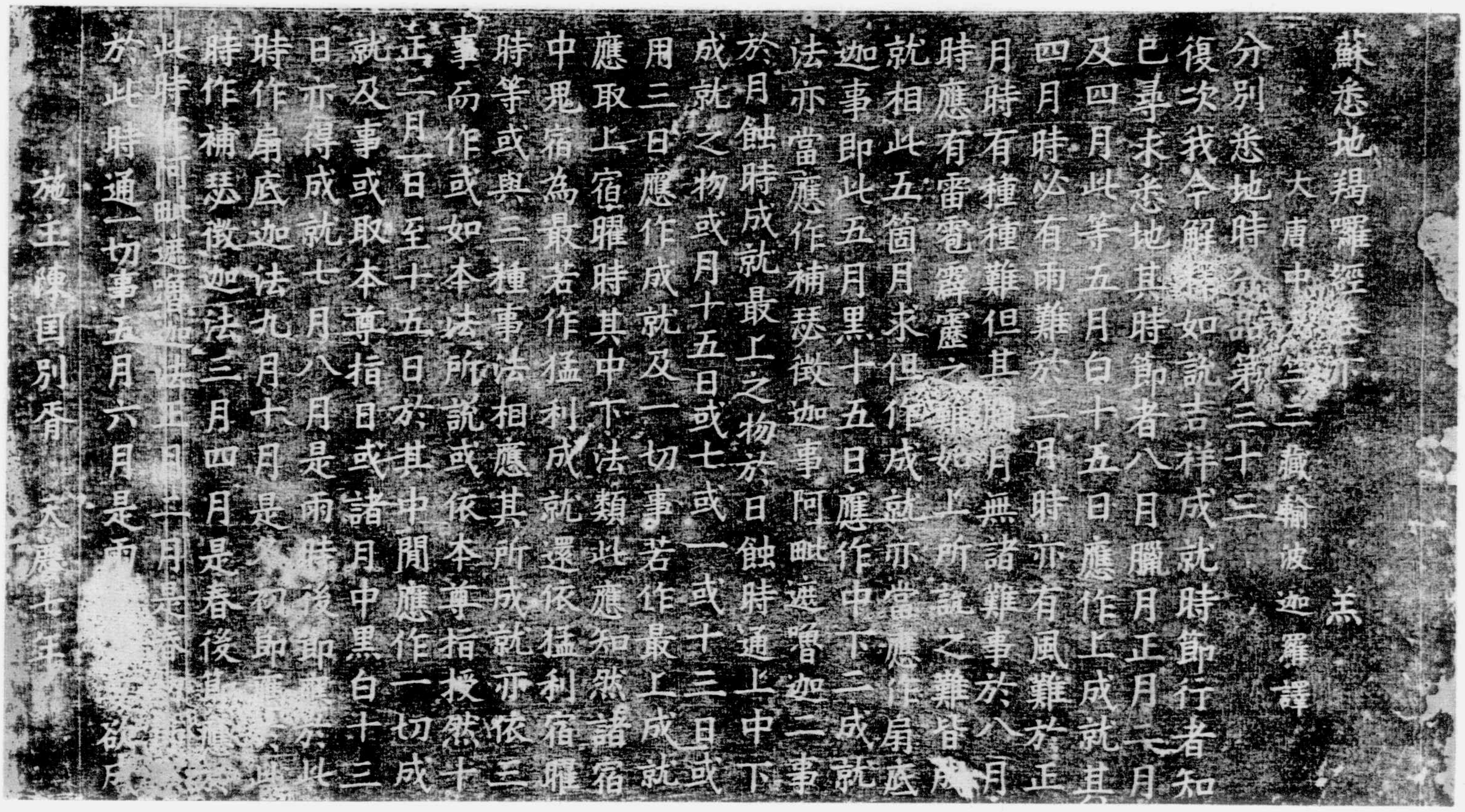
蘇悉地羯囉經中　四十二　羔
羅等八方大神於其空處住置三部內威
[illegible][illegible]事真言等主次於中台置所持部主
[illegible]所成就物隨於本法所說置於其中安
其部主中台印上其物東邊置真言本所
持印其物西邊安護摩爐次於西邊持誦
人坐各各以本真言依法召請如前所說
次第供養供養畢已以三部母明次第護
摩光顯其物然後以本真言護摩而作光
顯於諸光顯法中護摩為最凡初護摩先
以部母明持誦香水灑淨其物護摩既畢
亦如是灑或用忙莽計心明或用四字明
王真言通用三部護摩而作光顯隨其所
用真言為護摩者初且誦其真言次誦求
請之句復中間誦其真言復誦求請之句
復亦誦其真言還安求請句如是真言之
中三處上中下分安置求請之句最後安
其鉢泮吒莎（去）訶（去）字所謂
闍嚩（二合放光）攞闍嚩（二合引）攞也（令放光）悉地（成）娑
（去）駄也（令成）你（去）馳（威耀）你（去）跛耶跛跢跛跢
（二合去）南（諸威耀者）帝闍（潤澤）帝闍也（令潤澤）扙駄也（令增長）
忙尾覽摩（真延邊）阿（去）尾賒（遍入）囉乞沙（二合護持）散你（輕）
甜（令瑞現前）俱（上）嚕（日耳）鉢泮吒莎（去）訶（去）
以如是等求請之句光顯其物前後中間
種種重說亦無所妨護摩畢已次應持誦
白羯囉尾囉花散其物上而作光顯或持



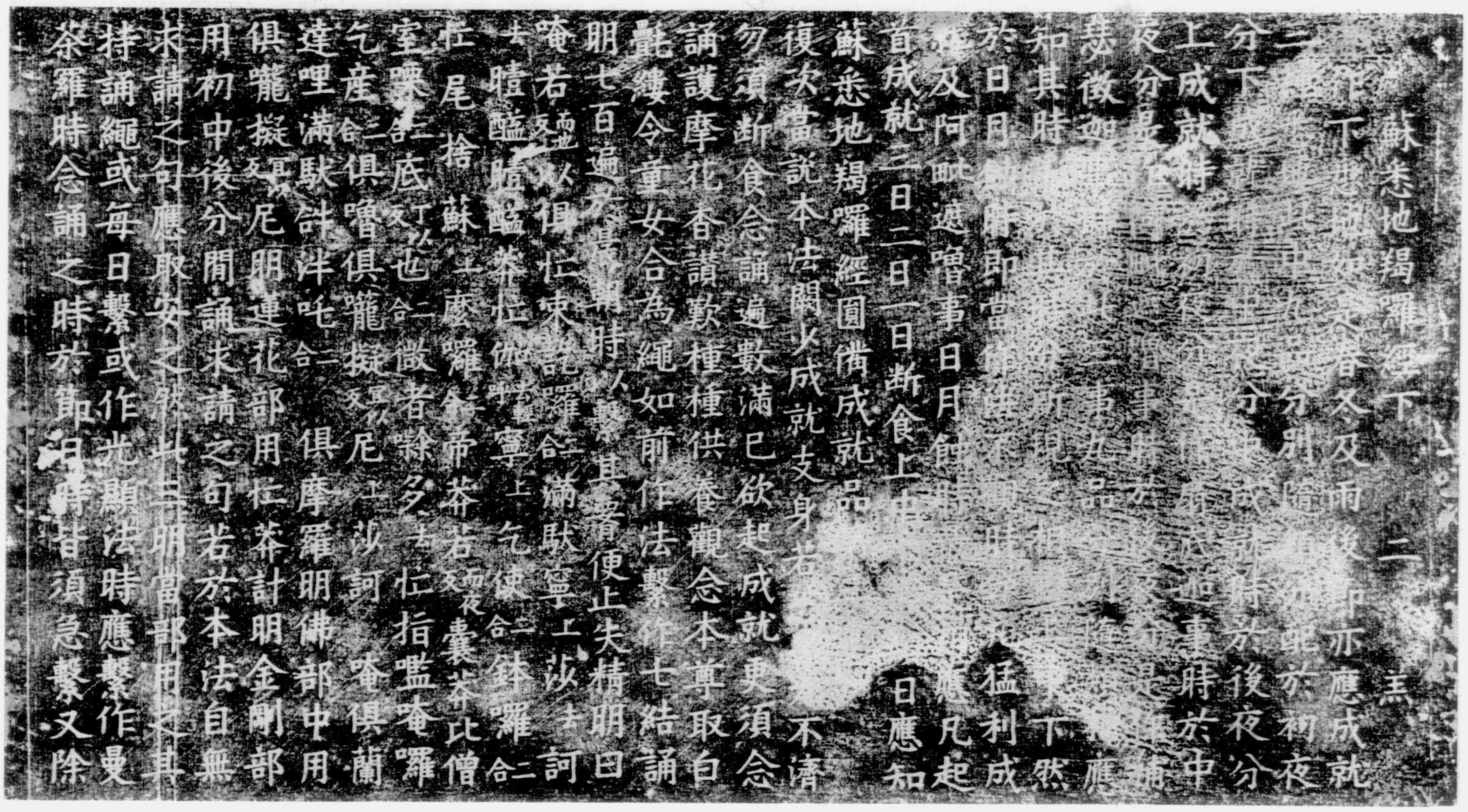
蘇悉地羯囉經中　四十三　羔
誦赤羯囉尾囉花或用白芥子或用酥摩
那花而作光顯先用塗香塗手以按其物
次以諸花持誦而散次散白芥子次燒香
薰之次後持誦香水而灑應知如是次第
初中後夜三時以本尊主真言持誦香水
真言而灑次誦本持真言而灑畢已如前
護摩念誦乃至日出具此法者速得成就
如是光顯諸物及與已身決定速得成就
其物縱少亦獲大驗具此法者其物增多
及得清淨是故應作光顯之法此名一切
成就秘密之法於諸節日應作如是光顯
之法餘日隨時而作光顯念誦遍數滿已
欲作成就法時先應初夜具作光顯之法
然後成就

蘇悉地羯囉經卷中　羔
施主陳國別胥　天慶七年

塔下七七

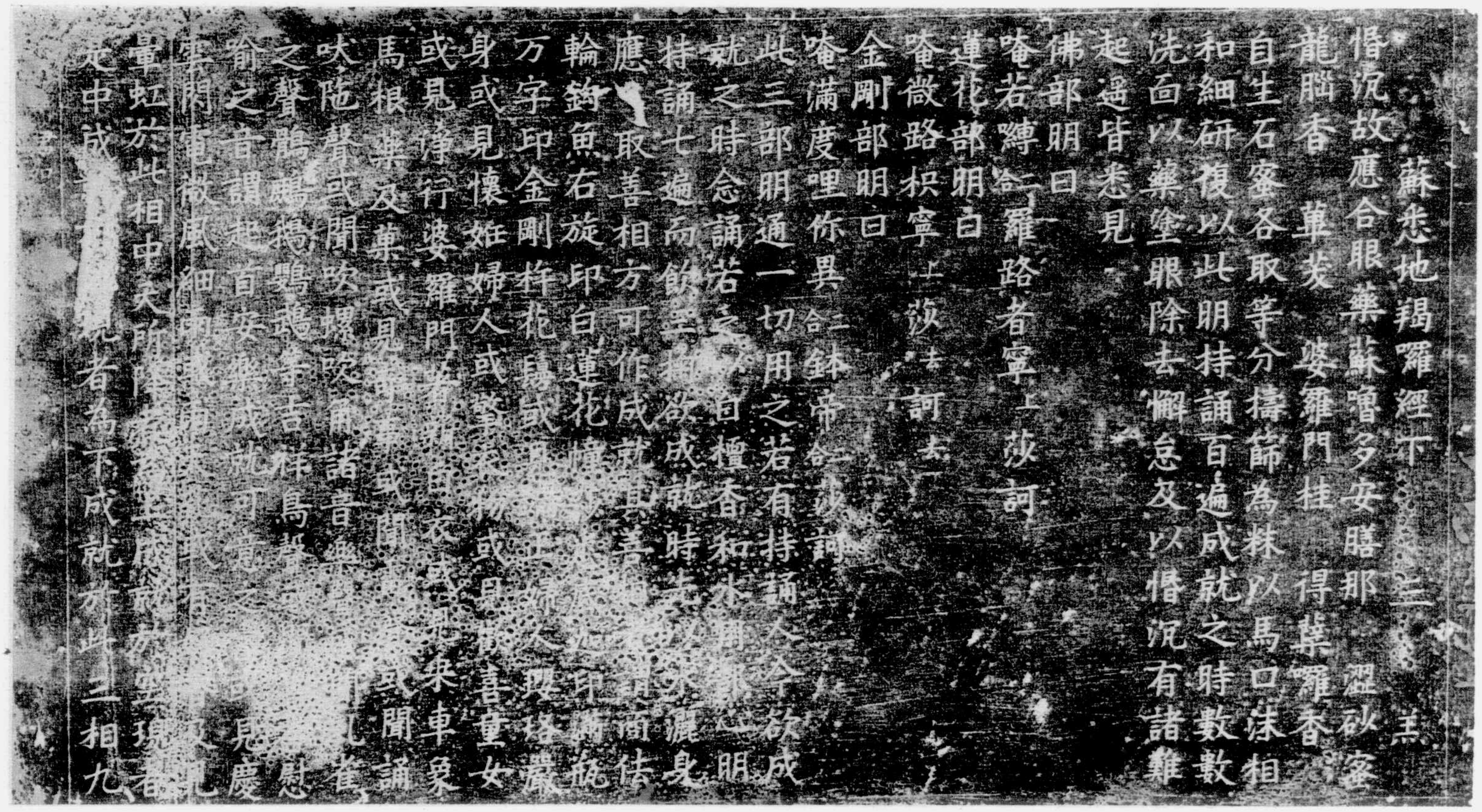


蘇悉地羯羅經卷下　羔
大唐中天竺三藏輸波迦羅譯
分別悉地時分品第三十三
復次我今解釋如說吉祥成就時節行者知
已尋求悉地其時節者八月臘月正月二月
及四月此等五月白十五日應作上成就其
四月時必有雨難於二月時亦有風難於正
月時有種種難但其臘月無諸難事於八
月時應有雷電霹靂之難如上所說之難皆成
就相此五箇月求但作成就亦當應作扇底
迦事即此五月黑十五日應作中下二成就
法亦當應作補瑟徵迦事阿毗遮嚕迦二事
於月蝕時成就最上之物於日蝕時通上中下
成就之物或月十五日或七或一或十三日或
用三日應作成就及一切事若作最上成就
應取上宿曜時其中下法類此應知然諸宿
中鬼宿為最若作猛利成就還依猛利宿曜
時等或與三種事法相應其所成就亦依三
事而作或如本法所說或依本尊指授然十
正二月一日至十五日於其中間應作一切成
就及事或取本尊指日或諸月中黑白十三
日亦得成就七月八月是雨時後節應於此
時作扇底迦法九月十月是寒初節應於此
時作補瑟徵迦法三月四月是春後節應於
此時作阿毗遮嚕迦法正月十二月是春[illegible]
於此時通一切事五月六月是雨[illegible]欲斥
施主陳国別胥　天慶七年



蘇悉地羯羅經下　二　羔
[illegible]春冬及雨後節亦應成就
二[illegible]分別[illegible]於初夜
分下[illegible]成就時於後夜分
上成就時[illegible]迦事時於中
夜分是[illegible]是[illegible]補
瑟徵迦[illegible]事品[illegible]應
知其時[illegible]下然
於日月[illegible]即當[illegible]猛利成
及阿毗遮嚕事日月蝕時[illegible]應凡起
首成就三日二日一日斷食上中[illegible]日應知
蘇悉地羯羅經圓備成就品
復次當說本法闕乂成就支身若[illegible]不濟
勿須斷食念誦遍數滿已欲起成就更須念
誦護摩花香讀歎種種供養觀念本尊取白
氎縷令童女合為繩如前作法繫作七結誦
明七百遍於晨朝時以繫其腰便止失精明曰
唵若（丁以反）俱忙束說囉（二合）滿馱寧（上）跛（去）訶
（去）瞳醯瞳醯荼忙伽寧（上）乞使（二合）鉢羅（二合）
忙尾捨蘇（上）麼囉（二合）帝荼若（丁夜反）囊荼比僧
室嚟（三合）底（丁以反）也（二合）徵者嚕多（去）忙指嚂唵囉
氣產（二合）俱嚕俱嚨擬（寧以反）尼（上）跛訶唵俱蘭
達哩滿馱吽泮吒（二合）俱摩羅明佛部中用
俱嚨擬（寧以反）尼明蓮花部用忙荼計明金剛部
用初中後分間誦末請之句若於本法自無
末請之句應取安之然此三明當部用之其
持誦繩或每日繫或作光顯法時應繫作曼
荼羅時念誦之時於節日時皆須急繫又除

塔下二一五



蘇悉地羯羅經下　三　其

惛沉故應合眼藥蘇嚕多安膳那澀砂蜜

龍腦香蓽茇婆羅門桂得葉羅香

自生石蜜各取等分擣篩為粖以馬口沫相

和細研復以此明持誦百遍成就之時數數

洗面以藥塗眼除去懈怠及以惛沉有諸難

起遍皆悉見

佛部明曰

唵若嚩（二合）羅路者寧（上）莎訶

蓮花部明曰

唵微路枳寧（上）莎（去）訶（去）

金剛部明曰

唵滿度哩你具（二合）鉢帝（二合）莎訶

此三部明通一切用之若有持誦人今欲成

就之時念誦若之以白檀香和水[illegible]明

持誦七遍而飲[illegible]成就[illegible]灑身

應取善相方可作成就其善相[illegible]法

輪鉤魚右旋印白蓮花幢[illegible]施

万字印金剛杵花鬘或見[illegible]嚴

身或見懷妊婦人或[illegible]或見[illegible]童女

或見淨行婆羅門[illegible]白衣或[illegible]乘車象

馬根藥及菓或見[illegible]或聞誦

吠陀聲或聞吹[illegible]諸音[illegible]雀

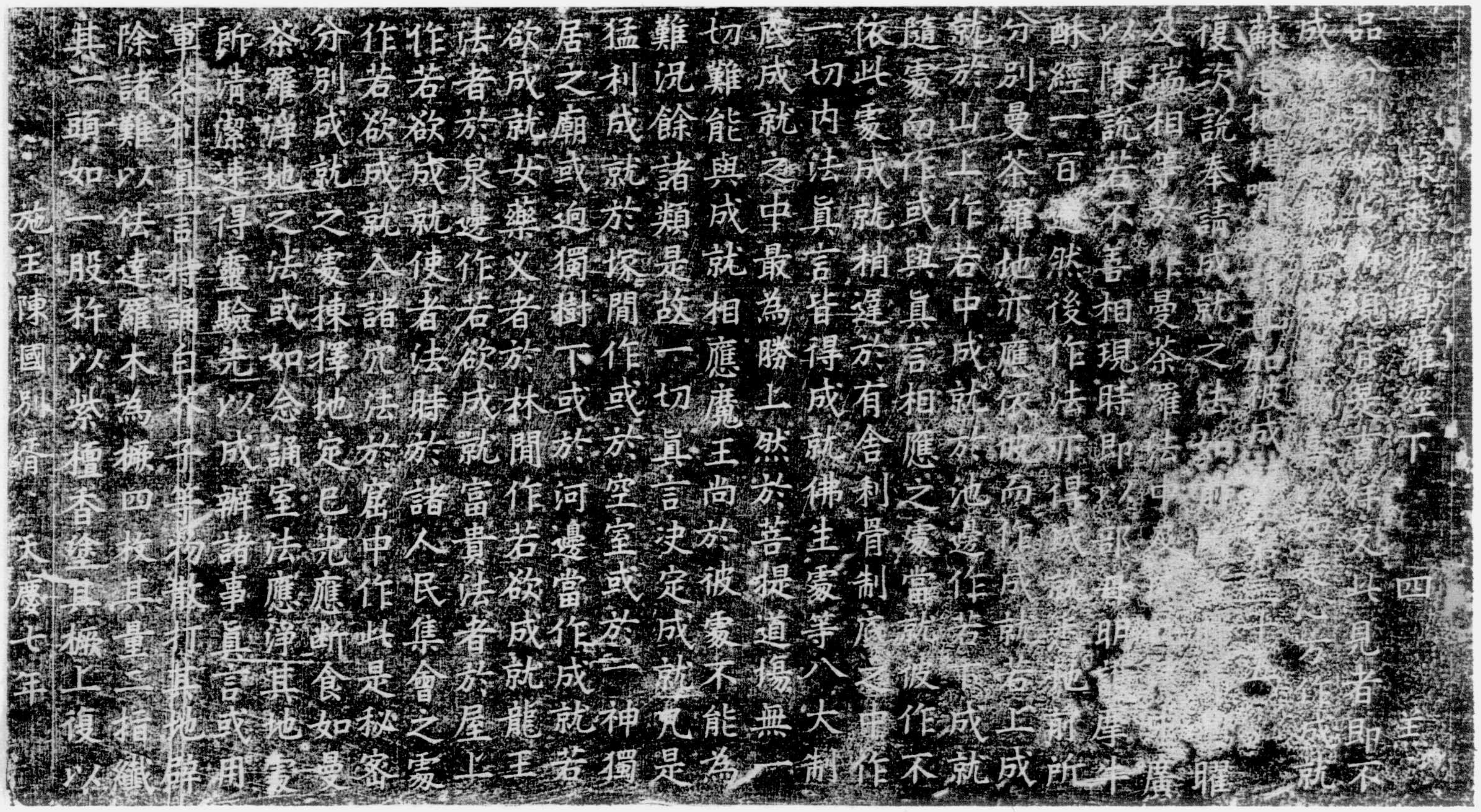
之聲鸚鵡鴝鵒音吉祥鳥聲[illegible]慰

喻之音謂起首安樂成就可意之[illegible]見慶

雲閃電微風細雨[illegible]見

暈虹於此相中天所降[illegible]成就於空現者

定中成[illegible]就者為下成就於此三相九



蘇悉地羯羅經下　四　王

品[illegible]見[illegible]得又[illegible]見者即不

成[illegible]成就

蘇悉地羯[illegible]加彼成[illegible]

復次說奉請成就之法如[illegible]曜

及瑞相等若作曼荼羅法中[illegible]廣

以陳說若不善相現時即以部[illegible]明摩牛

酥經一百[illegible]然後作法亦得[illegible]地前所

分別曼荼羅地亦應依彼而作成就若上成

就於山上作若中成就於池邊作若下成就

隨處而作或與真言相應之處當就彼作不

依此處成就稍遲於有舍利骨制底之中作

一切內法真言皆得成就佛生處等八大制

處成就之中最為勝上然於菩提道場無一

切難能與成就相應魔王尚於彼處不能為

難況餘諸類是故一切真言決定成就[illegible]是

猛利成就於塚間作或於空室或於二神獨

居之廟或迥獨樹下或於河邊當作成就若

欲成就女藥叉者於林間作若欲成就龍王

法者於泉邊作若欲成就富貴法者於屋上

作若欲成就使者法時於諸人民集會之處

作若欲成就入諸窟法於窟中作此是秘密

分別成就之處揀擇地定已先應斷食如曼

荼羅淨地之法或如念誦室法應淨其地處

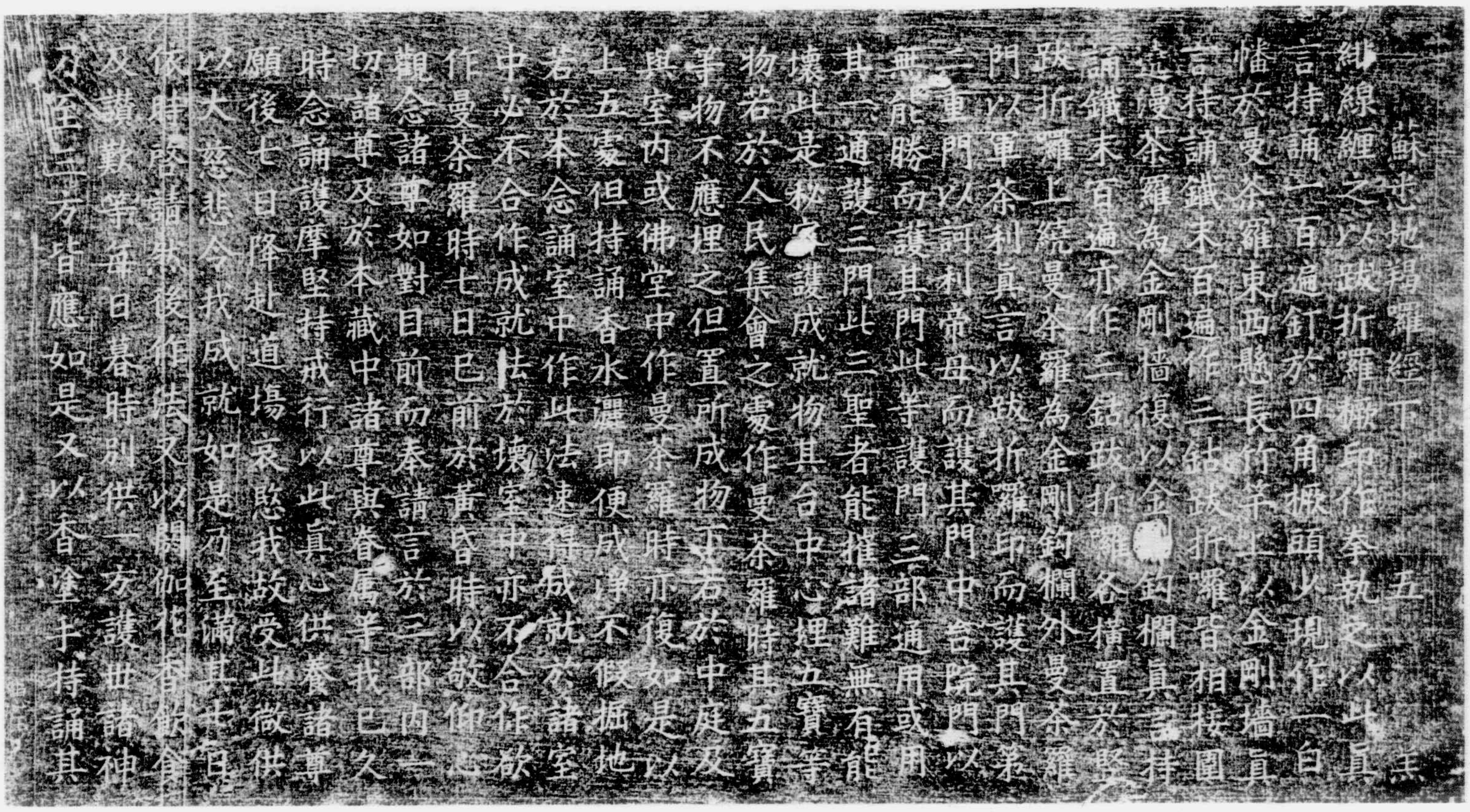
所清潔速得靈驗先以成辦諸事真言或用

軍荼利真言持誦白芥子[illegible]散打其地辟

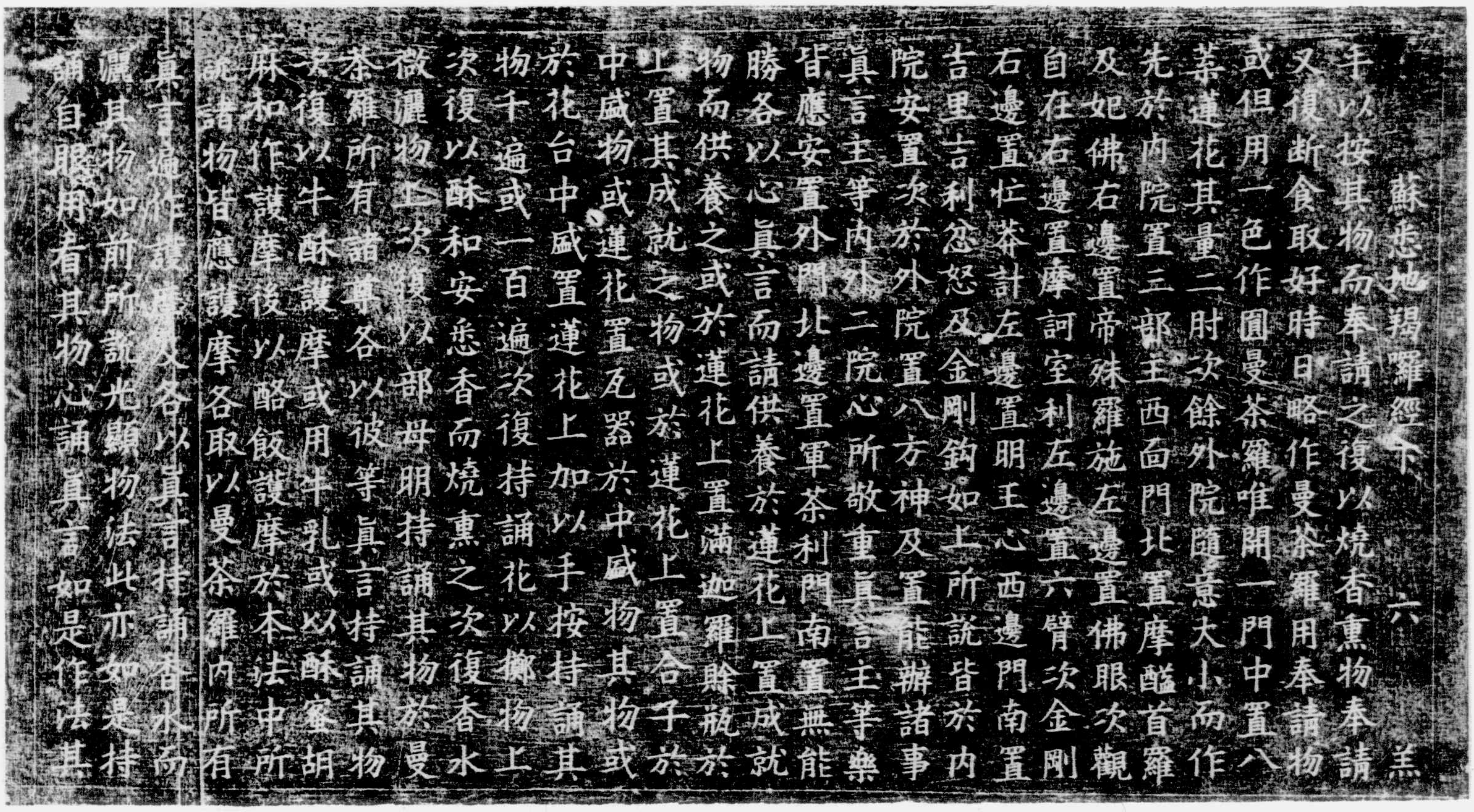
除諸難以佉達羅木為橛四枚其量三指纖

其一頭如一股杵以紫檀香塗其橛上復以

施主陳國別[illegible]　天慶七年

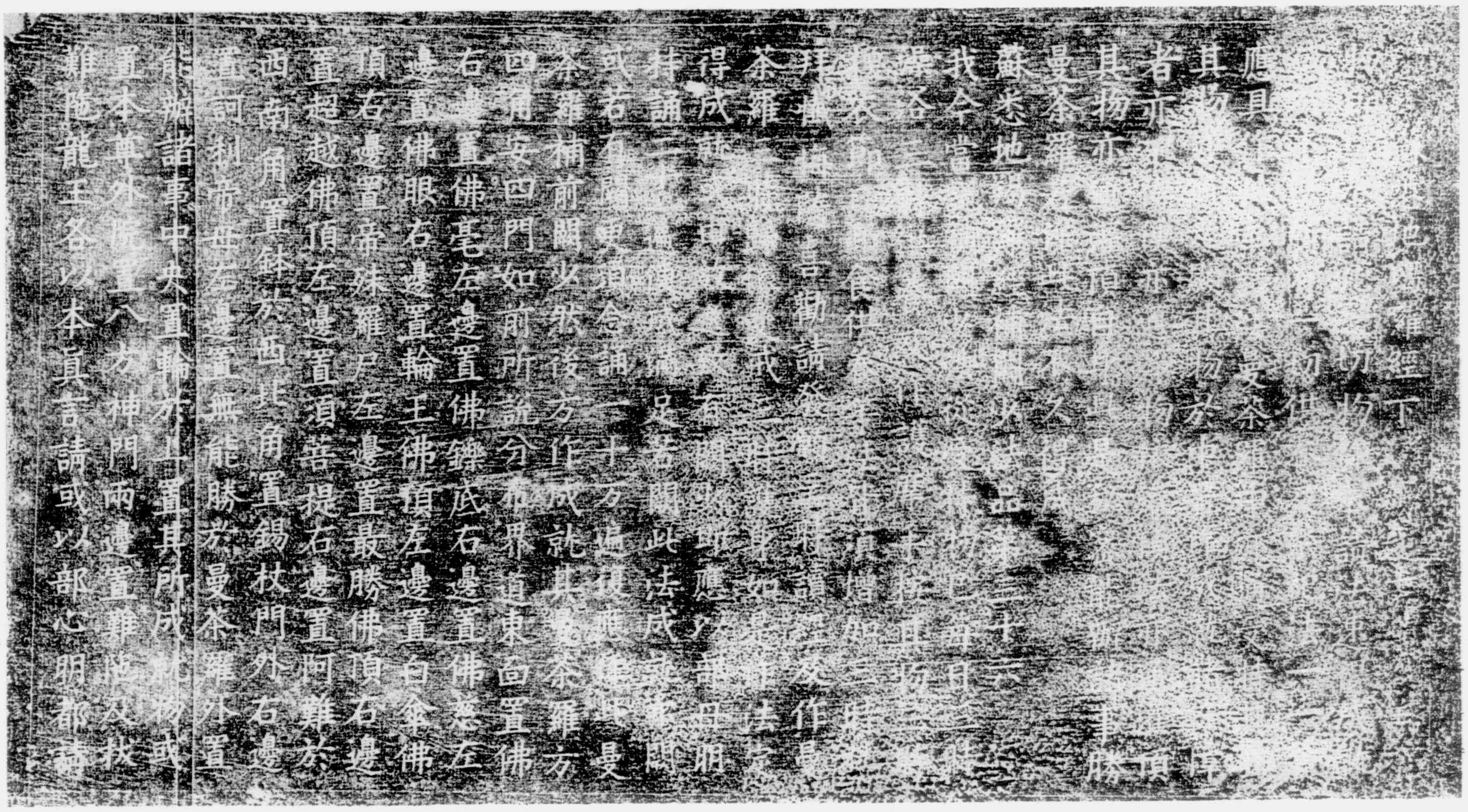


蘇悉地羯羅經下　五　兵
結線經之以跋折羅橛印作拳執之以此真
言持誦一百遍釘於四角橛頭少現作一白
幡於曼荼羅東西懸長竿上以金剛牆真
言持誦鐵末百遍作三鈷跋折羅皆相接圓
遶曼荼羅為金剛牆復以金剛鉤欄真言持
誦鐵末百遍亦作三鈷跋折羅各橫置於竪
跋折羅上繞曼荼羅為金剛鉤欄外曼荼羅
門以軍荼利真言以跋折羅印而護其門以第
二重門以訶利帝母而護其門中台院門以
無能勝而護其門此等護門三部通用或用
其一通護三門此三聖者能摧諸難無有能
壞此是秘密護成就物其台中心埋五寶等
物若於人民集會之處作曼荼羅時且五寶
等物不應埋之但置所成物下若於中庭及
與室內或佛堂中作曼荼羅時亦復如是以
上五處但持誦香水灑即便成淨不假掘地
若於本念誦室中作此法速得成就於諸室
中必不合作成就法於壞室中亦不合作欲
作曼荼羅時七日已前於黃昏時以敬仰心
觀念諸尊如對目前而奉請言於三部內一
切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等我已久
時念誦護摩堅持戒行以此真心供養諸尊
願後七日降赴道場哀愍我故受此微供
以大慈悲令我成就如是乃至滿其七日
依時啓請然後作法又以閼伽花香飲食
及讚歎等每日暮時別供一方護世諸神
乃至十方皆應如是又以香塗手持誦其

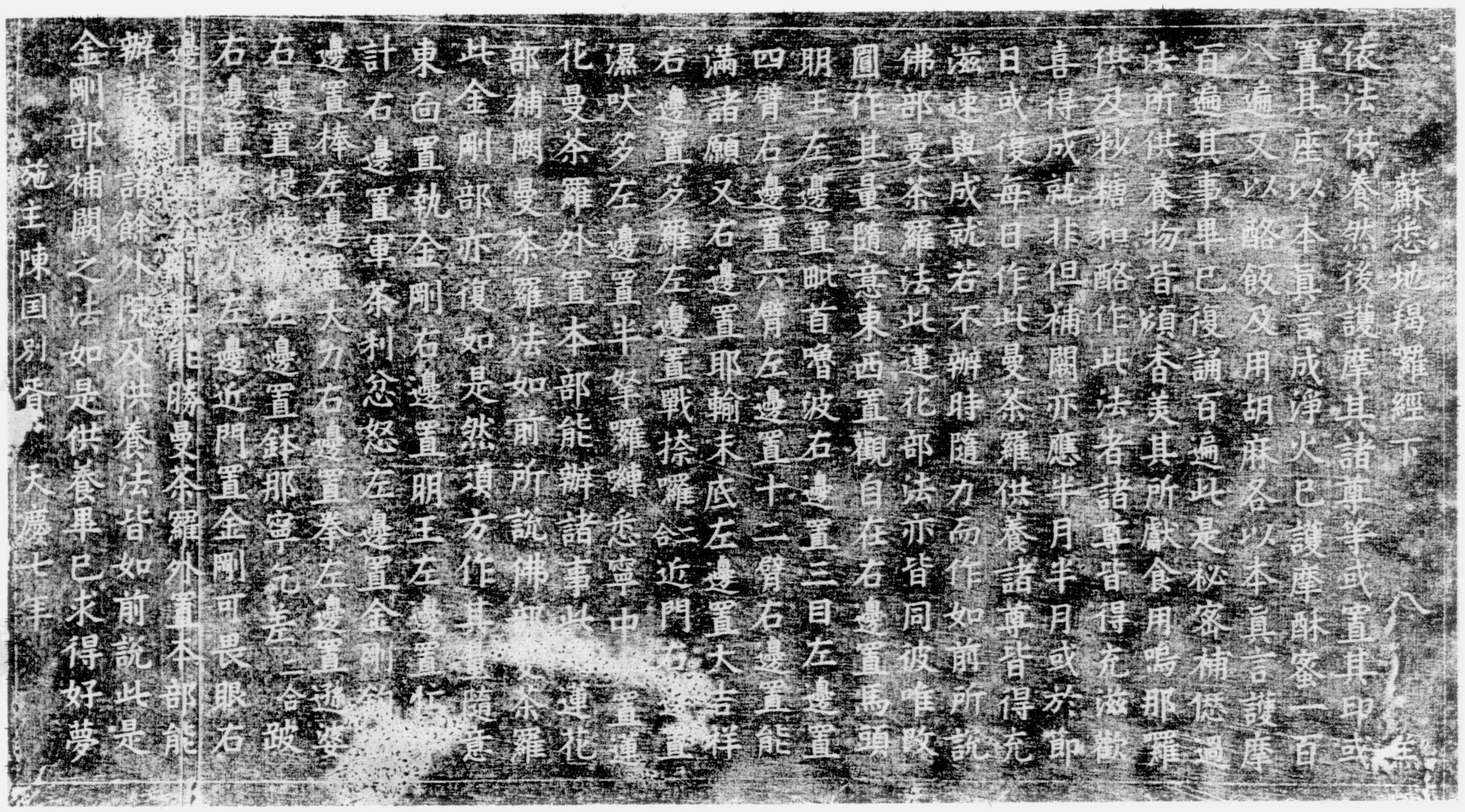


蘇悉地羯羅經下　六　羔
手以按其物而奉請之復以燒香熏物奉請
又復断食取好時日略作曼荼羅用奉請物
或但用一色作圓曼荼羅唯開一門中置八
葉蓮花其量二肘次餘外院隨意大小而作
先於內院置三部主西面門北置摩醯首羅
及妃佛右邊置帝殊羅施左邊置佛眼次觀
自在右邊置摩訶室利左邊置六臂次金剛
右邊置忙莽計左邊置明王心西邊門南置
吉里吉利忿怒及金剛鈎如上所說皆於內
院安置次於外院置八方神及置能辦諸事
真言主等內外二院心所敬重真言主等樂
皆應安置外門北邊置軍荼利門南置無能
勝各以心真言而請供養於蓮花上置成就
物而供養之或於蓮花上置滿迦羅賒瓶於
上置其成就之物或於蓮花上置合子於
中盛物或蓮花置瓦器於中盛物其物或
於花台中盛置蓮花上加以手按持誦其
物千遍或一百遍次復持誦花以擲物上
次復以酥和安悉香而燒熏之次復香水
微灑物上次復以部母明持誦其物於曼
荼羅所有諸尊各以彼等真言持誦其物
次復以牛酥護摩或用牛乳或以酥蜜胡
麻和作護摩後以酪飯護摩於本法中所
說諸物皆應護摩各取以曼荼羅內所有
真言遍作護摩又各以真言持誦香水而
灑其物如前所說光顯物法此亦如是持
誦自眼用看其物心誦真言如是作法其

塔下一四四



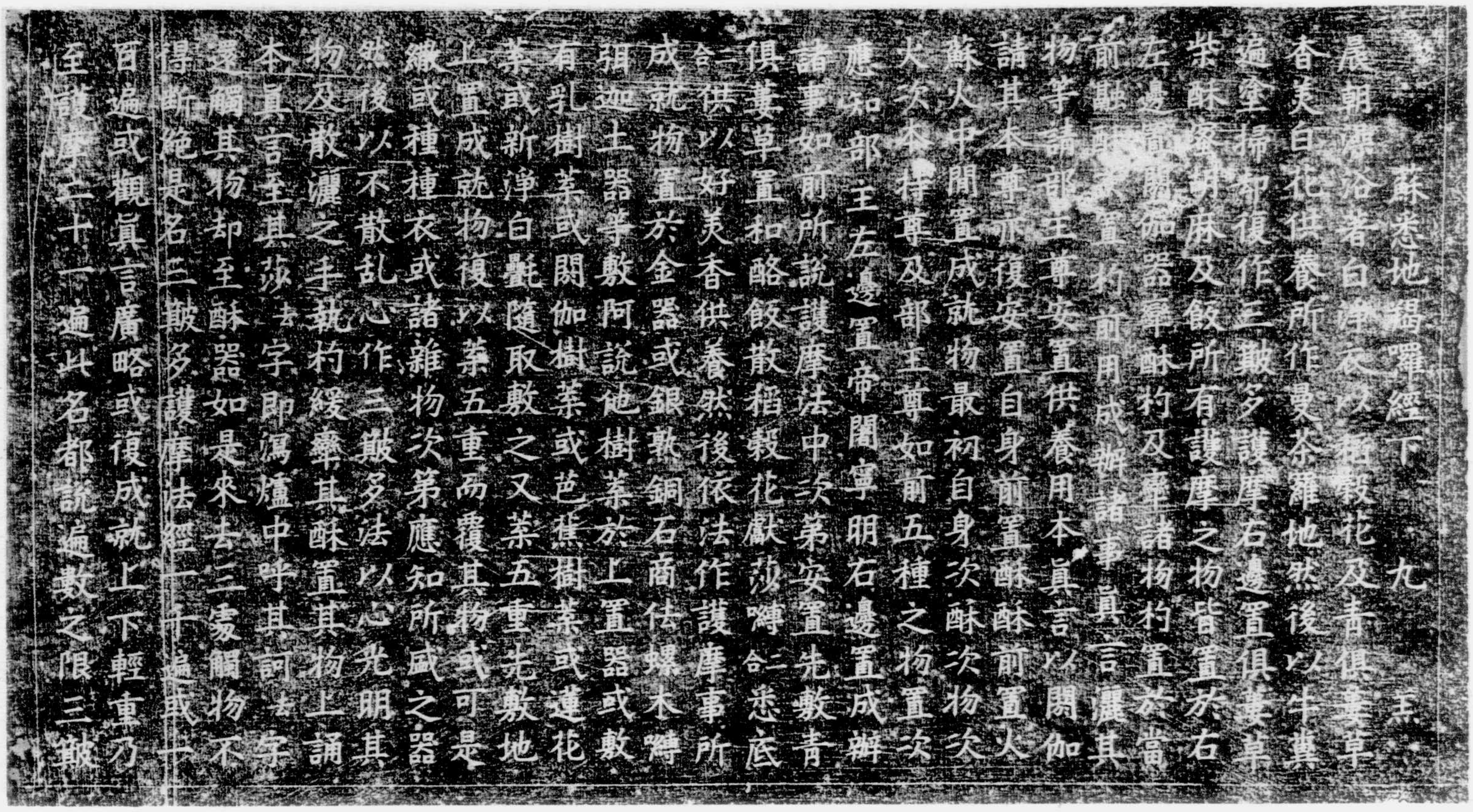
[illegible]地[illegible]羅經下[illegible]應具[illegible]切物[illegible]其物[illegible]切供[illegible]者亦[illegible]物多[illegible]具物亦[illegible]頂[illegible]曼荼羅[illegible]頂[illegible]蘇悉地[illegible]勝[illegible]我今當[illegible]若各[illegible]擇衣[illegible]拜[illegible]勸請[illegible]荼羅[illegible]得成就[illegible]明持誦[illegible]足若闕此法成[illegible]或若[illegible]闕更須念誦一十万遍復[illegible]曼荼羅補前闕少然後方作成就其[illegible]荼羅方四角安四門如前所說分布界道東面置佛右邊置佛毫左邊置佛鑠底右邊置佛慈左邊置佛眼右邊置輪王佛頂左邊置白傘佛頂右邊置帝殊羅尸左邊置最勝佛頂右邊置超越佛頂左邊置須菩提右邊置阿難於西南角置鉢於西北角置錫杖門外右邊置訶利帝母左邊置無能勝於曼荼羅外置能辦諸事中央置輪於上置其所成就物或置本尊外院置八方神門兩邊置難陀及拔難陀龍王各以本真言請或以部心明都請



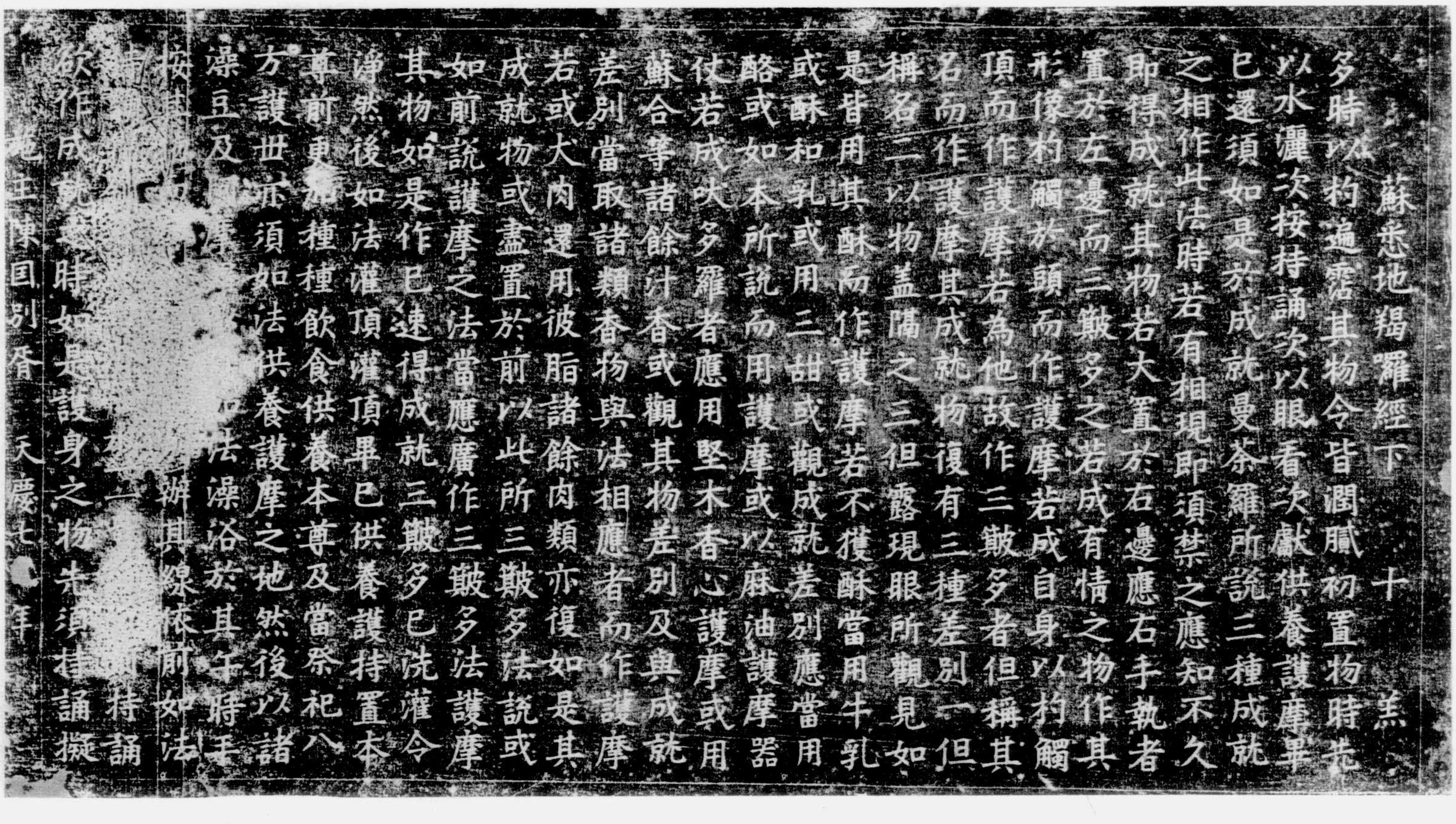
蘇悉地羯羅經下　八

依法供養然後護摩其諸尊等或置其印或置其座以本真言成淨火已護摩酥蜜一百八遍又以酪飯及用胡麻各以本真言護摩百遍其事畢已復誦百遍此是秘密補闕過法所供養物皆須香美其所獻食用嗚那羅供及沙糖和酪作此法者諸尊皆得充滋歡喜得成就非但補闕亦應半月半月或於節日或復每日作此曼荼羅供養諸尊皆得充滋速與成就若不辦時隨力而作如前所說佛部曼荼羅法此蓮花部法亦皆同彼唯改圖作其量隨意東西置觀自在右邊置馬頭明王左邊置毗首嚕波右邊置三目左邊置四臂右邊置六臂左邊置十二臂右邊置能滿諸願又右邊置耶輸末底左邊置大吉祥右邊置多羅左邊置戰捺囉（二合）近門右邊置濕吠多左邊置半拏羅嚩悉寧中置蓮花曼荼羅外置本部能辦諸事此蓮花部補闕曼荼羅法如前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復如是然須方作其量隨意東面置執金剛右邊置明王左邊置忙[illegible]計右邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤[illegible]邊置棒左邊置大力右邊置拳左邊置遜婆右邊置提[illegible]左邊置鉢那寧乞差（二合）跛右邊置[illegible]左邊近門置金剛可畏眼右邊近門[illegible]能勝曼荼羅外置本部能辦諸[illegible]諸餘外院及供養法皆如前說此是金剛部補闕之法如是供養畢已求得好夢

施主陳国別胥　天慶七年

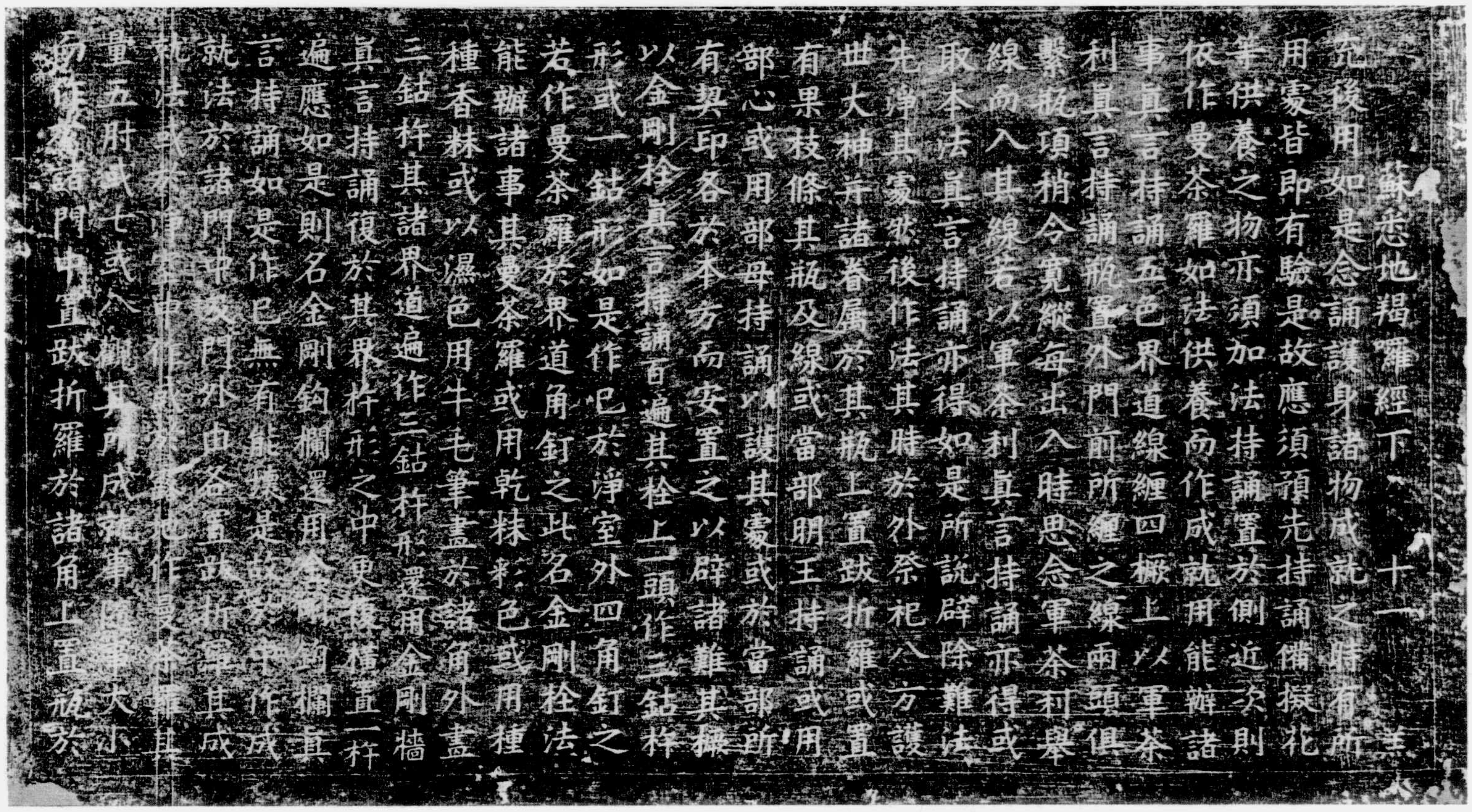


蘇悉地羯羅經下　九　羔
晨朝澡浴著白淨衣以稻穀花及青俱蔞草
香美白花供養所作曼荼羅地然後以牛糞
遍塗掃却復作三皺多護摩右邊置俱蔞草
紫酥蜜并麻及飯所有護摩之物皆置於右
左邊置閼伽器舉酥杓及舉諸物杓置於當
前點[illegible][illegible]置杓前用成辦諸事真言灑其
物等請部主尊安置供養用本真言以閼伽
請其本尊亦復安置自身前置酥酥前置火
酥火中間置成就物最初自身次酥次物次
火次本持尊及部主尊如前五種之物置次
應知部主左邊置帝闍寧明右邊置成辦
諸事如前所說護摩法中次第安置先敷青
俱蔞草置和酪飯散稻穀花獻莎嚩（二合）悉底
（二合）供以好美香供養然後依法作護摩事所
成就物置於金器或銀熟銅石商佉螺木嚩
彌迦土器等敷阿說他樹葉於上置器或敷
有乳樹葉或閼伽樹葉或芭蕉樹葉或蓮花
葉或新淨白氎隨取敷之又葉五重先敷地
上置成就物復以葉五重而覆其物或可是
繖或種種衣或諸雜物次第應知所盛之器
然後以不散乱心作三皺多法以心光明其
物及散灑之手執杓緩舉其酥置其物上誦
本真言至其莎（去）字即瀉爐中呼其訶（去）字
還觸其物却至酥器如是來去三處觸物不
得斷絕是名三皺多護摩法經一千遍或十
百遍或觀真言廣略或復成就上下輕重乃
至護摩二十一遍此名都說遍數之限三皺

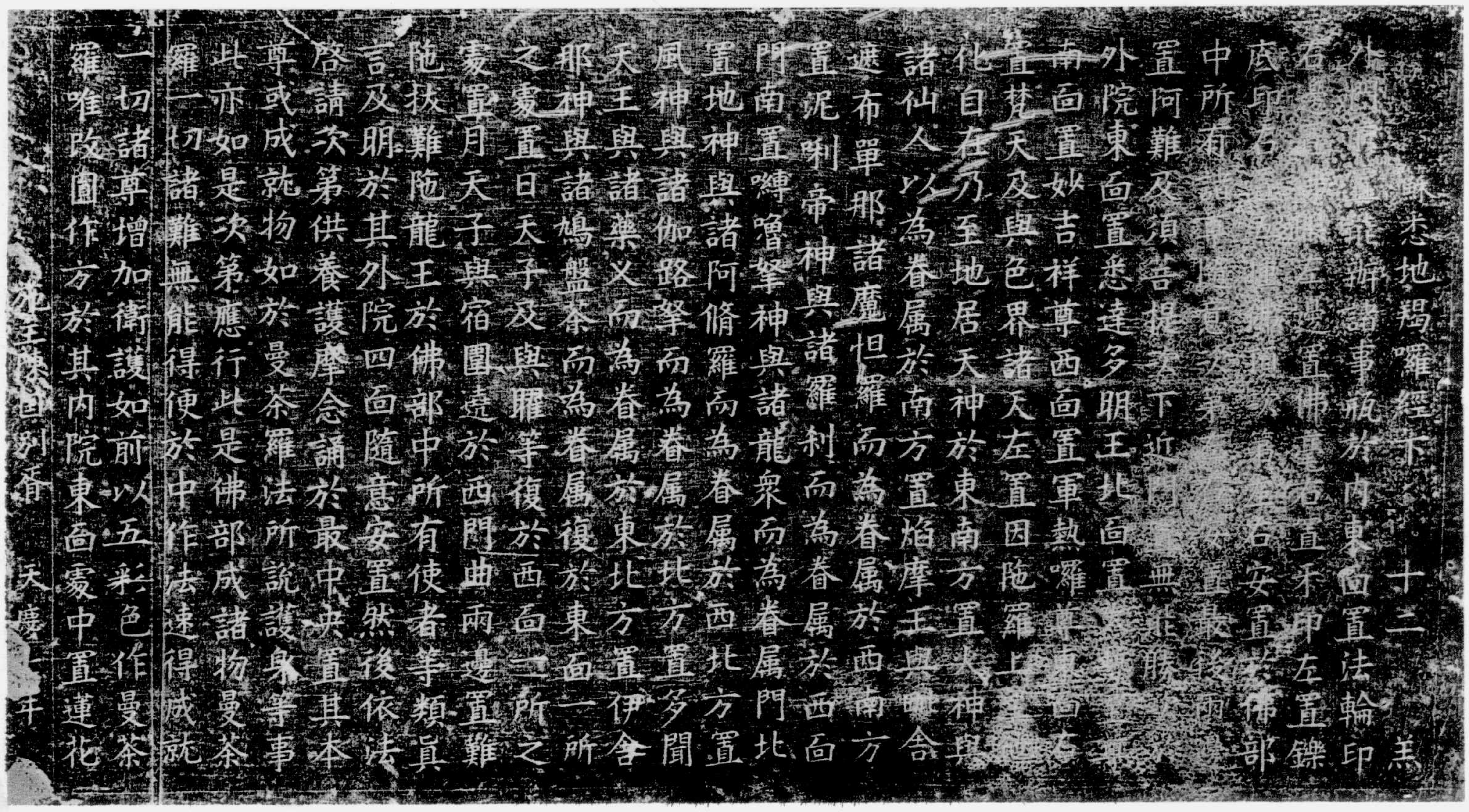


蘇悉地羯羅經下　十　羔
多時以杓遍霑其物令皆潤膩初置物時若
以水灑次按持誦次以眼看次獻供養護摩畢
已還須如是於成就曼荼羅所說三種成就
之相作此法時若有相現即須禁之應知不久
即得成就其物若大置於右邊應右手執者
置於左邊而三皺多之若成有情之物作其
形像杓觸於頭而作護摩若成自身以杓觸
頂而作護摩若為他故作三皺多者但稱其
名而作護摩其成就物復有三種差別一但
稱名二以物蓋隔之三但露現眼所觀見如
是皆用其酥而作護摩若不獲酥當用牛乳
或酥和乳或用三甜或觀成就差別應當用
酪或如本所說而用護摩或以麻油護摩器
仗若成吠多羅者應用堅木香心護摩或用
蘇合等諸餘汁香或觀其物差別及與成就
差別當取諸類香物與法相應者而作護摩
若或犬肉還用彼脂諸餘肉類亦復如是其
成就物或盡置於前以此所三皺多法說或
如前說護摩之法當應廣作三皺多法護摩
其物如是作已速得成就三皺多已洗灌令
淨然後如法灌頂灌頂畢已供養護持置本
尊前更[illegible]種種飲食供養本尊及當祭祀八
方護世亦須如法供養護摩之地然後以諸
澡豆及[illegible]如法澡浴於其午時手
按[illegible]一辦其線[illegible]前如法
[illegible]持誦
欲作成就[illegible]時如是護身之物先須持誦擬
施主陳国別胥　天慶七年

塔下二八八

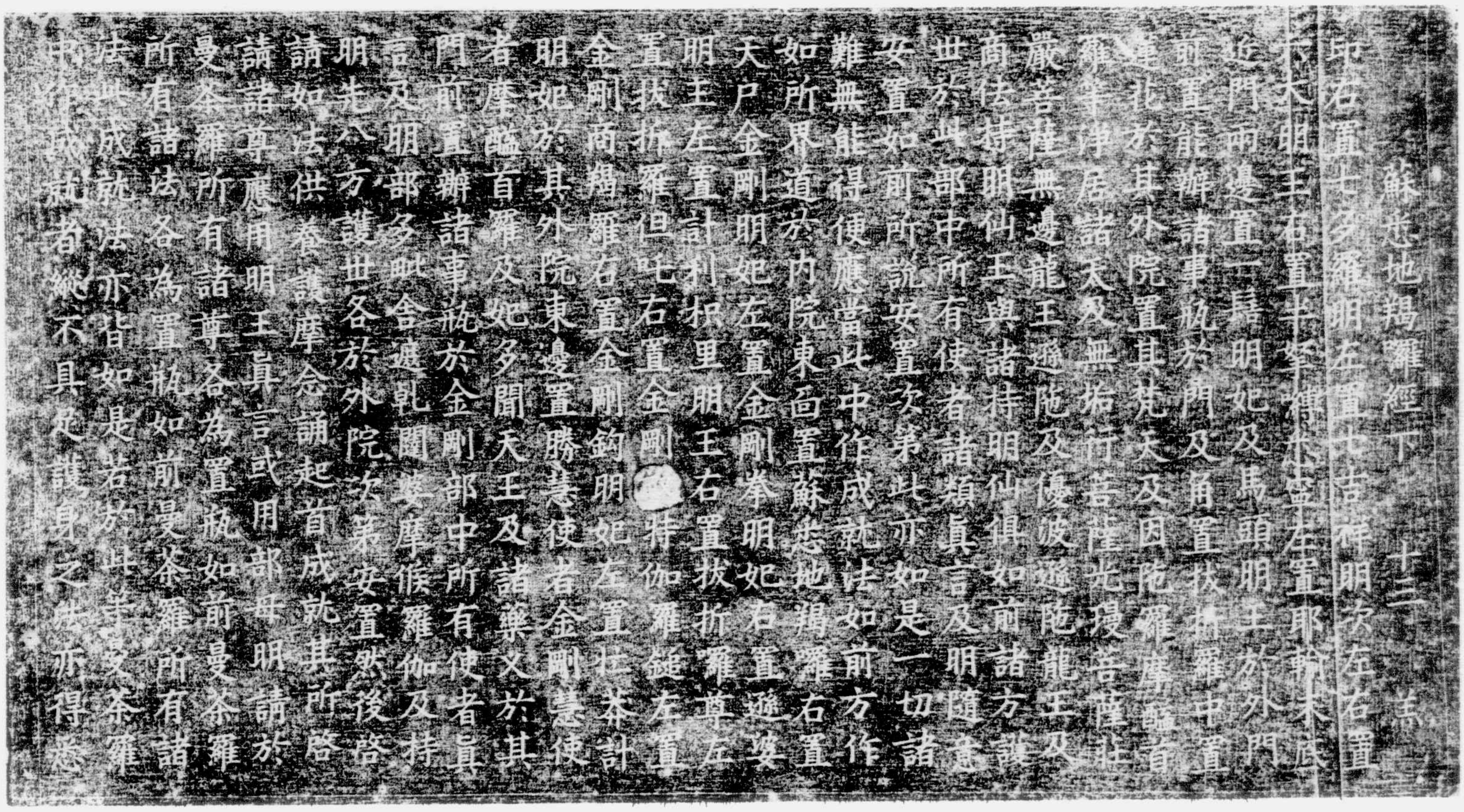


蘇悉地羯羅經下 十一 羔
究後用如是念誦護身諸物成就之時有所
用處皆即有驗是故應須預先持誦備擬花
等供養之物亦須加法持誦置於側近次則
依作曼荼羅如法供養而作成就用能辦諸
事真言持誦五色界道線經四橛上以軍荼
利真言持誦瓶置外門前所纏之線兩頭俱
繫瓶項稍令寬縱每出入時思念軍荼利舉
線而入其線若以軍荼利真言持誦亦得或
取本法真言持誦亦得如是所說辟除難法
先淨其處然後作法其時於外祭祀八方護
世大神并諸眷屬於其瓶上置跋折羅或置
有果枝條其瓶及線或當部明王持誦或用
部心或用部母持誦以護其處或於當部所
有契印各於本方而安置之以辟諸難其橛
以金剛栓真言持誦百遍其栓上一頭作三鈷杵
形或一鈷形如是作巳於淨室外四角釘之
若作曼荼羅於界道角釘之此名金剛栓法
能辦諸事其曼荼羅或用乾抹彩色或用種
種香抹或以濕色用牛毛筆畫於諸角外畫
三鈷杵其諸界道遍作三鈷杵形還用金剛牆
真言持誦復於其界杵形之中更復橫置一杵
遍應如是則名金剛鉤欄還用金剛鉤欄真
言持誦如是作巳無有能壞是故於中作成
就法於諸門中及門外由各置跋折羅其成
就法或於淨室中作或於露地作曼荼羅其
量五肘或七或八觀其所成就事隨事大小
而作之諸門中置跋折羅於諸角上置瓶於

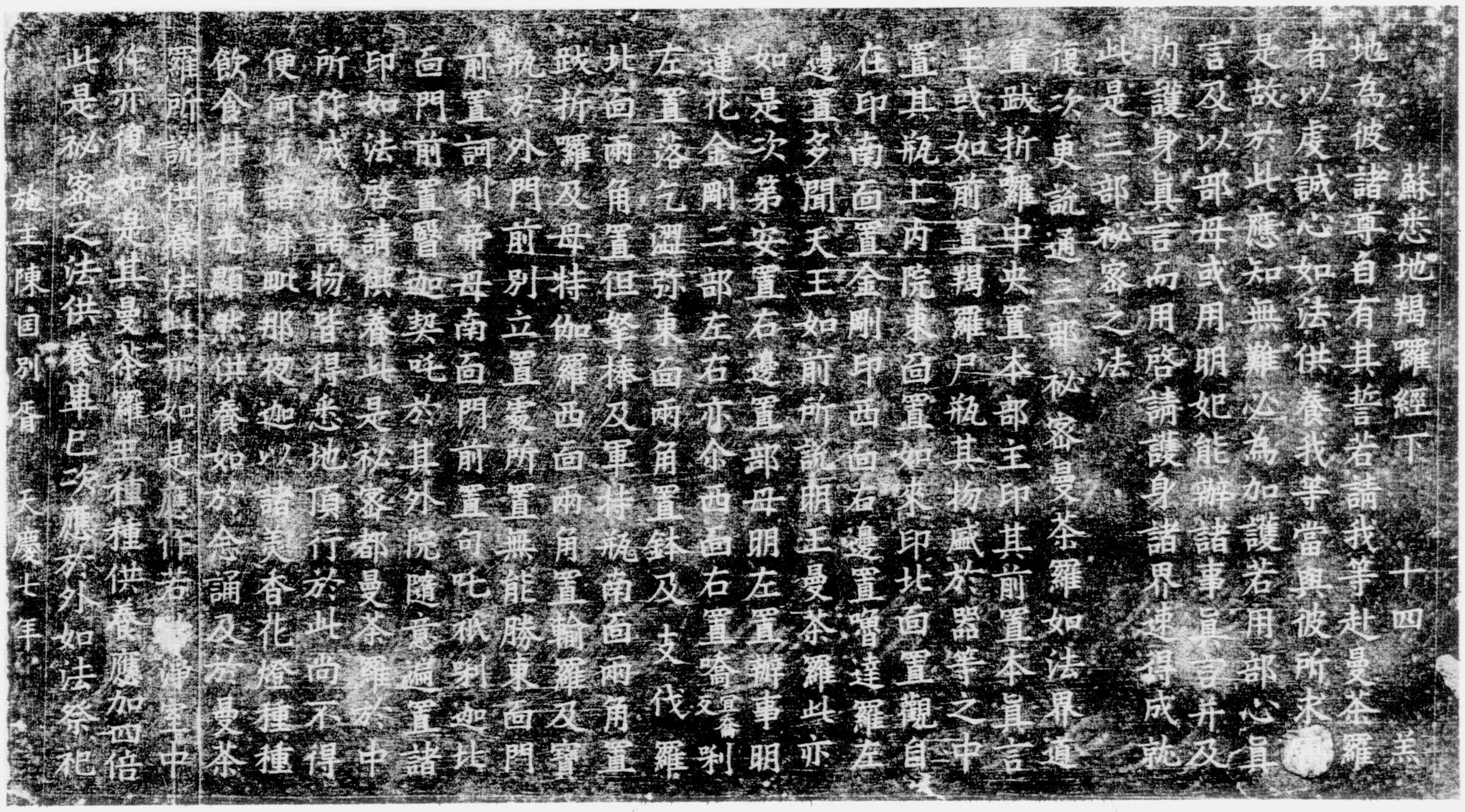


蘇悉地羯羅經下 十二 羔
外門[illegible]辦諸事瓶於內東面置法輪印
右[illegible]左邊置佛毫右置禾印左置鑠
底印右[illegible]安置於佛部
中所有[illegible]置最後而
置阿難及須菩提於下近門[illegible]無能勝
外院東面置悉達多明王北面置[illegible]
南面置妙吉祥尊西面置軍熱囉[illegible]
置梵天及與色界諸天左置因陀羅上[illegible]
化自在乃至地居天神於東南方置火神與
諸仙人以為眷屬於南方置焰摩王與毗舍
遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於西南方
置泥哩帝神與諸羅剎而為眷屬於西面
門南置嚩嚕拏神與諸龍衆而為眷屬門北
置地神與諸阿脩羅而為眷屬於西北方置
風神與諸伽路拏而為眷屬於北方置多聞
天王與諸藥叉而為眷屬於東北方置伊舍
那神與諸鳩盤荼而為眷屬復於東面一所
之處置日天子及與曜等復於西面一所之
處置月天子與宿圍遶於西門曲兩邊置難
陀拔難陀龍王於佛部中所有使者等類真
言及明於其外院四面隨意安置然後依法
啓請次第供養護摩念誦於最中央置其本
尊或成就物如於曼荼羅法所說護身等事
此亦如是次第應行此是佛部成諸物曼荼
羅一切諸難無能得便於中作法速得成就
一切諸尊增加衛護如前以五彩色作曼荼
羅唯改圓作方於其內院東面處中置蓮花
施主陳固別香 天慶一年

塔下七二

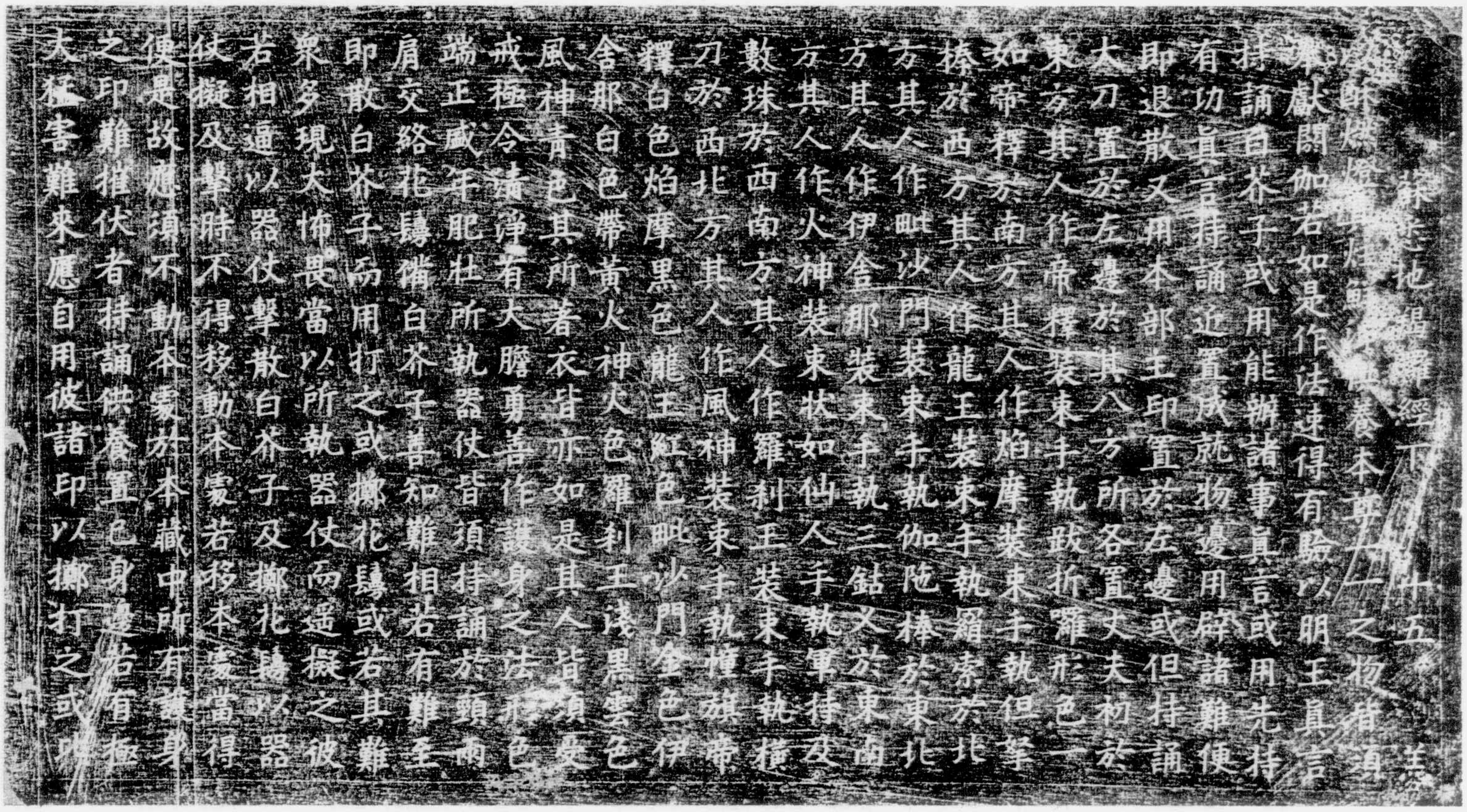


蘇悉地羯羅經下　十三　羔
卯右置七多羅明左置七吉祥明次左右置
大明王右置半拏嚩悉寧左置耶輸末底
近門兩邊置一髻明妃及馬頭明王於外門
前置能辦諸事瓶於門及角置拔折羅中置
蓮花於其外院置梵天及因陀羅摩醯首
羅淨居諸天及無垢行菩薩光瓔菩薩莊
嚴菩薩無邊龍王遜陀及優波遜陀龍王及
商佉持明仙王與諸持明仙俱如前諸方護
世於此部中所有使者諸類眞言及明隨意
安置如前所說安置次第此亦如是一切諸
難無能得便應當此中作成就法如前方作
如所界道於內院東面置蘇悉地羯羅右置
天戶金剛明妃左置金剛拳明妃右置遜婆
明王左置計利枳里明王右置拔折羅尊左
置拔折羅但吒右置金剛特伽羅錘左置
金剛商羯羅右置金剛鉤明妃左置壯荼計
明妃於其外院東邊置勝慧使者金剛慧使
者摩醯首羅及妃多聞天王及諸藥叉於其
門前置辦諸事瓶於金剛部中所有使者眞
言及明部多毗舍遮乾闥婆摩睺羅伽及持
明先八方護世各於外院次第安置然後啓
請如法供養護摩念誦起首成就其所啓
請諸尊應用明王眞言或用部母明請於
曼荼羅所有諸尊各為置瓶如前曼荼羅
所有諸法各為置瓶如前曼荼羅所有諸
法此成就法亦皆如是若於此等曼荼羅
中作成就者縱不具足護身之法亦得悉



蘇悉地羯羅經下　十四　羔
地為彼諸尊自有其誓若請我等赴曼荼羅
者以虔誠心如法供養我等當與彼所求
是故於此應知無難必為加護若用部心眞
言及以部母或用明妃能辦諸事眞言并及
內護身眞言而用啓請護身諸界速得成就
此是三部祕密之法
復次更說通三部祕密曼荼羅如法界道
置跋折羅中央置本部主印其前置本眞言
主或如前置羯羅尸瓶其物盛於器等之中
置其瓶上內院東面置如來印北面置觀自
在印南面置金剛印西面右邊置嚕達羅左
邊置多聞天王如前所說明王曼荼羅此亦
如是次第安置右邊置部母明左置辦事明
蓮花金剛二部左右亦尒西面右置嚕（宜番叉）剎
左置落乞瑟弥東面兩角置鉢及支伐羅
北面兩角置但拏棒及軍持瓶南面兩角置
跋折羅及母特伽羅西面兩角置輪羅及寶
瓶於外門前別立置處所置無能勝東面門
前置訶利帝母南面門前置句吒祇剎迦北
面門前置醫迦契吒於其外院隨意遍置諸
印如法啓請供養此是祕密都曼荼羅於中
所作成就諸物皆得悉地頂行於此尚不得
便何況諸餘毗那夜迦以諸美香花燈種種
飲食持誦光顯然供養如於念誦及於曼荼
羅所說供養法此亦如是應作若淨室中
作亦復如是其曼荼羅中種種供養應加四倍
此是祕密之法供養畢已次應於外如法祭祀
施主陳固別晉　天慶七年

塔下一四五



蘇悉地羯羅經下　十五　羔

[illegible]所燒燈[illegible]供養本尊[illegible]之物皆須

獻閼伽若如是作法速得有驗以明王真言

持誦白芥子或用能辦諸事真言或用先持

有功真言持誦近置成就物邊用辟諸難便

即退散又用本部主印置於左邊或但持誦

大刀置於左邊於其八方所各置丈夫初於

東方其人作帝釋裝束手執跋折羅形色一

如帝釋於南方其人作焰摩裝束手執但拏

棒於西方其人作龍王裝束手執羂索於北

方其人作毗沙門裝束手執伽陁棒於東北

方其人作伊舍那裝束手執三鈷叉於東南

方其人作火神裝束狀如仙人手執軍持及

數珠於西南方其人作羅刹王裝束手執橫

刀於西北方其人作風神裝束手執幢旗帶

釋白色焰摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊

舍那白色帶黃火神火色羅刹王淺黑雲色

風神青色其所著衣皆亦如是其人皆須受

戒極令清淨有大膽勇善作護身之法形色

端正盛年肥壯所執器仗皆須持誦於頸兩

肩交絡花鬘備白芥子善知難相若有難至

即散白芥子而用打之或擲花鬘或若其難

衆多現大怖畏當以所執器仗而遥擬之彼

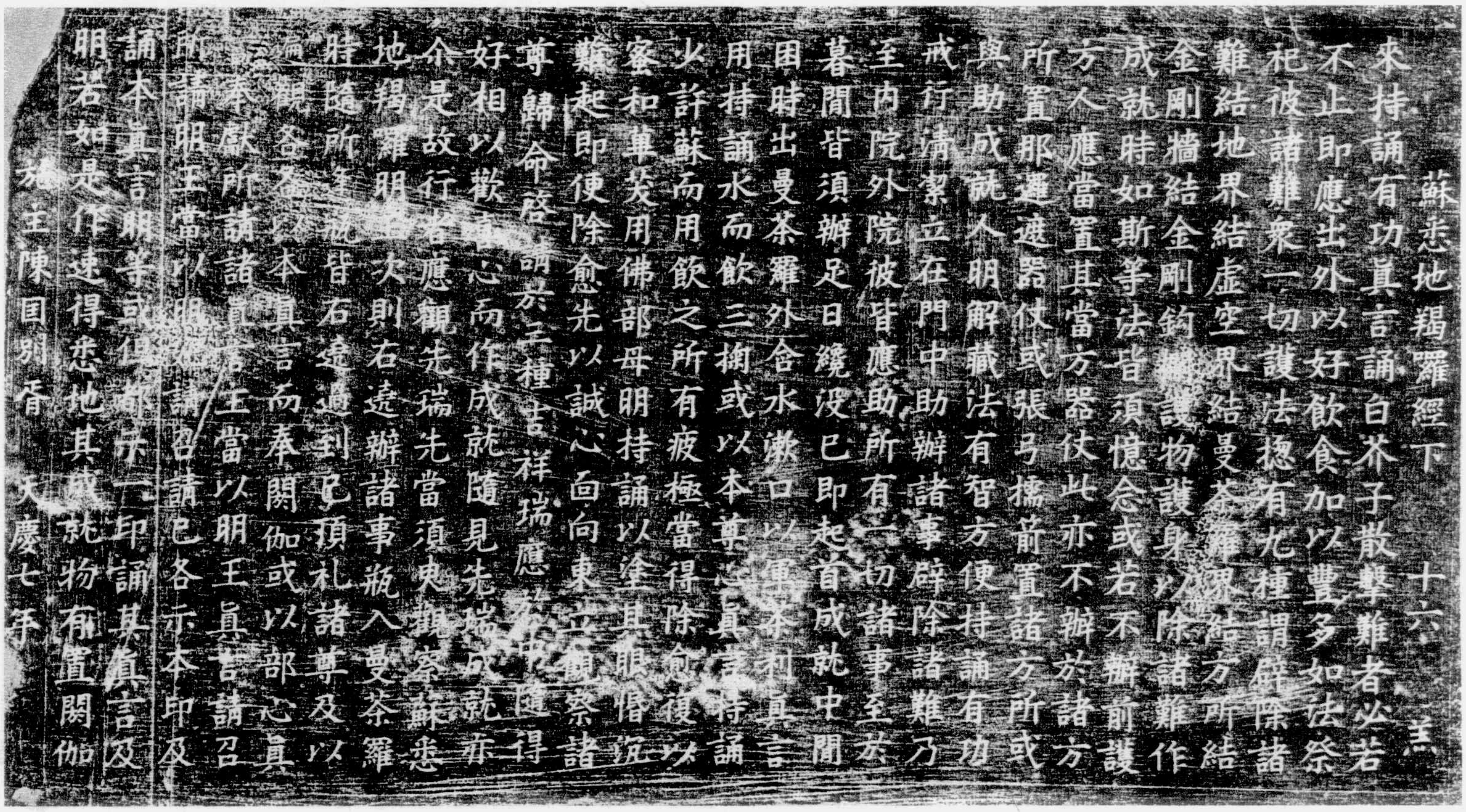
若相違以器仗擊散白芥子及擲花鬘以器

仗擬及擊時不得移動本處若移本處當得

便是故應須不動本處於本藏中所有護身

之印難摧伏者持誦供養置色身邊若有極

大猛害難來應自用彼諸印以擲打之或以



蘇悉地羯羅經下　十六　羔

來持誦有功真言誦白芥子散擊難者必若

不止即應出外以好飲食加以豐多如法祭

祀彼諸難衆一切護法揔有九種謂辟除諸

難結地界結虛空界結曼荼羅界結方所結

金剛墻結金剛鉤欄護物護身以除諸難作

成就時如斯等法皆須憶念或若不辦前護

方人應當置其當方器仗此亦不辦於諸方

所置那邏遮器仗或張弓矟前置諸方所或

與助成就人明解藏法有智方便持誦有功

戒行清潔立在門中助辦諸事辟除諸難乃

至內院外院彼皆應助所有一切諸事至於

暮間皆須辦足日纔没已即起首成就中間

困時出曼荼羅外含水漱口以軍荼利真言

用持誦水而飲三掬或以本尊心真言持誦

少許蘇而用飲之所有疲極當得除愈復以

蜜和蓽茇用佛部母明持誦以塗其眼惛沉

難起即便除愈先以誠心面向東立觀察諸

尊歸命啓請於三種吉祥瑞應於中隨得

好相以歡喜心而作成就隨見先瑞成就亦

尒是故行者應觀先瑞先當須臾觀察蘇悉

地羯羅明[illegible]大則右遶辦諸事瓶入曼荼羅

時隨所[illegible]皆右遶遶到已頂礼諸尊及以

[illegible]觀各各以本真言而奉閼伽或以部心真

[illegible]奉獻所請諸[illegible]王當以明王真言請召

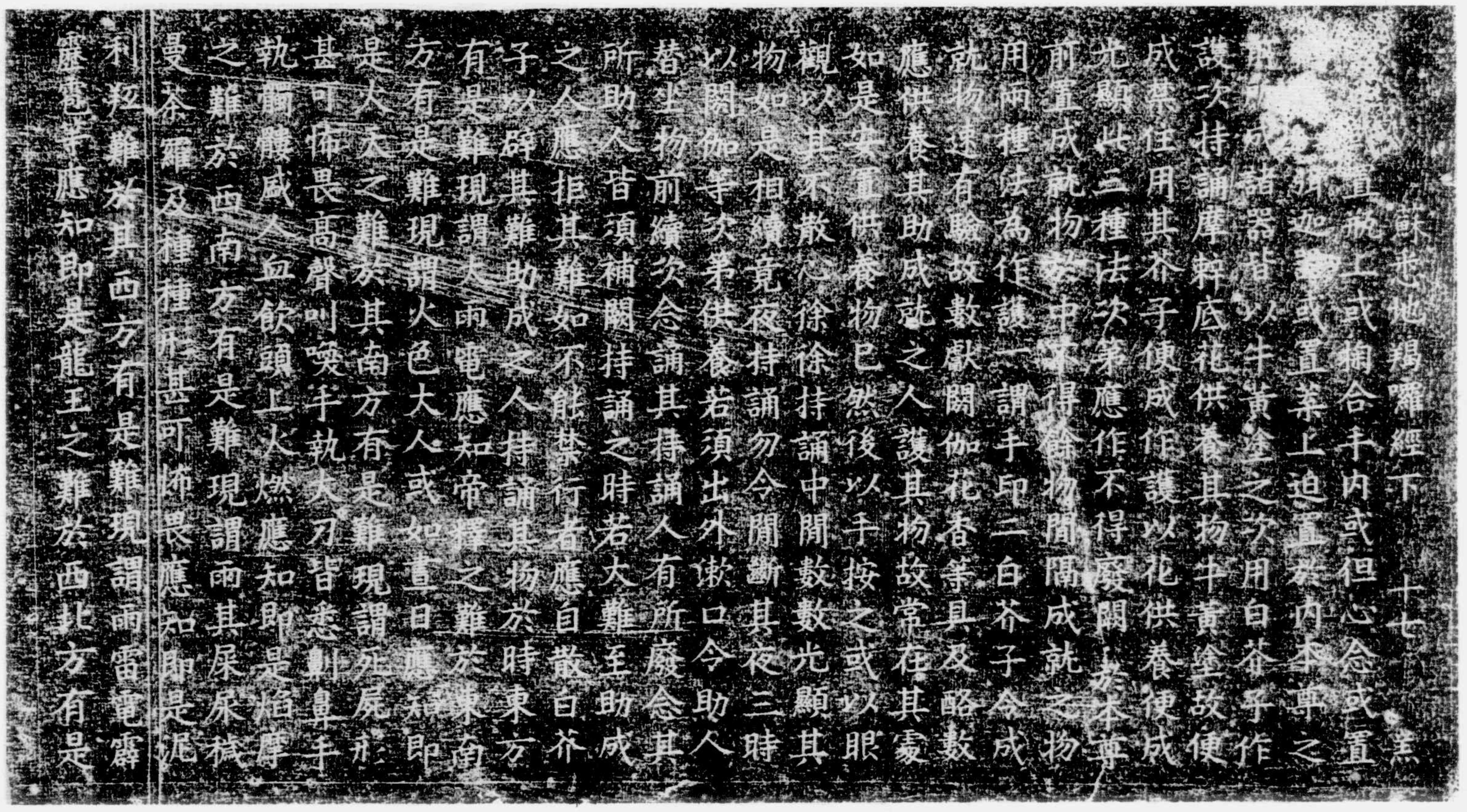
所請明王當以明[illegible]請召已各示本印及

誦本真言明等或但[illegible]部示一印誦其真言及

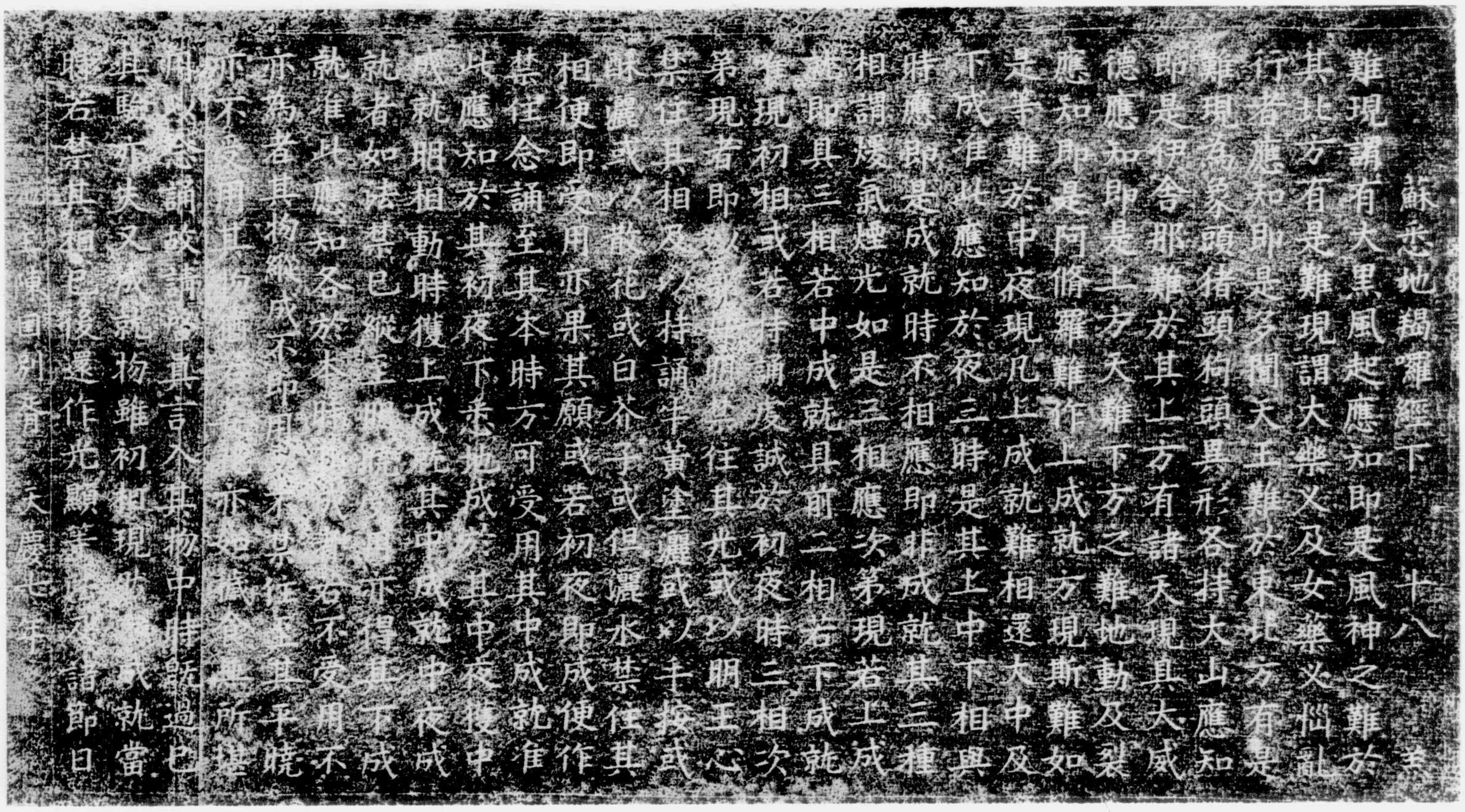
明若如是作速得悉地其成就物布置閼伽

施主陳国別香　天慶七年

塔下二一七

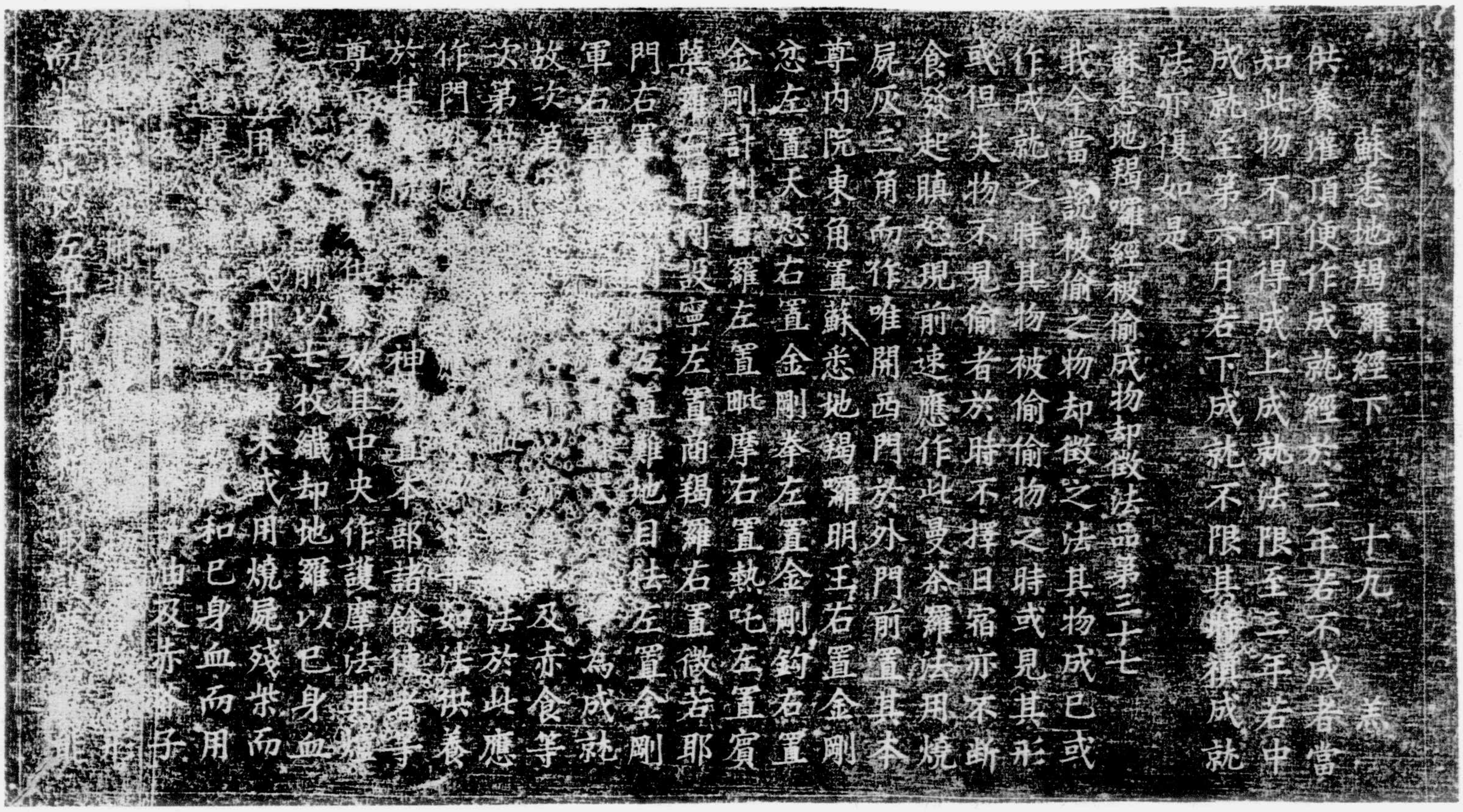


蘇悉地羯羅經下　十七　[illegible]
[illegible]置瓶上或掬合手內或但心念或置
[illegible]迦[illegible]或置葉上迫置於內本尊之
[illegible]成諸器皆以牛黃塗之次用白芥子作
護次持誦摩醯底花供養其物牛黃塗故便
成禁住用其芥子使成作護以花供養便成
光顯此二種法次第應作不得廢闕於本尊
前置成就物於中不得餘物間隔成就之物
用兩種法為作護一謂手印二白芥子令成
就物速有驗故數數獻閼伽花香等具及略數
應供養其助成就之人護其物故常在其處
如是安置供養物已然後以手按之或以眼
觀以其不散心徐徐持誦中間數數光顯其
物如是相續竟夜持誦勿令間斷其夜三時
以閼伽等次第供養若須出外漱口令助人
替坐物前續次念誦其持誦人有所廢念其
所助人皆須補闕持誦之時若大難至助成
之人應拒其難如不能禁行者應自散白芥
子以辟其難助成之人持誦其物於時東方
有是難現謂大雨電應知帝釋之難於東南
方有是難現謂火色大人或如晝日應知即
是火天之難於其南方有是難現謂死屍形
甚可怖畏高聲叫喚手執大刀皆悉斷鼻手
執髑髏或人血飲頭上火燃應知即是焰摩
之難於西南方有是難現謂雨其屎尿穢
曼荼羅及種種形甚可怖畏應知即是泥
利底難於其西方有是難現謂雨雷電霹
靂雹等應知即是龍王之難於西北方有是



蘇悉地羯羅經下　十八　[illegible]
難現謂有大黑風起應知即是風神之難於
其北方有是難現謂大藥叉及女藥叉惱亂
行者應知即是多聞天王難於東北方有是
難現為象頭猪頭狗頭異形各持大山應知
即是伊舍那難於其上方有諸天現具大威
德應知即是上方天難下方之難地動及裂
應知即是阿脩羅難作上成就方現斯難如
是等難於中夜現凡上成就難相還大中及
下成作此應知於夜三時是其上中下相與
時應即是成就時不相應即非成就其三種
相謂煖氣煙光如是三相應次第現若上成
就即具三相若中成就具前二相若下成就
唯現初相或若持誦度誠於初夜時三相次
第現若即以[illegible]住其光或以明王心
禁住其相及以持誦牛黃塗灑或以手按或
酥灑或以散花或白芥子或但灑水禁住其
相便即受用亦果其願或若初夜即成便作
禁住念誦至其本時方可受用其中成就作
此應知於其初夜下悉地成於其中夜獲中
成就明相動時獲上成就其中成就中夜成
就者如法禁已縱至[illegible]亦得其下成
就作此應知各於本時[illegible]若不受用不
亦為者其物縱成不即用[illegible]其住[illegible]平曉
亦不受用其物[illegible]亦如識念是所堪
用以念誦故請[illegible]其言人其物中時既過已
其驗亦失又成就物雖初相現[illegible]成就當
時若禁其相已後還作光顯等[illegible]諸節日
[illegible]陳回別[illegible]天慶七年

塔下二八九



蘇悉地羯羅經下　十九　恙

供養灌頂便作成就經於三年若不成者當

知此物不可得成上成就法限至三年若中

成就至第六月若下成就不限其[illegible]獲成就

法亦復如是

蘇悉地羯羅經被偷成物却徵法品第三十七

我今當說被偷之物却徵之法其物成已或

作成就之時其物被偷偷物之時或見其形

或但失物不見偷者於時不擇日宿亦不斷

食發起瞋怒現前速應作此曼荼羅法用燒

屍灰三角而作唯開西門於外門前置其本

尊內院東角置蘇悉地羯羅明王右置金剛

忿左置天怒右置金剛拳左置金剛鉤右置

金剛計利者羅左置毗摩右置熱吒左置賓

蘖羅[illegible]置[illegible]設寧左置商羯羅右置微若耶

門右[illegible]左置難地目佉左置金剛

軍右[illegible]為成就

故次著[illegible]及赤食等

次第[illegible]法於此應

作門[illegible]如法供養

於其[illegible]神[illegible]置本部諸餘使者等

尊[illegible]於其中央作護摩法其爐

三[illegible]以七枚纖却地羅以己身血

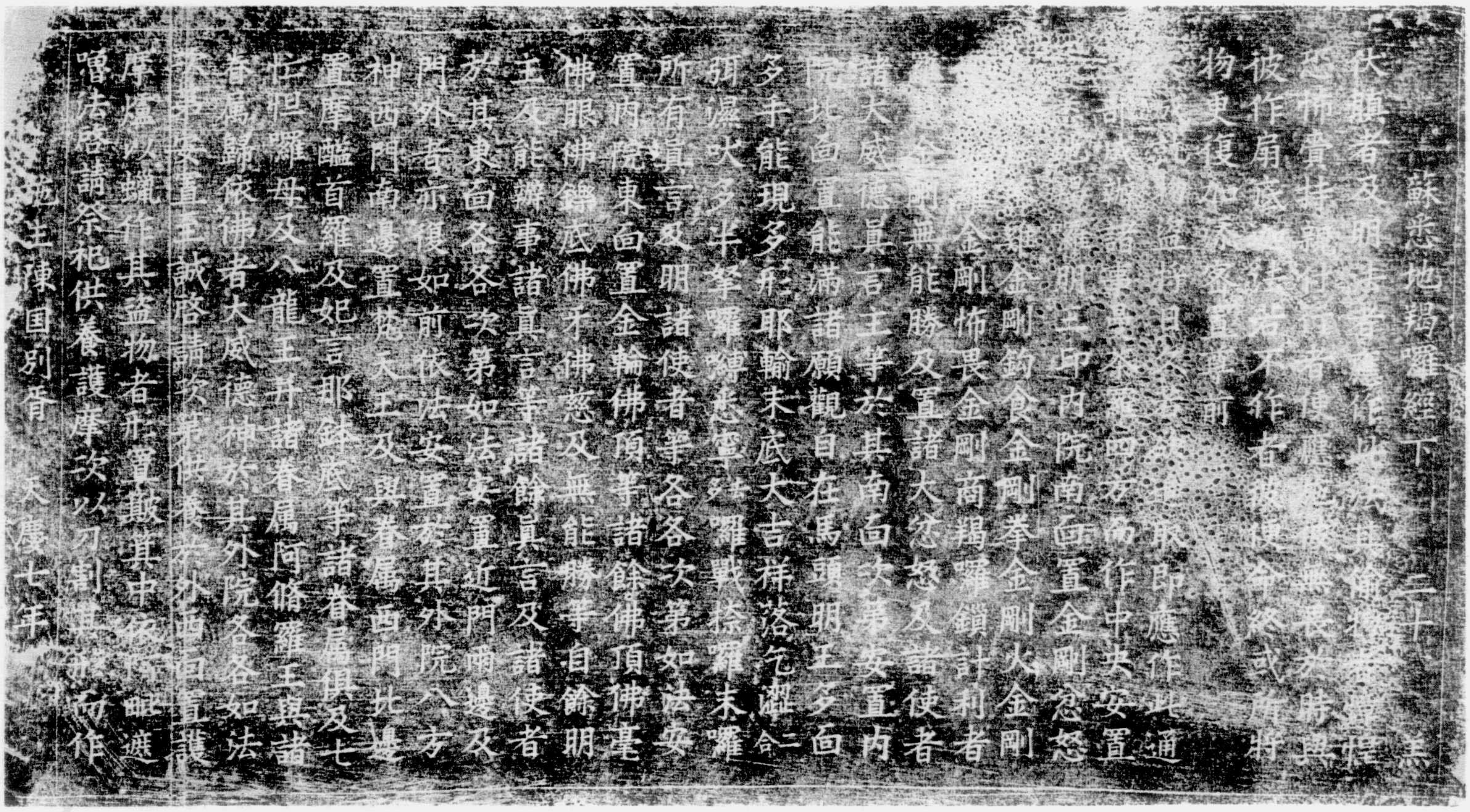
[illegible]用[illegible]苦[illegible]木或用燒屍殘柴而

[illegible]和己身血而用

[illegible]油及赤[illegible]子

[illegible]取[illegible]并

而[illegible]左手[illegible]非



蘇悉地羯羅經下　二十　恙

伏瞋者及明持者[illegible]

[illegible]怖[illegible]持誦[illegible]無畏於時與

彼作扇底法若不作者[illegible]便命終或[illegible]將

物更復如[illegible]各置其前

[illegible]即應作此通

[illegible]四方而作中央安置

[illegible]明王印內院南面置金剛忿怒

[illegible]金剛鉤食金剛拳金剛火金剛

[illegible]金剛怖畏金剛商羯羅鎖計利者

[illegible]無能勝及置諸大忿怒及諸使者

諸大威德真言主等於其南面次第安置內

院北面置能滿諸願觀自在馬頭明王多面

多手能現多形耶輸末底大吉祥落乞澁（二合）

弭濕吠多半拏囉嚩悉寧[illegible]囉戰捺囉末囉

所有真言及明諸使者等各各次第如法安

置內院東面置金輪佛頂等諸餘佛頂佛毫

佛眼佛鉢底佛才佛慈及無能勝等自餘明

王及能辦事諸真言等諸餘真言及諸使者

於其東面各各次第如法安置近門兩邊及

門外者亦復如前依法安置於其外院八方

神西門南邊置梵天王及與眷屬西門北邊

置摩醯首羅及妃言耶鉢底等諸眷屬俱及七

[illegible]怛囉母及八龍王并諸眷屬阿脩羅王與諸

眷屬歸依佛者大威德神於其外院各各如法

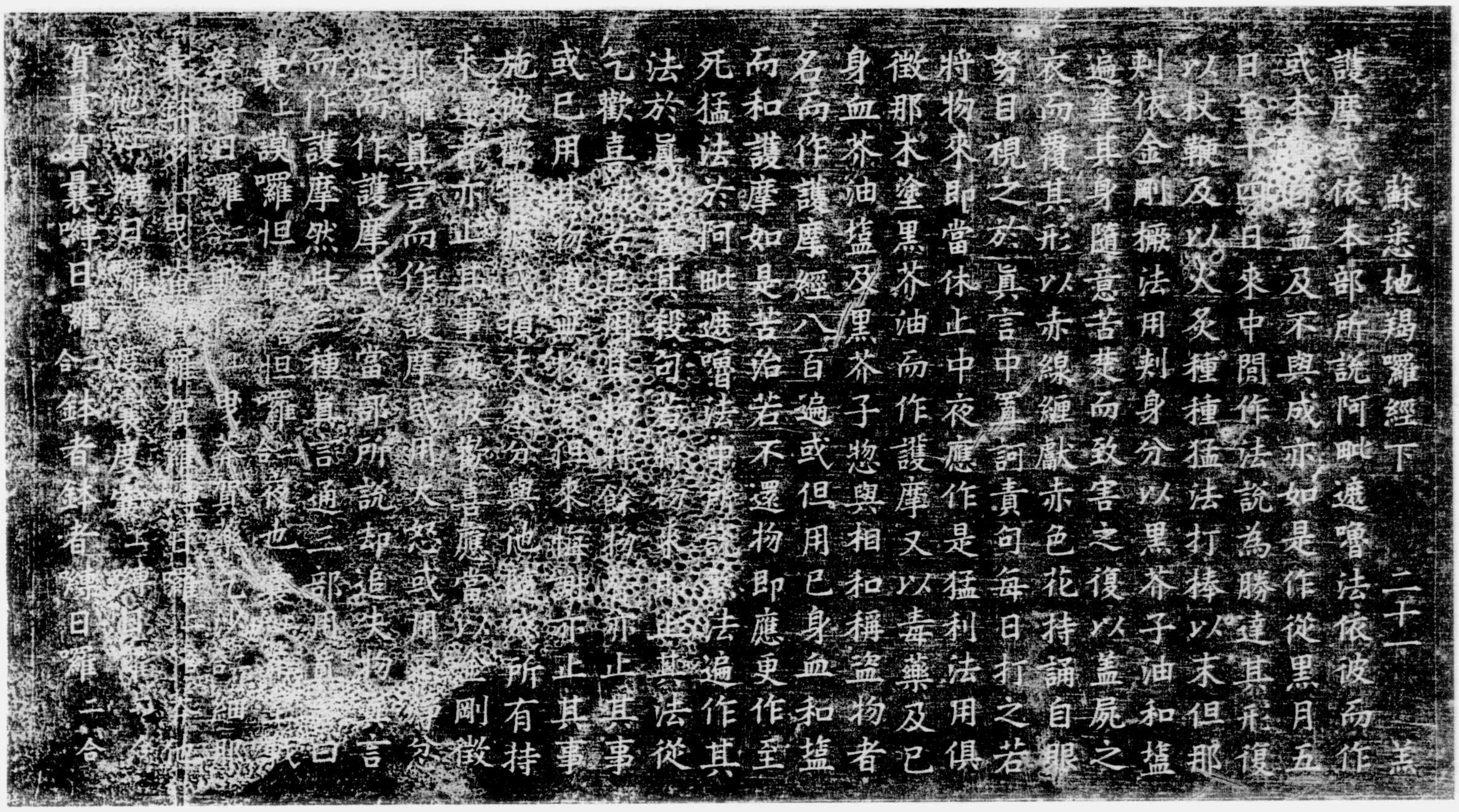
[illegible]安置[illegible]試啓請[illegible]供養[illegible]外西面置護

摩爐以蠟作其益物者并置其中依法毗遮

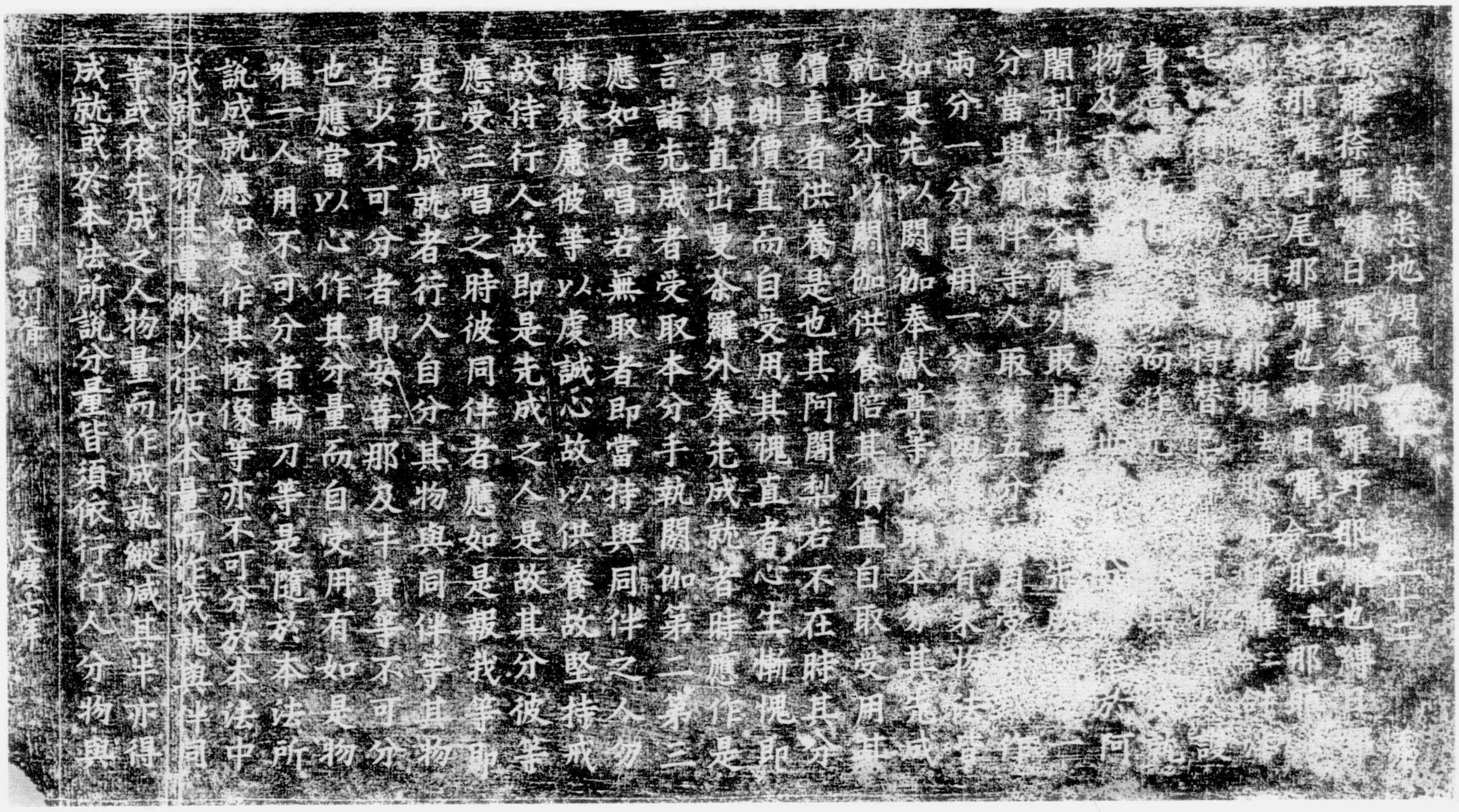
嚕法啓請祭祀供養護摩次以刀割其形而作

施主陳国别胥　天慶七年

塔下七三

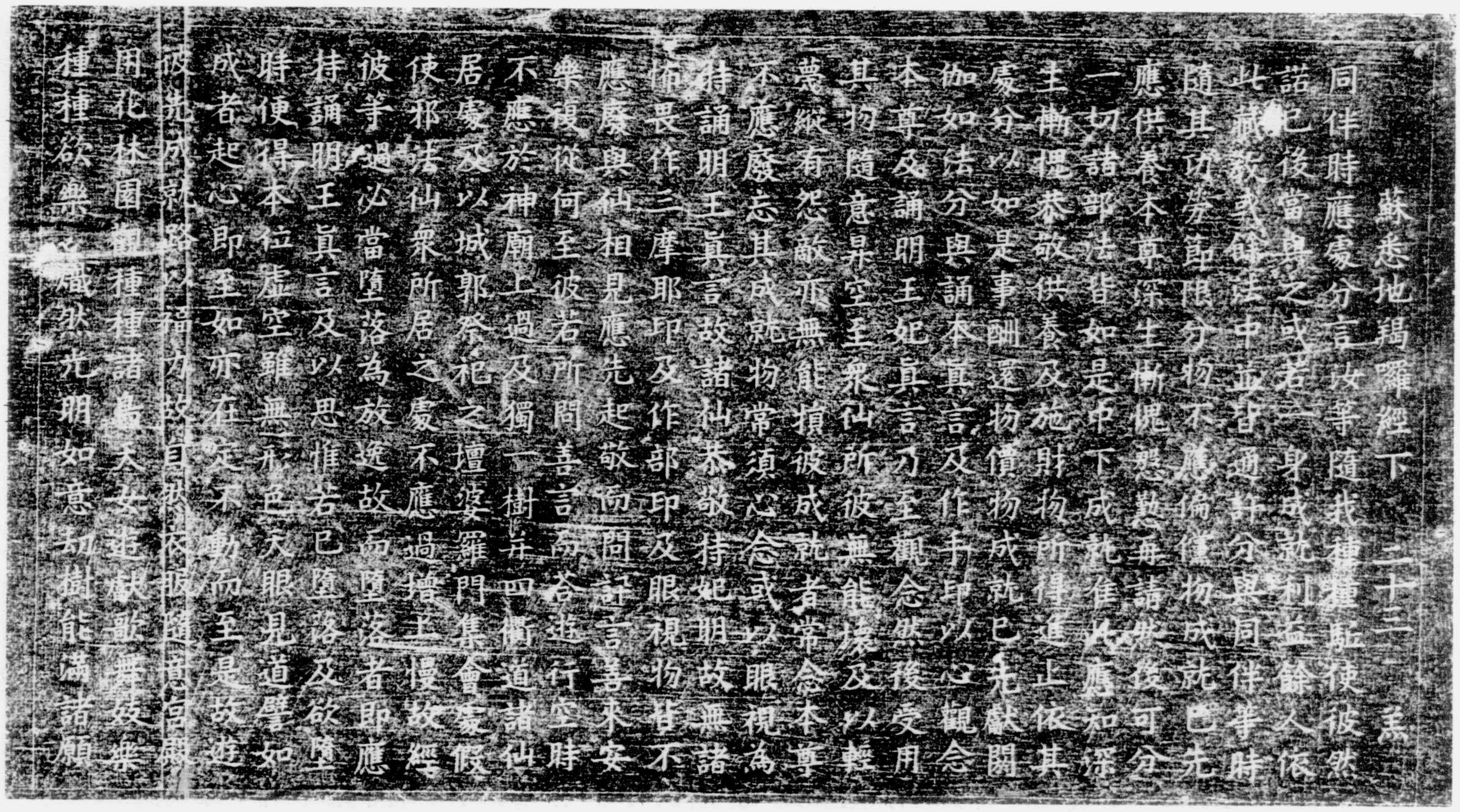


蘇悉地羯羅經下　二十一　羔
護摩或依本部所說阿毗遮嚕法依彼而作
或本[illegible]盆及不與成亦如是作從黑月五
日至十四日來中間作法說為勝達其形復
以杖鞭及以火灸種種猛法打棒以末但那
剋依金剛撅法用剋身分以黑芥子油和塩
遍塗其身隨意苦楚而致害之復以蓋屍之
衣而覆其形以赤線纏獻赤色花持誦自那
努目視之於真言中置訶責句每日打之若
將物來即當休止中夜應作是猛利法用俱
徵那木塗黑芥油而作護摩又以毒藥及己
身血芥油塩及黑芥子惣與相和稱盜物者
名而作護摩經八百遍或但用己身血和塩
而和護摩如是苦治若不還物即應更作至
死猛法於阿毗遮嚕法中所說[illegible]法遍作其
法於真言[illegible]畫其殺句若[illegible]物來[illegible]其法從
乞歡喜[illegible]若色[illegible]真物[illegible]餘物[illegible]亦止其事
或已用其物復無[illegible]但來悔[illegible]亦止其事
施彼當[illegible]彼或損失[illegible]分與他[illegible]成所有持
末達者亦止其事施彼物喜應當以金剛徵
那羅真言而作護摩或用大怒或用[illegible]忿
[illegible]而作護摩或[illegible]當部所說却追夫物[illegible]言
而作護摩然此三種真言通三部用[illegible]曰
囊（上）謨囉但[illegible]但羅（二合）夜也[illegible]
[illegible]嚩曰羅（二合）[illegible]上曳[illegible]乞[illegible]合細[illegible]
囊鉢多上曳[illegible]羅[illegible]日羅[illegible]
[illegible]他[illegible]嚩日羅[illegible]囊度[illegible]上縛日羅[illegible]合
賀曩賀曩嚩日囉（二合）鉢者鉢者嚩日羅二合

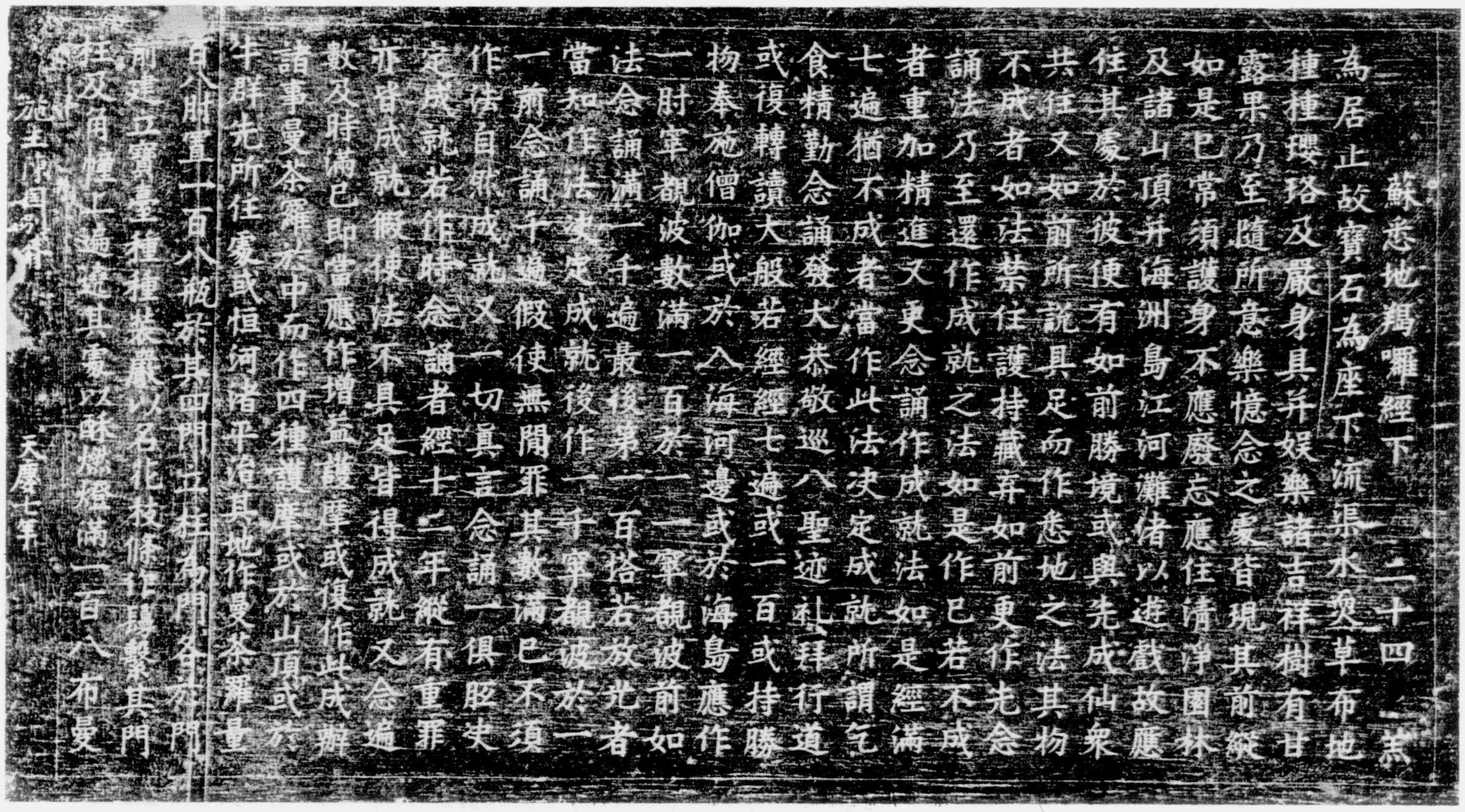


蘇悉地羯羅經下　二十二
捺羅捺羅嚩日羅（二合）那羅野那那也縛曰[illegible]
合那羅野尾那羅也縛曰羅（二合）瞋去那[illegible]
[illegible]羅[illegible]頗[illegible]那頻[illegible]
[illegible]得者已[illegible]設
身[illegible]而作[illegible]
物及[illegible]
闍梨出曼荼羅外取其[illegible]一
分當其同伴等人取[illegible]五分[illegible]自受[illegible]伴
兩分一分自用一分[illegible]四[illegible]有未物[illegible]等
如是先以閼伽奉獻尊等[illegible]取本分其先成
就者分以閼伽供養陪其價直自取受用其
價直者供養是也其阿闍梨若不在時其分
還酬價直而自受用其價直者心生慚愧即
是價直出曼荼羅外奉先成就者時應作是
言諸先成者受取本分手執閼伽第二第三
應如是唱若無取者即當持與同伴之人勿
懷疑慮彼等以虔誠心故以供養故堅持戒
故待行人故即是先成之人是故其分彼等
應受三唱之時彼同伴者應如是報我等即
是先成就者行人自分其物與同伴等其物
若少不可分者即安善那及牛黃等不可分
也應當以心作其分量而自受用有如是物
雖一人用不可分者輪刀等是隨於本法所
說成就應如是作其幢像等亦不可分於本法中
成就之物其量縱少任加本量而作成就與伴同
等或依先成之人物量而作成就縱減其半亦得
成就或於本法所說分量皆須依行人分物與
施主陳國[illegible]劉備[illegible]　天寶十[illegible]

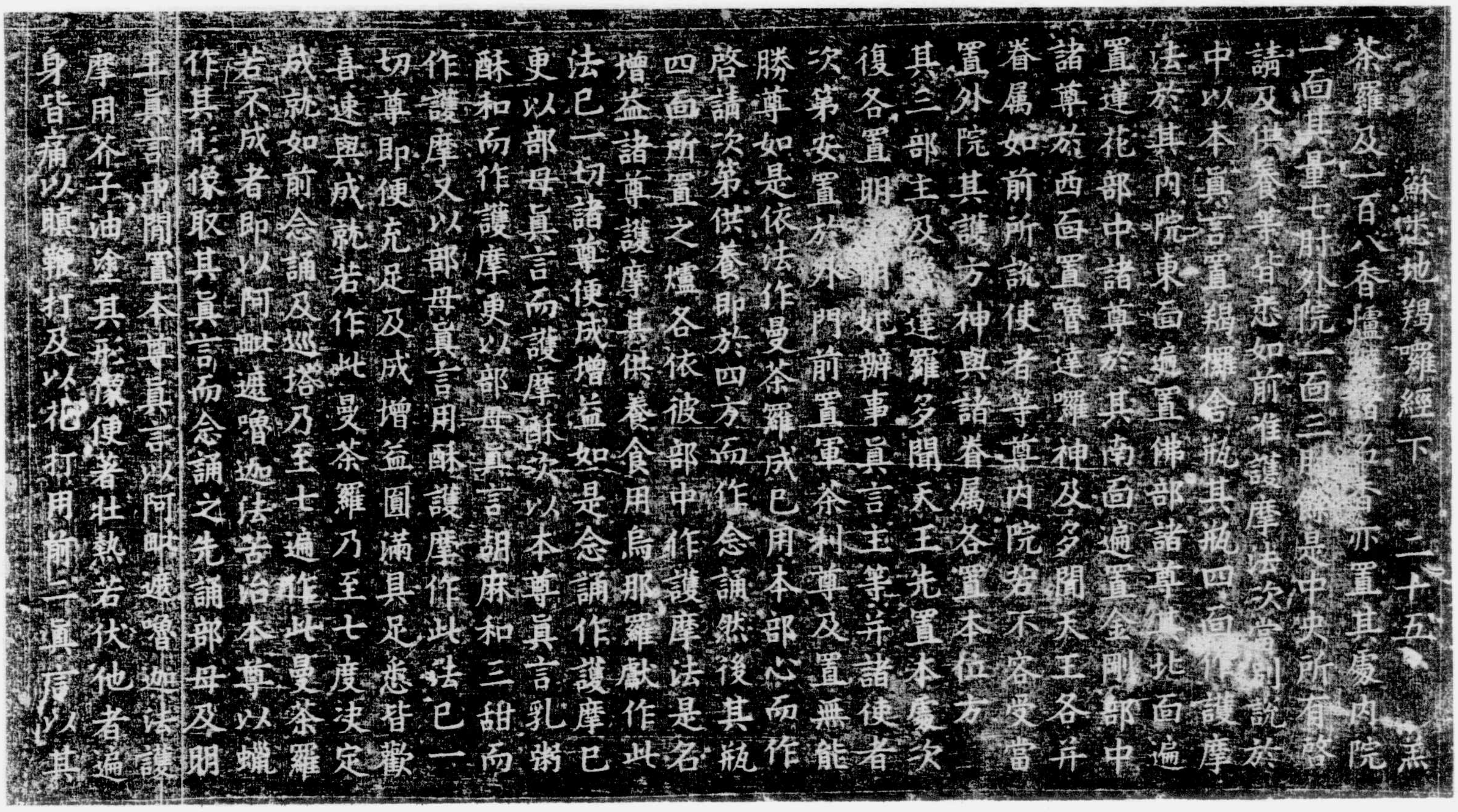
塔下七四



蘇悉地羯囉經下　二十三　焉
同伴時應處分言汝等隨我種駈使彼然
諾已後當與之或若一身成就利益餘人依
此藏教或餘法中並皆通許分與同伴等時
隨其功勞節限分物不應偏僻物成就已先
應供養本尊深生慚愧慇懃稱請然後可分
一切諸部法皆如是中下成就准此應知深
生慚愧恭敬供養及施財物所得迴上依其
處分以如是事酬還物價物成就已先獻闕
伽如法分與誦本真言及作手印以心觀念
本尊及誦明王妃真言乃至觀念然後受用
其物隨意昇空至衆仙所彼無能壞及以輕
蔑縱有怨敵亦無能損彼成就者常念本尊
不應廢忘其成就物常須心念或以眼視為
持誦明王真言故諸仙恭敬持妃明故無諸
怖畏作三摩耶印及作部印及眼視物皆不
應廢與仙相見應先起敬而問訊言善來安
樂復從何至彼若所問善言而答遊行空時
不應於神廟上過及獨一樹并四衢道諸仙
居處及以城郭祭祀之壇婆羅門集會處假
使邪法仙衆所居之處不應過擅上慢故經
彼等過必當墮落為放逸故而墮落者即應
持誦明王真言及以思惟若已墮落及欲墮
時便得本位虛空雖無形色天眼見道譬如
成者起心即至如亦在定不動而至是故遊
彼光成就路以福力故自然衣服隨意宮殿
用花林園觀種種諸鳥天女進獻歌舞妓樂
種種欲樂[illegible]藏然光明如意劫樹能滿諸願

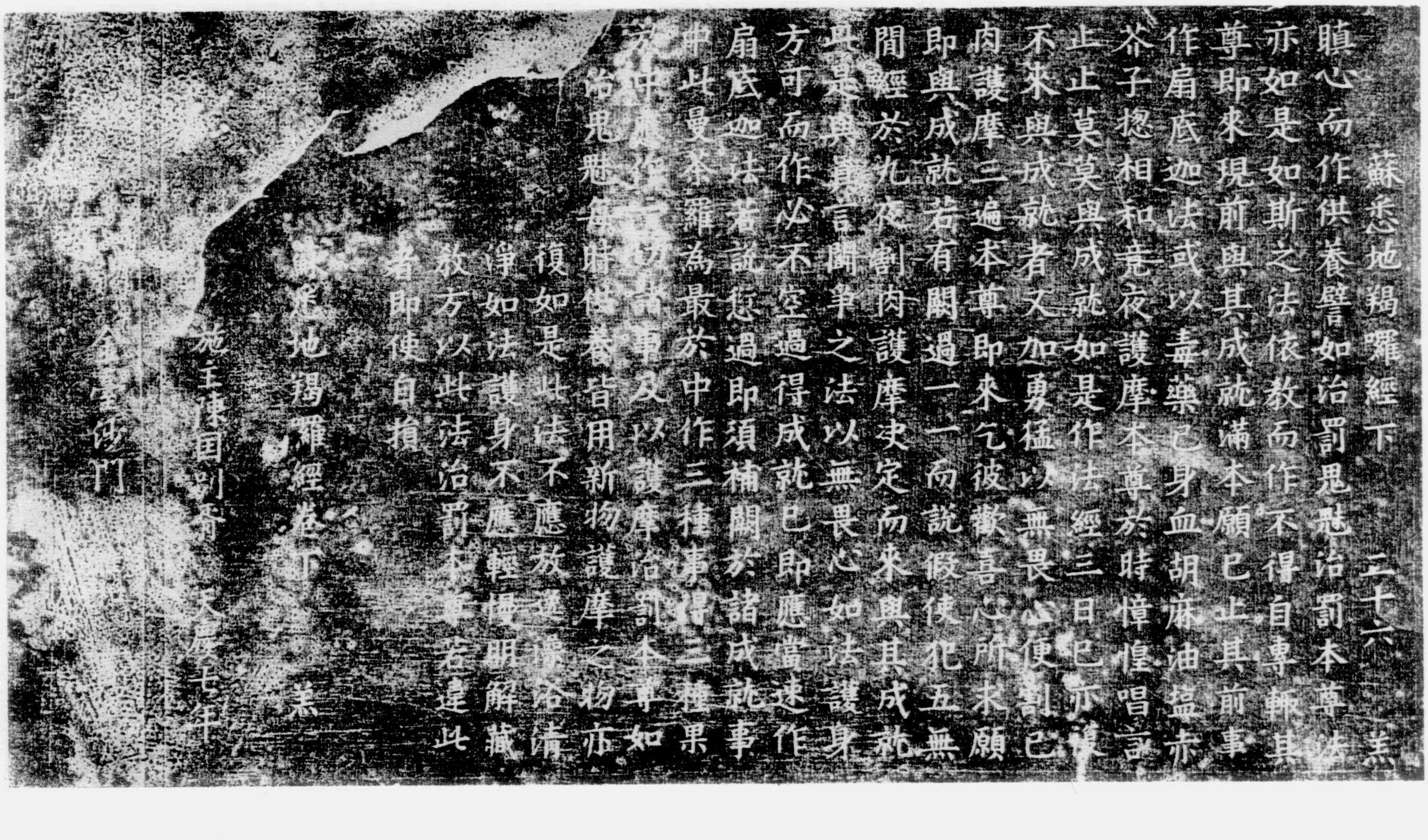


蘇悉地羯囉經下　二十四　焉
為居止故寶石為座下流渠水嬰草布地
種種瓔珞及嚴身具并娛樂諸吉祥樹有甘
露果乃至隨所意樂憶念之處皆現其前縱
如是已常須護身不應廢忘應住清淨園林
及諸山頂并海洲島江河灘渚以遊戲故應
住其處於彼便有如前勝境或與先成仙衆
共住又如前所說具足而作悉地之法其物
不成者如法禁住護持藏弃如前更作先念
誦法乃至還作成就之法如是作已若不成
者重加精進又更念誦作成就法如是經滿
七遍猶不成者當作此法決定成就所謂乞
食精勤念誦發大恭敬巡八聖迹禮拜行道
或復轉讀大般若經經七遍或一百或持勝
物奉施僧伽或於入海河邊或於海島應作
一肘窣覩波數滿一百於一一窣覩波前如
法念誦滿一千遍最後第一百搭若放光者
當知作法決定成就後作一千窣覩波於一
一前念誦千遍假使無間罪其數滿已不須
作法自然成就又一切真言念誦一俱胝吏
定成就若作時念誦者經十二年縱有重罪
並皆成就假使法不具足皆得成就又念遍
數及時滿已即當應作增益護摩或復作此成辦
諸事曼荼羅於中而作四種護摩或於山頂或於
牛群先所住處或恒河渚平治其地作曼荼羅量
百八肘置一百八瓶於其四門立柱為門各於門
前建立寶臺種種裝嚴以名花枝條作鬘繫其門
柱及角幢上遍遶其處以酥燃燈滿一百八布曼
施主[illegible]國[illegible]　天慶七年



蘇悉地羯囉經下　二十五　羔

荼羅及一百八香爐[illegible]名香亦置其處內院一面其量七肘外院一面三肘[illegible]是中央所有啓請及供養等皆悉如前准護摩法次當[illegible]說於中以本真言置羯攞舍瓶其瓶四面[illegible]作護摩法於其內院東面遍置佛部諸尊[illegible]北面遍置蓮花部中諸尊於其南面遍置金剛部中諸尊於西面置曾達囉神及多聞天王各并眷屬如前所說使者等尊內院若不容受當置外院其護方神與諸眷屬各置本位方其三部主及[illegible]達羅多聞天王先置本處次復各置明[illegible]妃辦事真言主等并諸使者次第安置於外門前置軍荼利尊及置無能勝尊如是依法作曼荼羅成已用本部心而作啓請次第供養即於四方而作念誦然後其瓶四面所置之爐各依彼部中作護摩法是名增益諸尊護摩其供養食用烏那羅獻作此法已一切諸尊便成增益如是念誦作護摩已更以部母真言而護摩酥次以本尊真言乳粥酥和而作護摩更以部母真言胡麻和三甜而作護摩又以部母真言用酥護摩作此法已一切尊即便充足及成增益圓滿具足悉皆歡喜速與成就若作此曼荼羅乃至七度決定成就如前念誦及巡塔乃至七遍作此曼荼羅若不成者即以阿毗遮嚕迦法苦治本尊以蠟作其形像取其真言而念誦之先誦部母及明王真言中間置本尊真言以阿毗遮嚕迦法護摩用芥子油塗其形像便著壯熱若伏他者遍身皆痛以瞋鞭打及以花打用前二真言以其



蘇悉地羯囉經下　二十六　羔

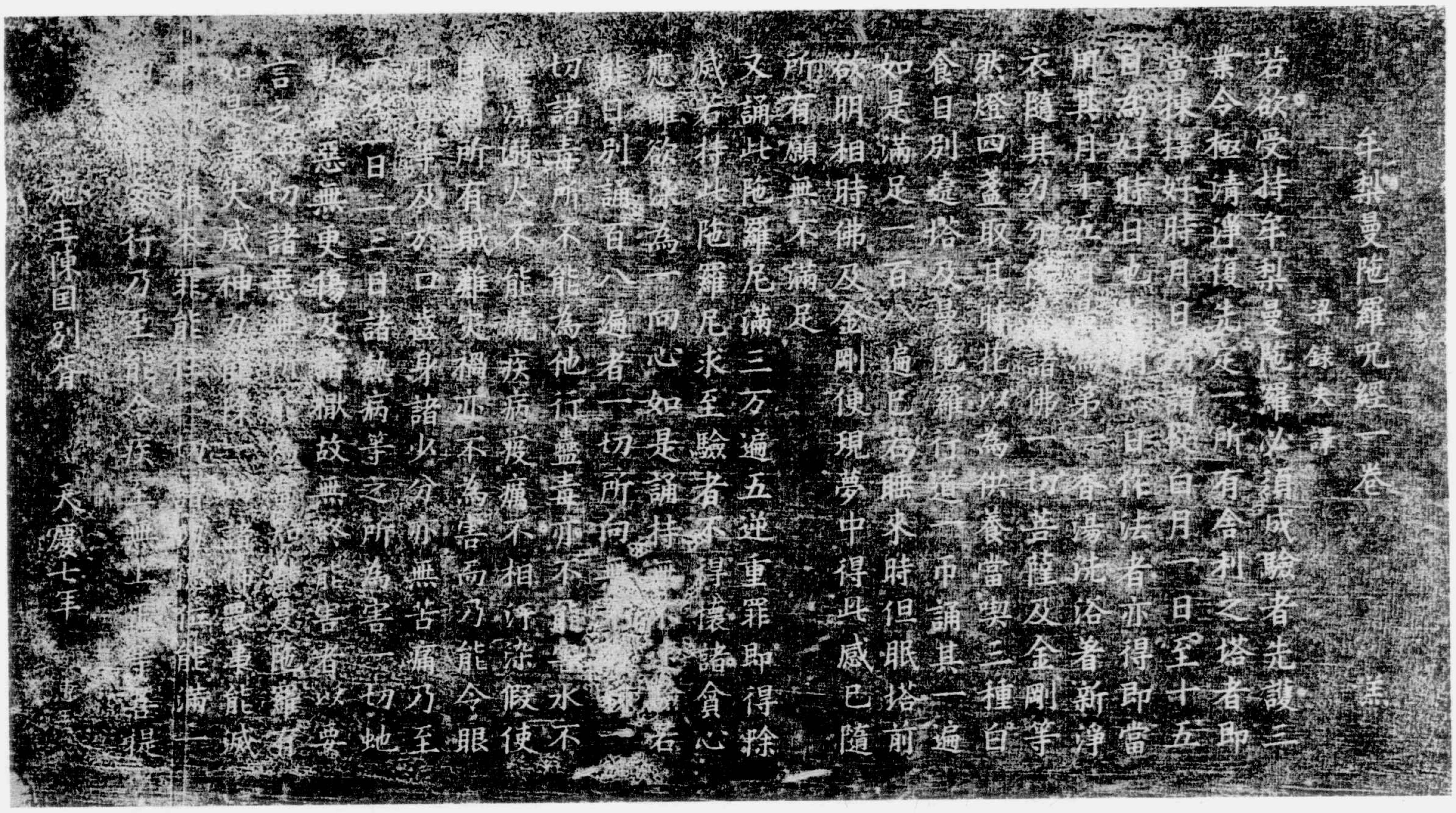
瞋心而作供養譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是如斯之法依教而作不得自專輒其尊即來現前與其成就滿本願已止其前事作扇底迦法或以毒藥已身血胡麻油鹽赤芥子揔相和竟夜護摩本尊於時惶惶唱言止止莫莫與成就如是作法經三日已亦復不來與成就者又加勇猛以無畏心便割已肉護摩二遍本尊即來乞彼歡喜心所求願即與成就若有闕過一一而說假使犯五無間經於九夜割肉護摩決定而來與其成就與是與[illegible]言鬪諍之法以無畏心如法護身方可而作必不空過得成就已即應當速作扇底迦法若誤愆過即須補闕於諸成就事中此曼荼羅為最於中作三種事得三種果於中[illegible]物諸事及以護摩治罰本尊如治鬼魅[illegible]時供養皆用新物護摩之物亦復如是此法不應放逸澡浴清淨如法護身不應輕慢明解藏教方以此法治罰本尊若違此者即使自損

蘇悉地羯羅經卷下　羔

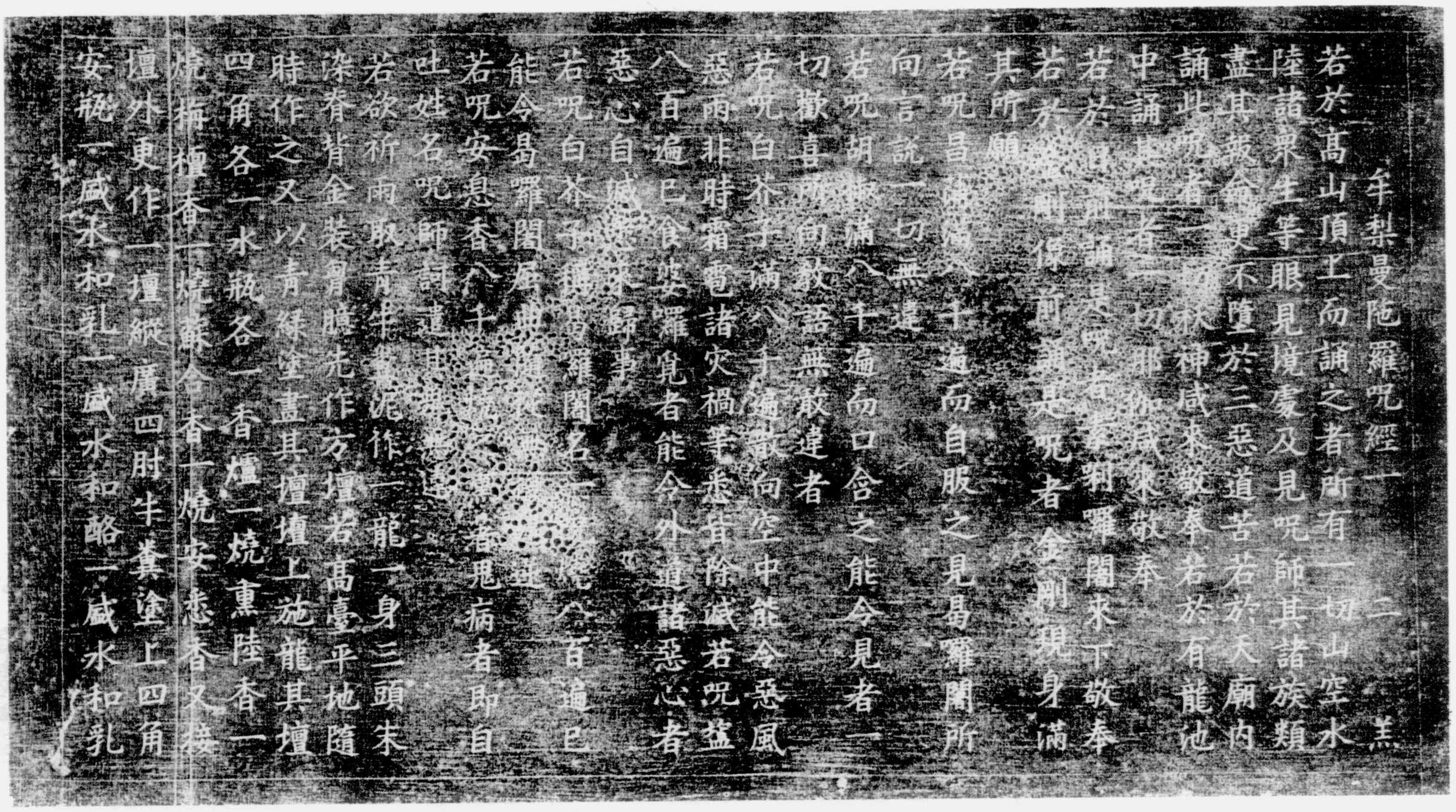
施主陳国别胥　天慶七年

[illegible]金剛沙門

塔下二二四

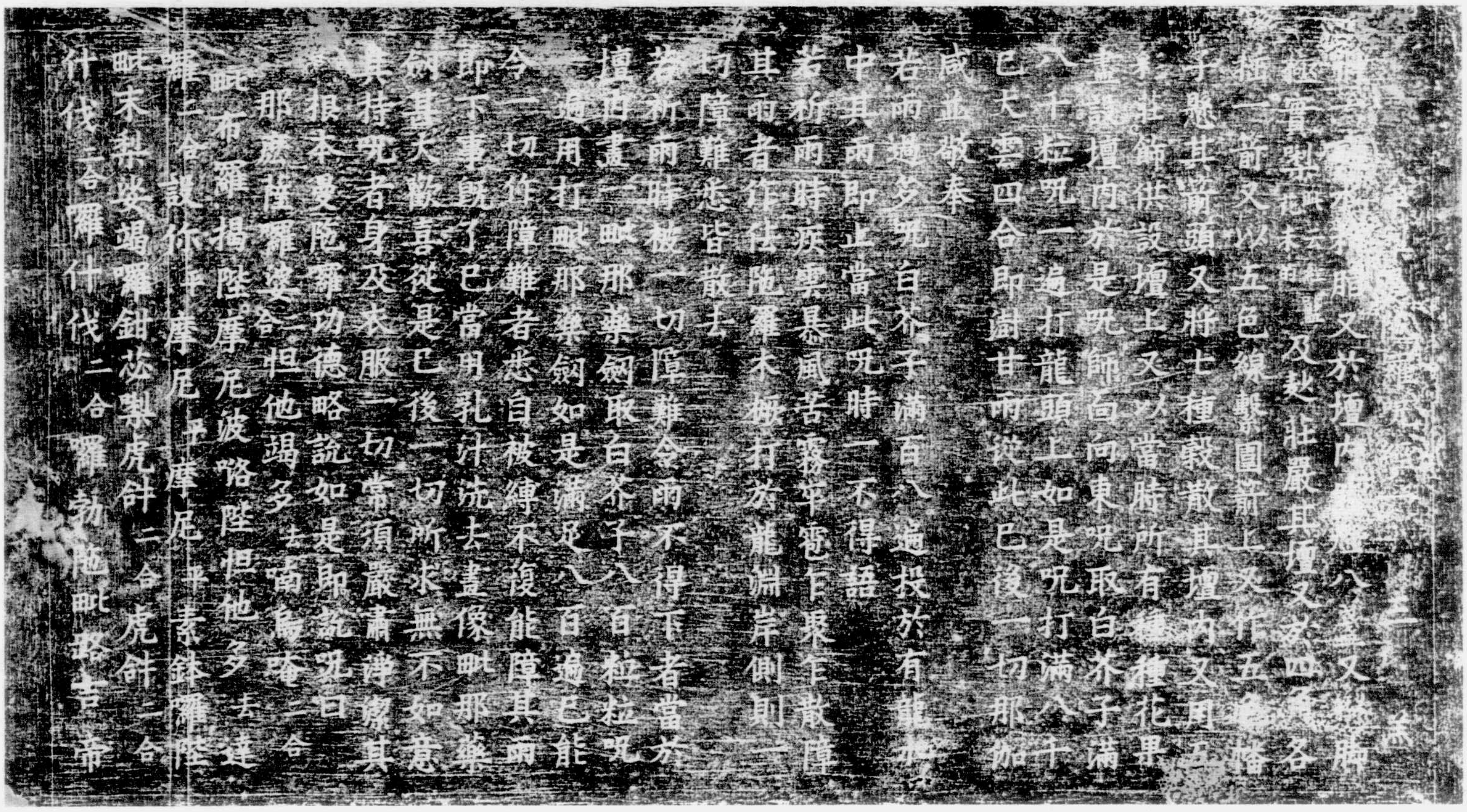


牟梨曼陀羅呪經一卷　羔
梁録失譯
若欲受持牟梨曼陀羅必須威驗者先護三
業令極清淨復先定一所有舍利之塔者即
當揀持好時月日[illegible]謂日白月一日至十五
自為好時日也日[illegible][illegible]日作法者亦得即當
用其月十五日[illegible][illegible]弟一香湯洗浴著新淨
衣隨其力分[illegible][illegible]諸佛一切菩薩及金剛等
飲燈四盞取其時花以為供養當要三種白
食日別遶塔及曼陀羅行道一帀誦其一遍
如是滿足一百八遍已若眠來時但眠塔前
故明相時佛及金剛使現夢中得此感已隨
所有願無不滿足
又誦此陀羅尼滿三万遍五逆重罪即得除
滅若持此陀羅尼求至驗者不得懷諸貪心
應離欲染為一向心如是誦持[illegible]若
能日別誦百八遍者一切所向[illegible]一
切諸毒所不能為他行蠱毒亦不能[illegible]水不
[illegible]漂溺火不能燒疾病疫癘不相汙染假使
[illegible][illegible]所有賊難災禍亦不為害而乃能令眼
[illegible][illegible]等及於口齒身諸支分亦無苦痛乃至
[illegible][illegible]日二三日諸熱病等之所為害一切蛇
[illegible]毒惡無更傷及[illegible]獄故無[illegible]能害者以要
言之一切諸惡[illegible]曼陀羅有
如是[illegible]大威神力自除[illegible]畏業能滅
[illegible]根本罪能作[illegible]能滿一
[illegible]行乃至能令疾[illegible]無上[illegible]菩提
施主陳国別胥　天慶七年[illegible]



牟梨曼陀羅呪經一　二　羔
若於高山頂上而誦之者所有一切山空水
陸諸衆生等眼見境處及見呪師其諸族類
盡其報命更不墮於三惡道苦若於天廟內
誦此呪者一[illegible]林神咸來敬奉若於有龍池
中誦此呪者一切那伽咸來敬奉
若於[illegible][illegible]誦是呪者[illegible]羅闍來下敬奉
若於[illegible]剛像前[illegible]是呪者金剛現身滿
其所願
若呪昌[illegible][illegible]八千遍而自服之見曷羅闍所
向言說一切無違
若呪胡[illegible]滿八千遍而口含之能令見者一
切歡喜所向教語無敢違者
若呪白芥子滿八千遍散向空中能令惡風
惡雨非時霜雹諸災禍等悉皆除滅若呪塩
八百遍已食安囉覓者能令外道諸惡心者
惡心自滅[illegible][illegible]歸事
若呪白芥子稱曷羅闍名一[illegible][illegible]八百遍已
能令曷羅闍屈[illegible]著鬼病者即自
若呪安息香八千[illegible]遣
吐姓名呪師詞遣其[illegible]
若欲祈雨取青牛糞泥作一龍一身三頭末
柒脊背金裝胷膽先作方壇若高臺平地隨
時作之又以青綠塗畫其壇壇上施龍其壇
四角各一水瓶各一香爐一燒熏陸香一
燒栴檀香一燒蘇合香一燒安悉香又接
壇外更作一壇縱廣四肘牛糞塗上四角
安瓶一盛水和乳一盛水和酪一盛水和乳

塔下六七



[illegible]羅呪經[illegible]　三　羔

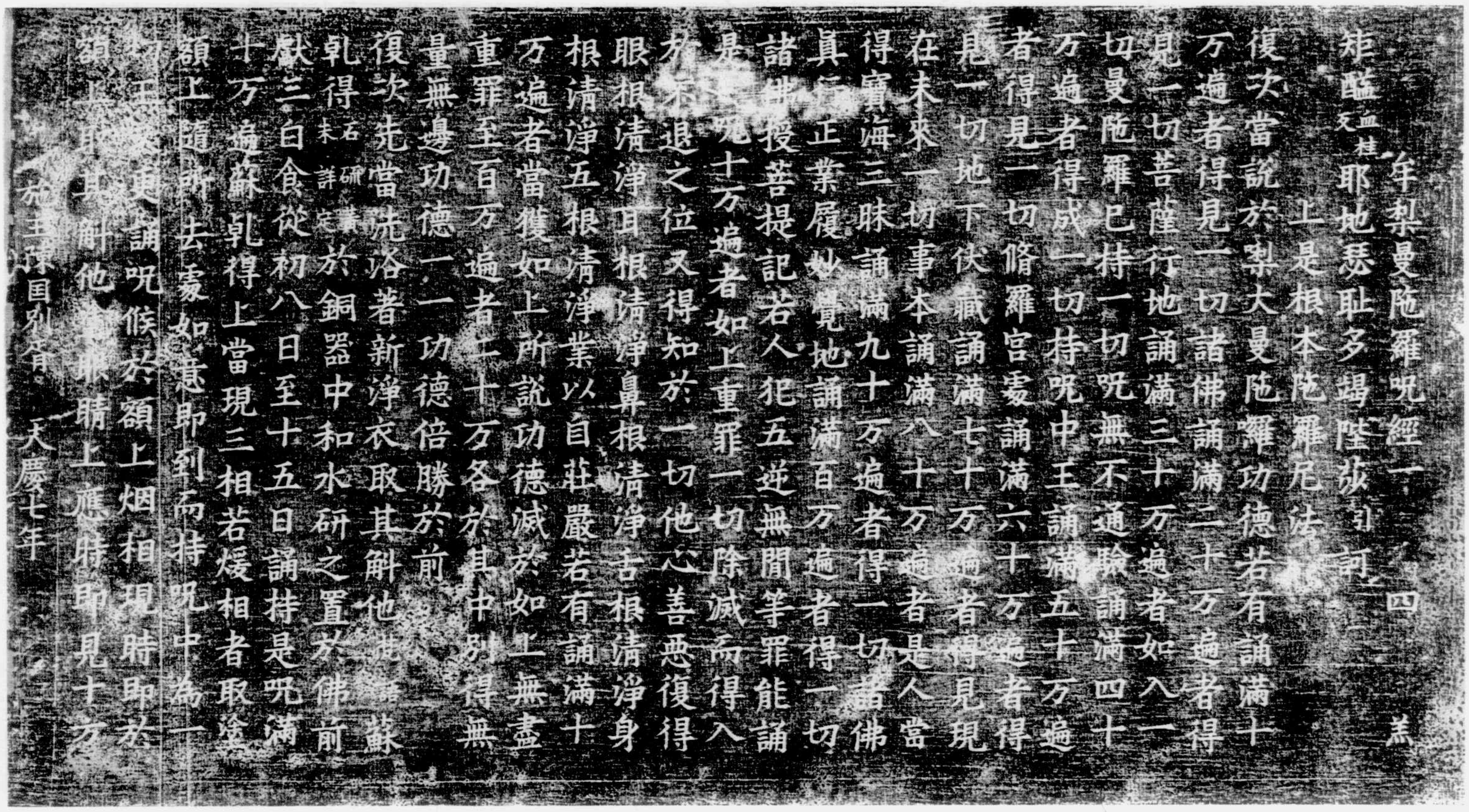
[illegible]脂又於壇內[illegible]八又[illegible]脂經實梨（[illegible]）[illegible]及麪莊嚴其壇又於四[illegible]各插一箭又以五色線繫圍箭上又作五色幡子懸其箭頭又將七種穀散其壇內又用五[illegible]莊飾供設壇上又以當時所有種種花果盡設壇內於是呪師面向東呪取白芥子滿八千粒呪一遍打龍頭上如是呪打滿八千已大雲四合即澍甘雨從此已後一切那伽咸並敬奉

若雨過多呪白芥子滿百八遍投於有龍池中其雨即止當此呪時一不得語

若祈雨時疾雲暴風苦霧卒雹下果乍散障其雨者作佉陀羅木橛打於龍淵岸側則一切障難悉皆散去

若祈雨時被一切障難令雨不得下者當於壇西畫一毗那藥劍取白芥子八百粒粒呪一遍用打毗那藥劍如是滿足八百遍已能令一切作障難者悉自被縛不復能障其雨即下事既了已當用乳汁洗去畫像毗那藥劍盡大歡喜從是已後一切所求無不如意其持呪者身及衣服一切常須嚴肅淨潔其[illegible]根本曼陀羅功德略說如是即說呪曰

那麽薩羅婆（二合）怛他竭多（去）喃烏唵（二合）毗布羅揭陛摩尼波路陛怛他多（去）達羅（二合）誐你（平）摩尼（平）摩尼（平）素鉢囉陛毗末梨娑竭囉鉗苾梨虎鈝（二合）虎鈝（二合）什伐（二合）囉什伐（二合）囉勃陁毗路吉帝



牟梨曼陀羅呪經一　四　羔

韈臨（[illegible]）耶地瑟耻多竭陛莎（引）訶（上）

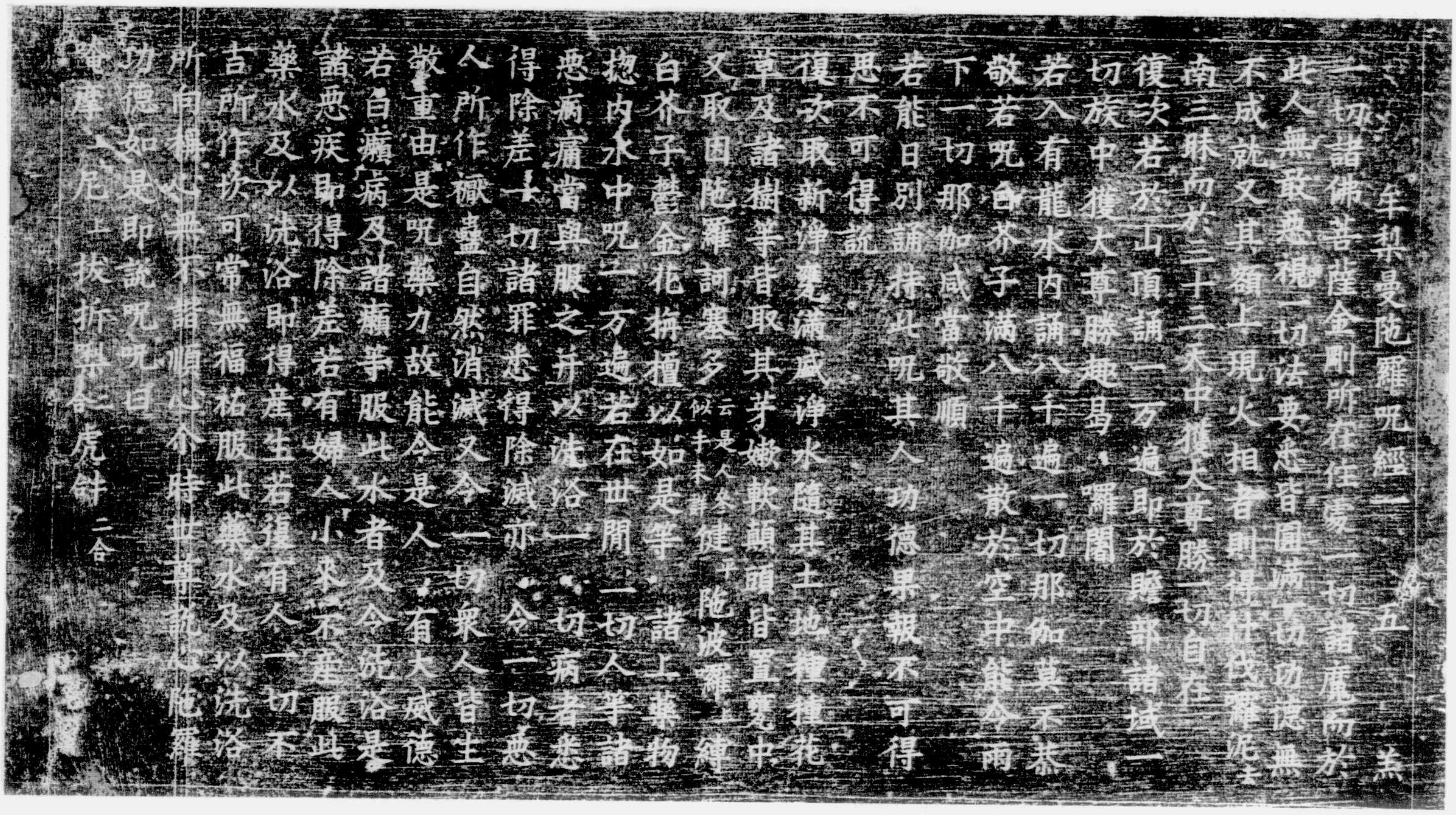
上是根本陀羅尼法

復次當說牟梨大曼陀囉功德若有誦滿十万遍者得見一切諸佛誦滿二十万遍者得見一切菩薩行地誦滿三十万遍者如入一切曼陀羅已持一切呪無不通驗誦滿四十万遍者得成一切持呪中王誦滿五十万遍者得見一切脩羅宮處誦滿六十万遍者得見一切地下伏藏誦滿七十万遍者得見現在未來一切事本誦滿八十万遍者是人當得寶海三昧誦滿九十万遍者得一切諸佛眞[illegible]正業履妙覺地誦滿百万遍者得一切諸佛授菩提記若人犯五逆無間等罪能誦是[illegible]呪十万遍者如上重罪一切除滅而得入於不退之位又得知於一切他心善惡復得眼根清淨耳根清淨鼻根清淨舌根清淨身根清淨五根清淨業以自莊嚴若有誦滿十万遍者當獲如上所說功德滅於如上無盡重罪至百万遍者二十万各於其中別得無量無邊功德一一功德倍勝於前

復次先當洗浴著新淨衣取其斛他（[illegible]）蘇乾得（石研書未詳定）於銅器中和水研之置於佛前獻三白食從初八日至十五日誦持是呪滿十万遍蘇乾得上當現三相若煖相者取塗額上隨所去處如意即到而持呪中為一切王[illegible]更誦呪候於額上烟相現時即於額上取其斛他[illegible]眼睛上應時即見十方

[illegible]施主陳国別胥　天慶七年

塔下二一三



牟梨曼陀羅呪經一　五　羔

一切諸佛菩薩金剛所在住處一切諸魔而於

此人無敢惡覩一切法要悉皆圓滿一切功德無

不成就又其額上現火相者則得什伐羅泥（上）

南三昧而於三十三天中獲大尊勝一切自在

復次若於山頂誦一万遍即於贍部諸域一

切族中獲大尊勝趣島羅闍

若入有龍水內誦八千遍一切那伽莫不恭

敬若呪白芥子滿八千遍散於空中能令雨

下一切那伽咸當敬順

若能日別誦持此呪其人功德果報不可得

思不可得說

復次取新淨甕滿盛淨水隨其土地種種花

草及諸樹等皆取其芽嫩軟顛頭皆置甕中

又取因陀羅訶塞多（似云是人參未詳）健（平）陀波羅（上）縛

白芥子鬱金花栴檀以如是等諸上藥物

總內水中呪一万遍若在世間一切人等諸

惡病痛當與服之幷以洗浴一切病者悉

得除差一切諸罪悉得除滅亦令一切惡

人所作蠱自然消滅又令一切衆人皆生

敬重由是呪藥力故能令是人有大威德

若白癩病及諸癩等服此水者及令洗浴是

諸惡疾即得除差若有婦人小來不産服此

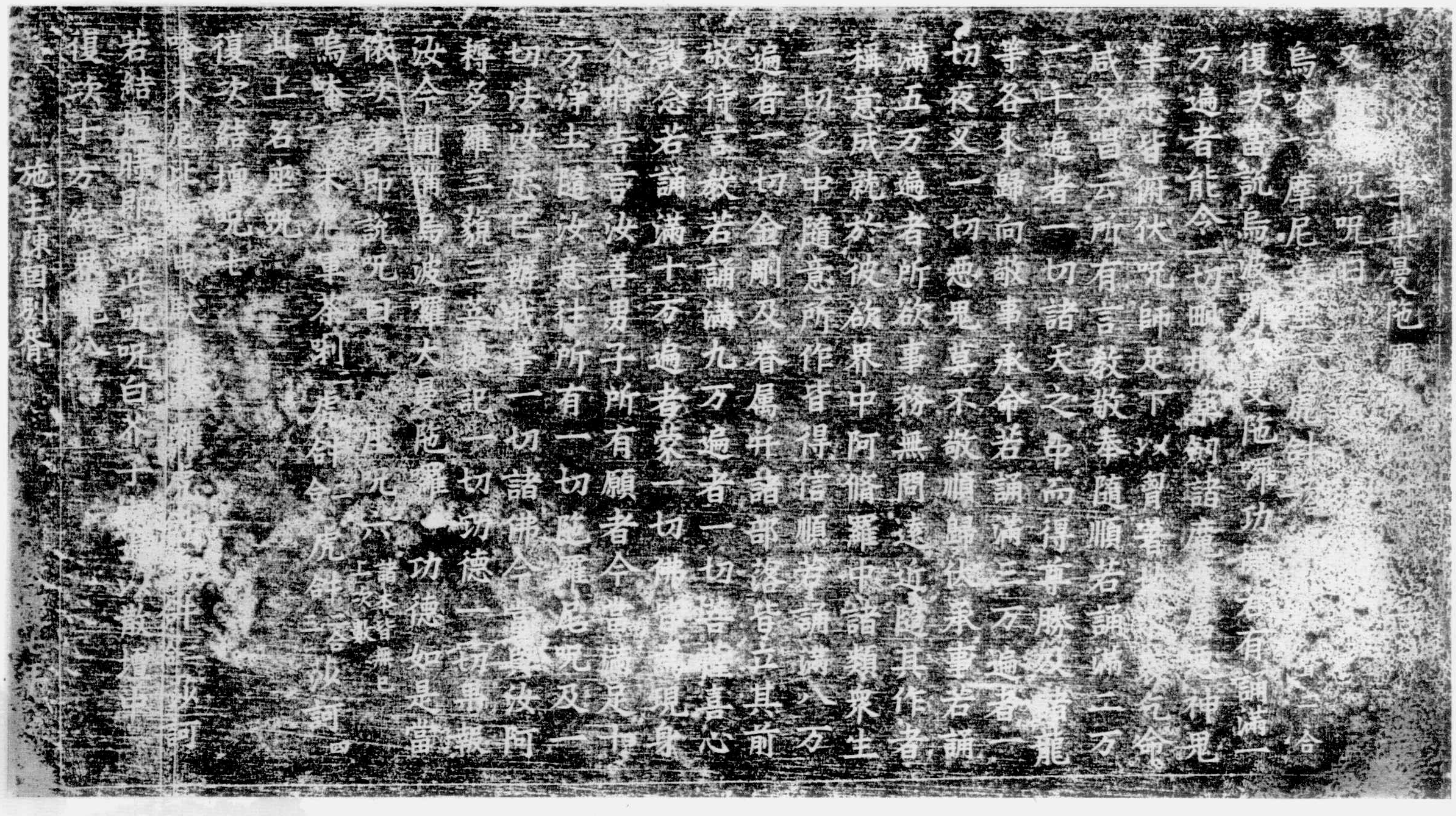
藥水及以洗浴即得産生若復有人一切不

吉所作坎可常無福祐服此藥水及以洗浴

所向稱心無不諧順尒時世尊說心陀羅

功德如是即說呪呪曰

唵摩（二）尼（上）拔折囉（二合）虎鈝（二合）



牟梨曼陀羅[illegible]

又[illegible]呪呪曰[illegible]

烏唵摩尼[illegible]（二合）

復次當說烏波[illegible]陀羅功[illegible]有誦滿一

万遍者能令一切毗[illegible]諸[illegible]神鬼

等悉皆併伏呪師足下以曾著[illegible]乞命

咸各曾云所有言教敬奉隨順若誦滿二万

一千遍者一切諸天之衆而得尊勝及諸龍

等各來歸向敬事承命若誦滿三万遍者一

切夜叉一切惡鬼莫不敬順歸伏承事若誦

滿五万遍者所欲事務無問遠近隨其作者

稱意成就於彼欲界中阿脩羅中諸類衆生

一切之中隨意所作皆得信順若誦滿八万

遍者一切金剛及眷屬幷諸部落皆立其前

敬待言教若誦滿九万遍者一切[illegible]喜心

發念若誦滿十万遍者蒙一切佛皆為現身

令將吉言汝善男子所有願者今當滿足一切

万淨土隨汝意往所有一切陀羅尼呪及一

切法汝悉已辦[illegible]等一切諸佛今[illegible]汝阿

耨多羅三藐三菩提記一切功德一切衆[illegible]

汝今圓滿烏波羅大曼陀羅功德如是當

依次即說呪曰[illegible]

嗚唵末[illegible]車[illegible]剌[illegible]虎鈝（二合）虎鈝（二合）娑訶

其上名座呪七[illegible]

復次結壇呪七[illegible]

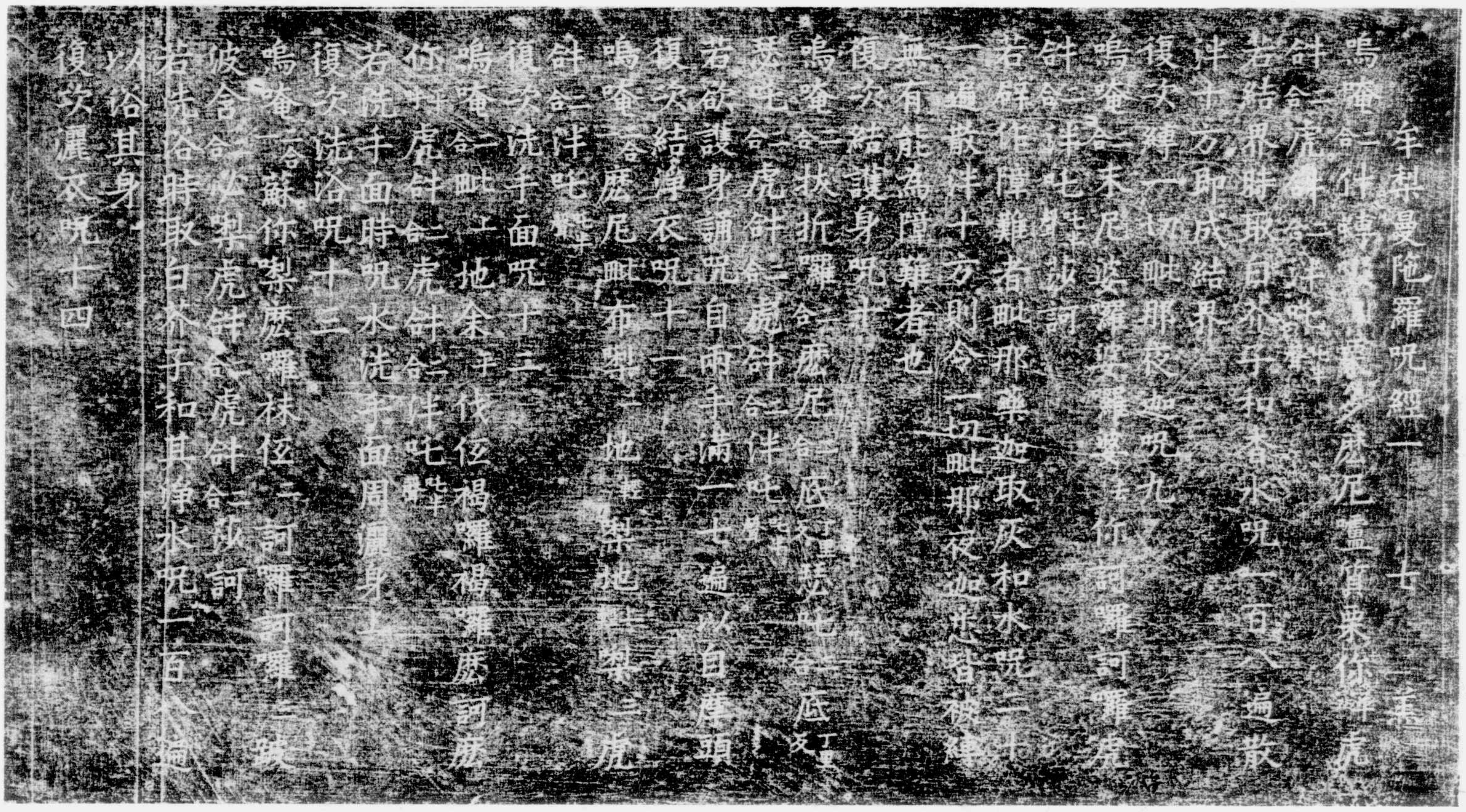
唵末[illegible]訶

若結[illegible]壇即誦此呪呪白芥子[illegible]

復次十方結界[illegible]

施主陳国[illegible]

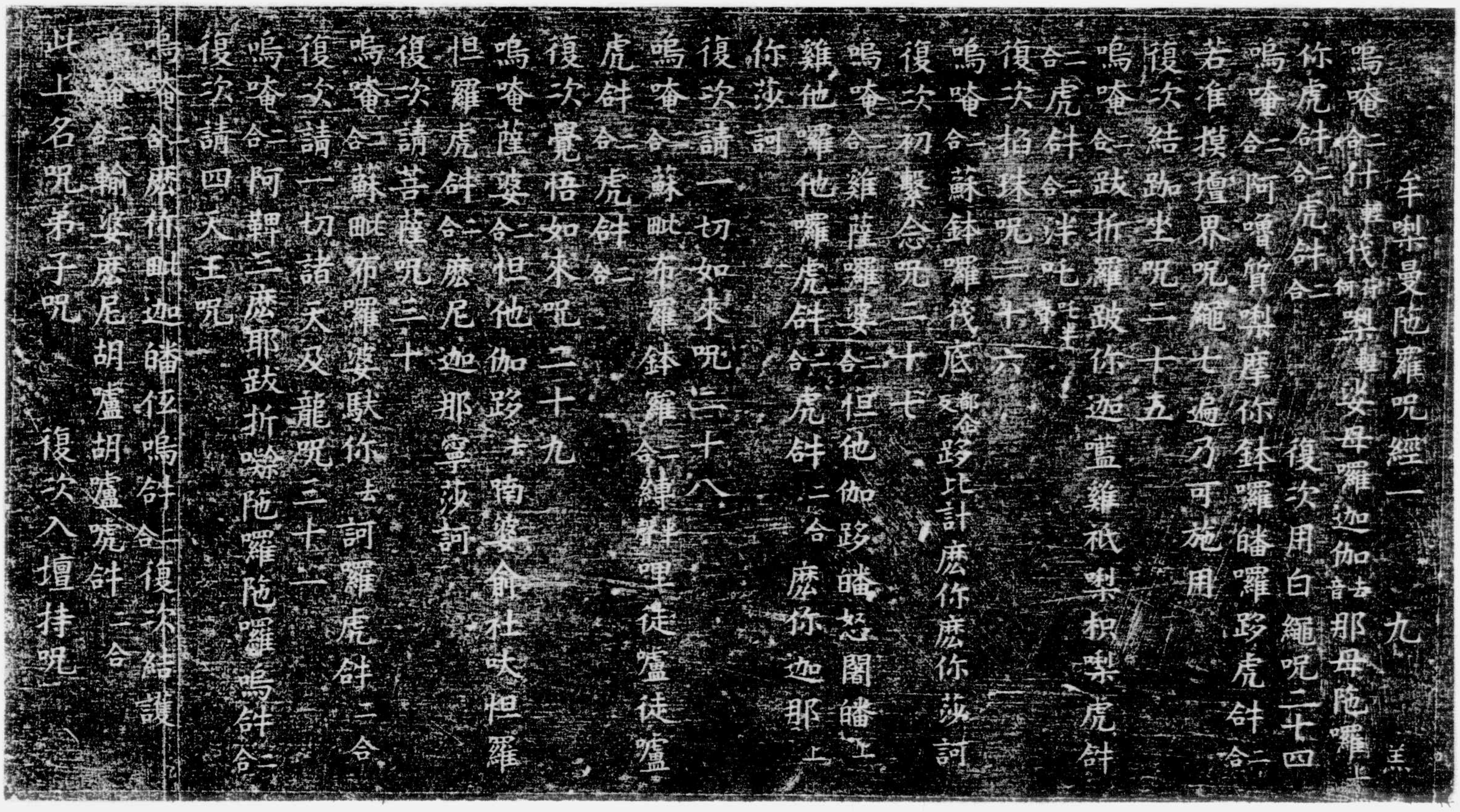
塔下二八五



牟梨曼陀羅咒經一　七　恙
嗚嚨（合二）什縛多虎尼盧質栗你縛虎
鈝（合二）虎鈝（合二）泮吒（半音）
若結界時取白芥子和香水咒一百八遍散
泮十方即成結界
復次縛一切毗那夜迦咒九
嗚唵（合二）末尼娑羅娑羅娑（去）你訶羅訶羅虎
鈝（合二）泮吒（半音）娑訶
若辟（合二）作障難者毗那藥迦取灰和水咒二十
一遍散泮十方則令一切毗那夜迦迸皆被縛
無有能為障難者也
復次結護身咒十
嗚唵（合二）扶折囉（合二）麼尼（合二）底（丁）瑟吒（合二）底（丁）
瑟吒（合二）虎鈝（合二）虎鈝（合二）泮吒（半音）
若欲護身誦咒自兩手滿一七遍以自摩頭
復次結淨衣咒十一
嗚唵（二合）麼尼毗布梨（二）地（輕）梨地（輕）梨（三）虎
鈝（合二）泮吒（半音）
復次洗手面咒十二
嗚唵（合一）毗（上）地余（平）伐伽羯羅羯羅磨訶磨
你（平）虎鈝（合二）虎鈝（合二）泮吒（半音）
若洗手面時咒水洗手面周灑身上
復次洗浴咒十三
嗚唵（二合）蘇你梨歷羅林伽（二）訶羅訶羅（三）婆
彼含（合二）必梨虎鈝（合二）虎鈝（合二）娑訶
若洗浴時取白芥子和其淨水咒一百八遍
以浴其身
復次灑衣咒十四

牟梨曼陀羅咒經一　八　恙
嗚唵（合二）摩兜多（去）梨虎鈝（合二）虎鈝（合二）泮吒（半音）
復次咒索咒十五
嗚唵（合一）地（上）梨地（上）梨毗摩羅伽梨虎鈝（合二）
虎鈝（合二）泮吒（半音）
復次咒花咒十六
嗚唵（合二）薩婆怛他揭跢步社摩你（平）虎鈝（合二）
唬鈝（合二）泮吒（半音）
復次和香泥塗咒十七
嗚唵（合二）薩婆怛他揭多健（平）荼末你娑破（上）
囉尼（上）虎鈝（合二）虎鈝（合二）
復次燒香咒十八
嗚唵什筏栗多末你（平）阿鉢囉句吒蘇（上）破
（二合）囉（上）尼（上）毗（上）迦知（上）虎鈝（合二）
復次然燈咒十九
嗚唵（二合）社（上）縛（上）梨（上）跢迦梨（二）多鉢梨（三）唬
鈝（合二）泮吒（半音）
復次施一切天神鬼等食咒二十
嗚唵（合二）鉢囉伐羅阿揭囉（二合）伐伽娑囉娑囉
虎鈝（合二）
復次獻諸天粳米咒二十一
嗚唵（合二）摩訶莫尼步嚕野（上）陀羅（上）施羅（上）
虎鈝（合二）虎鈝（合二）
日別取粳米咒之於神邊供養
復次日別獻食咒二十二
嗚唵（合二）摩訶末尼（一）毗（上）末尼（二）虎鈝（合二）虎
鈝（合二）頞囉願囉虎鈝（合二）
復次一切然人咒二十三
施主陳国別胥　天慶七年

塔下一四〇



牟梨曼陁羅呪經一　九　羔

嗚唵（合二）什（輕）伐（何荷）槃（輕）婆母羅迦伽（去音）詰那母陁囉（上）

你虎𤙖（合二）虎𤙖（合二）　復次用白繩呪二十四

嗚唵（合二）阿嚕質槃摩你鉢囉瞞囉跢虎𤙖（合二）

若准摸壇界呪繩七遍乃可施用

復次結跏坐呪二十五

嗚唵（合二）戣折羅跛你迦盧雞祇槃枳槃虎𤙖

（合二）虎𤙖（合二）泮吒（半音上）

復次掐珠呪二十六

嗚唵（合二）蘇鉢囉伐底（都合反）跢比計麼你麼你莎訶

復次初繫念呪二十七

嗚唵（合二）雞薩囉婆（合二）怛他伽跢瞞怒闍瞞（上）

雞他囉他囉虎𤙖（合二）虎𤙖（二合）麼你迦那（上）

你莎訶

復次請一切如來呪二十八

嗚唵（合一）蘇毗布羅鉢羅（合二）縛斛哩徒盧徒盧

虎𤙖（合二）虎𤙖（合二）

復次覺悟如來呪二十九

嗚唵薩婆（合二）怛他伽跢（去）喃婆俞杜吠怛羅

怛羅虎𤙖（合二）麼尼迦那寧莎訶

復次請菩薩呪三十

嗚唵（合二）蘇毗布囉婆馱你（去）訶羅虎𤙖（二合）

復次請一切諸天及龍呪三十一

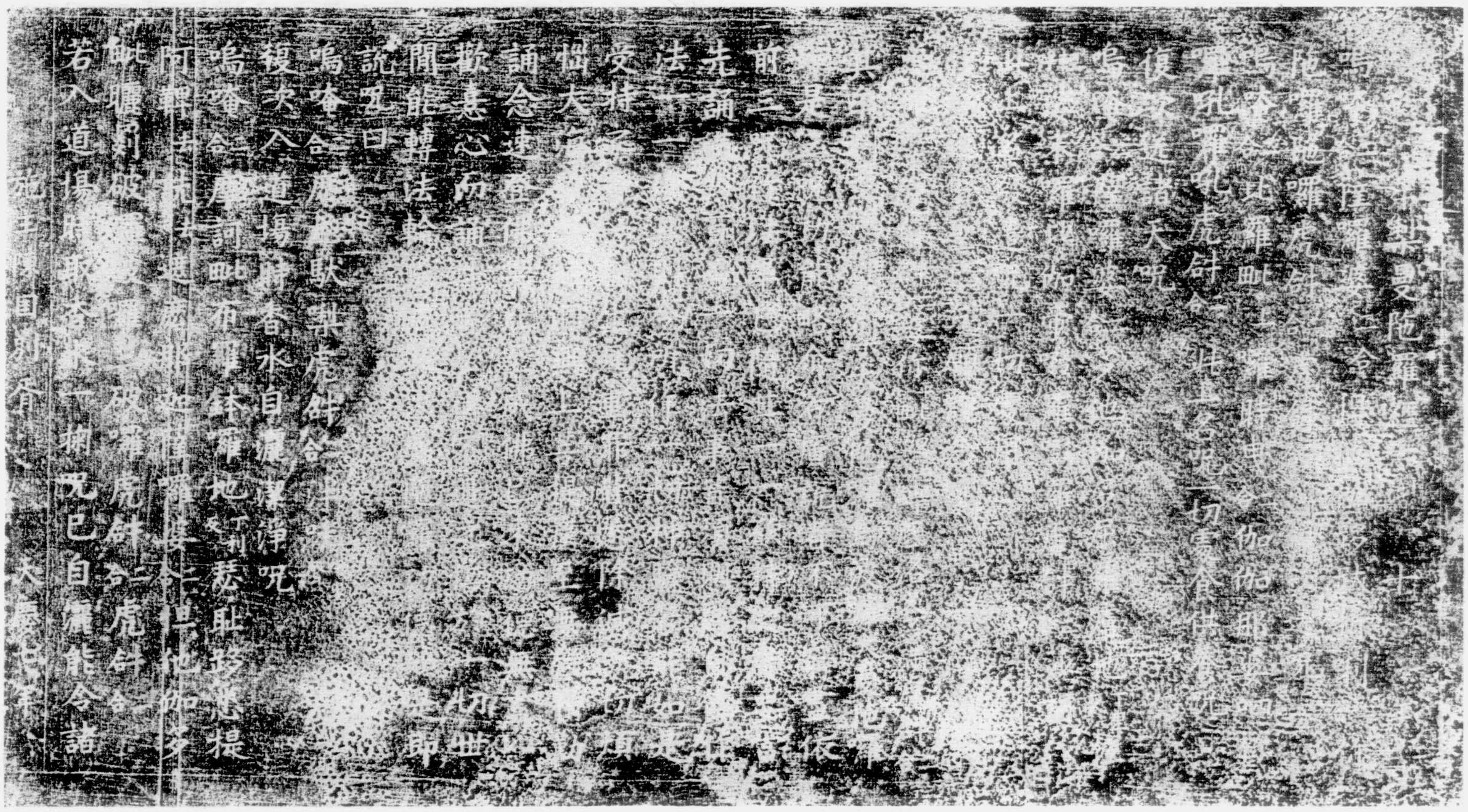
嗚唵（合二）阿鞞三麼耶跋折嚕陁囉陁囉嗚𤙖（合二）

復次請四天王呪一

嗚唵（合二）麼你毗迦瞞伍嗚𤙖（合）復次結護

嗚唵（合二）輸婆麼尼胡盧胡盧虎𤙖（二合）

此上名呪弟子呪　復次入壇持呪



[illegible]

前[illegible]是[illegible]

先誦二[illegible]

法[illegible]

受持[illegible]

悩大[illegible]

誦念達[illegible]

歡惠心所[illegible]

聞能轉法輪[illegible]

說呪曰

嗚唵（合二）麼[illegible]馱[illegible]虎𤙖（合）[illegible]

復次入道場時香水自灑淨呪

嗚唵（合二）摩訶毗布羅鉢囉地（丁利反）瑟耻跢菩提

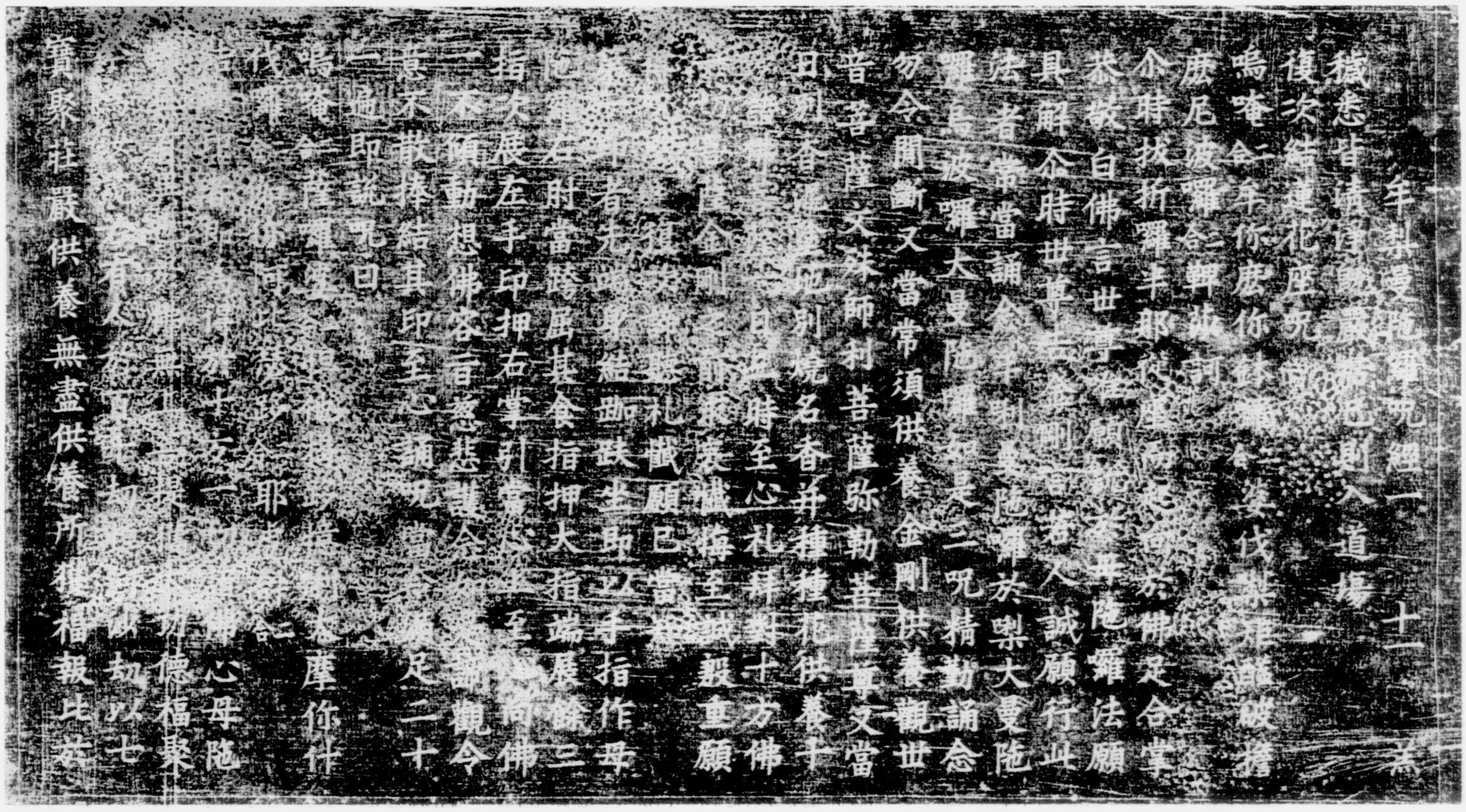
阿鞞（去）[illegible]怛他伽多

毗[illegible]破[illegible]羅虎𤙖（合二）虎𤙖（合二）

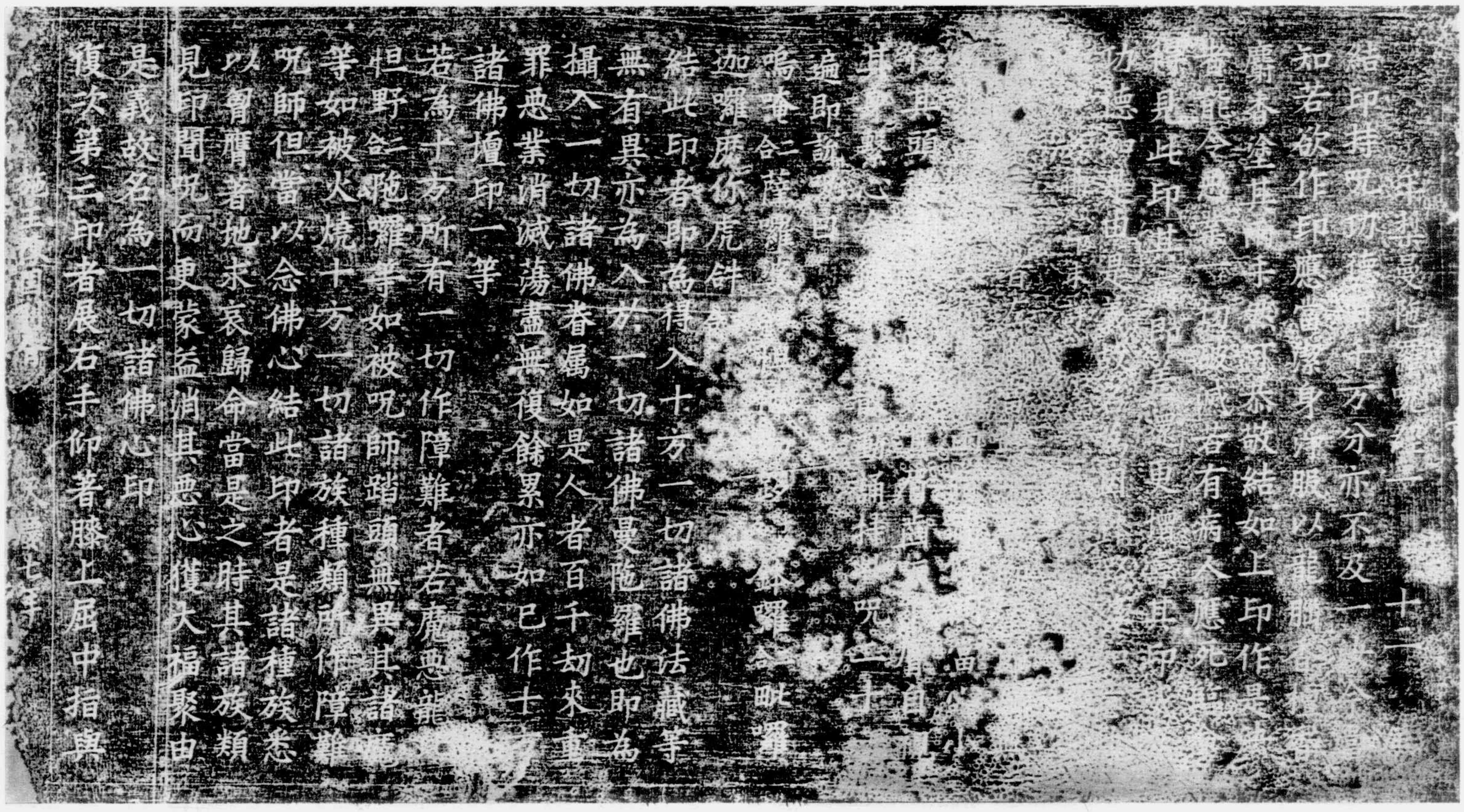
若入道場時取香[illegible]一抝呪已自灑能令諸

[illegible]

塔下二一二

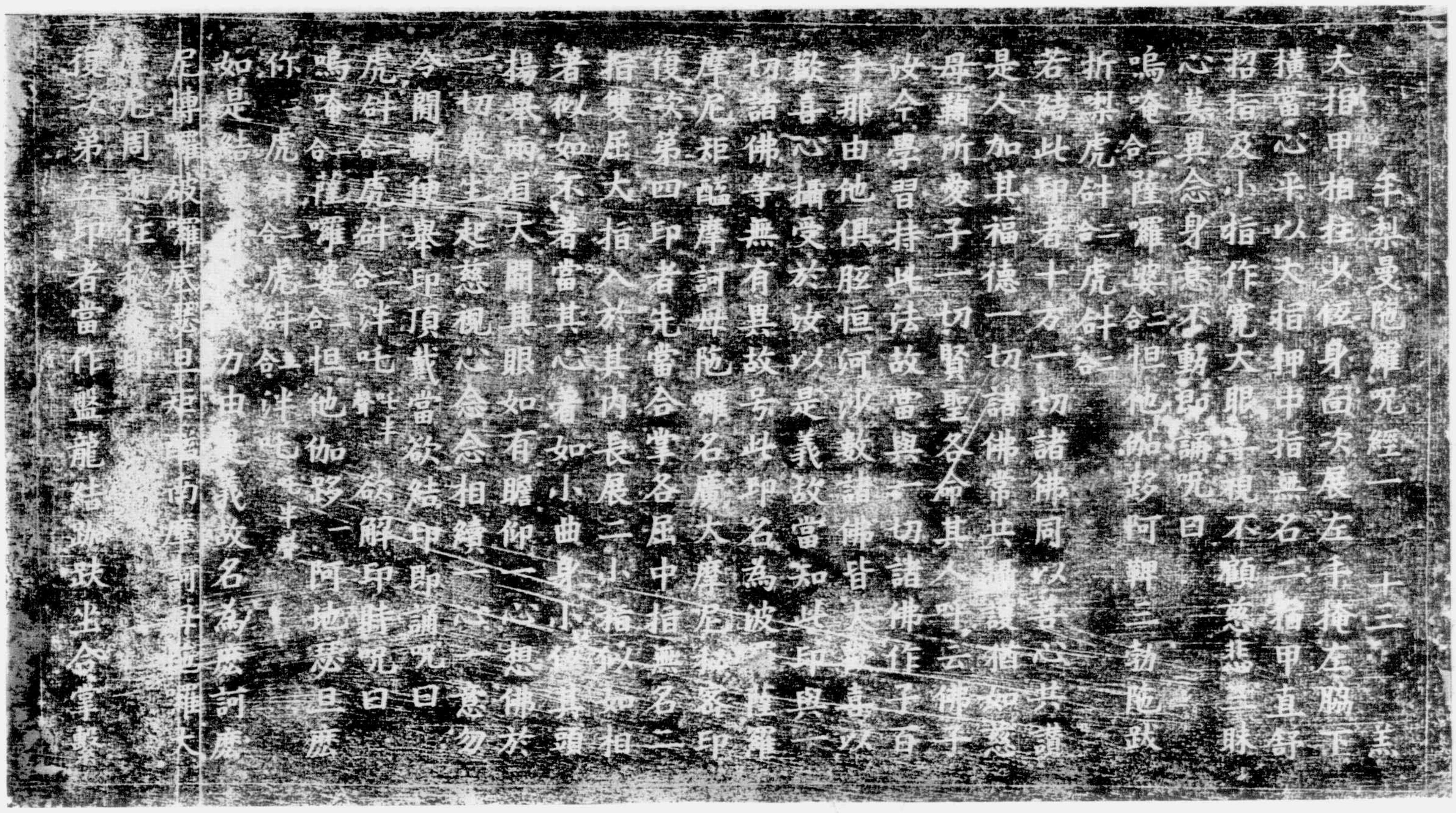


牟梨曼陀[illegible]咒經一　十二　[illegible]
穢悉皆清淨[illegible]嚴[illegible]已則入道場
復次結蓮花座咒[illegible]
嗚唵（二合）牟你麽你鉢[illegible]（二合）[illegible]伐梨[illegible]破擯
麽尼波羅（二合）輕[illegible]訶[illegible]
介時拔折羅手那[illegible]方佛足合掌
恭敬白佛言世尊[illegible]願[illegible]陀羅法願
具解介時世尊[illegible]金剛[illegible]若人誠願行此
法者常當誦念[illegible]陀羅[illegible]梨大曼陀
囉烏波囉大曼陀[illegible]是二咒精勤誦念
勿令間斷又當常須供養金剛供養觀世
音菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩尊又當
日別香[illegible]別燒名香并種種花供養十
[illegible]當[illegible]日[illegible]時至心礼拜對十方佛
[illegible]金剛[illegible]前發露懺悔至誠殷重願
[illegible]礼懺願已當[illegible]
[illegible]者先[illegible]身結跏趺坐即以手指作母
陀[illegible]左肘當膝屈其食指押大指端展餘三
指次展左手印押右掌引當心[illegible]至[illegible]向佛
一不須動想佛容言慈悲護令[illegible]觀今
一意不散捧結其印至心誦咒當[illegible]足二十
一過即說咒曰
嗚唵（二合）薩[illegible]摩你什
伐[illegible]耶[illegible]
吉[illegible]心母陀
[illegible]德福聚
[illegible]有人[illegible]劫以七
寶聚莊嚴供養無盡供養所獲福報比茲

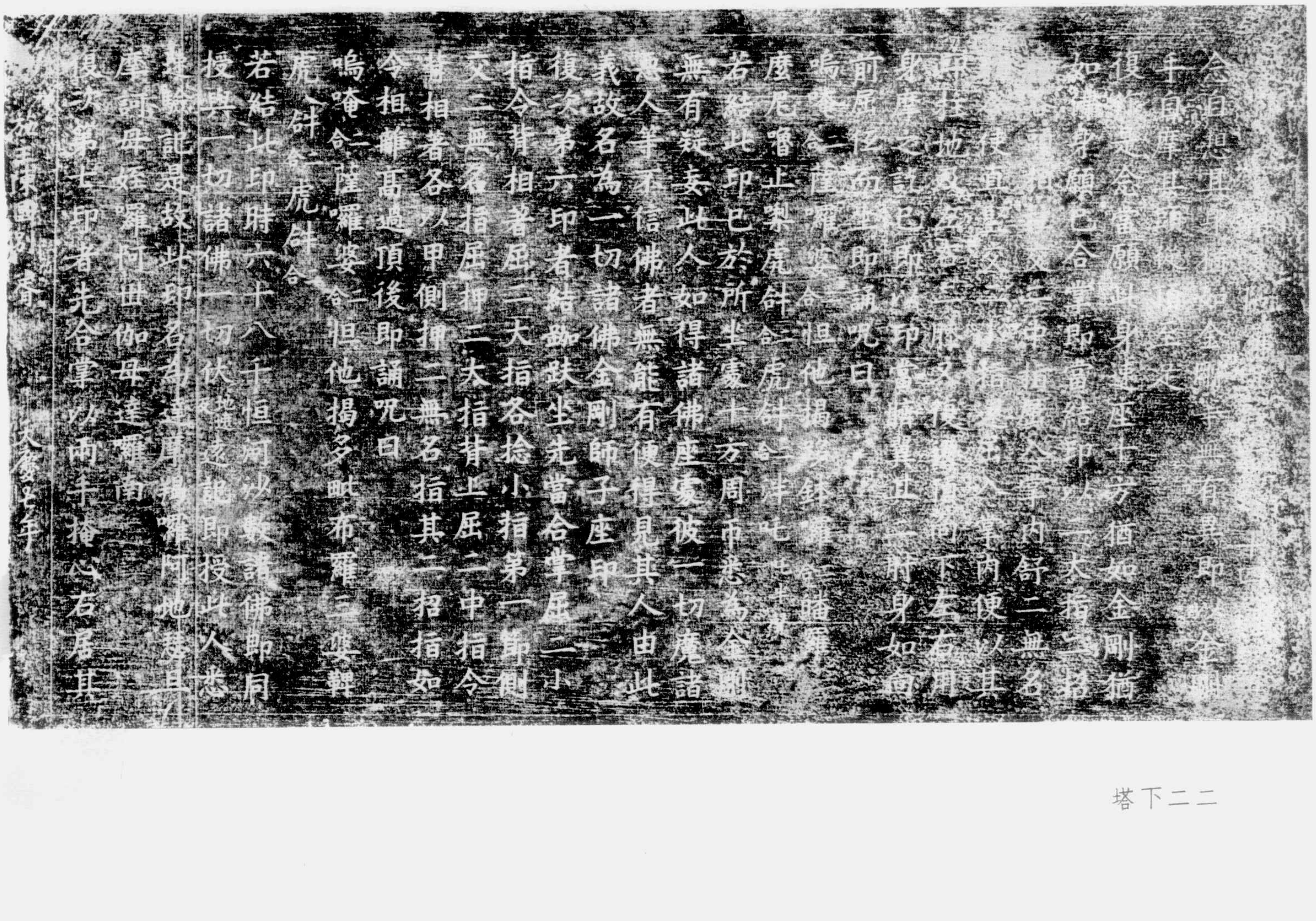


牟梨曼陀[illegible]一　十三
結印持咒功[illegible]十方分亦不及一
知若欲作印應[illegible]身[illegible]服以龍腦[illegible]
麝香塗其[illegible]手[illegible]恭敬結如上印作是
[illegible]令[illegible]若有病人應死[illegible]
得見此印[illegible]更[illegible]其印
功德[illegible]
[illegible]其頭[illegible]
其數[illegible]誦持[illegible]咒二十
遍即誦心曰
嗚唵（二合）薩羅[illegible]多[illegible]鉢羅（二合）毗囉
迦囉麽你虎鉾（二合）[illegible]
結此印者即為得入十方一切諸佛法藏等
無有異亦為入方一切諸佛曼陀羅也即為
攝入一切諸佛眷屬如是人者百千劫來重
罪惡業消滅蕩盡無復餘累亦如已作十[illegible]
諸佛壇印一等
若為十方所有一切作障難者若魔惡龍
但野（二合）拖羅等如被咒師踏頭無異其諸[illegible]
等如被火燒十方一切諸族種類所作障難
咒師但當以念佛心結此印者是諸種族悉
以智臂著地求哀歸命當是之時其諸族類
見印聞咒而更蒙益消其惡心獲大福聚由
是義故名為一切諸佛心印
復次第三印者展右手仰著膝上屈中指與
牟梨曼陀[illegible]七[illegible]

塔下六八

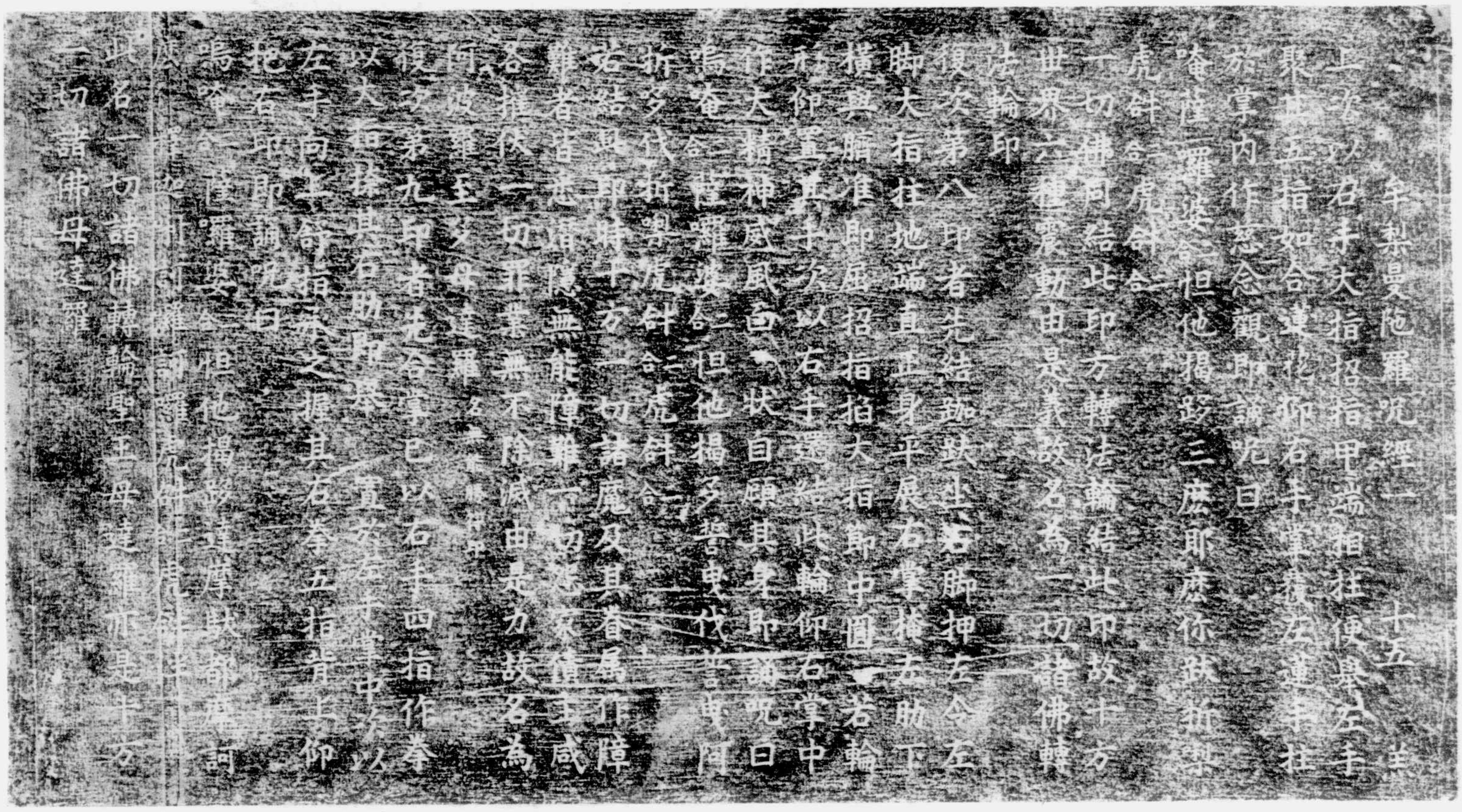


牟梨曼陀羅咒經一　十三　美
大拇甲相拄以偃身面次展左手掩左腋下
横當心平以大指押中指無名二指甲直舒
招指及小指作覺大眼專視不顧慈悲三昧
心莫異念身意不動即誦咒曰
嗚唵（合二）薩羅婆（合二）怛他伽跢阿鞞三勃陀跋
折梨虎𤙖（合二）虎𤙖（合一）
若結此印者十方一切諸佛同以善心共讚
是人加其福德一切諸佛常共擁護猶如慈
母鞠所愛子一切賢聖各命其人呼云佛子
汝今學習持此法故當與一切諸佛作子百
千那由他俱胝恒河沙數諸佛皆大歡喜以
歡喜心攝受於汝以是義故當知此印與一
切諸佛等無有異故号此印名為波[illegible]薩羅
摩尼矩臨摩訶母陀羅名廣大摩尼秘密印
復次第四印者先當合掌各屈中指無名二
指雙屈大指入於其內長展二小指似如相
著似如不著當其心著如小曲身下低其頭
揭舉兩眉大開其眼如有瞻仰一心想佛於
一切衆生起慈視心念念相續一心一意勿
令間斷便舉印頂戴當欲結印即誦咒曰
虎𤙖（合二）虎𤙖（合二）泮吒（吒半音）欲解印時咒曰
嗚唵（合二）薩羅婆（合二）怛他伽跢一阿地瑟旦處
你一虎𤙖（合二）虎𤙖（合二）泮吒（吒半音）
如是結[illegible]力由是義故名為摩訶處
尼縛羅破羅尽瑟旦矩陀南摩訶矩[illegible]羅大
摩尼周遍往秘[illegible]印
復次第五印者當作監龍結跏趺坐合掌繫

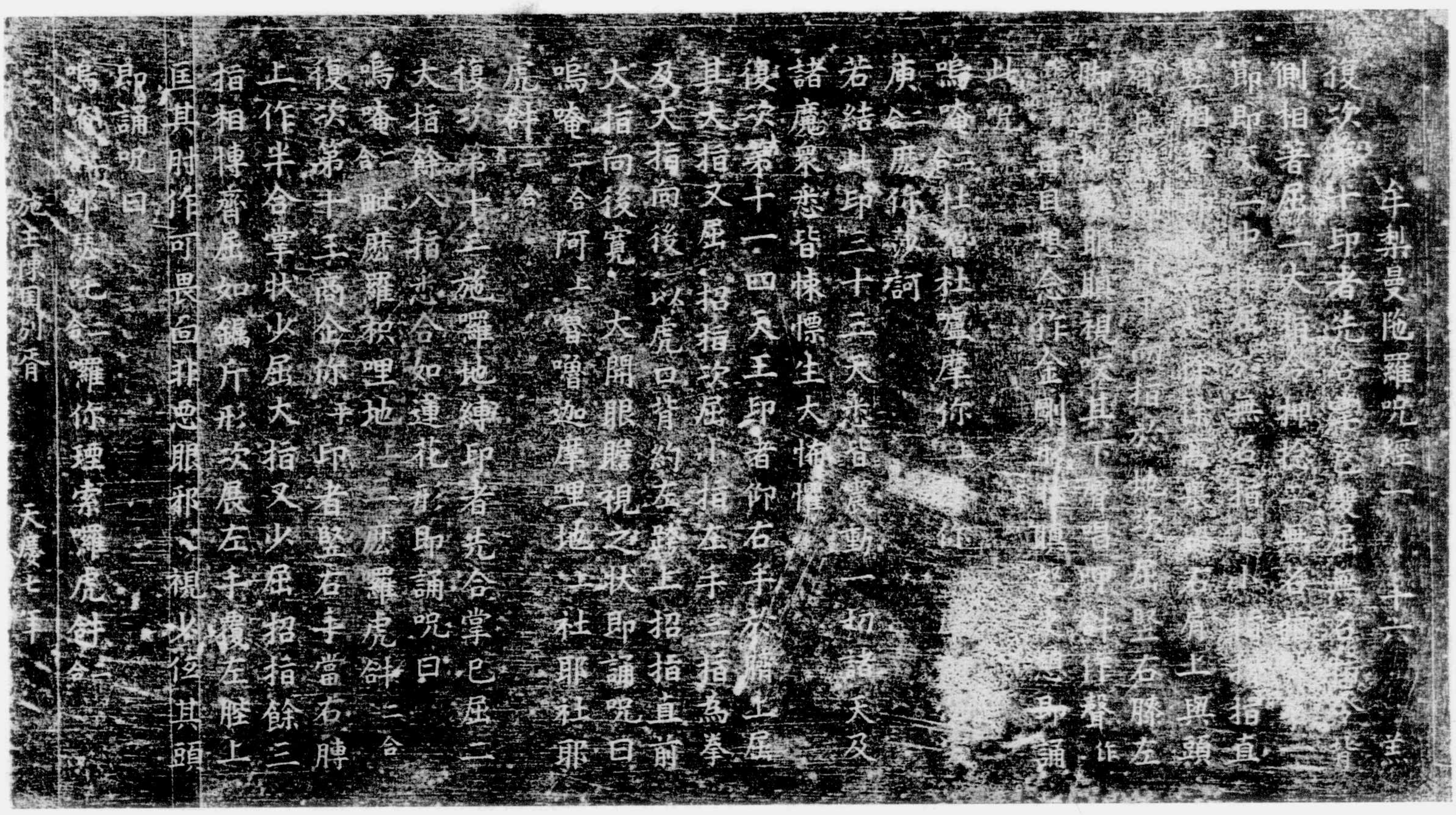


念自想其[illegible]金剛手無有畏即[illegible]金剛
手自摩其頂大[illegible]
復[illegible]是念當願此身速座十方猶如金剛猶
如[illegible]身願已合掌即當結印以一大指[illegible]招
[illegible]又二中指[illegible]入掌內舒二無名
[illegible]使直[illegible]便以其
[illegible]拄地又[illegible]下左右用
身摩之說已即[illegible]印當[illegible]其正一肘身如向
前屈[illegible]即誦咒曰
嗚唵（合二）薩囉婆（合二）怛他揭多𤙖囉（合二）[illegible]羅
摩尼嚕上[illegible]虎𤙖（合二）虎𤙖（合二）泮吒（吒半音）
若結此印已於所坐處十方周帀悉為金剛
無有疑妄此人如得諸佛座處彼一切魔諸
惡人等不信佛者無能有便得見其人由此
義故名為一切諸佛金剛師子座印
復次第六印者結跏趺坐先當合掌屈二小
指令背相著屈二大指各捻小指第一節側
交二無名指屈押二大指背上屈二中指令
背相著各以甲側押二無名指其二招指如
令相離高過頂後即誦咒曰
嗚唵（合二）薩囉婆（合二）怛他揭多毗希羅（二）婆鞞
虎𤙖（合二）虎𤙖（合）
若結此印時六十八千恒河沙數諸佛即肩
授與一切諸佛一切伏（地遮）遮說即授此人悉
[illegible]論記是故此印名達摩揭囉阿地瑟旦
摩訶母娑囉阿毋伽母達囉南
復次第七印者先合掌以兩手掩心右居其
[illegible]施主陳國[illegible]　大慶七年

塔下二二

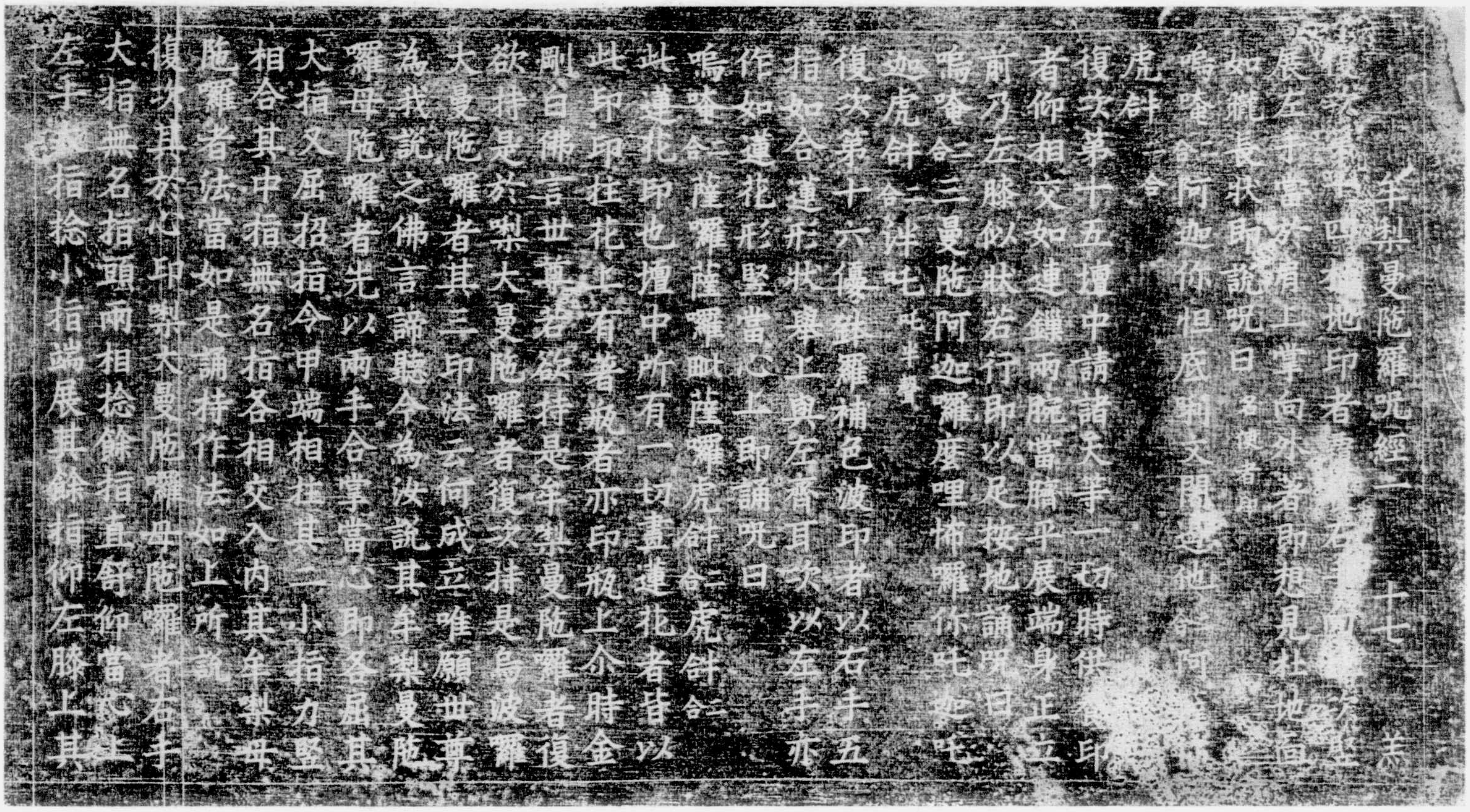


牟梨曼陀羅咒經一　十五　主
上次以右手大指招指甲端相拄便舉左手
聚五指如合蓮花仰右手掌覆左蓮手拄
於掌內作慈念觀即誦咒曰
唵（一）薩羅婆（二合）怛他揭跢（三）麼耶麼你跋折嚟
虎鉢（二合）虎鉢（二合）
一切佛同結此印方轉法輪結此印故十方
世界六種震動由是義故名為一切諸佛轉
法輪印
復次第八印者先結跏趺坐右脚押左令左
脚大指拄地端直正身平展右掌橫左肋下
橫與臍准即屈招指指大指節中圓若輪
形仰置其手次以右手還結此輪仰右掌中
作大精神威風白狀自顧其身即誦咒曰
嗚唵（二合）薩羅婆（二合）怛他揭多菩曳伐菩曳阿
折多伐折嚟虎鉢（二合）虎鉢（二合）
若結此印時十方一切諸魔及其眷屬作障
難者皆悉遁隱無能障難一切惡家債主咸
各摧伏一切罪業無不除滅由是力故名為
阿波羅至多母達羅（名無能勝印）
復次第九印者先合掌已以右手四指作拳
以大指捺其右肋即舉置於左手掌中次以
左手向上舒指屈之握其右拳五指背上仰
抱右肘即誦咒曰
嗚唵（二合）薩羅婆（二合）怛他揭跢達摩跋折羅訶
虎[illegible]羅迦折羅訶羅虎鉢（二合）[illegible]
此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦是十方
一切諸佛母達羅

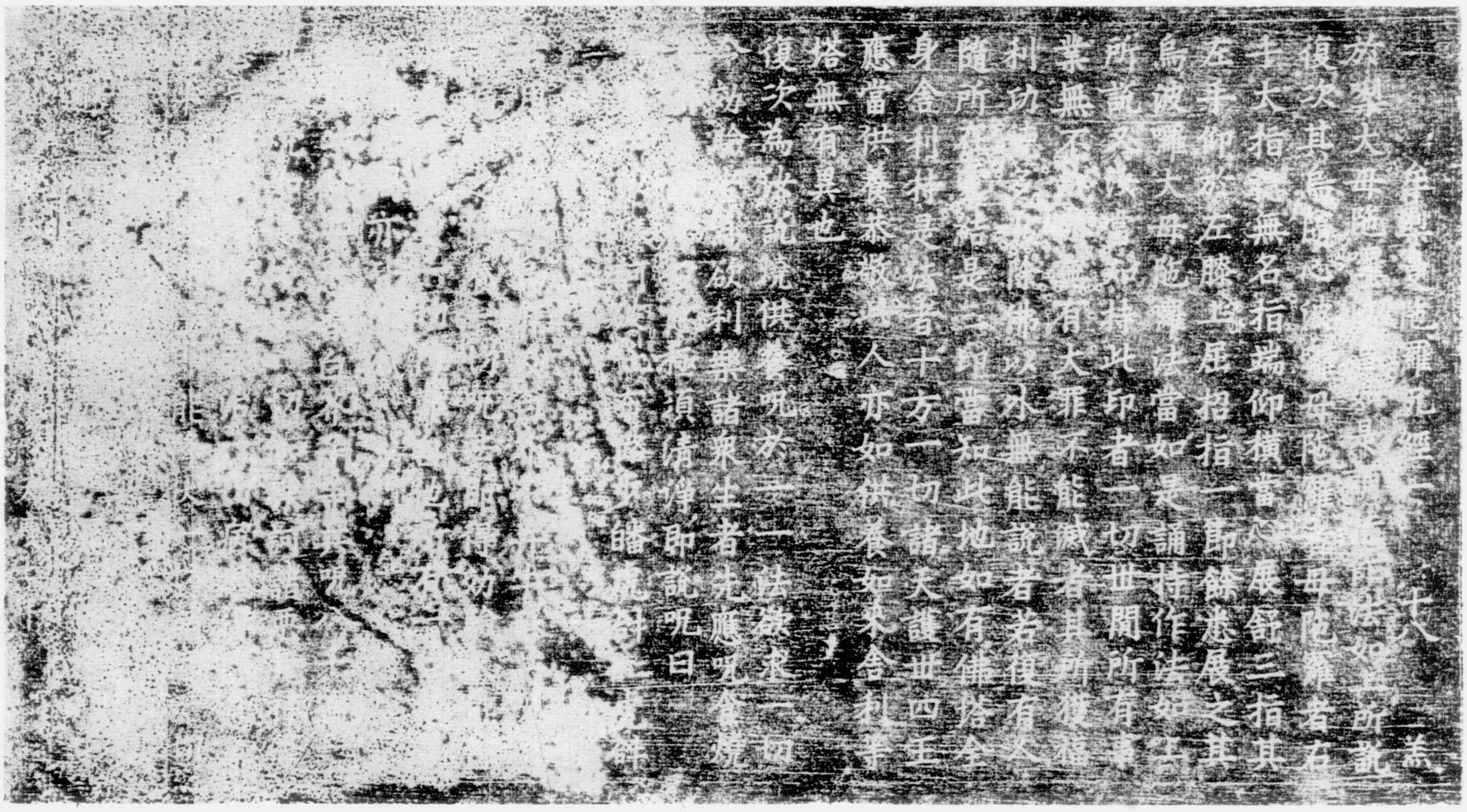


牟梨曼陀羅咒經一　十六　主
復次第十印者先合掌屈二無名指[illegible]背
側相著屈一大指各押[illegible]無名指[illegible]
節即一中指頭相拄[illegible]無名指[illegible]指直
豎相著[illegible]作[illegible]於右肩上與頭
齊[illegible]指於地次屈豎右膝左
脚[illegible]眼瞻視其下[illegible]作
[illegible]自想念作金剛[illegible]身誦
此咒
嗚唵（二合）杜嚕杜嚧摩你（上）[illegible]
庾（二合）麼你娑訶
若結此印三十三天悉皆震動一切諸天及
諸魔衆悉皆棟慄生大怖懼
復次第十一四天王印者仰右手於膺上屈
其大指又屈招指次屈小指左手三指為拳
及大指向後以虎口背約左膝上招指直前
大指向後寬大開眼瞻視之狀即誦咒曰
嗚唵（二合）阿（上）嚕嚕迦摩哩地（上）社耶社耶
虎鉢（二合）
復次第十二施囉地縛印者先合掌已屈二
大指餘八指悉合如蓮花形即誦咒曰
嗚唵（二合）毗麼羅枳哩地（上）麼羅虎鉢（二合）
復次第十三商佉你手印者豎右手當右髆
上作半合掌狀少屈大指又少屈招指餘三
指相傅齊屈如鑱斤形次展左手覆左膝上
匡其肘作可畏面非惡眼邪視以從其頭
即誦咒曰
嗚唵[illegible]鄧瑟吒（二合）囉你瓔索囉虎鉢（二合）
施主陳周別胥　天慶七年

塔下一三九

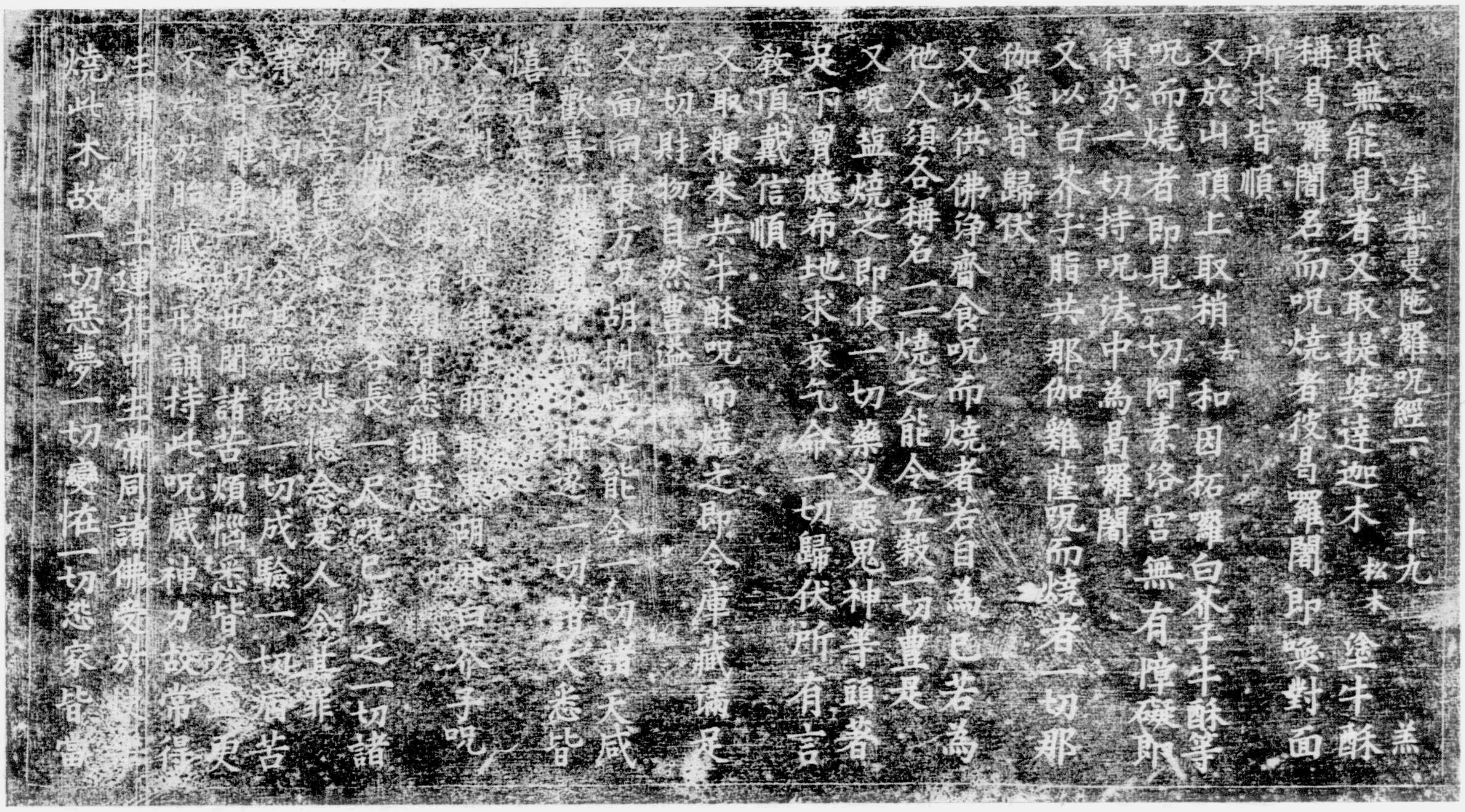


牟梨曼陀羅咒經一　十七　恙
復次第十四按地印者[illegible]右[illegible]竪
展左手當[illegible]上掌向外者即想見杜地面
如龍長狀即說咒曰（名[illegible]者[illegible]）
唵（合二）阿迦你怛底剃文闍達他（合）阿[illegible]
虎鉡（合）
復次第十五壇中請諸天等一切時供養印
者仰相交如連鏁兩腕當膺平展端身正立
前乃左膝似狀若行即以足按地誦咒曰
唵（合二）三曼陀阿迦羅麼哩怖囉你吒迦吒（二）
迦虎鉡（合二）泮吒（吒半聲）
復次第十六優鉢羅補色波印者以右手五
指如合蓮形狀舉上與左脅耳次以左手亦
作如蓮花形竪當心上即誦咒曰
唵（合二）薩羅薩羅（二）薩羅虎鉡（合二）虎鉡（合二）
此蓮花印也壇中所有一切畫蓮花者皆以
此印印住花上有者瓶者亦印瓶上介時金
剛白佛言世尊若欲持是牟梨曼陀羅者復
欲持是於梨大曼陀羅者復次持是烏波羅
大曼陀羅者其三印法云何成立唯願世尊
為我說之佛言諦聽今為汝說其牟梨曼陀
羅母陀羅者先以兩手合掌當心即各屈其
大指又屈招指令甲端相拄其二小指力竪
相合其中指無名指各相交入內其牟梨母
陀羅者法當如是誦持作法如上所說
復次其於心印梨大曼陀羅母陀羅者右手
大指無名指頭兩相捻餘指直舒仰當心上
左手[illegible]指捻小指端展其餘指仰左膝上其

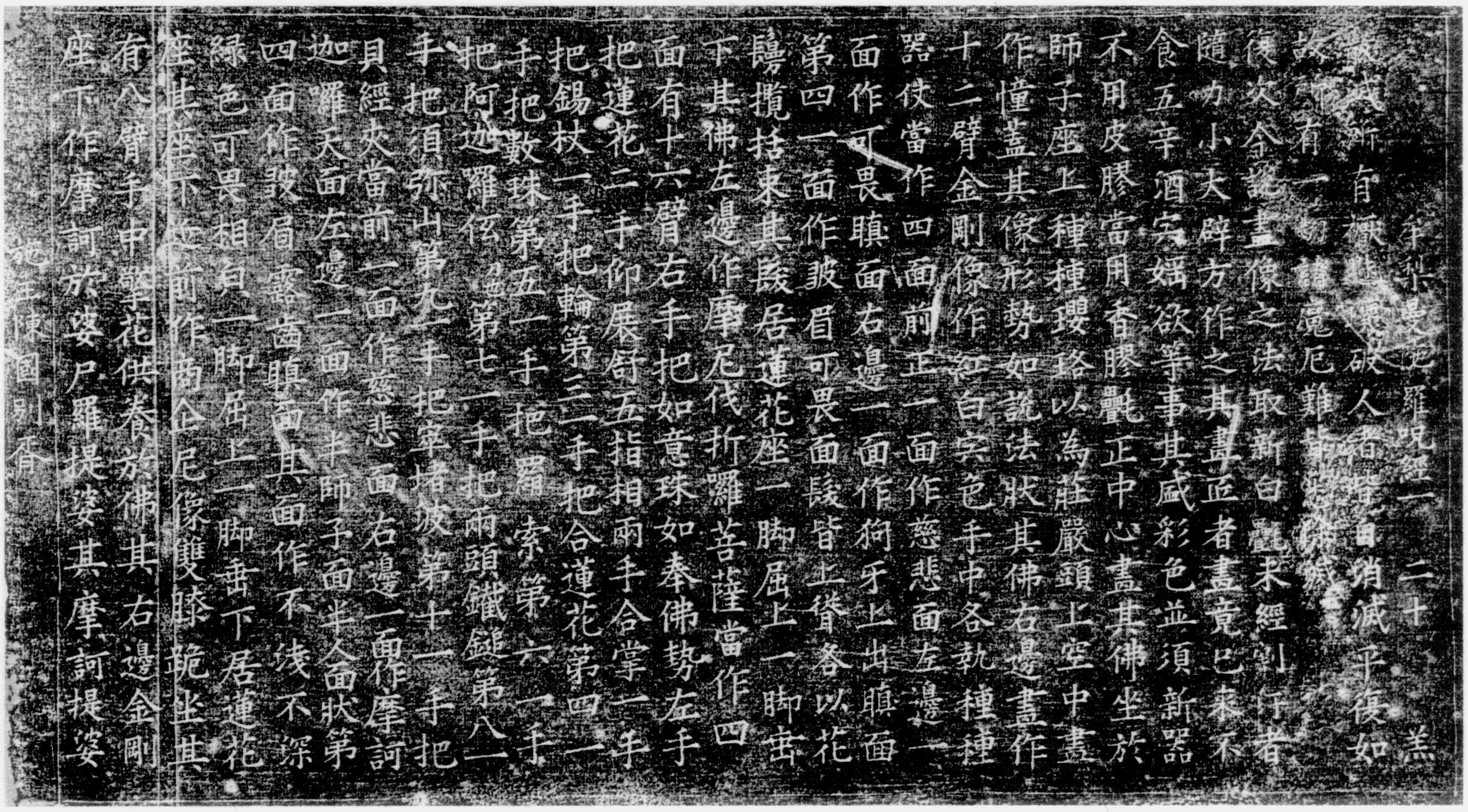


牟梨曼陀羅咒經一　十八　恙
於梨大母陀[illegible]法如上所說
復次其烏[illegible]母陀羅[illegible]母陀羅者右
手大指捻無名指端仰橫當心展舒三指其
左手仰於左膝上屈招指一節餘指展之其
烏波羅大母陀羅法當如是誦持作法如上
所說[illegible]持此印者一切世間所有[illegible]
業無不[illegible]有大罪不能滅者其所獲福
利功[illegible]除佛以外無能說者若復有人
隨所[illegible]結是[illegible]當知此地如有佛塔全
身舍利持是法者十方一切諸天護世四王
應當供養恭敬[illegible]人亦如供養如來舍利等
塔無有異也
復次為汝說燒供養咒方一法欲求一切
[illegible]欲利樂諸衆生者先應咒[illegible]
[illegible]須清淨即說咒曰
[illegible]

塔下二八四



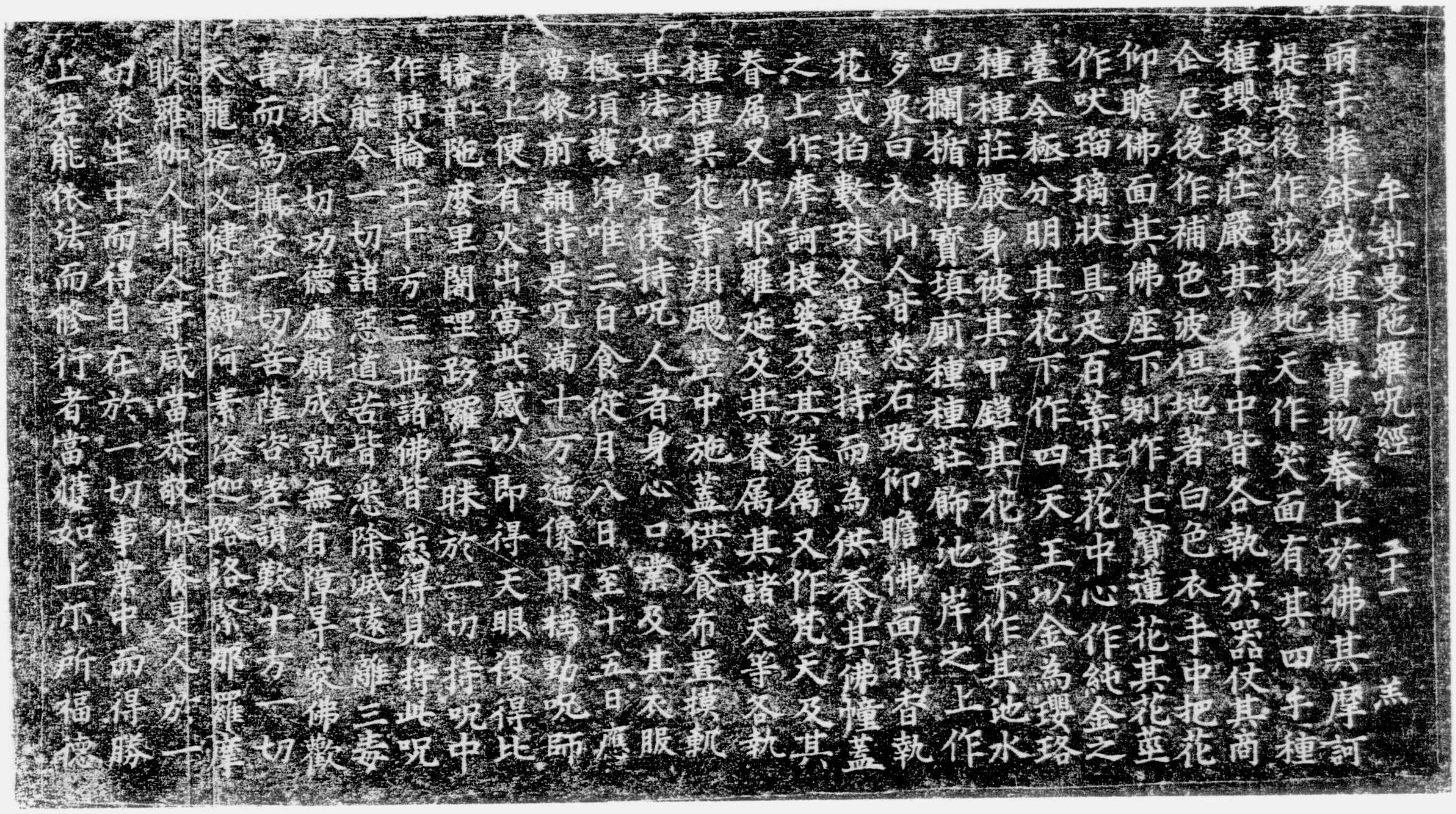
牟梨曼陀羅呪經一　十九　羔
賊無能見者又取提婆達迦木（松木）塗牛酥
稱曷羅闍名而呪燒者後曷羅闍即與對面
所求皆順
又於山頂上取稍（去）和因拓囉白芥子牛酥等
呪而燒者即見一切阿素洛宮無有障礙即
得於一切持呪法中為曷羅闍
又以白芥子脂共那伽雞薩呪而燒者一切那
伽悉皆歸伏
又以供佛淨齋食呪而燒者若自為已若為
他人須各稱名一一燒之能令五穀一切豐是
又呪鹽燒之即使一切藥叉惡鬼神等頭者
是下實臕布地求哀乞命一切歸伏所有言
教頂戴信順
又取粳米共牛酥呪而燒之即令庫藏滿足
一切財物自然豐溢
又面向東方呪胡椒燒之能令一切諸天咸
悉歡喜[illegible]稱遂一切[illegible]悉皆
憘見[illegible]
又若對[illegible]提[illegible]前取[illegible]胡[illegible]白芥子呪
而燒之[illegible]指悉稱意[illegible]
又取阿伽木[illegible]各長一尺呪已燒之一切諸
佛及菩薩[illegible]悲憶念是人令其罪
業一切[illegible]令[illegible]法一切成驗一切[illegible]苦
悉皆離身一切[illegible]間諸苦煩惱悉皆[illegible]盡更
不受於胎藏之形誦持此呪威神力故常得
生諸佛淨土蓮花中生常同諸佛受於[illegible]樂
燒此木故一切惡夢一切[illegible]怪一切惡家皆當



牟梨曼陀羅呪經一　二十　羔
戴或新有[illegible]破人[illegible]自消滅乎復如
故[illegible]有一切[illegible]魔尼難[illegible]
復次令説畫像之法取新白氎未經割行者
隨力小大辟方作之其畫匠者畫竟已來不
食五辛酒宍婬欲等事其威彩色並須新器
不用皮膠當用香膠氎正中心畫其佛坐於
師子座上種種瓔珞以為莊嚴頭上空中畫
作幢蓋其像形勢如説法狀其佛右邊畫作
十二臂金剛像作紅白宍色手中各執種種
器仗當作四面前正一面作慈悲面左邊一
面作可畏瞋面右邊一面作狗牙上出瞋面
第四一面作皺眉可畏面髮皆上聳各以花
鬘攬括束其髮居蓮花座一脚屈上一脚垂
下其佛左邊作摩尼伐折囉菩薩當作四
面有十六臂右手把如意珠如奉佛勢左手
把蓮花二手仰展舒五指相兩手合掌一手
把錫杖一手把輪第三一手把合蓮花第四一
手把數珠第五一手把羂索第六一手
把阿迦羅伍盌第七一手把兩頭鐵鏈第八一
手把須弥山第九一手把窣堵波第十一手把
貝經夾當前一面作慈悲面右邊一面作摩訶
迦囉天面左邊一面作半師子面半人面狀第
四面作皺眉露齒瞋面其面作不淺不深
綠色可畏相貌一脚屈上一脚垂下居蓮花
座其座下邊前作摩尼像雙膝跪坐其
有八臂手中擎花供養於佛其右邊金剛
座下作摩訶旃婆尸羅提婆其摩訶提婆

施主陳國別胥

塔下六九



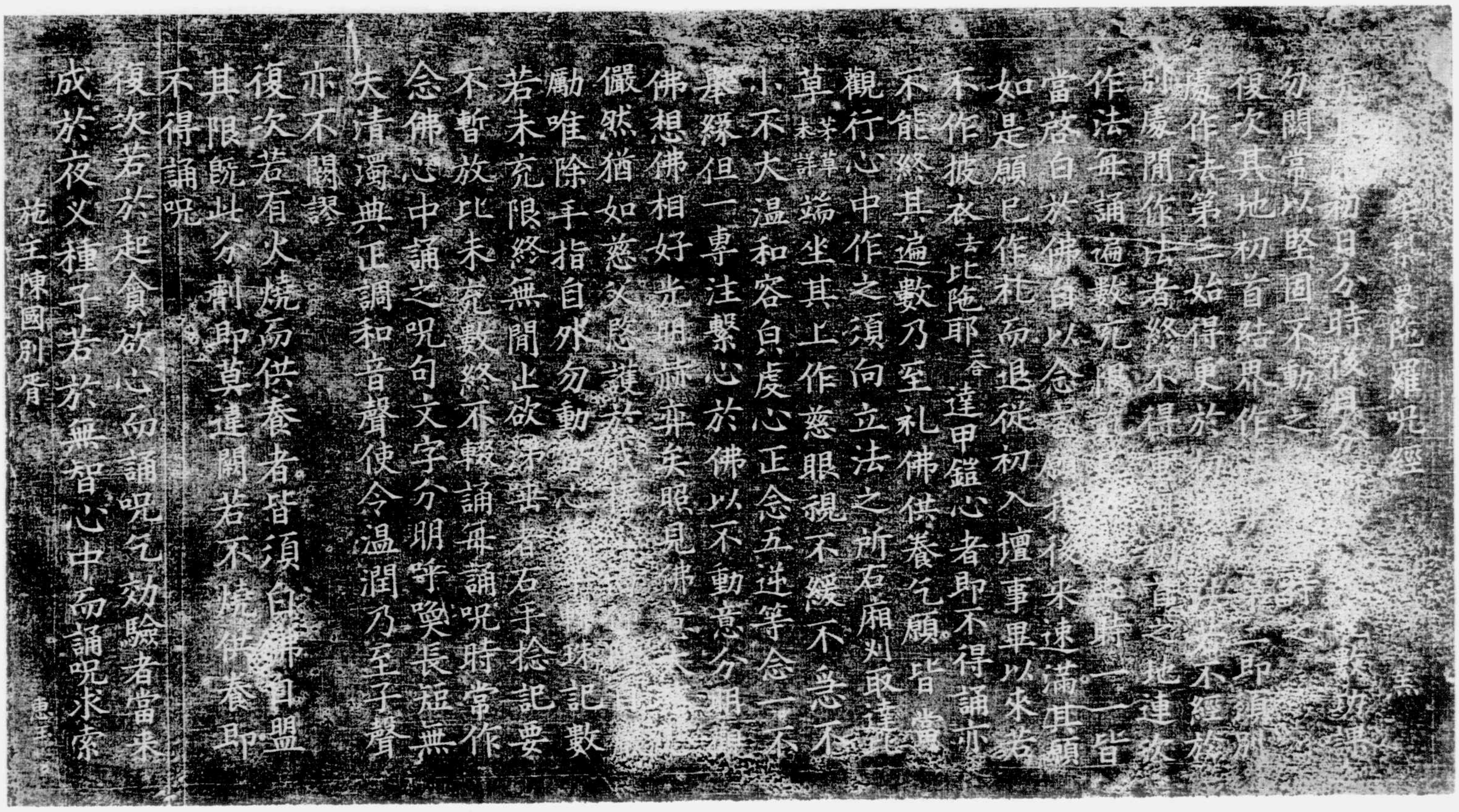
牟梨曼陀羅呪經　二十一　薫

兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛其摩訶
提婆後作蘇杜地天作笑面有其四手種
種瓔珞莊嚴其身手中皆各執於器仗其商
佉尼後作補色波但地著白色衣手中把花
仰瞻佛面其佛座下別作七寶蓮花其花莖
作吠瑠璃狀具足百葉其花中心作純金之
臺令極分明其花下作四天王以金為瓔珞
種種莊嚴身被其甲鎧其花莖下作其池水
四欄楯雜寶填廁種種莊飾池岸之上作
多衆白衣仙人皆悉右跪仰瞻佛面持香執
花或掐數珠各異嚴持而為供養其佛幢蓋
之上作摩訶提婆及其眷屬又作梵天及其
眷屬又作那羅延及其眷屬其諸天等各執
種種異花等翔颺空中施蓋供養布置摸軌
其法如是復持呪人者身心口業及其衣服
極須護淨唯三白食從月八日至十五日應
當像前誦持是呪滿十万遍像即搖動呪師
身上便有火出當此感以即得天眼復得比
輸計陁摩里闍里跢羅三昧於一切持呪中
作轉輪王十方三世諸佛皆悉得見持此呪
者能令一切諸惡道苦皆悉除滅遠離三毒
所求一切功德應願成就無有障㝵蒙佛歡
喜而為攝受一切菩薩咨嗟讚歎十方一切
天龍夜叉健達縛阿素洛迦路茶緊那羅摩
睺羅伽人非人等咸當恭敬供養是人於一
切衆生中而得自在於一切事業中而得勝
上若能依法而修行者當獲如上尒所福德

牟梨曼陀羅呪經　二十二　薫

若誦此呪若結其印乃至若見若聞而能發心
信重歡喜生恭敬者應當讚仰如是人等如
佛身想等無有異如是之者世世常逢諸佛
淨土不入胎陰蓮花中生乃至成於無上等
道常不遠離諸佛菩薩
復次當燒薰陸香供養諸佛及燒塞比羅香
香[illegible]栴檀香沉水香多伽羅香堵嚕色迦香
燒如是香以為供養
復次泥塗壇上當用麝香龍腦香鬱金香
白檀香紫檀香等末如是塗飾
復次結界之法如前以說汝今諦聽持呪之法
先須洗浴而供養佛供養畢已其道場所
悉有護界地天之神次當供養
復次欲權結界者當先啓白三寶今為某事
於此結界若干日已來請權借用所欲作法
一切事者皆於念佛心中作之次當用塞縛塞
陁菝悉底加印印之此印關而請移其地所諸
神次以婆臺印安其神於界外別處安置其
諸飲食各取少分奉施此神應當如是日別
供養
復次所有呪日別用者先當各誦一百遍
已然後可行用依如是法史定有驗次當作
十方結界已跪於佛前披心陳說一切惡念
三業不善根本罪業當先懺悔三業已
若不果須[illegible]
[illegible]
施主陳[illegible]

塔下一四一



牟梨曼陀羅呪經

[illegible]初日分時後夜分[illegible]數功畢

勿閑常以堅固不動之[illegible]即須別

復次其地初首結界作[illegible]一即須別

處作法第二始得更於[illegible]不經於

別處開作法者終不得[illegible]首之地違次

作法每誦遍數充限[illegible]時一一皆

當啓白於佛自以念[illegible]後來速滿其願

如是願已作礼而退從初入壇事畢以來若

不作披衣（去比陁耶二合）達甲鎧心者即不得誦亦

不能終其遍數乃至礼佛供養乞願皆當

觀行心中作之須向立法之所石廂刈取達[illegible]

草（茅草未詳）端坐其上作慈眼視不緩不急不

小、不大温和容貞虔心正念五逆等念一不

舉緣但一專注繫心於佛以不動意分明[illegible]

佛想佛相好光明赫奕矣眼見佛[illegible]

儼然猶如慈父隱護於[illegible]

勵唯除手指自外勿動[illegible]心[illegible]珠記數

若未充限終無間止欲[illegible]者右手捻記要

不暫放比未充數終不輟誦每誦呪時常作

念佛心中誦之呪句文字分明呼喚長短無

失清濁典正調和音聲使令温潤乃至子聲

亦不闕謬

復次若有火燒而供養者皆須白佛自盟

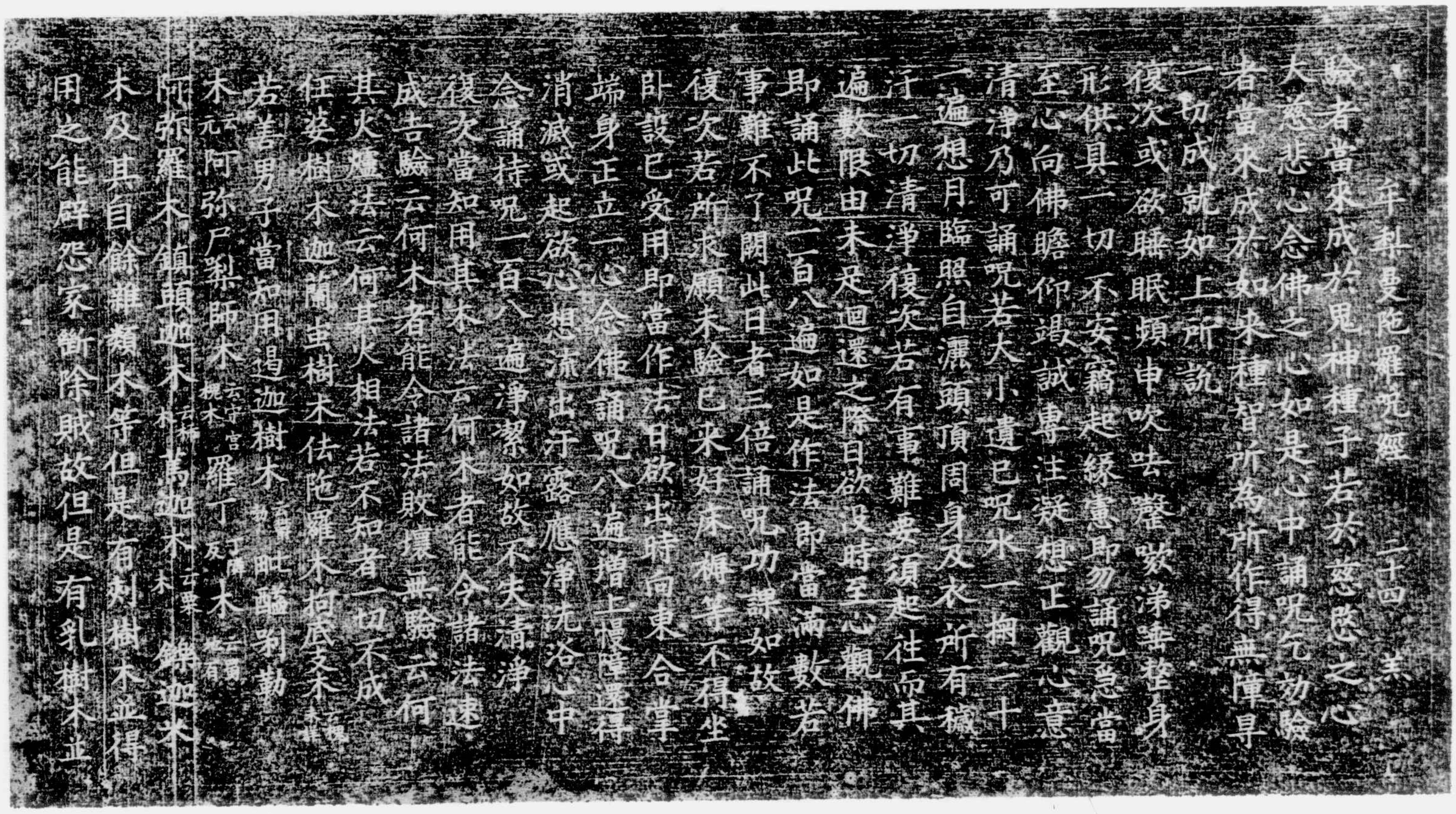
其限既此分劑即莫違闕若不燒供養即

不得誦呪

復次若於起貪欲心而誦呪乞効驗者當来

成於夜叉種子若於無智心中而誦呪求索

施主陳國刖胥　惠王



牟梨曼陀羅呪經　二十四　奚

驗者當來成於鬼神種子若於慈愍之心

大慈悲心念佛之心如是心中誦呪乞効驗

者當來成於如來種智所為所作得無障㝵

一切成就如上所説

復次或欲睡眠頻申吹呿謦欬涕唾整身

形供具一切不安竊起緣慮即勿誦呪急當

至心向佛瞻仰遏誠專注凝想正觀心意

清淨乃可誦呪若大小遺已呪水一掬二十

一遍想月臨照自灑頭頂周身及衣所有穢

汙一切清淨復次若有事難要須起往而其

遍數限由未足迴還之際日欲及時至心觀佛

即誦此呪一百八遍如是作法即當滿數若

事難不了闕此日者三倍誦呪功課如故

復次若所求願未驗已來好床褥等不得坐

卧設已受用即當作法日欲出時向東合掌

端身正立一心念佛誦呪八遍增上根障還得

消滅或起欲心想流出汙露應淨洗浴心中

念誦持呪一百八遍淨潔如故不失清淨

復次當知用其木法云何木者能令諸法速

成吉驗云何木者能令諸法敗壞無驗云何

其火爐法云何其火相法若不知者一切不成

任婆樹木迦蘭虫樹木佉陁羅木拘底叉木（木槐未詳）

若善男子當知用遏迦樹木（[illegible]）毗醯剝勤

木（云元）阿弥尸梨師木（云槐木宮）羅丁（[illegible]反）木（[illegible]）

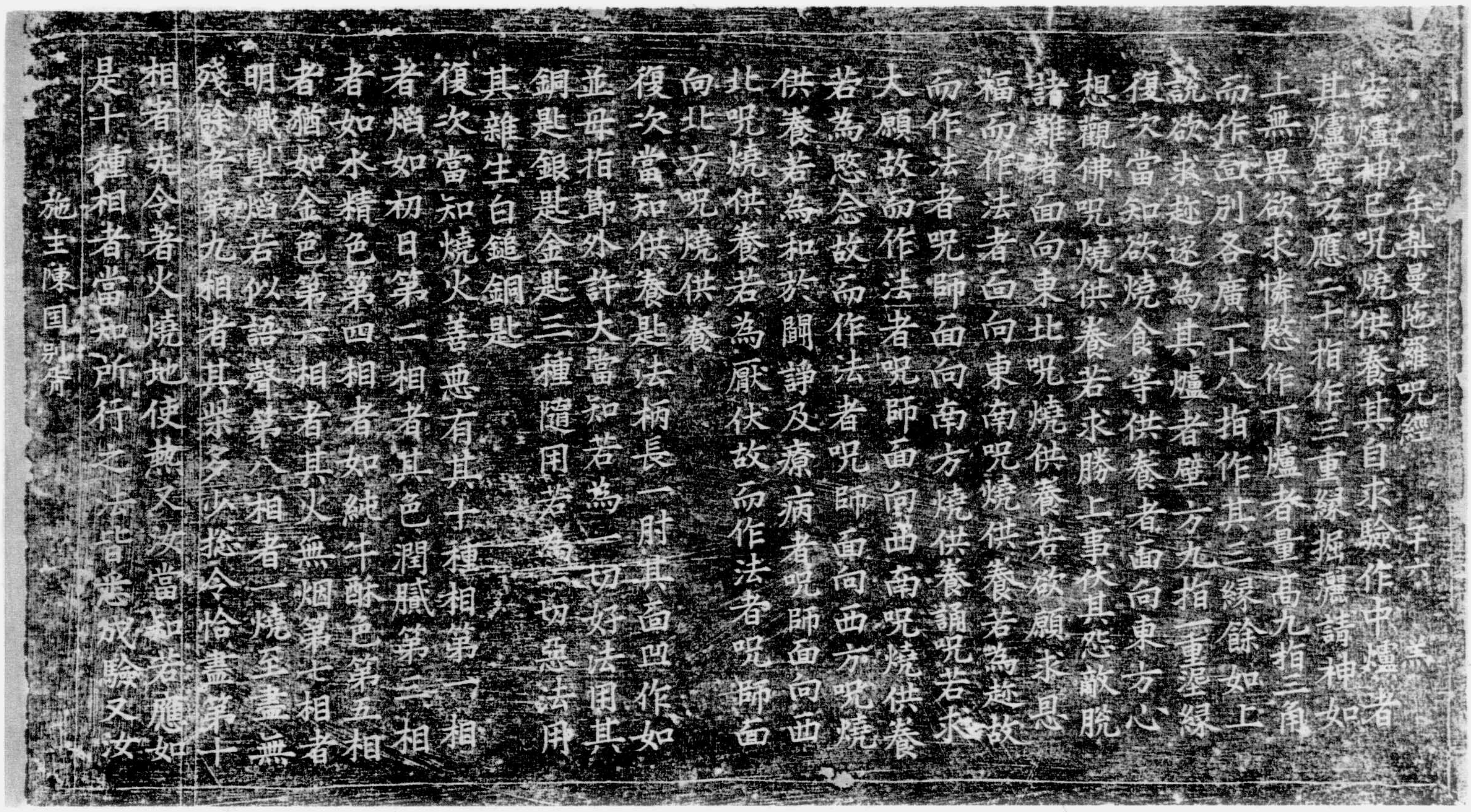
阿弥羅木鎮頭迦木（云柿木）葛迦木（云栗木）鑠迦木

木及其自餘雜類木等但是有刺樹木並得

用之能辟怨家斷除賊故但是有乳樹木並

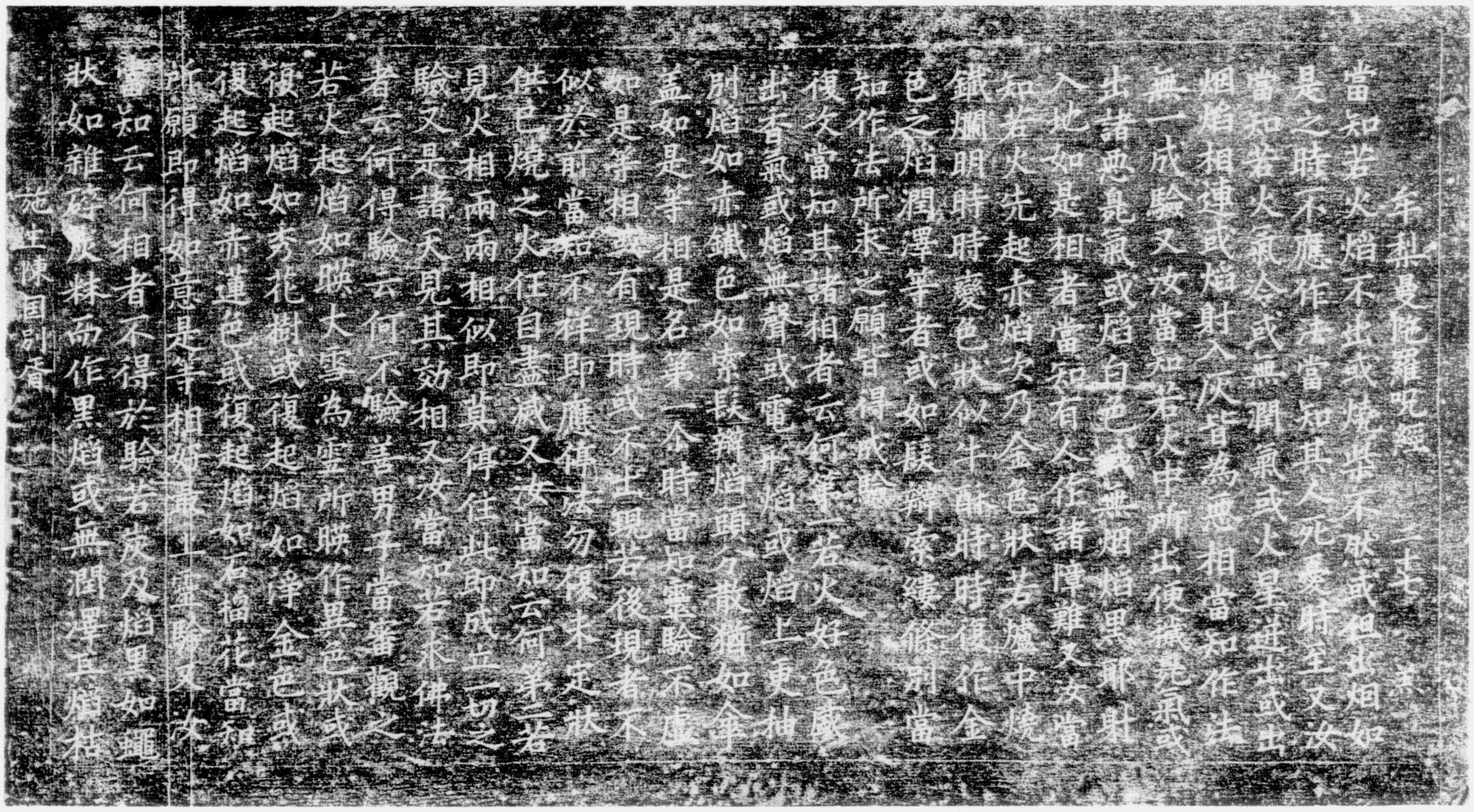
塔下二一九

牟梨曼陀羅呪經 二十五 羔
得用之能發渴愛令親輔故當知次第
其必立腊木（皆無云似梨）播囉師木（云桃云胡）但是一切無
刺樹木栽安隱者用之能令一切人心生柔軟
故其法露多木牟素佉木（云草云日）居噪（云合）迦等
木（云棘云等）迦跪婆木阿輸迦木舍剥般那木（云蒼薇）
波迦必木如是等木為求一切驗者用之能
令所求一一成吉故
復次當知其諸木等不得取用被燒樵者
自折墮者經衂折者瘡痕斫者已遭霜者
被虫食者有如是等不善相者並不應用
若無名法應當用之其諸木類四種相狀
如說所用不得錯誤
復次當知第一上法第二中法第三下法第
四遂法四法長短有次第用上法者長十
二指用中法者長十指其遂法者當
長八指用下法四指而截
復次當知其上法者謂令一切未相親友
[illegible]者謂持呪者大願者求人求財凡
一切求令法驗故其下法者謂令一切人等敬
重相憐愍故其遂法者謂去一切怨家等故
復次其上法者[illegible]脂塗其中法者用乳酪
塗其下法者為憐愍故三種甜塗其遂法
者八指血及毒藥是而塗
復次當知其[illegible][illegible]去地一肘[illegible]以
牛屎未淨[illegible]已塡糞淨土為
上爐者壁[illegible]一[illegible]四方作之起四重緣泥之訖
[illegible][illegible]以手印念佛誦呪迎請五神安坐爐中



牟梨曼陀羅呪經 二十六 羔
安爐神已呪燒供養其自求驗作中爐者
其爐壁方應二十指作三重緣掘爐請神如
上無異欲求憐愍作下爐者量高九指三角
而作面別各廣一十八指作其三緣餘如上
說欲求趂逐為其爐者壁方九指一重壓緣
復次當知欲燒食等供養者面向東方心
想觀佛呪燒供養若求勝上事伏其怨敵脫
諸難者面向東北呪燒供養若欲願求息
福而作法者面向東南呪燒供養若為趂故
而作法者呪師面向南方燒供養誦呪若求
大願故而作法者呪師面向西南呪燒供養
若為慈念故而作法者呪師面向西方呪燒
供養若為和於鬪諍及療病者呪師面向西
北呪燒供養若為厭伏故而作法者呪師面
向北方呪燒供養
復次當知供養匙法柄長一肘其面四作如
並母指節外許大當知若為一切好法用其
銅匙銀匙金匙三種隨用若為一切惡法用
其雜生白鑞銅匙
復次當知燒火善惡有其十種相第一相
者熖如初日第二相者其色潤膩第三相
者如水精色第四相者如純牛酥色第五相
者猶如金色第六相者其火無烟第七相者
明燭舉熖若似語聲第八相者一燒至盡無
殘餘者第九相者其柴多少搃令恰盡第十
相者先令著火燒地使熱又汝當知若應如
是十種相者當知所行之法皆悉成驗又汝
施主陳国別駕

塔下二八六



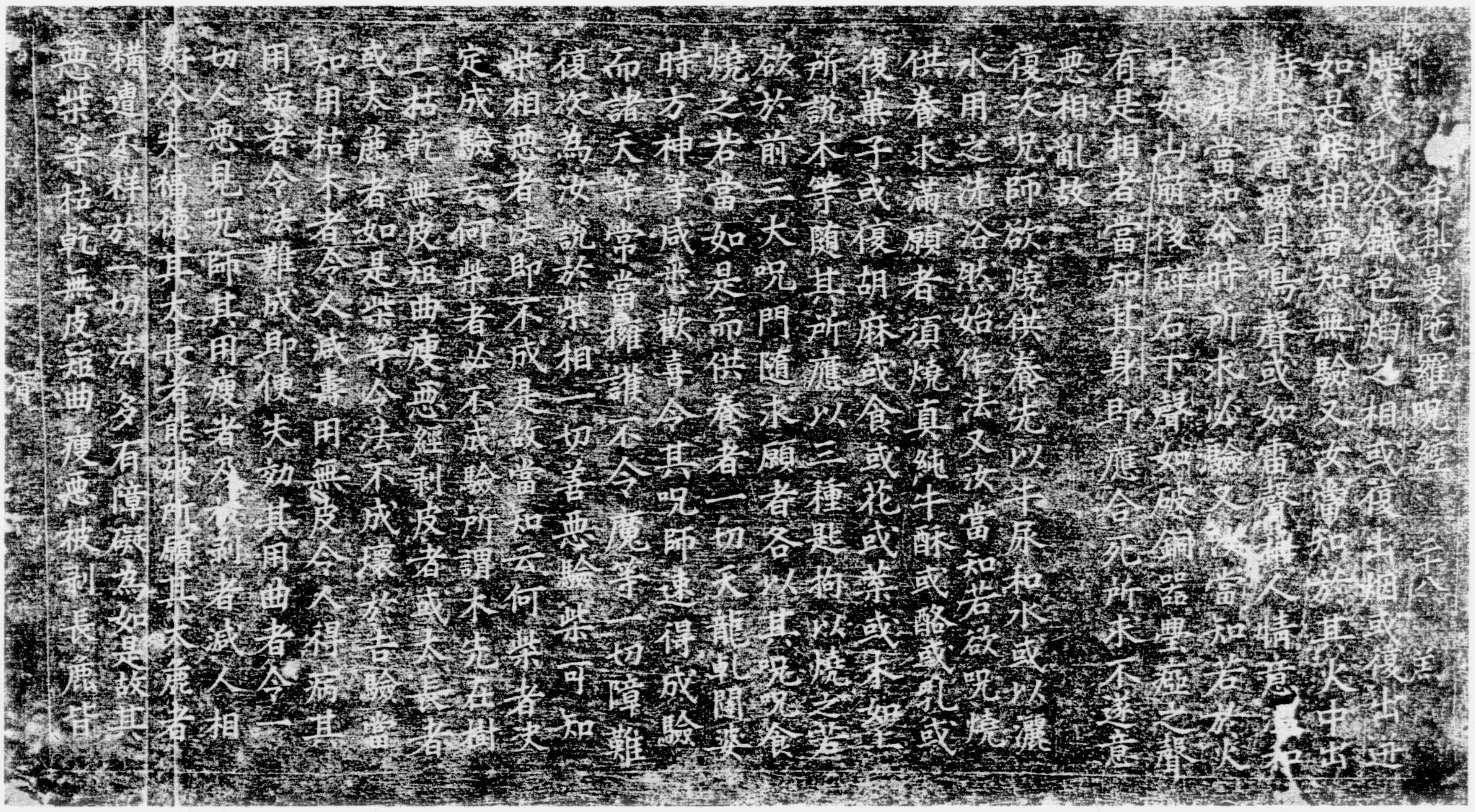
牟梨曼陀羅呪經　二十七

當知若火焰不出或燒柴不然或但出烟如是之時不應作法當知其人死變時至又汝當知若火氣合或無潤氣或火星迸出或出烟焰相連或焰射入灰皆為惡相當知作法無一成驗又汝當知若火中所出便穢惡氣或出諸惡臭氣或焰白色或無烟焰黑耶射入地如是相者當知有人作諸障難又汝當知若火先起赤焰次乃金色狀若爐中燒鐵爛明時時變色狀似牛膽時時復作金色之焰潤澤等者或如髮辮索纏條別當知作法所求之願皆得成驗

復次當知其諸相者云何第一若火好色盛出香氣或焰無聲或電形焰或焰上更抽別焰如赤鐵色如索辮焰頭分散猶如傘蓋如是等相是名第一令時當知靈驗不虛如是等相或有現時或不出現若後現者不似於前當知不祥即應停法勿復未定狀供已燒之火任自盡滅又汝當知云何第二若見火相兩兩相似即莫停住此即成立一切之驗又是諸天見其効相又汝當知若求佛法者云何得驗云何不驗善男子當審觀之若火起焰如暎大雲為雲所暎作異色狀或復起焰如秀花樹或復起焰如淨金色或復起焰如赤蓮色或復起焰如石榴花當得所願即得如意是等相好最上靈驗又汝

當知云何相者不得於驗若灰及焰黑如蠅狀如雜碎炭糅而作黑焰或無潤澤其焰枯

施主陳国別香



牟梨曼陀羅呪經　二十八

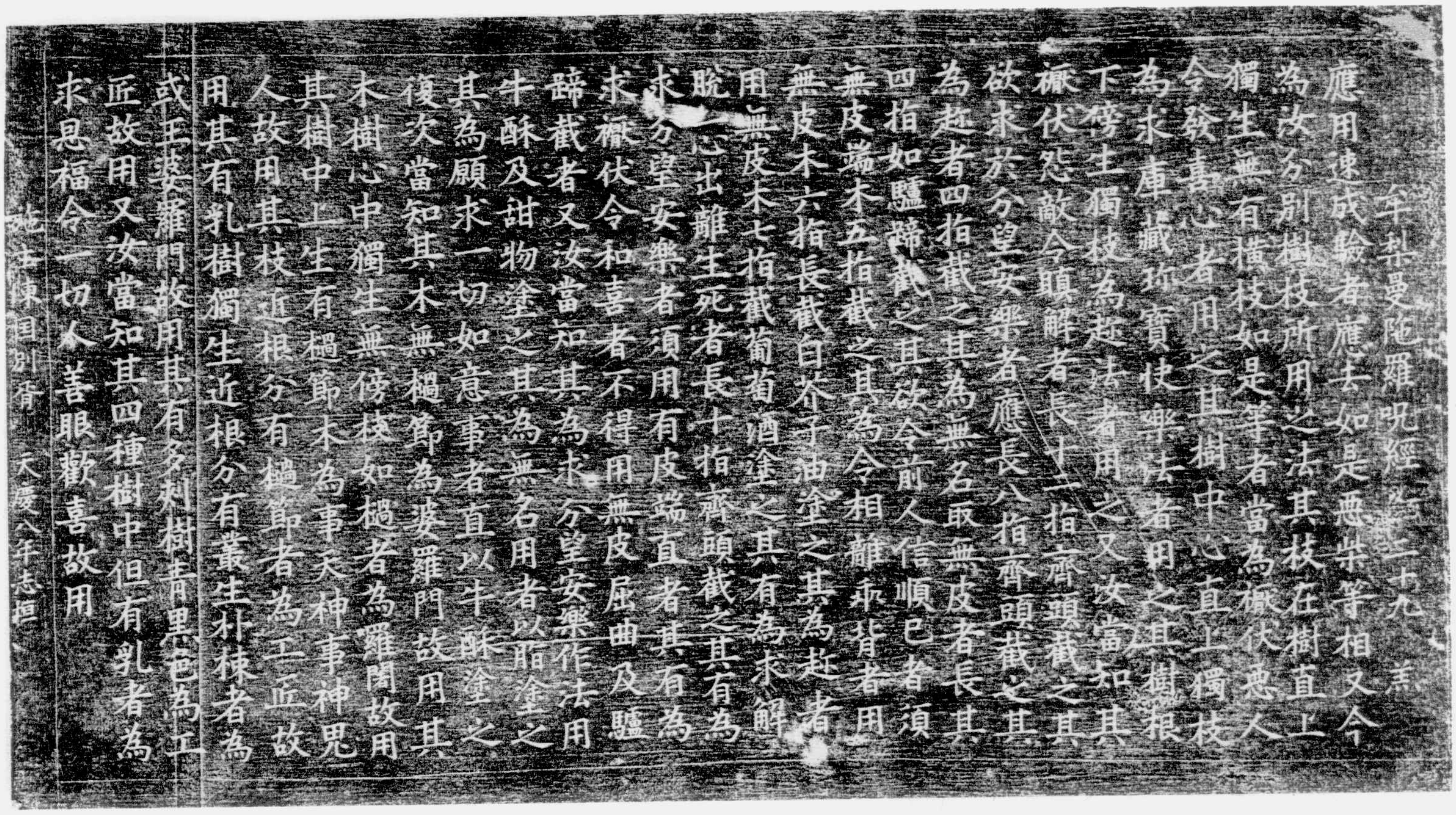
燋或出冷鐵色焰之相或復出烟或復出迸如是等相當知無驗又汝當知於其火中出特牛聲騾貝鳴聲或如雷聲獼人啼意之聲當知今時所求必驗又汝當知若於火中如山崩後碎石下聲如破銅器墨碎之聲有是相者當知其身即應合死所求不遂意惡相亂故

復次呪師欲燒供養先以牛尿和水或以灑水用之洗浴然始作法又汝當知若欲呪燒供養求滿願者須燒真純牛酥或酪或乳或復菓子或復胡麻或食或花或葉或木堅所說木等隨其所應以三種匙抅以燒之若欲於前三大呪門隨求願者各以其呪呪食燒之若當如是而供養者一切天龍乾闥婆時方神等咸悉歡喜令其呪師速得成驗而諸天等常當擁護不令魔等一切障難

復次為汝說於柴相一切善惡驗柴可知柴相惡者法即不成是故當知云何柴者更定成驗云何柴者必不成驗所謂木先在樹上枯乾無皮短曲瘦惡經剝皮者或太長者或太麁者如是柴等令法不成壞於吉驗當知用枯木者令人滅壽用無皮令人得病其用短者令法難成即便失効其用曲者令一切人惡見呪師其用瘦者及被剝者滅人相好令失福德其太長者能破所願其太麁者

橫遭不祥於一切法多有障礙為如是故其惡柴等枯乾無皮短曲瘦惡被剝長麁皆

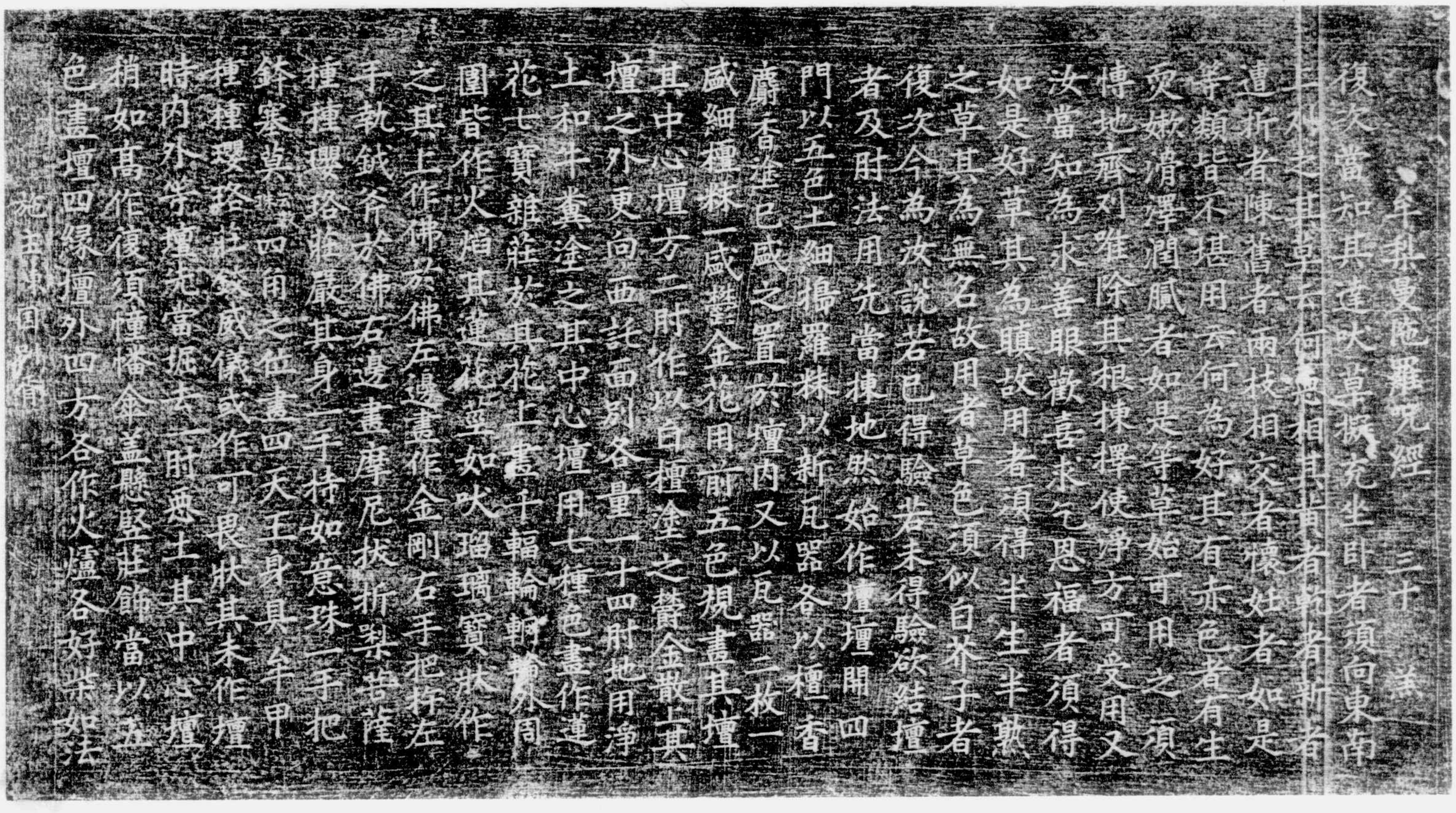
塔下一四二



牟梨曼陀羅呪經　[illegible]三十九　羔

應用速成驗者應去如是惡柴等相又令為汝分別樹枝所用之法其枝在樹直上獨生無有横枝如是等者當為攝伏惡人令發喜心者用之其樹中心直上獨枝為求庫藏珍寶使樂法者用之其樹根下傍生獨枝為趂法者用之又汝當知其攝伏怨敵令瞋解者長十二指齊頭截之其欲求於分望安樂者應長八指齊頭截之其為趂者四指截之其為無名取無皮者長其四指如驢蹄截之其欲令前人信順已者須無皮端末五指截之其為令相離乖背者用無皮木六指長截白芥子油塗之其為趂者用無皮木七指截蒱萄酒塗之其有為求解脫一心出離生死者長十指齊頭截之其有為求分望安樂者須用有皮端直者其有為求攝伏令和喜者不得用無皮屈曲及驢蹄截者又汝當知其為求分望安樂作法用牛酥及甜物塗之其為無名用者以脂塗之其為願求一切如意事者直以牛酥塗之復次當知其木無檛節為婆羅門故用其木樹心中獨生無傍枝如檛者為羅閣故用其樹中上生有檛節木為事天神事神鬼人故用其枝近根分有檛節者為工匠故用其有乳樹獨生近根分有叢生朴楝者為或王婆羅門故用其有多刺樹青黑色為工匠故用又汝當知其四種樹中但有乳者為求恩福令一切人善眼歡喜故用

施主陳國劉骨　天慶八年志[illegible]

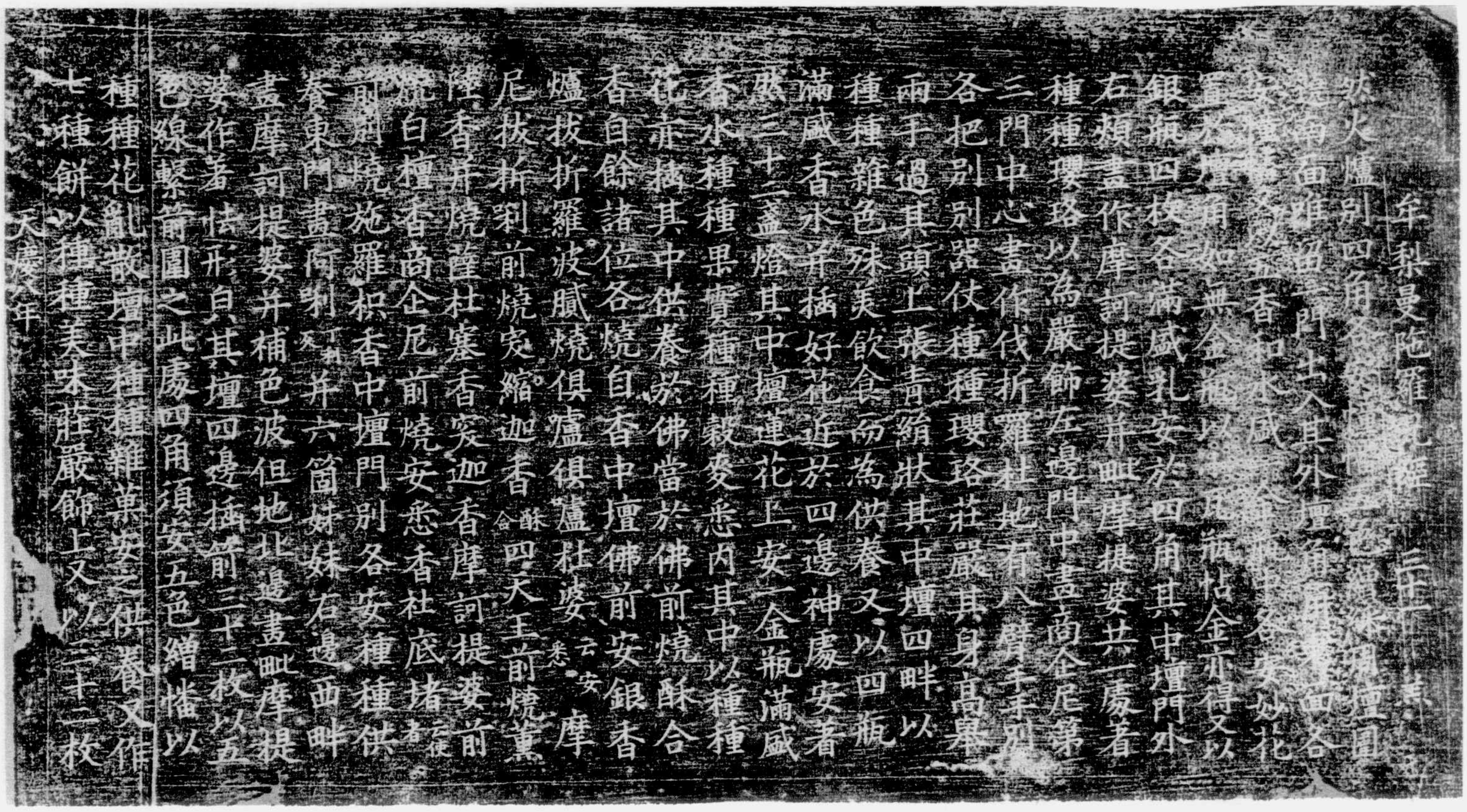


牟梨曼陀羅呪經　三十　羔

復次當知其達以草擬充坐卧者須向東南上柔之其草云何是相其黄者乾者新者遭折者陳舊者兩枝相交者懷妊者如是等類皆不堪用云何為好其有赤色者有生柔嫩滑澤潤膩者如是等草始可用之須傅地齊刈難除其根揀擇使淨方可受用又汝當知為求善眼歡喜求乞恩福者須得如是好草其為瞋故用者須得半生半熟之草其為無名故用者草色須似白芥子者復次今為汝說若已得驗若未得驗欲結壇者及肘法用先當揀地然始作壇壇開四門以五色土細擣羅粿以新瓦器各以檀香麝香塗已盛之置於壇內又以瓦器二枚一盛細檀粿一盛鬱金花用前五色規畫其壇其中心壇方二肘作以白檀塗之鬱金散上其壇之外更向四面面別各量一十四肘地用淨土和牛糞塗之其中心壇用七種色畫作蓮花七寶雜莊於其花上畫千輻輪軸輞具同圍皆作火焰其蓮花莖如吠瑠璃寶狀作之其上作佛於佛左邊畫作金剛右手把拧左手執鉞斧於佛右邊畫摩尼拔折梨菩薩種種瓔珞莊嚴其身一手持如意珠一手把鉾[illegible]莫（[illegible]）四角之位畫四天王身具牟甲種種瓔珞莊嚴威儀或作可畏狀其未作壇時內外當壇先當掘去一肘惡土其中心壇稍如高作復須幢幡傘蓋懸豎莊飾當以五色畫壇四緣壇外四方各作火爐各好柴如法

施主陳國劉骨

塔下一四三



牟梨曼陀羅咒經　三十一　素

然火爐別四角各[illegible]門[illegible]壇圓

遶南面唯留一門出入其外壇角[illegible]面各

安[illegible]種各盃香和水盛[illegible]各安妙花

置於壇角如無金瓶以瓦瓶怗金亦得又以

銀瓶四枚各滿盛乳安於四角其中壇門外

右頰畫作摩訶提婆并毗摩提婆共一處着

種種瓔珞以為嚴飾左邊門中畫商企尼第

三門中心畫作伐折羅杜地有八臂手手別

各把別別器仗種種瓔珞莊嚴其身高舉

兩手過其頭上張青綃狀其中壇四畔以

種種雜色殊美飲食而為供養又以四瓶

滿盛香水并插好花近於四邊神處安着

然三十二盞燈其中壇蓮花上安一金瓶滿盛

香水種種果實種種穀麥悉內其中以種種

花亦插其中供養於佛當於佛前燒酥合

香自餘諸位各燒白香中壇佛前安銀香

爐拔折羅波膩燒俱盧俱盧杜婆（云安悉）摩

尼拔折羅前燒突縮迦香（酥合）四天王前燒薰

陸香并燒薩杜塞香突迦香摩訶提婆前

燒白檀香商企尼前燒安悉香杜底堵（云徒者）

前別燒施羅枳香中壇門別各安種種供

養東門畫阿判（丁利反）并六箇姊妹右邊西畔

畫摩訶提婆并補色波但地北邊畫毗摩提

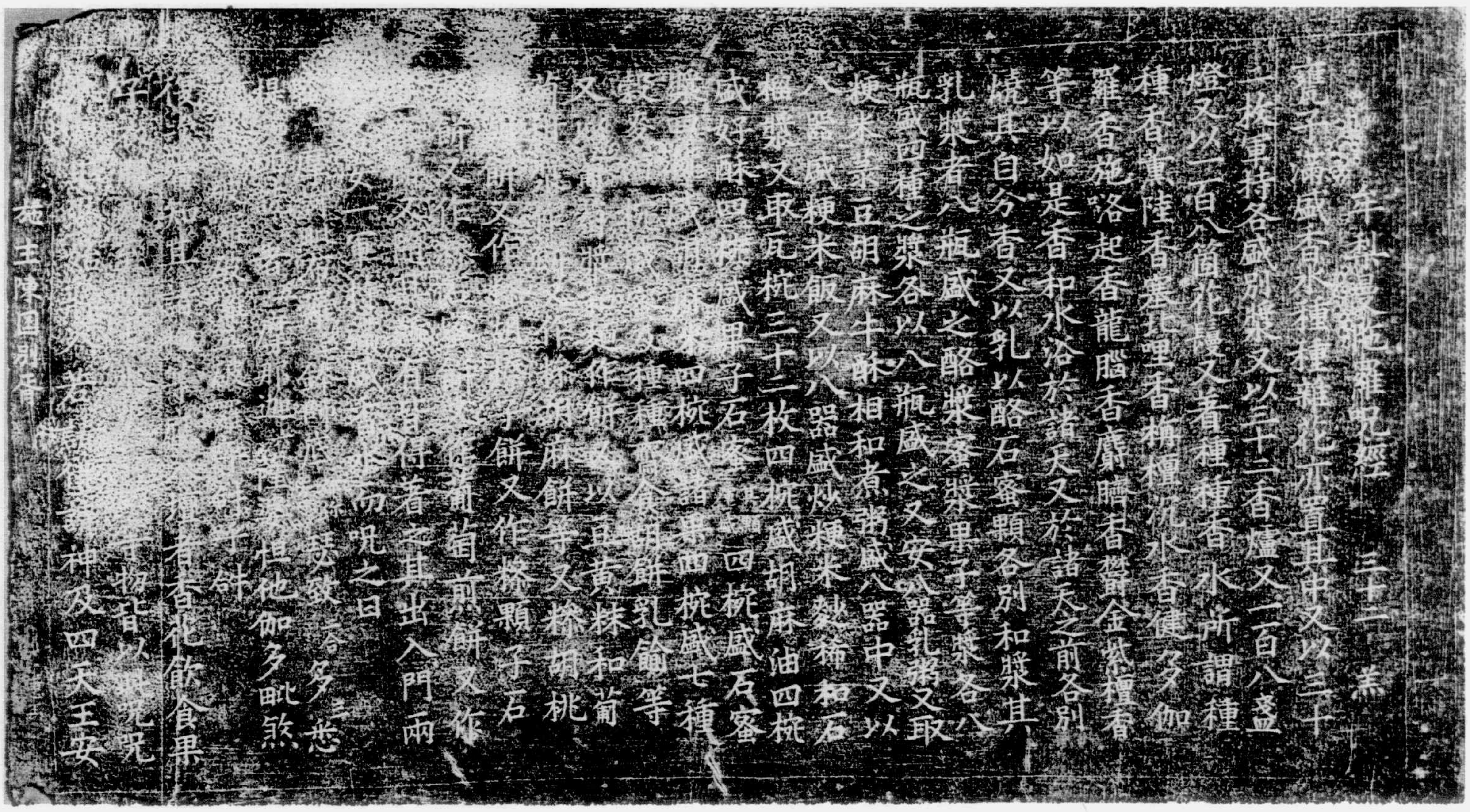
婆作着怯并貝其壇四邊插箭三十二枚以五

色線繫箭圍之此處四角須安五色繒幡以

種種花亂散壇中種種雜菓安之供養又作

七種餅以種種美味莊嚴飾上又以三十二枚

天慶八年



牟梨曼陀羅咒經　三十二　素

寶子滿盛香水種種雜花亦置其中又以三十

二枚車持各盛別漿又以三十二香爐又一百八盞

燈又以一百八箇花鬘又着種種香水所謂種

種香薰陸香[illegible]理香栴檀沉水香健多伽

羅香施洛起香龍腦香麝臍香鬱金紫檀香

等以如是香和水浴於諸天又於諸天之前各別

燒其白分香又以乳以酪石蜜顆各別和漿其

乳漿者八瓶盛之酪漿蜜漿果子等漿各八

瓶盛四種之漿各以八瓶盛之又安八器乳粥又取

粳米菉豆胡麻牛酥相和煮粥盛八器中又以

八器盛粳米飯又以八器盛炒粳米麨稀和石

榴漿又取瓦椀三十二枚四椀盛胡麻油四椀

盛好酥四椀盛果子石蜜[illegible]四椀盛石蜜

[illegible]四椀[illegible]果四椀盛七種

[illegible]種種[illegible]餅乳餔等

[illegible]作餅以[illegible]豆黃粖和蔔

[illegible]胡麻餅等又粽胡桃

[illegible]餅又作[illegible]子餅又作粽顆子石

[illegible]又作[illegible]菌煎餅又作

[illegible]有[illegible]得着之其出入門兩

[illegible]以[illegible]而咒之曰

[illegible]發（合）多（三）悉

[illegible]怛他伽多毗煞

[illegible]千餅

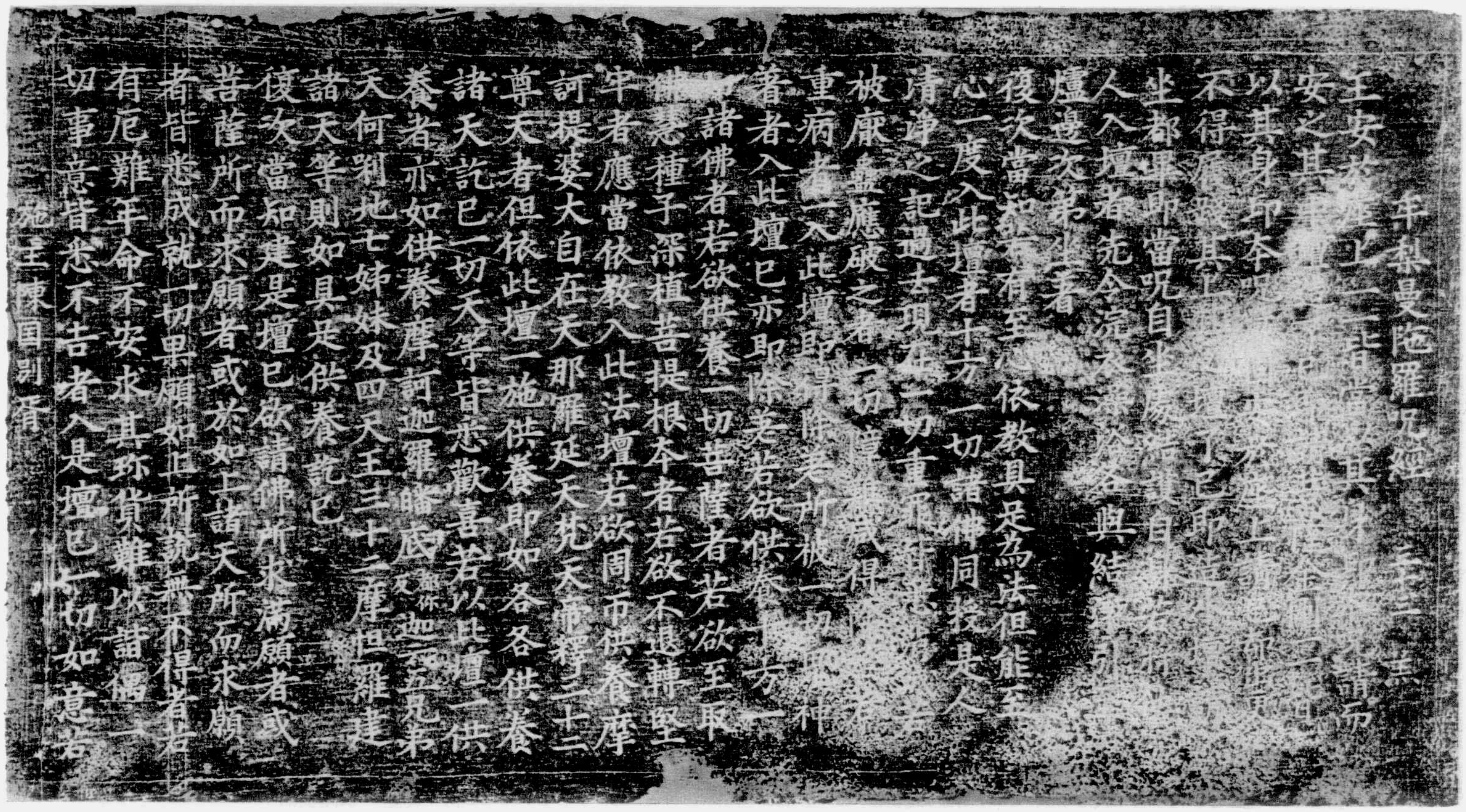
[illegible]着香花飲食果

[illegible]物皆以咒咒

[illegible]若[illegible]神及四天王安

施主陳國別青

塔下七〇



牟梨曼陀羅咒經 三十三

王安於座上一一告[illegible]其[illegible]請勿

安之其壇[illegible]

以其身印本咒[illegible]

不得[illegible]其上[illegible]

坐都畢即當咒自[illegible]已即[illegible]

人入壇者先令[illegible]各與結[illegible]

爐邊次第坐者[illegible]

復次當知若有至心依教具是為法但能至

心一度入此壇者十方一切諸佛同授是人

清淨之記過去現在一切重罪[illegible]

被康盡應破之者一切[illegible]得[illegible]

重病者一入此壇即得除差所被一切鬼神

著者入此壇已亦即除差若欲供養十方一

切諸佛者若欲供養一切菩薩者若欲至取

佛慧種子深植菩提根本者若欲不退轉堅

牢者應當依教入此法壇若欲周帀供養摩

訶提婆大自在天那羅延天梵天帝釋二十三

尊天者但依此壇一施供養即如各各供養

諸天訖已一切天等皆悉歡喜若以此壇一供

養者亦如供養摩訶迦羅瞻底（都係反）迦五兄弟

天何剃地七姊妹及四天王三十二摩怛羅建

諸天等則如具足供養訖已

復次當知建是壇已欲請佛所求滿願者或

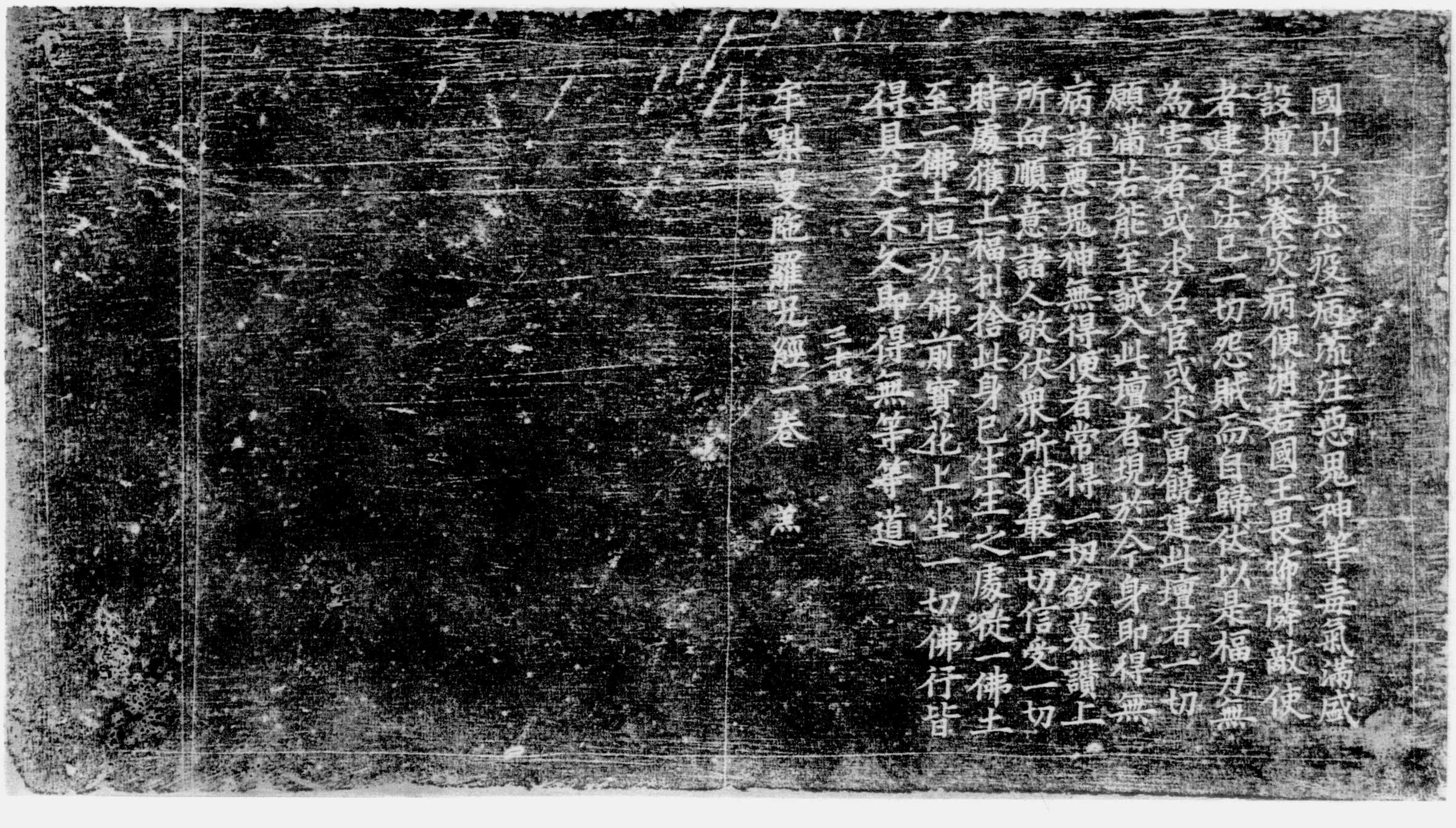
菩薩所而求願者或於如上諸天所而求願

者皆悉成就一切果願如上所說無不得者若

有厄難年命不安求其珎貨難以諸偏一

切事意皆悉不吉者入是壇已一切如意若

施主陳国別胥



國內災患疫癘流注惡鬼神等毒氣滿盛

設壇供養災病便消若國王畏怖隣敵使

者建是法已一切惡賊而自歸伏以是福力無

為害者或求名官或求富饒建此壇者一切

願滿若能至誠入此壇者現於今身即得無

病諸惡鬼神無得便者常得一切欽慕讚上

所向順意諸人敬伏衆所推最一切信受一切

時處獲上福利捨此身已生生之處從一佛土

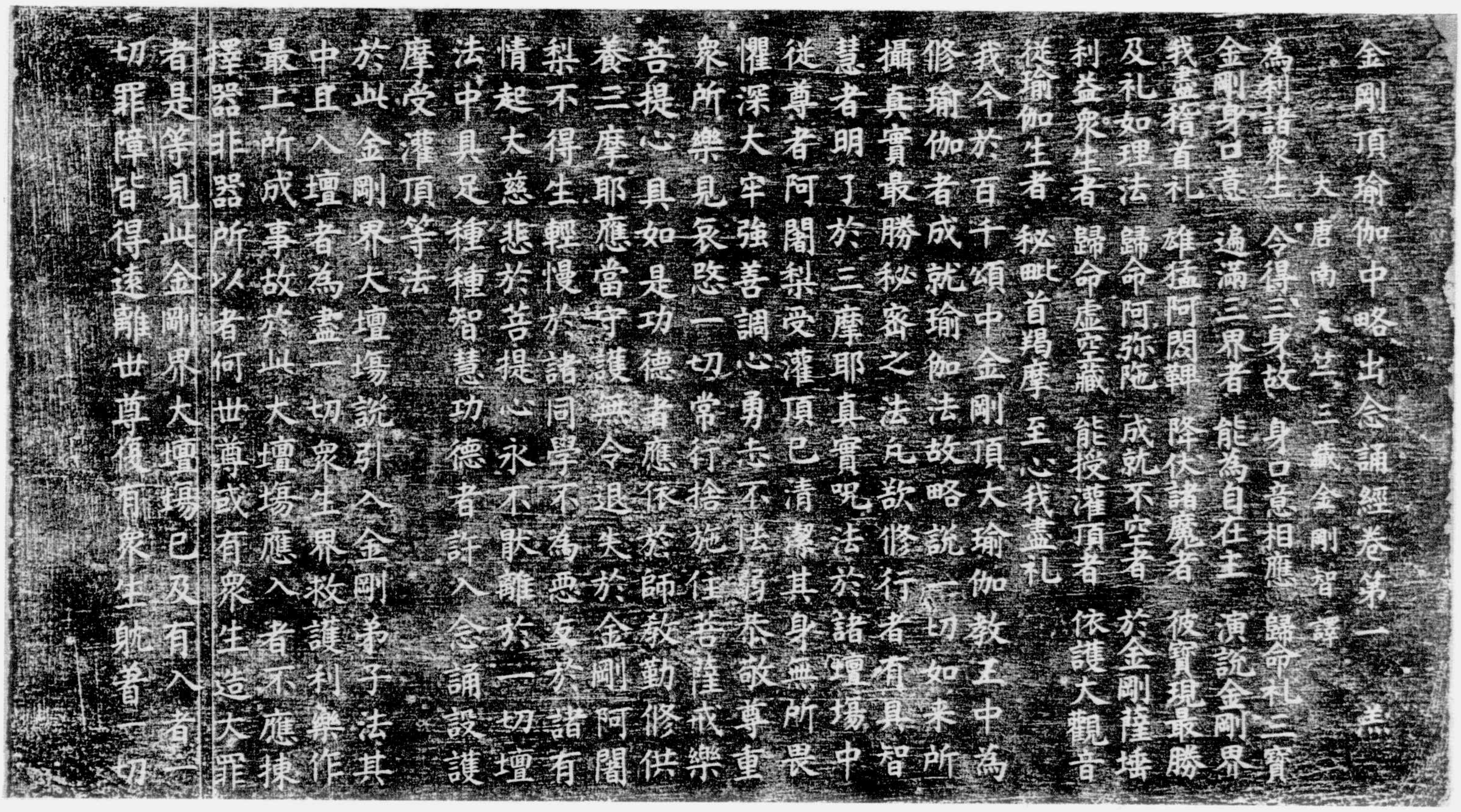
至一佛土恒於佛前寶花上坐一切佛行皆

得具足不久即得無等等道

三十四

牟梨曼陀羅咒經一卷 羔

塔下二八七



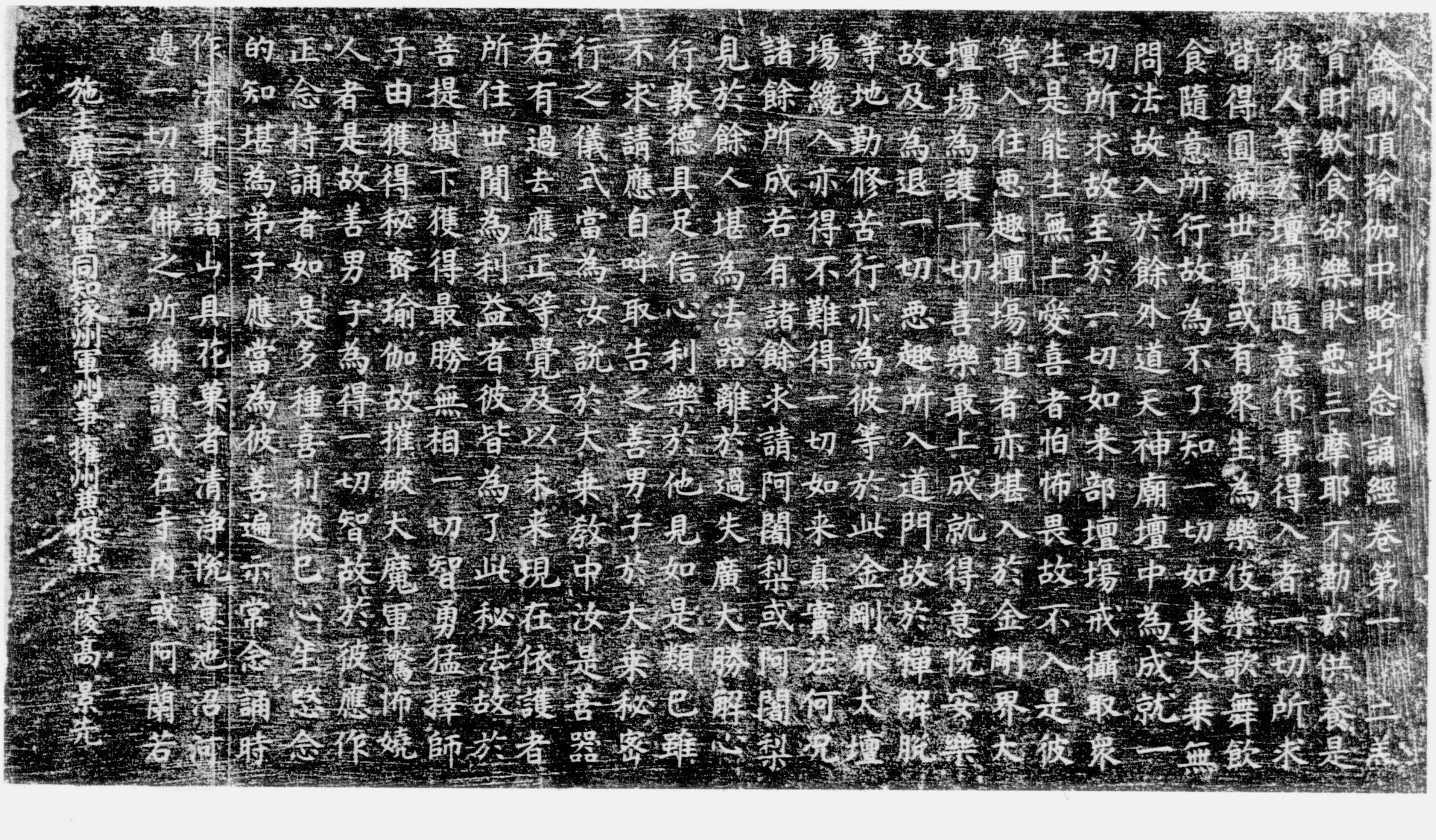
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　羔

（大唐南天竺三藏金剛智譯）

為利諸衆生　令得三身故　身口意相應　歸命礼三寶
金剛身口意　遍滿三界者　能為自在主　演說金剛界
我盡稽首礼　雄猛阿閦鞞　降伏諸魔者　彼寶現最勝
及礼如理法　歸命阿弥陁　成就不空者　於金剛薩埵
利益衆生者　歸命虛空藏　能授灌頂者　依護大觀音
從瑜伽生者　秘毗首羯摩　至心我盡礼

我今於百千頌中金剛頂大瑜伽教王中為修瑜伽者成就瑜伽法故略說一切如来所攝真實最勝秘密之法凡欲修行者有具智慧者明了於三摩耶真實呪法於諸壇場中從尊者阿闍梨受灌頂已清潔其身無所畏懼深大牢強善調心勇志不怯弱恭敬尊重衆所樂見哀愍一切常行捨施住菩薩戒樂菩提心具如是功德者應依於師敬勤修供養三摩耶應當守護無令退失於金剛阿闍梨不得生輕慢於諸同學不為惡友於諸有情起大慈悲於菩提心永不猒離於一切壇法中具足種種智慧功德者許入念誦設護摩受灌頂等法

於此金剛界大壇場說引入金剛弟子法其中且入壇者為盡一切衆生界救護利樂作最上所成事故於此大壇場應入者不應揀擇器非器所以者何世尊或有衆生造大罪者是等見此金剛界大壇場已及有入者一切罪障皆得遠離世尊復有衆生躭著一切

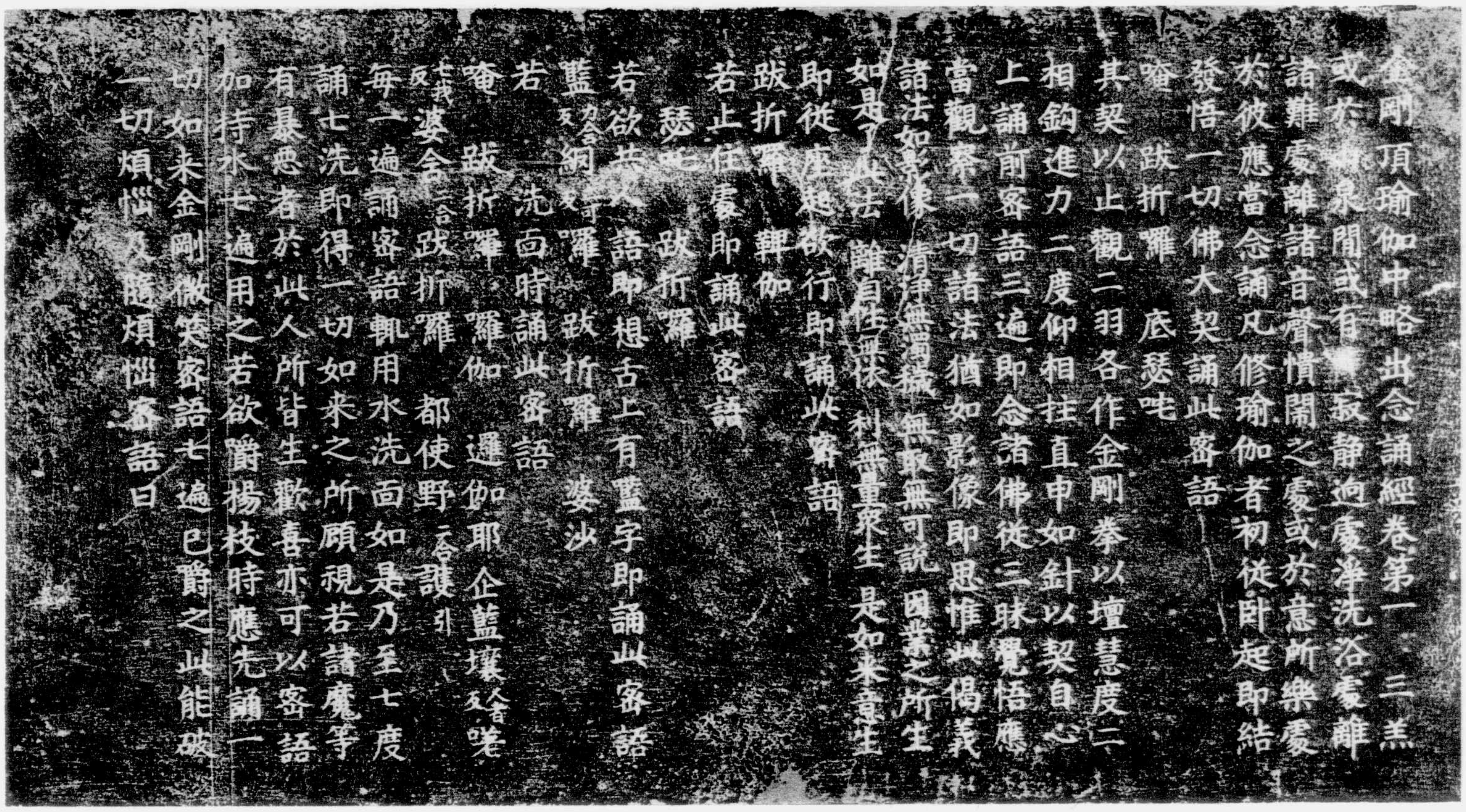


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　二　羔

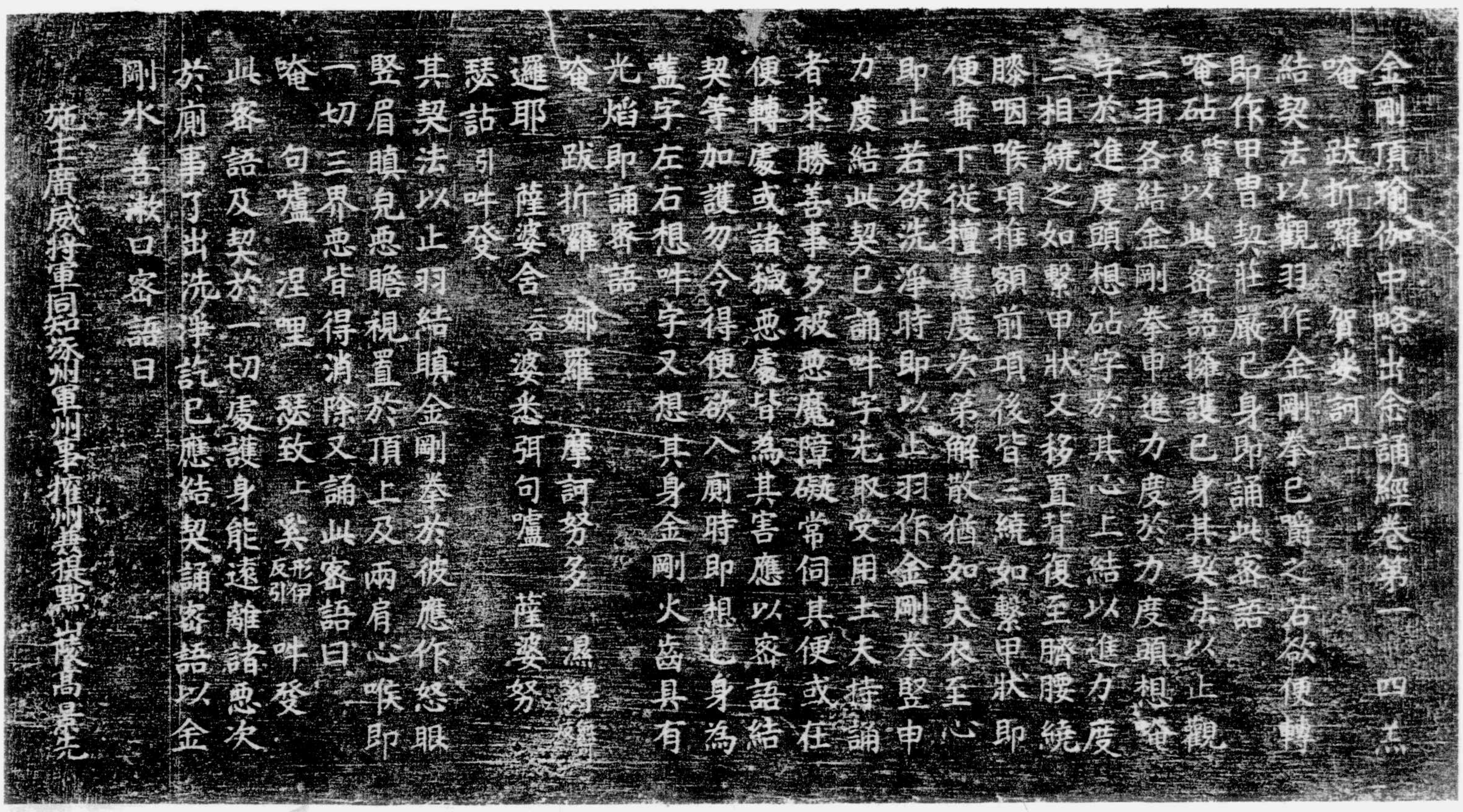
資財飲食欲樂猒惡三摩耶不勤於供養是彼人等於壇場隨意作事得入者一切所求皆得圓滿世尊或有衆生為樂伎樂歌舞飲食隨意所行故為不了知一切如来大乘無問法故入於餘外道天神廟壇中為成就一切所求故至於一切如来部壇場戒攝取衆生是能生無上愛喜者怕怖畏故不入是彼等入住惡趣壇場道者亦堪入於金剛界大壇場為護一切喜樂最上成就得意悅安樂故及為退一切惡趣所入道門故於禪解脫等地勤修苦行亦為彼等於此金剛界大壇場纔入亦得不難得一切如来真實法何况諸餘所成若有諸餘求請阿闍梨或阿闍梨見於餘人堪為法器離於過失廣大勝解心行敦德具足信心利樂於他見如是類已雖不求請應自呼取告之善男子於大乘秘密行之儀式當為汝說於大乘教中汝是善器若有過去應正等覺及以未来現在依護者所住世間為利益者彼皆為了此秘法故於菩提樹下獲得最勝無相一切智勇猛釋師子由獲得秘密瑜伽故摧破大魔軍驚怖嬈人者是故善男子為得一切智故於彼應作正念持誦者如是多種喜利彼已心生慇念的知堪為弟子應當為彼善遍示常念誦時作法事處諸山具花菓者清淨悅意池沼河邊一切諸佛之所稱讚或在寺內或阿蘭若

施主廣威將軍同知涿州軍州事權州兼提點　山後高景先

塔下六三四二

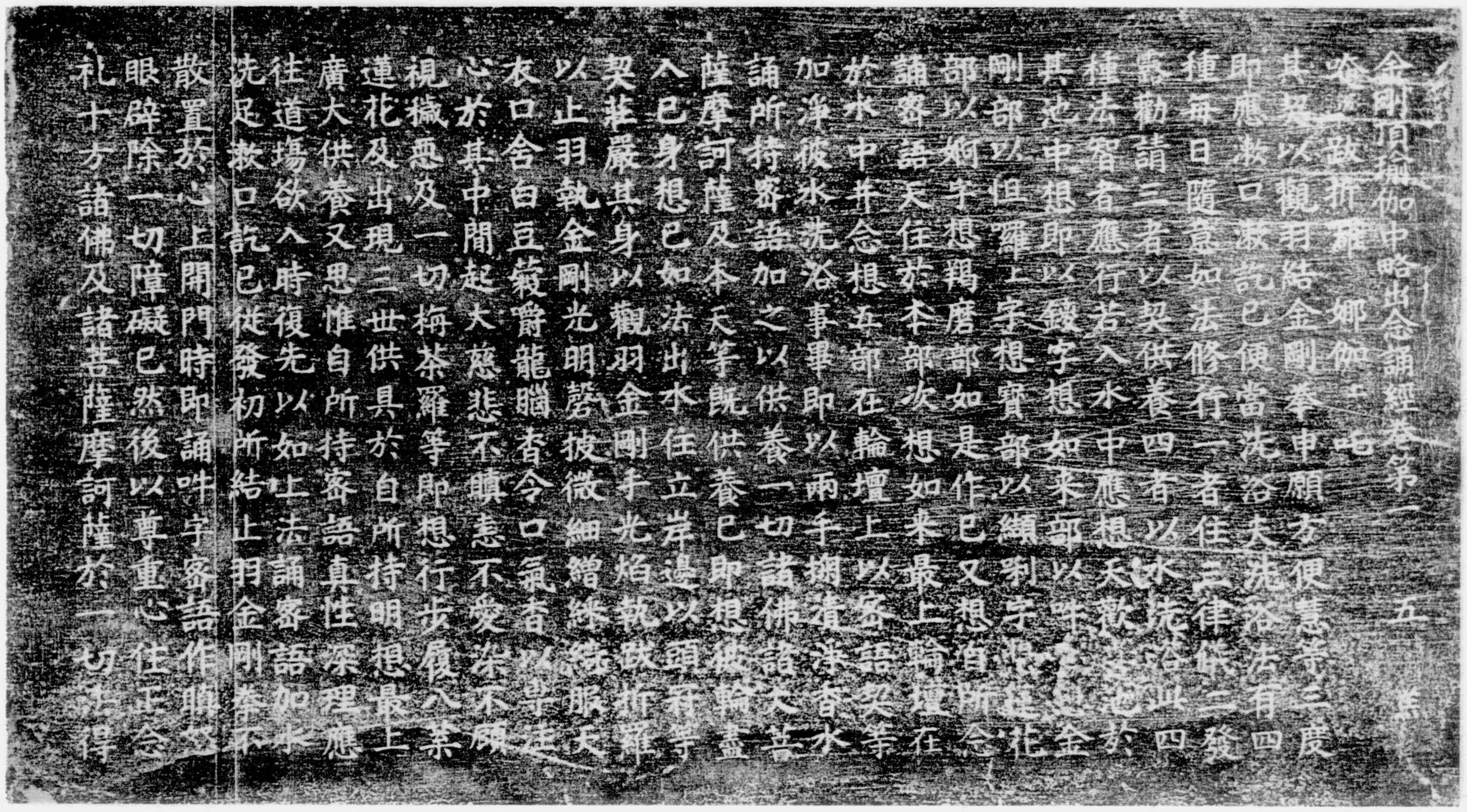


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　三　羔
或於[illegible]泉間或有[illegible]寂靜迥處淨洗浴處離
諸難處離諸音聲憒鬧之處或於意所樂處
於彼應當念誦凡修瑜伽者初從臥起即結
發悟一切佛大契誦此密語
唵　跋折羅　底瑟吒
其契以止觀二羽各作金剛拳以壇慧度二
相鉤進力二度仰相拄直申如針以契自心
上誦前密語三遍即念諸佛從三昧覺悟應
當觀察一切諸法猶如影像即思惟此偈義
諸法如影像　清淨無垢穢　無取無可說　因業之所生
如是了此法　離自性無依　利無量衆生　是如來意生
即從座起敬行即誦此密語
跋折羅　韈伽
若止住處即誦此密語
瑟吒　跋折羅
若欲共人語即想舌上有藍字即誦此密語
藍（力含反）網（可反）羅　跋折羅　婆沙
若　洗面時誦此密語
唵　跋折羅　羅伽　遲伽耶企藍壤（人者反）嗟
（七我反）婆含（二合）跋折羅　都使野（二合）護（引）
每一遍誦密語輒用水洗面如是乃至七度
誦七洗即得一切如來之所顧視若諸魔等
有暴惡者於此人所皆生歡喜亦可以密語
加持水七遍用之若欲嚼揚枝時應先誦一
切如來金剛微笑密語七遍已嚼之此能破
一切煩惱及隨煩惱密語曰

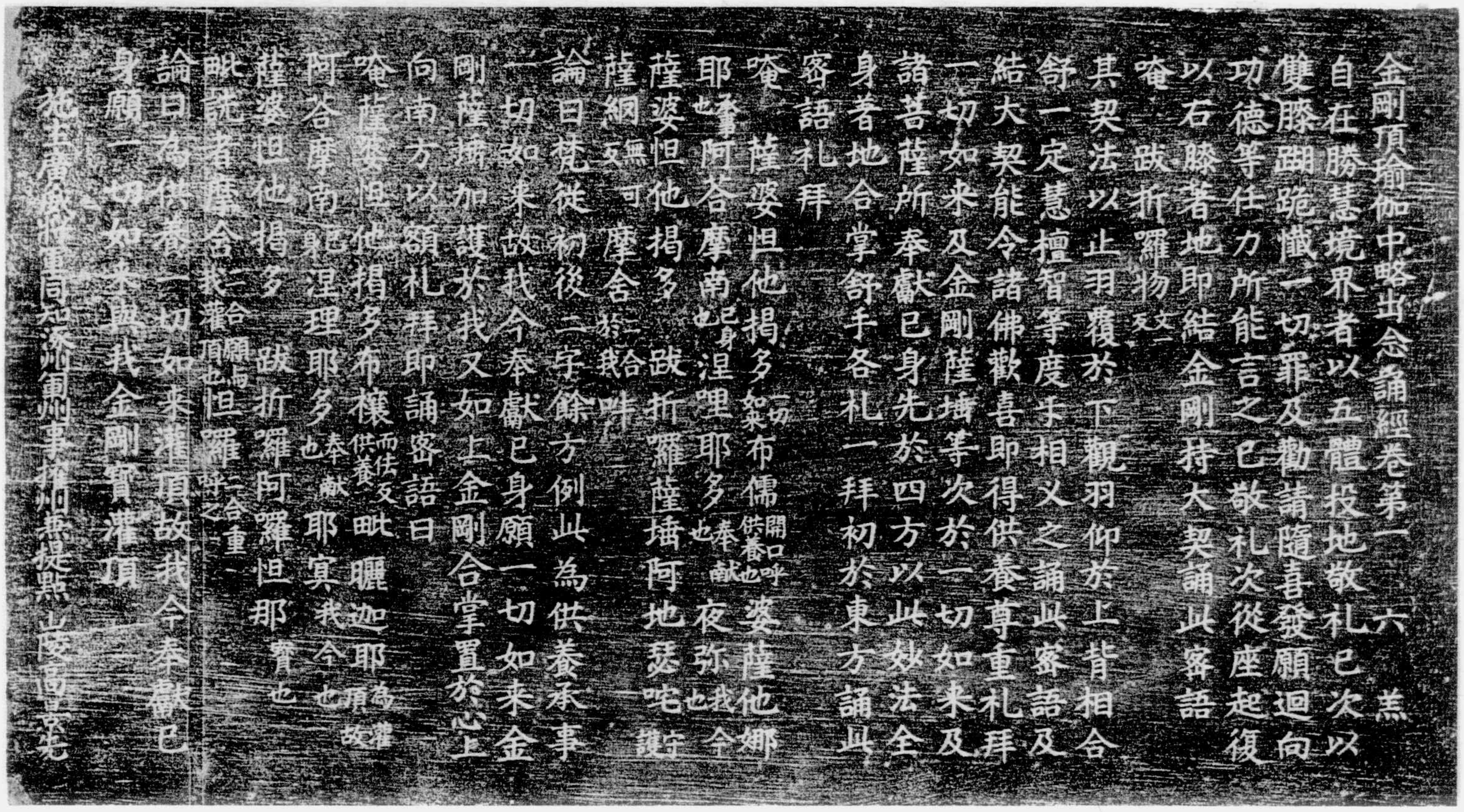


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　四　羔
唵　跋折羅　賀娑訶（上）
結契法以觀羽作金剛拳已嚼之若欲便轉
即作甲冑契莊嚴已身即誦此密語
唵砧（陟音反）以此密語擁護已身其契法以止觀
二羽各結金剛拳申進力度於力度頭想唵
字於進度頭想砧字於其心上結以進力度
三相繞之如繫甲狀又移置背復至臍腰繞
膝咽喉項推額前項後皆三繞如繫甲狀即
便垂下從檀慧度次第解散猶如天衣至心
即止若欲洗淨時即以止羽作金剛拳豎申
力度結此契已誦吽字先取受用土夫持誦
者求勝善事多被惡魔障礙常伺其便或在
便轉處或諸穢惡處皆為其害應以密語結
契等加護勿令得便欲入廁時即想遍身為
蓋字左右想吽字又想其身金剛火齒具有
光焰即誦密語
唵　跋折羅　娜羅　摩訶努多　濕縛
邏耶　薩婆舍（二合）婆悉彌句嚧　薩婆努
瑟詁（引）吽發
其契法以止羽結瞋金剛拳於彼應作怒眼
豎眉瞋皃惡瞻視置於頂上及兩肩心喉即
一切三界惡皆得消除又誦此密語曰
唵　句嚧　涅哩　瑟致（上）奚（形伊反引）吽發
此密語及契於一切處護身能遠離諸惡次
於廁事了出洗淨訖已應結契誦密語以金
剛水善漱口密語曰
施主廣威將軍同知涿州軍州事權州兼提點山陵高景先

塔下六三四一

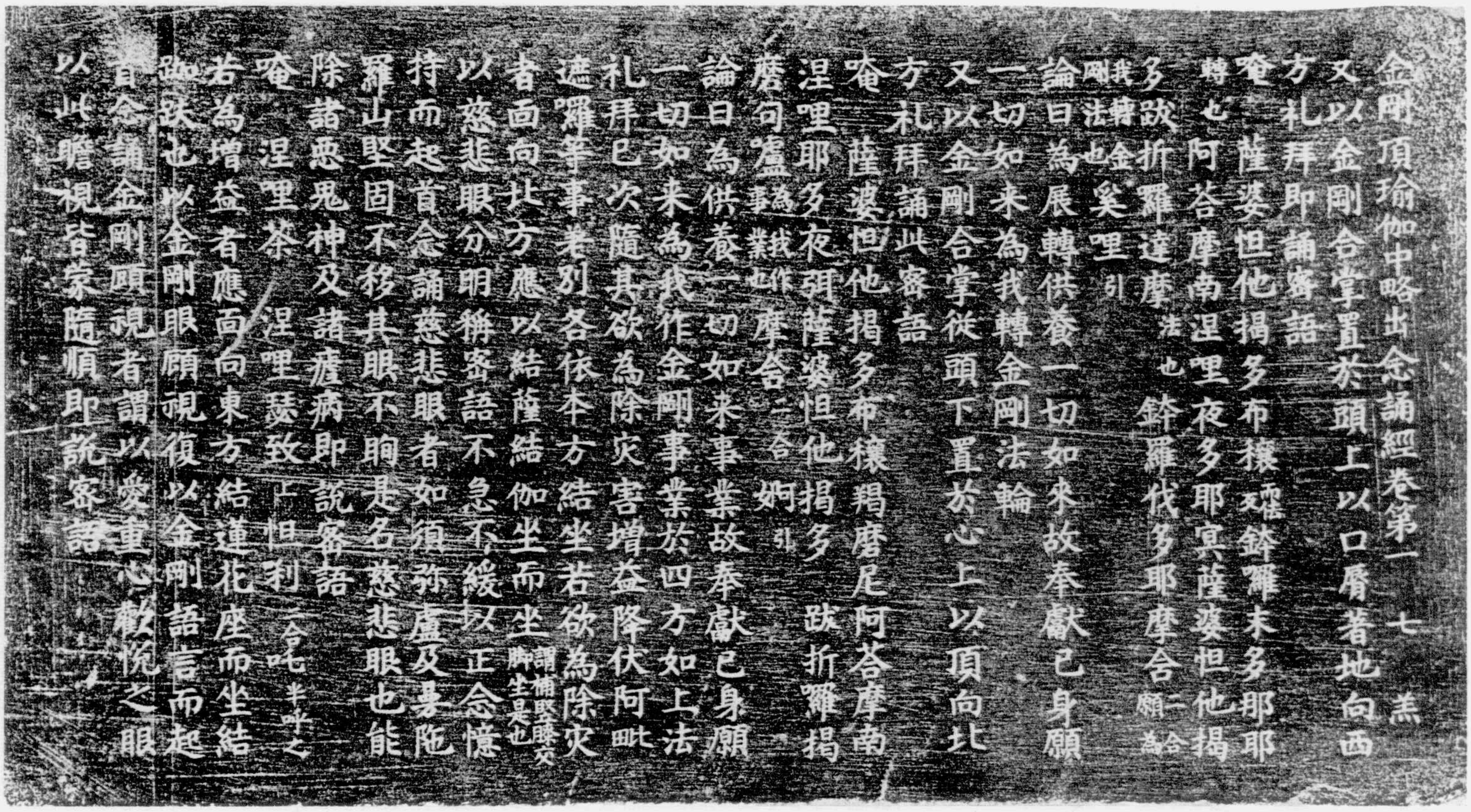


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　五　羔
唵（一）跛折羅娜伽（二）吒
其契以觀羽結金剛拳申願方便慧等三度
即應漱口漱訖已便當洗浴夫洗浴法有四
種每日隨意如法修行一者住三律儀二發
發勸請三者以契供養四者以水洗浴此四
種法智者應行若入水中應想天歡喜池於
其池中想即以鑁字想如來部以吽字想金
剛部以怛羅（上）字想寶部以纈唎字想蓮花
部以婀字想羯磨部如是作已又想自所合
誦密語天住於本部次想如來最上輪壇在
於水中并念想五部在輪壇上以密語契等
加淨彼水洗浴事畢即以兩手掬清淨香水
誦所持密語加之以供養一切諸佛諸大菩
薩摩訶薩及本天等既供養已即想彼輪盡
入已身想已如法出水住立岸邊以頭冠等
契莊嚴其身以觀羽金剛手光焰執跋折羅
以上羽執金剛光明磬披微細繒綵繞服天
衣口含白豆蔻爵龍腦香令口氣香以學迭
心於其中間起大慈悲不瞋恚不愛染不願
視穢惡及一切栴茶羅等即想行步履八葉
蓮花及出現三世供具於自所持明想最上
廣大供養又思惟自所持密語真性深理應
往道場欲入時復先以如上法誦密語加水
洗足漱口訖已從發初所結上羽金剛拳不
散置於心上開門時即誦吽字密語作聰[illegible]
眼辟除一切障礙已然後以尊重心住正念
礼十方諸佛及諸菩薩摩訶薩於一切法得

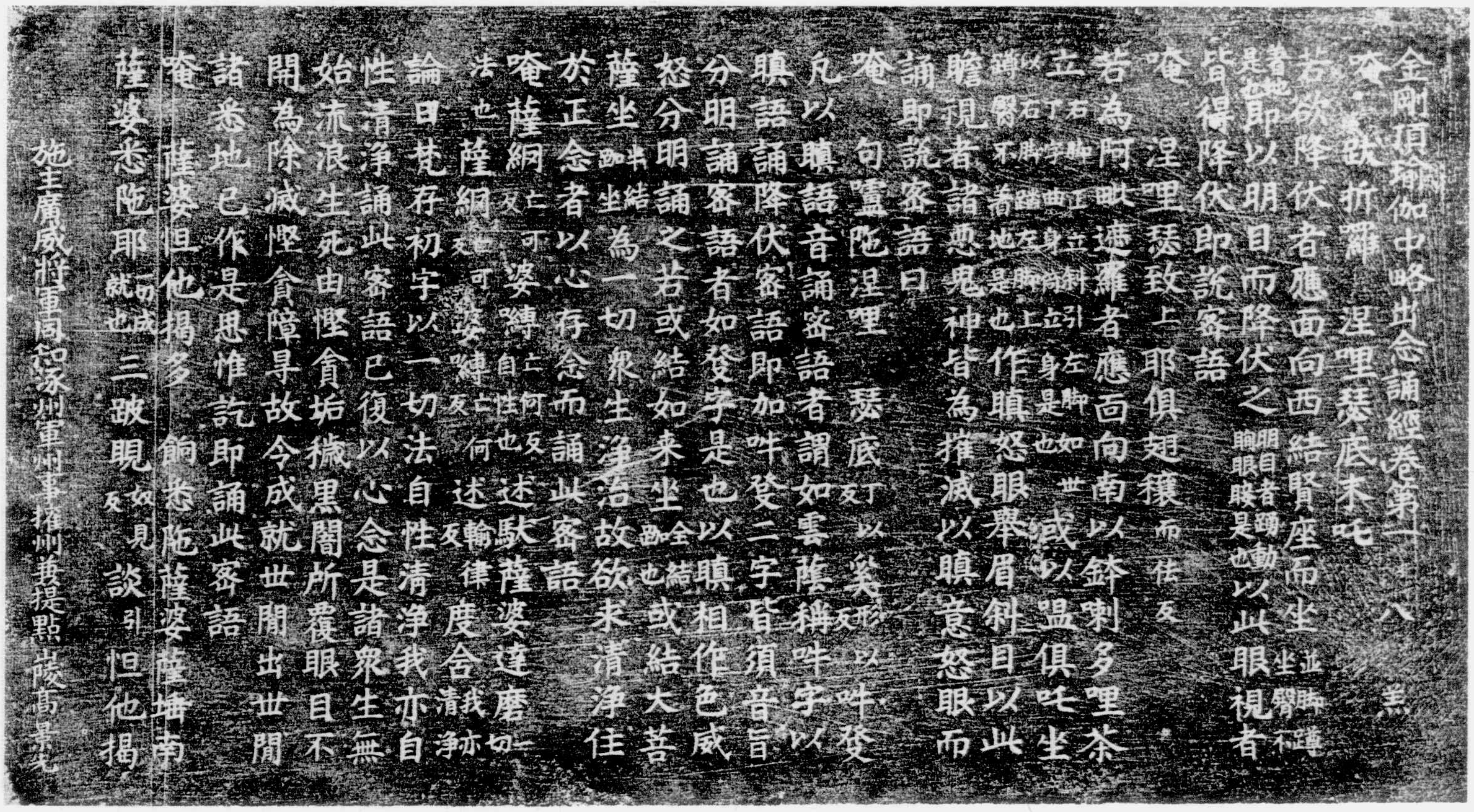


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　六　羔
自在勝慧境界者以五體投地敬礼已次以
雙膝踋跪懺一切罪及勸請隨喜發願迴向
功德等任力所能言之已敬礼次從座起復
以右膝著地即結金剛持大契誦此密語
唵跛折羅物（文叉二）
其契法以止羽覆於下觀羽仰於上背相合
舒一定慧檀智等度手相叉之誦此密語及
結大契能令諸佛歡喜即得供養尊重礼拜
一切如來及金剛薩埵等次於一切如來及
諸菩薩所奉獻已身先於四方以此妙法全
身著地合掌舒手各礼一拜初於東方誦此
密語礼拜
唵薩婆怛他揭多（一切如來）布儒（開口呼供養也）婆薩他娜
耶（奉也）阿咨摩南（已身也）涅哩耶多（奉獻也）夜弥（我今也）
薩婆怛他揭多跋折羅薩埵阿地瑟吒（守護）
薩網（無可反）摩舍（二合於我）吽
論曰梵從初後二字餘方例此為供養承事
一切如來故我今奉獻已身願一切如來金
剛薩埵加護於我又如上金剛合掌置於心上
向南方以額礼拜即誦密語曰
唵薩婆怛他揭多布㯹（而供反供養）毗曬迦耶（爲灌頂故）
阿咨摩南（已身也）涅哩耶多（奉獻也）耶寘（我今也）
薩婆怛他揭多跋折羅阿囉怛那（寶也）
毗詵者摩舍（二合願爲我灌頂也）怛羅（二合重呼之）
論曰為供養一切如來灌頂故我今奉獻已
身願一切如來與我金剛寶灌頂
施主廣威將軍同知涿州軍州事[illegible]州[illegible]提點山陵曾[illegible]

塔下六三四〇

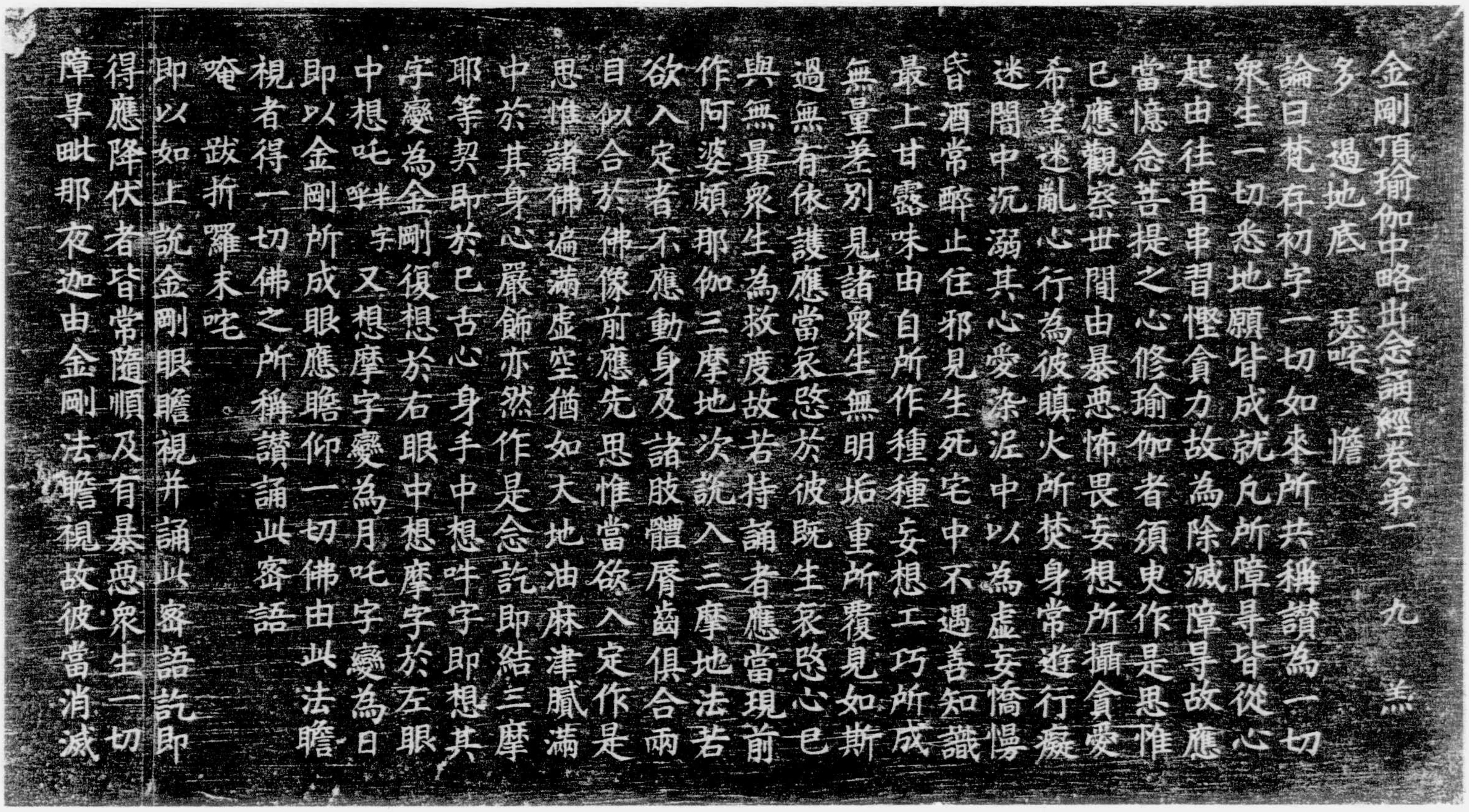


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　七　羔
又以金剛合掌置於頭上以口脣著地向西
方礼拜即誦密語
唵薩婆怛他揭多布穰（二合）鉢羅末多那耶
轉也阿荅摩南涅哩夜多耶冥薩婆怛他揭
多跛折羅達摩（法也）鉢羅伐多耶摩含（二合願為）
（我轉金剛法也）奚哩（引）
論曰為展轉供養一切如来故奉獻己身願
一切如来為我轉金剛法輪
又以金剛合掌從頭下置於心上以頂向北
方礼拜誦此密語
唵薩婆怛他揭多布穰羯磨尼阿荅摩南
涅哩耶多夜弭薩婆怛他揭多跛折羅揭
磨句盧（為我作事業也）摩含（二合）婀（引）
論曰為供養一切如来事業故奉獻己身願
一切如来為我作金剛事業於四方如上法
礼拜已次隨其欲為除災害增益降伏阿毗
遮羅等事者別各依本方結坐若欲為除災
者面向北方應以結薩結伽坐而坐（謂補竪膝交脚坐是也）
以慈悲眼分明辯密語不急不緩以正念憶
持而起首念誦慈悲眼者如須弥盧及曼陁
羅山堅固不移其眼不眴是名慈悲眼也能
除諸惡鬼神及諸瘧病即說密語
唵涅哩荼涅哩瑟致（上）怛刹（二合）吒（半呼之）
若為增益者應面向東方結蓮花座而坐結
跏趺也以金剛眼顧視復以金剛語言而起
首念誦金剛顧視者謂以愛重心歡悅之眼
以此瞻視皆蒙隨順即說密語

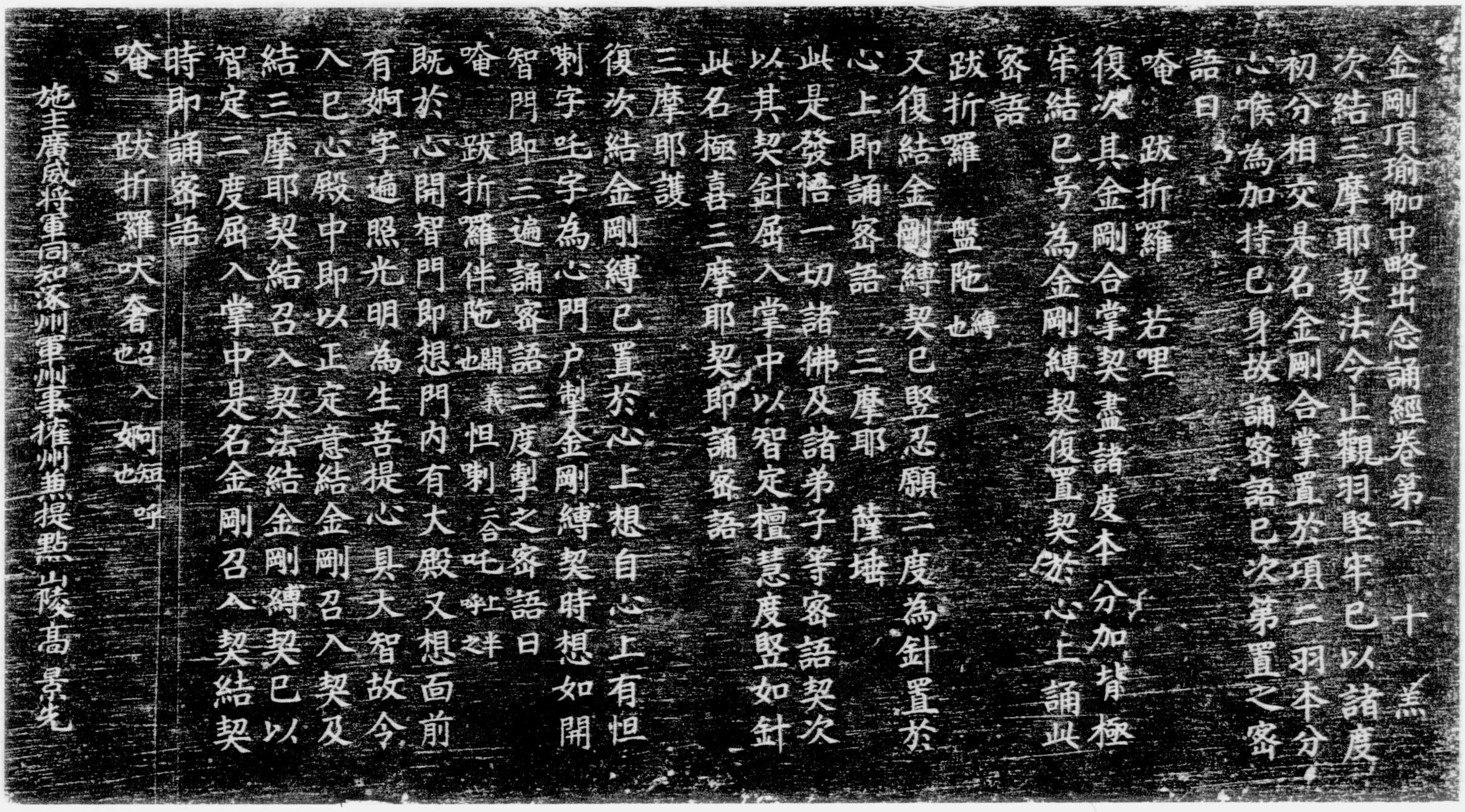


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　八　羔
唵跛折羅涅哩瑟底末吒
若欲降伏者應面向西結賢座而坐（並脚蹲坐臂不）
（著地是也）即以明目而降伏之（明目者頭動眴眼䀹是也）以此眼視者
皆得降伏即說密語
唵涅哩瑟致（上）耶俱趄穰（而佉反）
若為阿毗遮羅者應面向南以鉢喇多哩荼
立（右脚正立斜引左脚如世丁字曲身向立身是也）或以嗢俱吒坐
（以右脚踏左脚上蹲臂不着地是也）作瞋怒眼舉眉斜目以此
瞻視者諸惡鬼神皆為摧滅以瞋意怒眼而
誦即說密語曰
唵句嚧陁涅哩瑟底（丁以反）奚（形以反）吽發
凡以瞋語音誦密語者謂如雲薩稱吽字以
瞋語誦降伏密語即加吽發二字皆須音旨
分明誦密語者如發字是也以瞋相作色威
怒分明誦之若或結如来坐（全結跏也）或結大菩
薩坐（半結跏坐）為一切衆生淨治故欲求清淨住
於正念者以心存念而誦此密語
唵薩綱（亡可反）婆縛（亡何反自性也）述駄薩婆達磨（一切）
（法也）薩綱（亡可反）婆縛（亡何反）述（輪律反）度含（我亦清淨）
論曰梵存初字以一切法自性清淨我亦自
性清淨誦此密語已復以心念是諸衆生無
始流浪生死由慳貪垢穢黒闇所覆眼目不
開為除滅慳貪障㝵故今成就世間出世間
諸悉地已作是思惟訖即誦此密語
唵薩婆怛他揭多飼悉陁薩婆薩墻南
薩婆悉陁耶（一切成就也）三跛覞（奴見反）談（引）怛他揭
施主廣威將軍同知涿州軍州事權州兼提點巖陵高景先

塔下六三三九

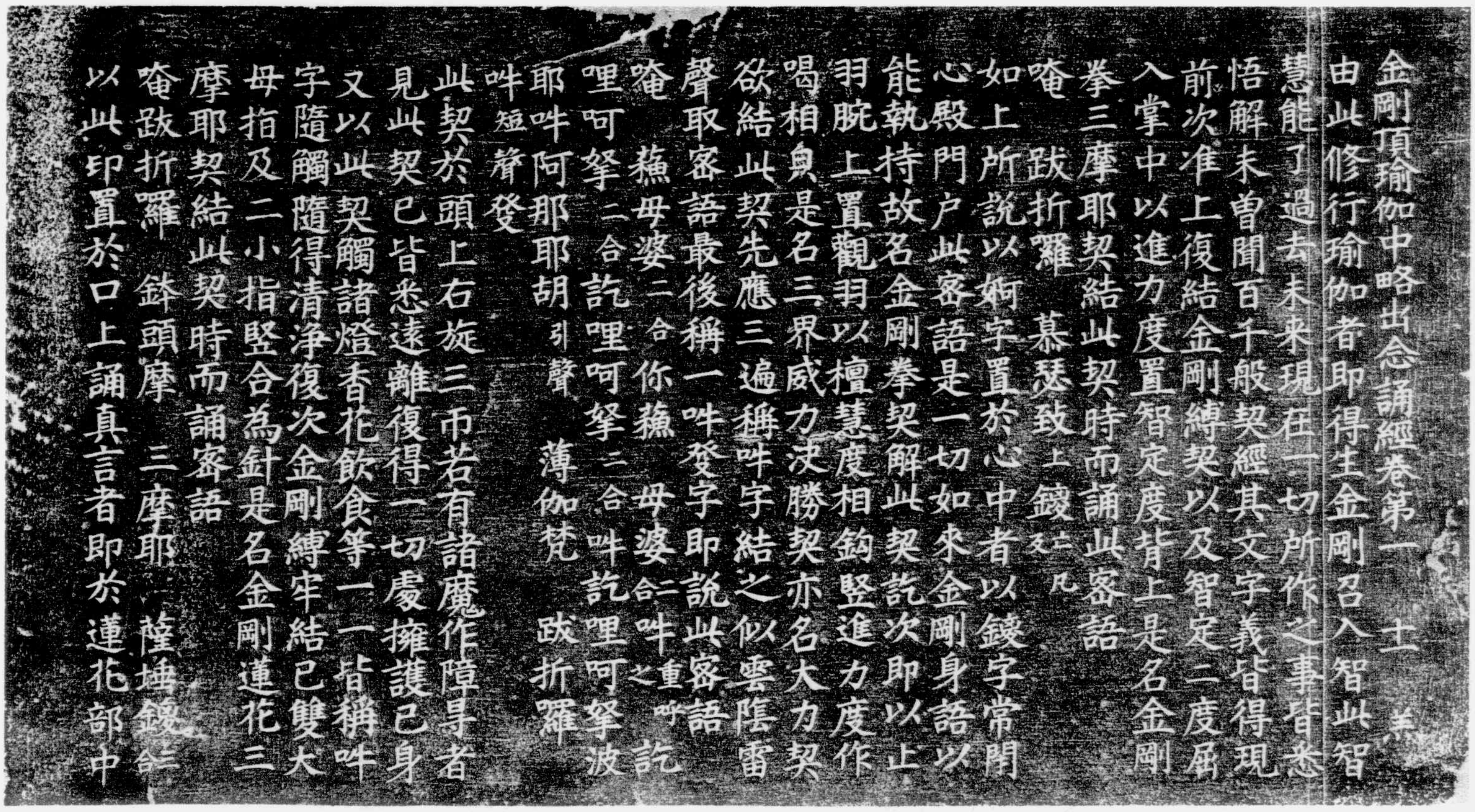


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　九　羔
多　過地底　瑟吒　儋
論曰梵存初字一切如來所共稱讚為一切
衆生一切悉地願皆成就凡所障㝵皆從心
起由往昔串習慳貪力故為除滅障㝵故應
當憶念菩提之心修瑜伽者須臾作是思惟
已應觀察世間由暴惡怖畏妄想所攝貪愛
希望迷亂心行為彼瞋火所焚身常遊行癡
迷闇中沉溺其心愛染泥中以為虛妄憍慢
昏酒常醉止住邪見生死宅中不遇善知識
最上甘露味由自所作種種妄想工巧所成
無量差別見諸衆生無明垢重所覆見如斯
過無有依護應當哀愍於彼既生哀愍心已
與無量衆生為救度故若持誦者應當現前
作阿娑頗那伽三摩地次說入三摩地法若
欲入定者不應動身及諸肢體脣齒俱合兩
目似合於佛像前應先思惟當欲入定作是
思惟諸佛遍滿虛空猶如大地油麻津膩滿
中於其身心嚴飾亦然作是念訖即結三摩
耶等契即於已舌心身手中想吽字即想其
字變為金剛復想於右眼中想摩字於左眼
中想吒（半字呼）又想摩字變為月吒字變為日
即以金剛所成眼應瞻仰一切佛由此法瞻
視者得一切佛之所稱讚誦此密語
唵　跋折羅末吒
即以如上說金剛眼瞻視并誦此密語訖即
得應降伏者皆常隨順及有暴惡衆生一切
障㝵毗那夜迦由金剛法瞻視故彼當消滅

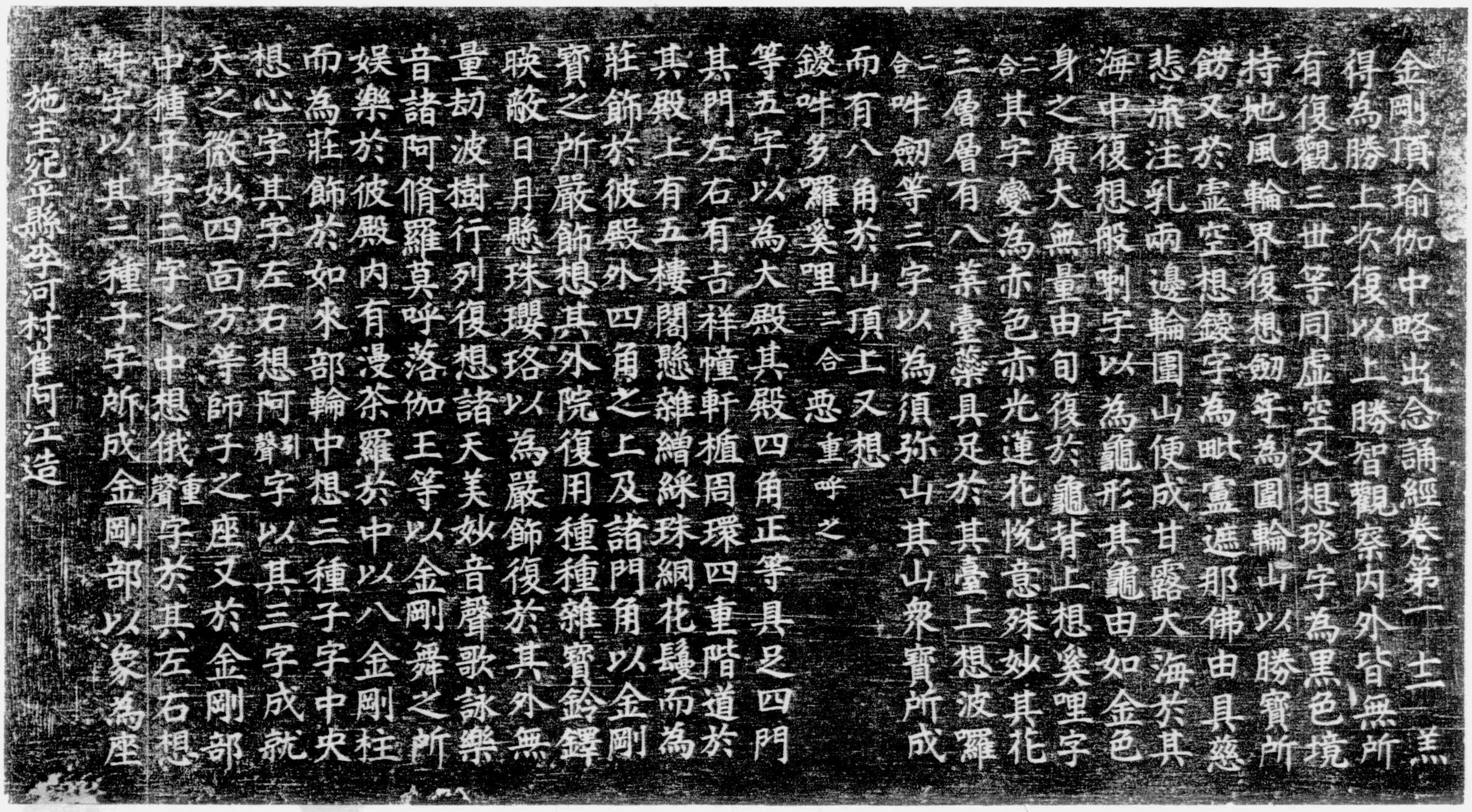


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十　羔
次結三摩耶契法今上觀羽堅牢已以諸度
初分相交是名金剛合掌置於項二羽本分
心喉為加持已身故誦密語已次第置之密
語曰
唵　跋折羅　若哩
復次其金剛合掌契盡諸度本分加背極
牢結已号為金剛縛契復置契於心上誦此
密語
跋折羅　盤陁（縛也）
又復結金剛縛契已竪忍願二度為針置於
心上即誦密語　三摩耶　薩埵
此是發悟一切諸佛及諸弟子等密語契次
以其契針屈入掌中以智定檀慧度竪如針
此名極喜三摩耶契即誦密語
三摩耶護
復次結金剛縛已置於心上想自心上有怛
剌字吒字為心門户掣金剛縛契時想如開
智門即三遍誦密語三度掣之密語曰
唵　跋折羅伴陁（開義也）怛剌（二合）吒（上半呼之）
既於心開智門即想門內有大殿又想面前
有婀字遍照光明為生菩提心具大智故今
入已心殿中即以正定意結金剛召入契及
結三摩耶契結召入契法結金剛縛契已以
智定二度屈入掌中是名金剛召入契結契
時即誦密語
唵　跋折羅吠奢（召入也）婀（短呼也）
施主廣威將軍同知涿州軍州事權州兼提點山陵高景先

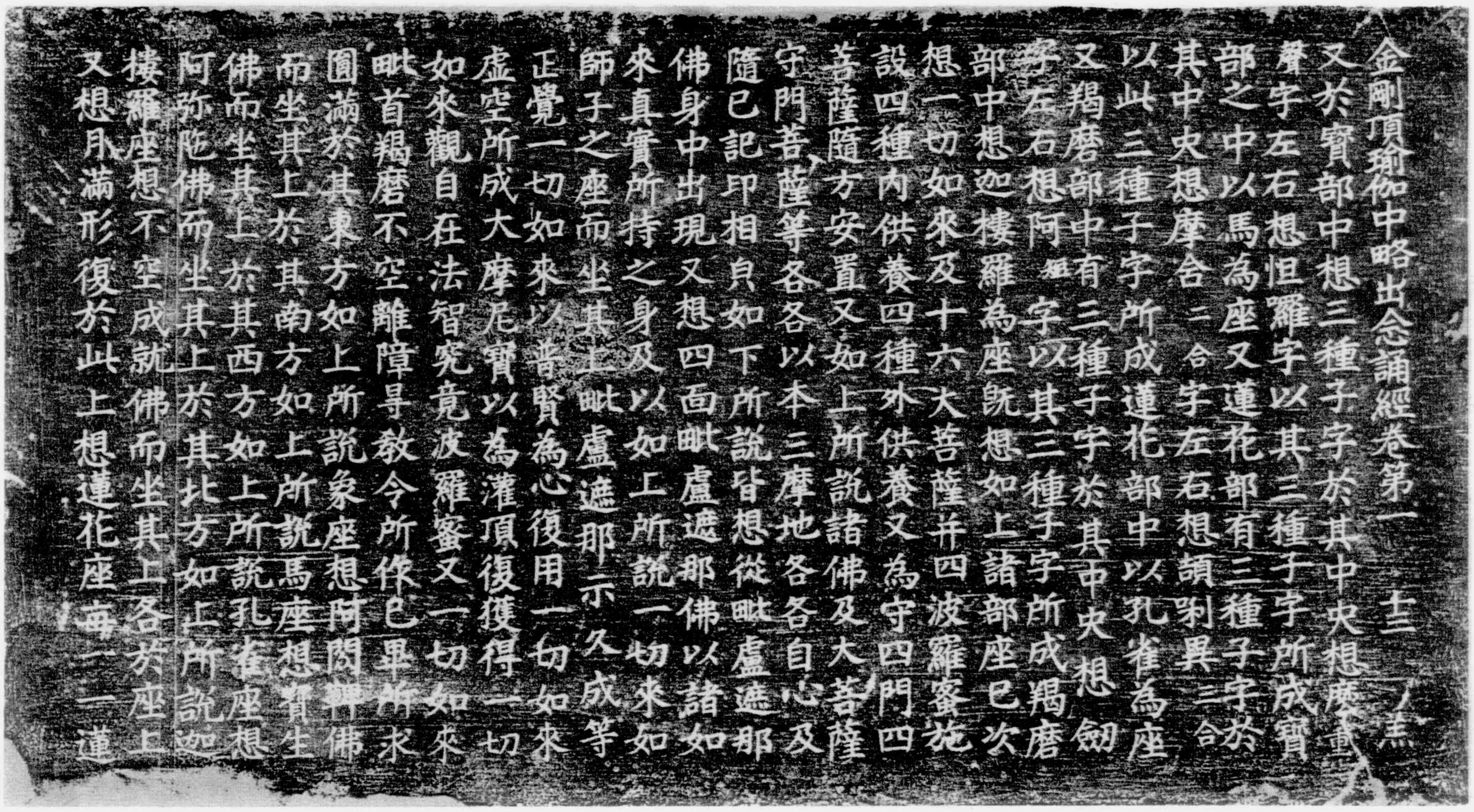
塔下六三三八



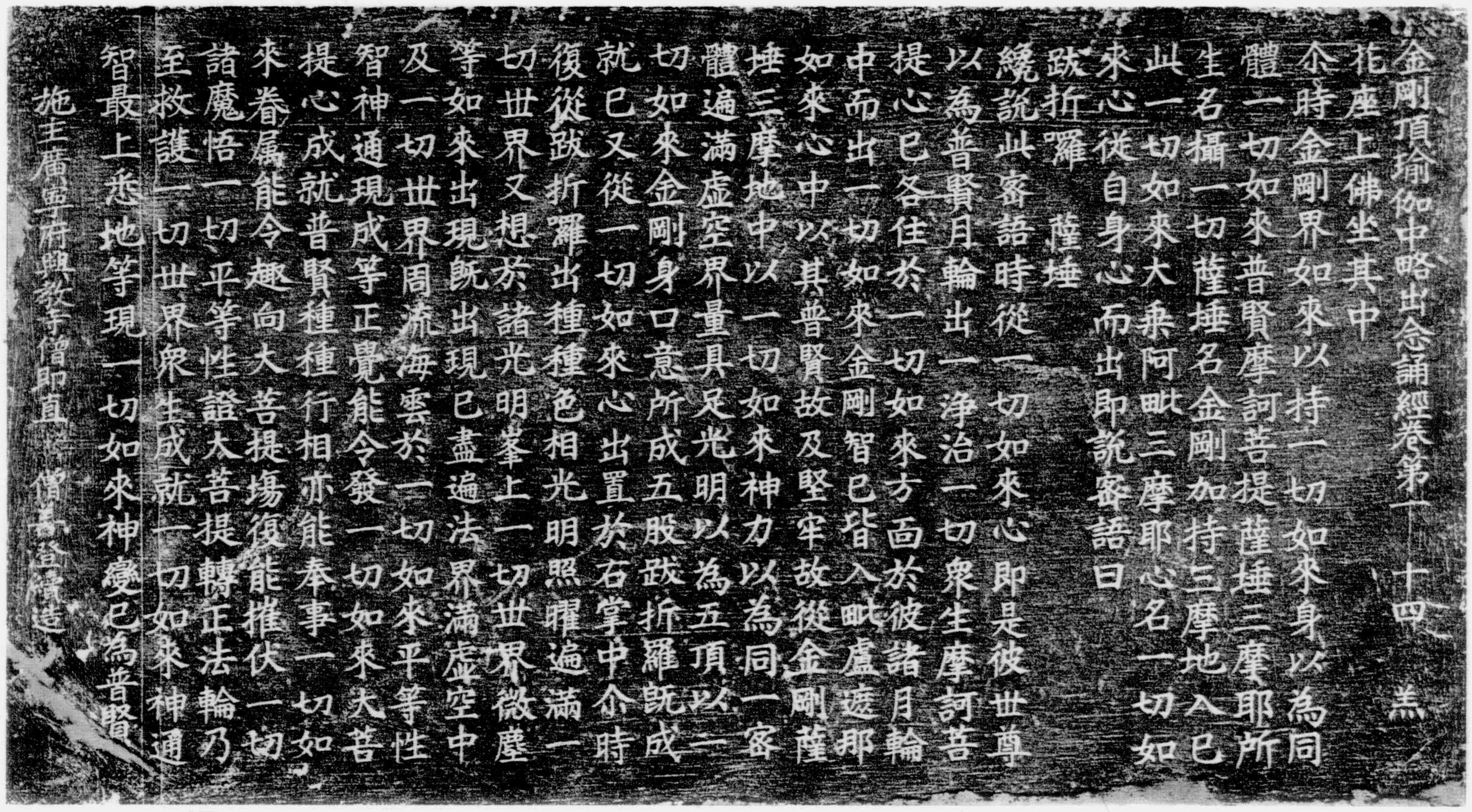
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十一　羔
由此修行瑜伽者即得生金剛召入智此智
慧能了過去未来現在一切所作之事皆悉
悟解未曾聞百千般契經其文字義皆得現
前次准上復結金剛縛契以及智定二度屈
入掌中以進力度置智定度背上是名金剛
拳三摩耶契結此契時而誦此密語
唵　跋折羅　慕瑟致（上）鑁（亡凡反）
如上所說以婀字置於心中者以鑁字常閑
心殿門户此密語是一切如來金剛身語以
能執持故名金剛拳契解此契訖次即以上
羽腕上置觀羽以檀慧度相鉤豎進力度作
喝相負是名三界威力決勝契亦名大力契
欲結此契先應三遍稱吽字結之似雲隱雷
聲取密語最後稱一吽發字即說此密語
唵　蕪母婆（二合）你蕪母婆（二合）吽（重呼之）訖
哩呵拏（二合）訖哩呵拏（二合）吽訖哩呵拏波
耶吽阿那耶胡（引聲）　薄伽梵　跋折羅
吽（短聲）發
此契於頭上右旋三帀若有諸魔作障㝵者
見此契已皆悉遠離復得一切擁護己身
又以此契觸諸燈香花飲食等一一皆稱吽
字隨觸隨得清淨復次金剛縛牢結已雙大
母指及二小指竪合為針是名金剛蓮花三
摩耶契結此契時而誦密語
唵跋折羅　鉢頭摩　三摩耶　薩埵鑁（二合）
以此印置於口上誦真言者即於蓮花部中



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十二　羔
得為勝上次復以上勝智觀察内外皆無所
有復觀三世等同虛空又想琰字為黑色境
持地風輪界復想劒字為圍輪山以勝寶所
錯又於虛空想鑁字為毗盧遮那佛由具慈
悲流注乳兩邊輪圍山便成甘露大海於其
海中復想般剌字以為龜形其龜由如金色
身之廣大無量由旬復於龜背上想奚哩字
（二合）其字變為赤色赤光蓮花恱意殊妙其花
三層層有八葉臺蘂具足於其臺上想波羅
（二合）吽劒等三字以為須弥山其山衆寶所成
而有八角於山頂上又想
鑁吽多羅奚哩（二合）惡（重呼之）
等五字以為大殿其殿四角正等具足四門
其門左右有吉祥幢軒楯周環四重階道於
其殿上有五樓閣懸雜繒綵珠網花鬘而為
莊飾於彼殿外四角之上及諸門角以金剛
寶之所嚴飾想其外院復用種種雜寶鈴鐸
暎蔽日月懸珠瓔珞以為嚴飾復於其外無
量劫波樹行列復想諸天美妙音聲歌詠樂
音諸阿脩羅莫呼落伽王等以金剛舞之所
娛樂於彼殿内有漫荼羅於中以八金剛柱
而為莊飾於如來部輪中想三種子字中央
想心字其字左右想阿（引聲）字以其三字成就
天之微妙四面方等師子之座又於金剛部
中種子字三字之中想俄（重聲）字於其左右想
吽字以其三種子字所成金剛部以象為座
施主宛平縣李河村崔阿江造

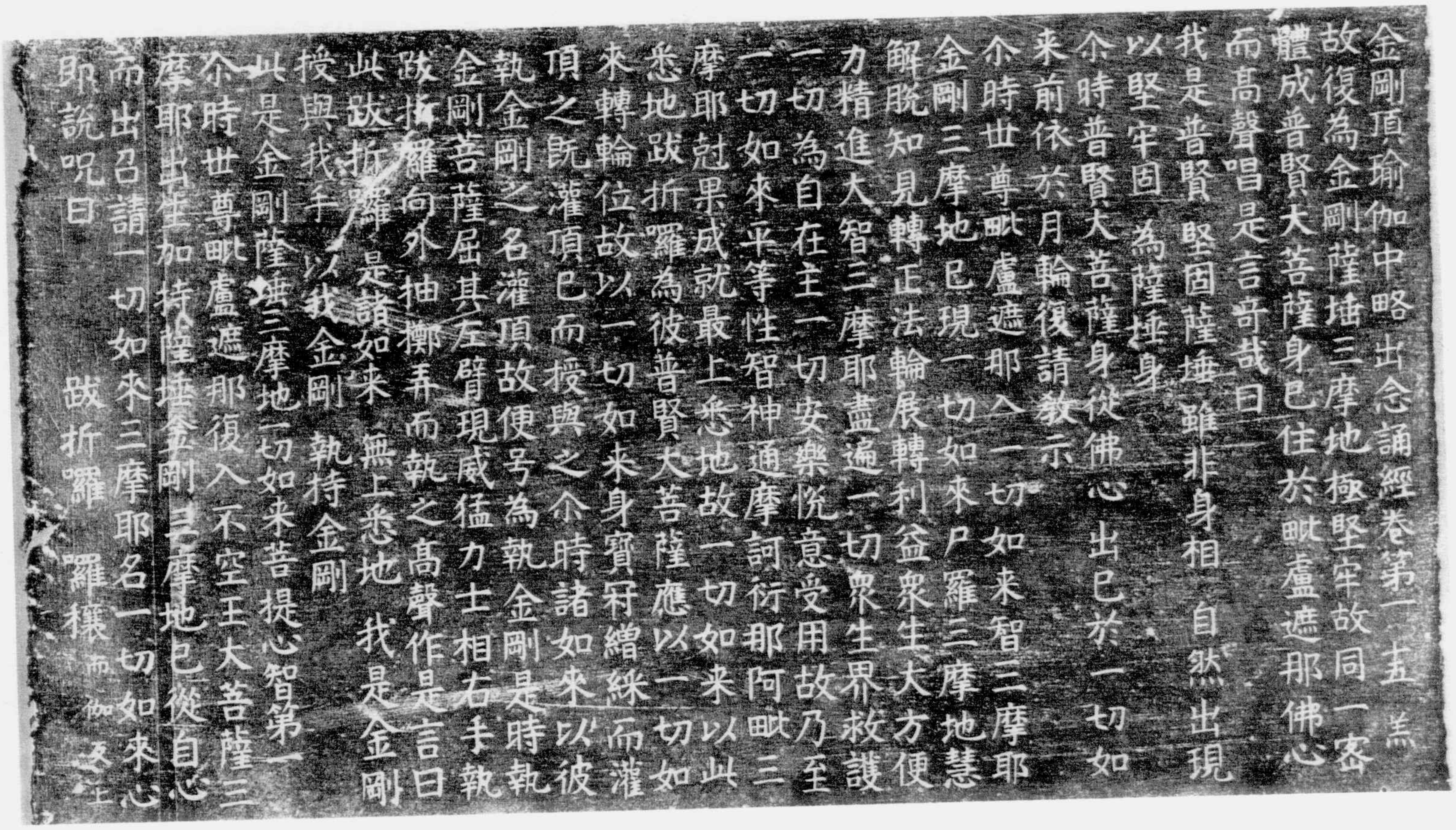


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十三　焦
又於寶部中想三種子字於其中央想摩尼
聲字左右想怛羅字以其三種子字所成寶
部之中以馬為座又蓮花部有三種子字於
其中央想摩舍（二合）字左右想頡唎異（二合）
以此三種子字所成蓮花部中以孔雀為座
又羯磨部中有三種子字於其中央想劍
字左右想阿（短）字以其三種子字所成羯磨
部中想迦樓羅為座既想如上諸部座已次
想一切如來及十六大菩薩并四波羅蜜施
設四種內供養四種外供養又為守四門四
菩薩隨方安置又如上所說諸佛及大菩薩
守門菩薩等各各以本三摩地各各自心及
隨已記印相負如下所說皆想從毗盧遮那
佛身中出現又想四面毗盧遮那佛以諸如
來真實所持之身及以如上所說一切來如
師子之座而坐其上毗盧遮那示久成等
正覺一切如來以普賢為心復用一切如來
虛空所成大摩尼寶以為灌頂復獲得一切
如來觀自在法智究竟波羅蜜又一切如來
毗首羯磨不空離障㝵教令所作已畢所求
圓滿於其東方如上所說象座想阿閦鞞佛
而坐其上於其南方如上所說馬座想寶生
佛而坐其上於其西方如上所說孔雀座想
阿弥陀佛而坐其上於其北方如上所說迦
樓羅座想不空成就佛而坐其上各於座上
又想月滿形復於此上想蓮花座每一蓮



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十四　焦
花座上佛坐其中
尒時金剛界如來以持一切如來身以為同
體一切如來普賢摩訶菩提薩埵三摩耶所
生名攝一切薩埵名金剛加持三摩地入已
此一切如來大乘阿毗三摩耶心名一切如
來心從自身心而出即說密語曰
跋折羅　薩埵
纔說此密語時從一切如來心即是彼世尊
以為普賢月輪出一淨治一切衆生摩訶菩
提心已各住於一切如來方面於彼諸月輪
中而出一切如來金剛智已皆入毗盧遮那
如來心中以其普賢故及堅牢故從金剛薩
埵三摩地中以一切如來神力以為同一密
體遍滿虛空界量具足光明以為五頂以一
切如來金剛身口意所成五股跋折羅既成
就已又從一切如來心出置於右掌中尒時
復從跋折羅出種種色相光明照曜遍滿一
切世界又想於諸光明峯上一切世界微塵
等如來出現既出現已盡遍法界滿虛空中
及一切世界周流海雲於一切如來平等性
智神通現成等正覺能令發一切如來大菩
提心成就普賢種種行相亦能奉事一切如
來眷屬能令趣向大菩提場復能摧伏一切
諸魔悟一切平等性證大菩提轉正法輪乃
至救護一切世界衆生成就一切如來神通
智最上悉地等現一切如來神變已為普賢
施主廣寧府興教寺僧即直[illegible]僧善登續造

塔下六三三七



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　五　羔

故復為金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密

體成普賢大菩薩身已住於毗盧遮那佛心

而高聲唱是言奇哉曰

我是普賢堅固薩埵雖非身相自然出現

以堅牢固為薩埵身

尒時普賢大菩薩身從佛心出已於一切如

来前依於月輪復請教示

尒時世尊毗盧遮那入一切如来智三摩耶

金剛三摩地已現一切如来尸羅三摩地慧

解脫知見轉正法輪展轉利益衆生大方便

力精進大智三摩耶盡遍一切衆生界救護

一切為自在主一切安樂悅意受用故乃至

一切如來平等性智神通摩訶衍那阿毗三

摩耶尅果成就最上悉地故一切如来以此

悉地跋折羅為彼普賢大菩薩應以一切如

来轉輪位故以一切如来身寶冠繒綵而灌

頂之既灌頂已而授與之尒時諸如來以彼

執金剛之名灌頂故便号為執金剛是時執

金剛菩薩屈其左臂現威猛力士相右手執

跋折羅向外抽擲弄而執之高聲作是言曰

此跋折羅是諸如来　無上悉地　我是金剛

授與我手　以我金剛　執持金剛

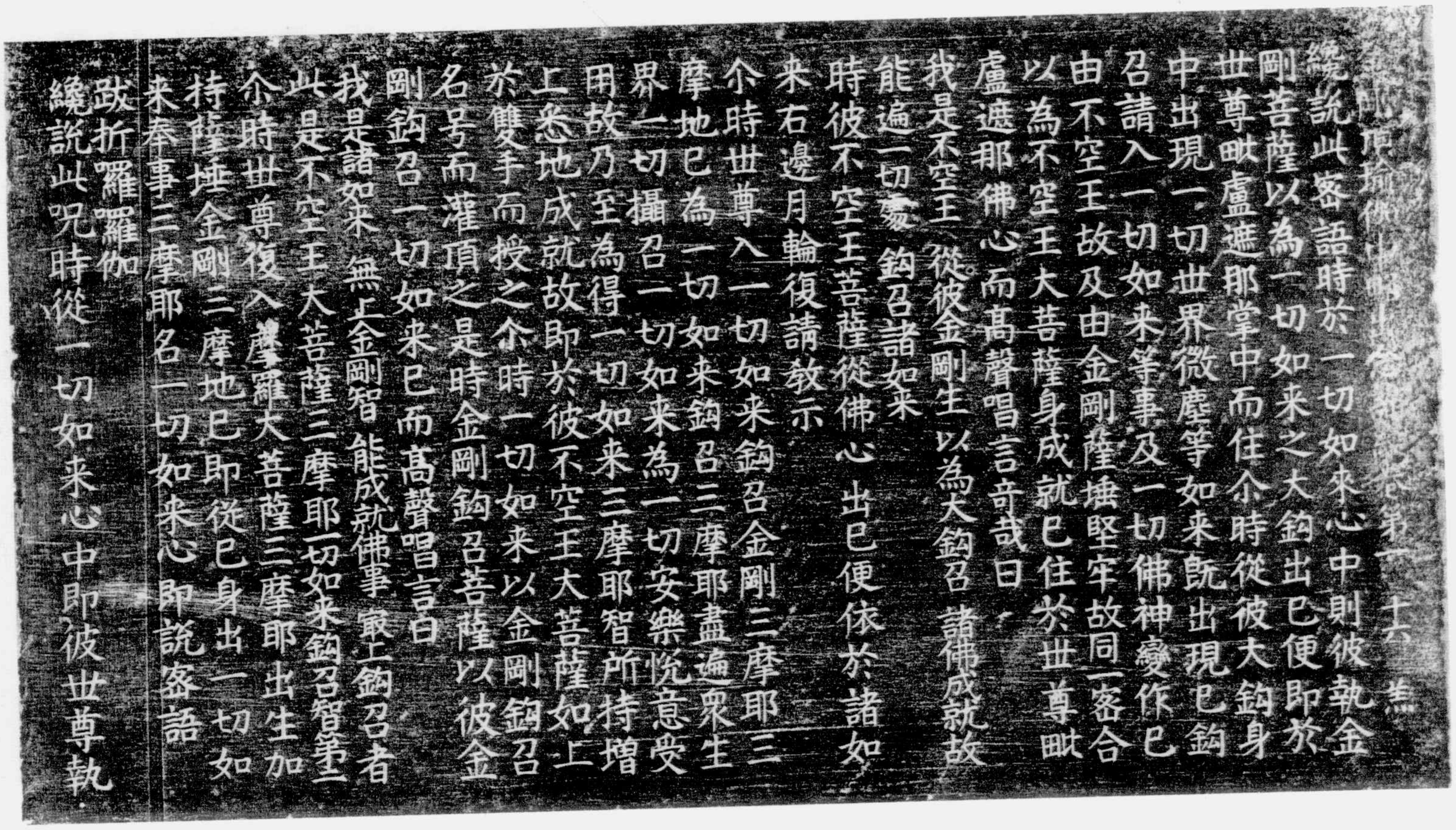
此是金剛薩埵三摩地一切如来菩提心智第一

尒時世尊毗盧遮那復入不空王大菩薩三

摩耶出生加持薩埵金剛三摩地已從自心

而出召請一切如來三摩耶名一切如來心

即說呪曰　跋折囉　囉穰（而伽反上）



剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十六　羔

纔說此密語時於一切如来心中則彼執金

剛菩薩以為一切如来之大鈎出已便即於

世尊毗盧遮那掌中而住尒時從彼大鈎身

中出現一切世界微塵等如来既出現已鈎

召請入一切如来等事及一切佛神變作已

由不空王故及由金剛薩埵堅牢故同一密合

以為不空王大菩薩身成就已住於世尊毗

盧遮那佛心而高聲唱言奇哉曰

我是不空王　從彼金剛生　以為大鈎召　諸佛成就故

能遍一切處　鈎召諸如来

時彼不空王菩薩從佛心出已便依於諸如

来右邊月輪復請教示

尒時世尊入一切如来鈎召金剛三摩耶三

摩地已為一切如来鈎召三摩耶盡遍衆生

界一切攝召一切如来為一切安樂悅意受

用故乃至為得一切如来三摩耶智所持增

上悉地成就故即於彼不空王大菩薩如上

於雙手而授之尒時一切如来以金剛鈎召

名号而灌頂之是時金剛鈎召菩薩以彼金

剛鈎召一切如来已而高聲唱言曰

我是諸如来　無上金剛智　能成就佛事　最上鈎召者

此是不空王大菩薩三摩耶一切如来鈎召智第二

尒時世尊復入摩羅大菩薩三摩耶出生加

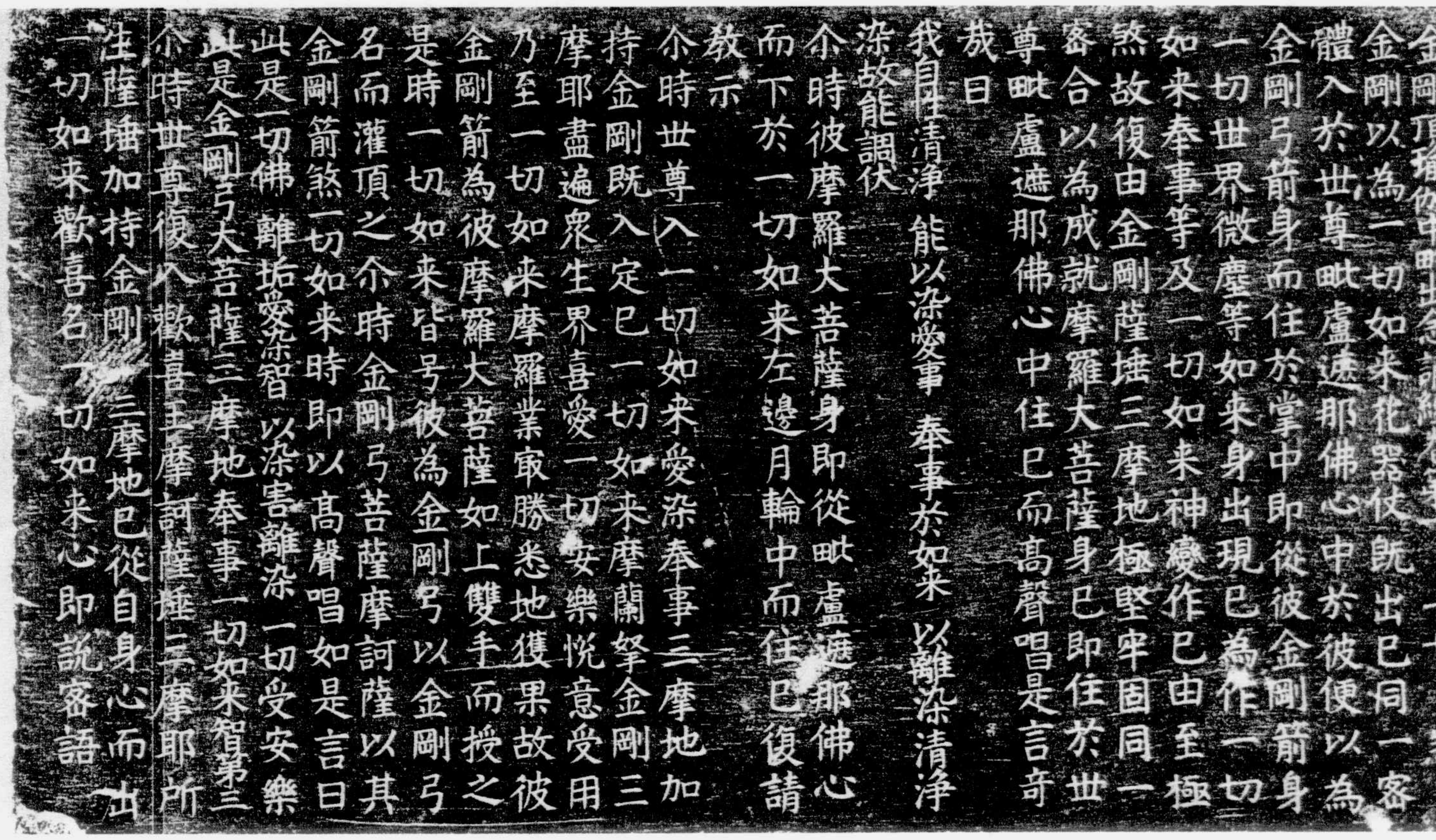
持薩埵金剛三摩地已即從已身出一切如

来奉事三摩耶名一切如来心即說密語

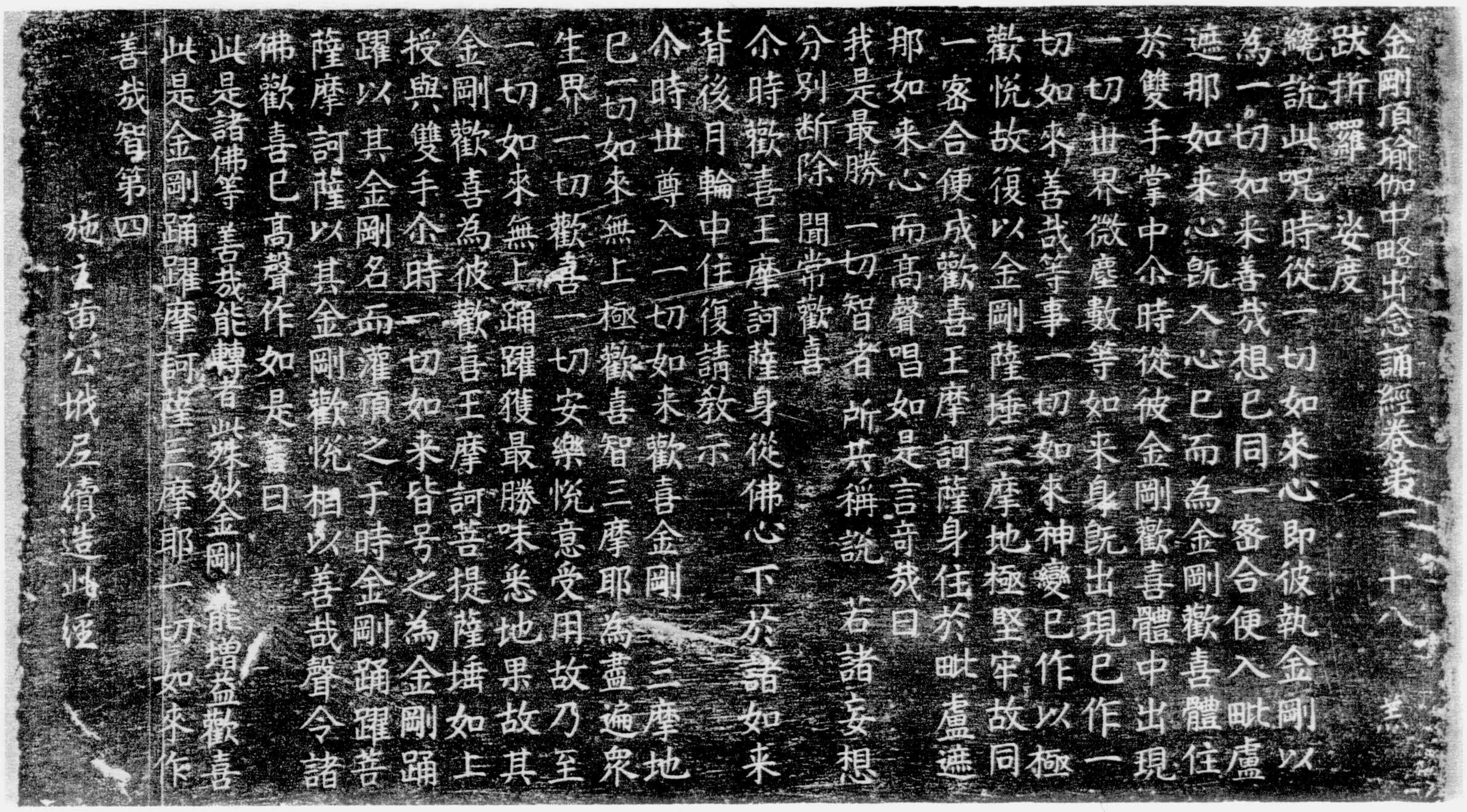
跋折囉囉伽

纔說此呪時從一切如来心中即彼世尊執

塔下六三三五

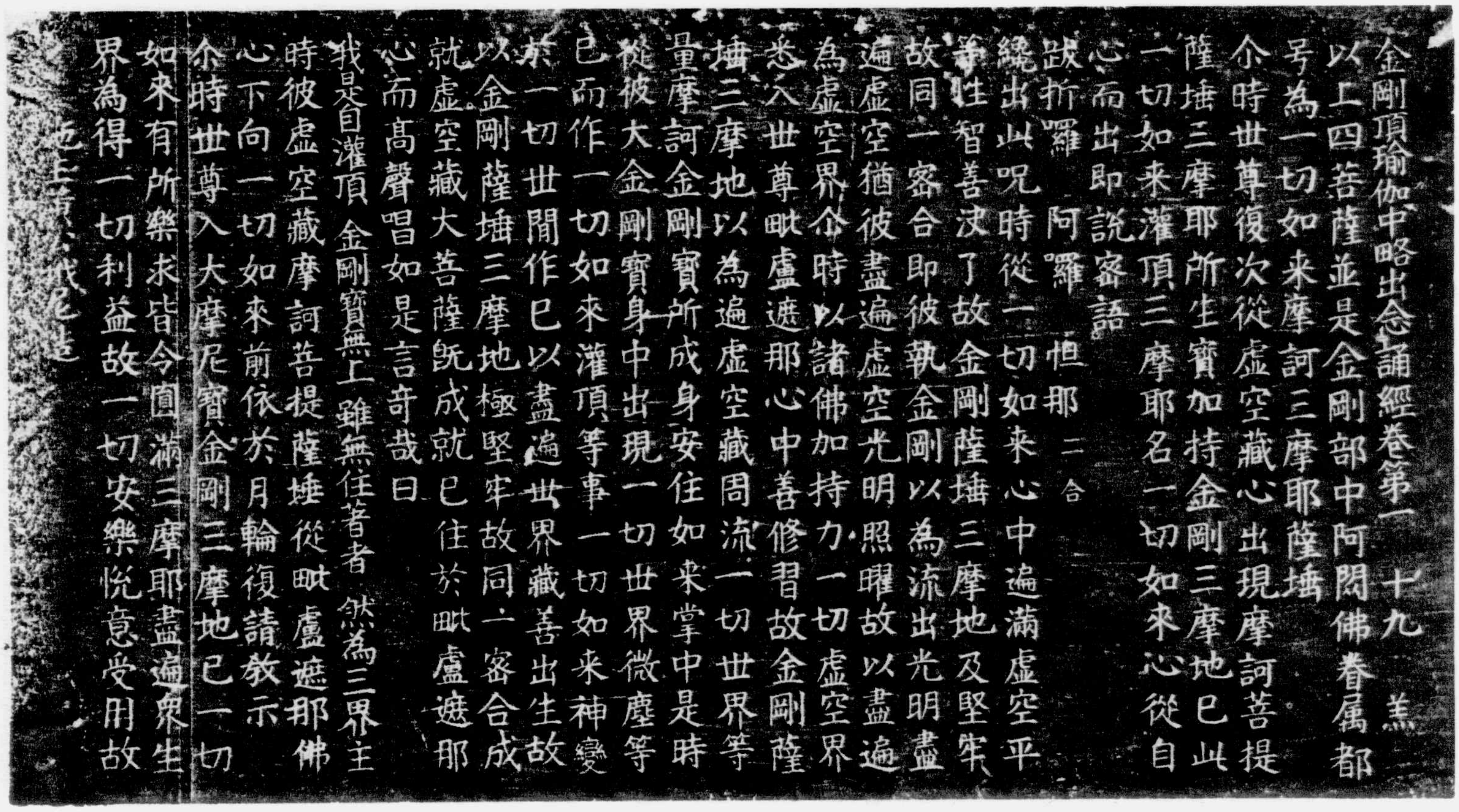


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十七　羔
金剛以為一切如来花器仗既出已同一密
體入於世尊毗盧遮那佛心中於彼便以為
金剛弓箭身而住於掌中即從彼金剛箭身
一切世界微塵等如来身出現已為作一切
如来奉事等及一切如来神變作已由至極
煞故復由金剛薩埵三摩地極堅牢固同一
密合以為成就摩羅大菩薩身已即住於世
尊毗盧遮那佛心中住已而高聲唱是言奇
哉曰
我自性清淨　能以染愛事　奉事於如来　以離染清淨
染故能調伏
尒時彼摩羅大菩薩身即從毗盧遮那佛心
而下於一切如来左邊月輪中而住已復請
教示
尒時世尊入一切如来愛染奉事三摩地加
持金剛既入定已一切如来摩蘭拏金剛三
摩耶盡遍衆生界喜愛一切安樂悅意受用
乃至一切如来摩羅業冣勝悉地獲果故彼
金剛箭為彼摩羅大菩薩如上雙手而授之
是時一切如来皆号彼為金剛弓以金剛弓
名而灌頂之尒時金剛弓菩薩摩訶薩以其
金剛箭煞一切如来時即以高聲唱如是言曰
此是一切佛　離垢愛染智　以染害離染　一切受安樂
此是金剛弓大菩薩三摩地奉事一切如来智第三
尒時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶所
生薩埵加持金剛三摩地已從自身心而出
一切如来歡喜名一切如来心即說密語



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　十八　羔
跋折羅　娑度
纔說此呪時從一切如来心即彼執金剛以
為一切如来善哉想已同一密合便入毗盧
遮那如来心既入心已而為金剛歡喜體住
於雙手掌中尒時從彼金剛歡喜體中出現
一切世界微塵數等如来身既出現已作一
切如来善哉等事一切如来神變已作以極
歡悅故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故同
一密合便成歡喜王摩訶薩身住於毗盧遮
那如来心而高聲唱如是言奇哉曰
我是最勝　一切智者　所共稱說　若諸妄想
分別斷除　聞常歡喜
尒時歡喜王摩訶薩身從佛心下於諸如来
背後月輪中住復請教示
尒時世尊入一切如来歡喜金剛三摩地
已一切如来無上極歡喜智三摩耶為盡遍衆
生界一切歡喜一切安樂悅意受用故乃至
一切如来無上踊躍獲最勝味悉地果故其
金剛歡喜為彼歡喜王摩訶菩提薩埵如上
授與雙手尒時一切如来皆号之為金剛踊
躍以其金剛名而灌頂之于時金剛踊躍菩
薩摩訶薩以其金剛歡悅相以善哉聲令諸
佛歡喜已高聲作如是言曰
此是諸佛等　善哉能轉者　此殊妙金剛　能增益歡喜
此是金剛踊躍摩訶薩三摩耶一切如来作
善哉智第四
施主黄公城尼績造此經

塔下六三三四



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一 十九 羔

以上四菩薩並是金剛部中阿閦佛眷屬都号為一切如来摩訶三摩耶薩埵

尒時世尊復次從虛空藏心出現摩訶菩提薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已此一切如来灌頂三摩耶名一切如来心從自心而出即說密語

跋折囉 阿囉 怛那（二合）

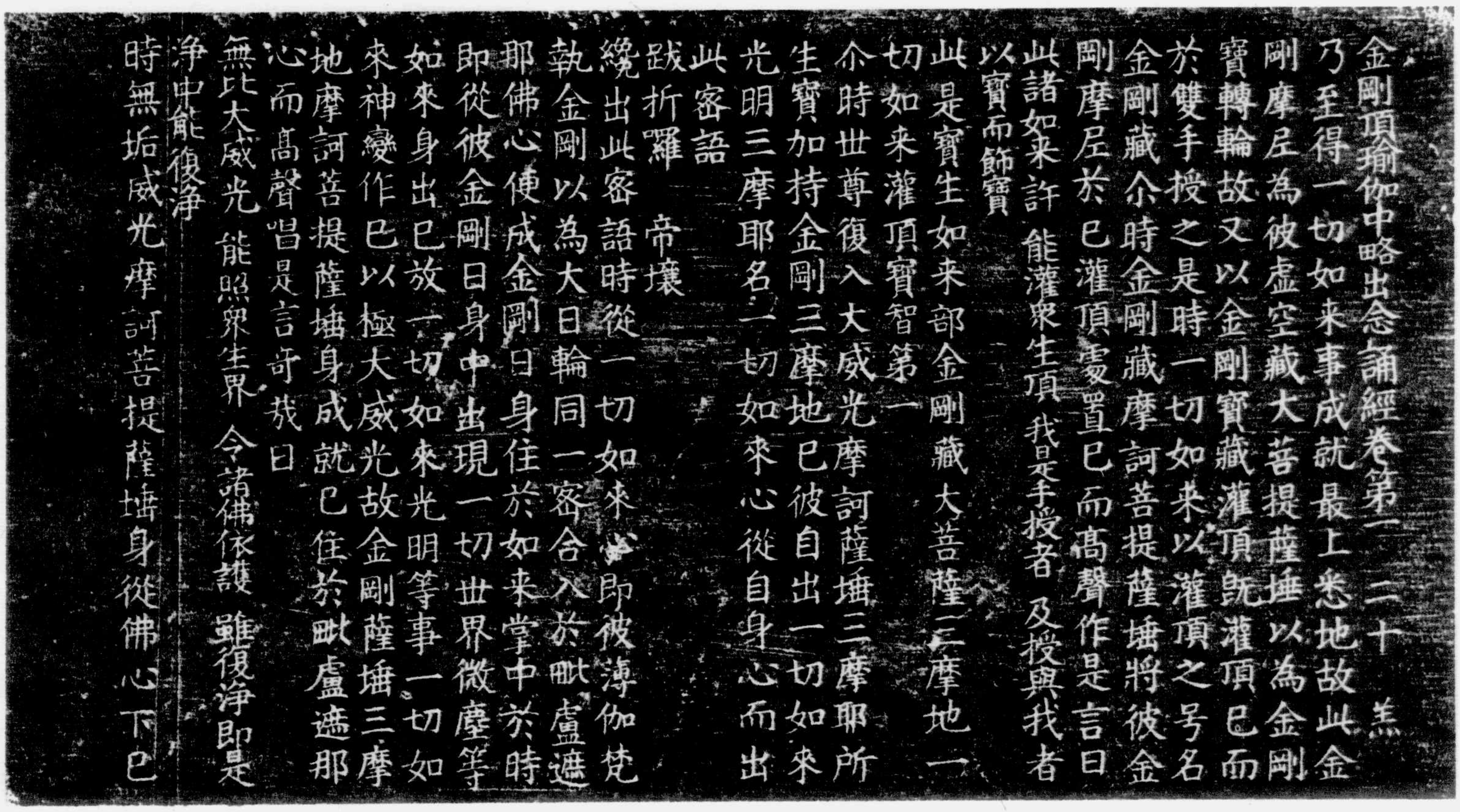
纔出此呪時從一切如来心中遍滿虛空平等性智善決了故金剛薩埵三摩地及堅牢故同一密合即彼執金剛以為流出光明盡遍虛空猶彼盡遍虛空光明照曜故以盡遍為虛空界尒時以諸佛加持力・一切虛空界悉入世尊毗盧遮那心中善修習故金剛薩埵三摩地以為遍虛空藏周流一切世界等量摩訶金剛寶所成身安住如来掌中是時從彼大金剛寶身中出現一切世界微塵等已而作一切如来灌頂等事一切如来神變於一切世間作已以盡遍世界藏善出生故以金剛薩埵三摩地極堅牢故同二密合成就虛空藏大菩薩既成就已住於毗盧遮那心而高聲唱如是言奇哉曰

我是自灌頂 金剛寶無上 雖無住著者 然為三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵從毗盧遮那佛心下向一切如來前依於月輪復請教示

尒時世尊入大摩尼寶金剛三摩地已一切如来有所樂求皆今圓滿三摩耶盡遍衆生界為得一切利益故一切安樂悅意受用故

[illegible]上貴[illegible]戒尼造



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一 二十 羔

乃至得一切如来事成就最上悉地故此金剛摩尼為彼虛空藏大菩提薩埵以為金剛寶轉輪故又以金剛寶藏灌頂既灌頂已而於雙手授之是時一切如来以灌頂之号名金剛藏尒時金剛藏摩訶菩提薩埵將彼金剛摩尼於已灌頂處置已而高聲作是言曰

此諸如来許 能灌衆生頂 我是手授者 及授與我者

以寶而飾寶

此是寶生如来部金剛藏大菩薩三摩地一切如来灌頂寶智第一

尒時世尊復入大威光摩訶薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已彼自出一切如来光明三摩耶名一切如来心從自身心而出此密語

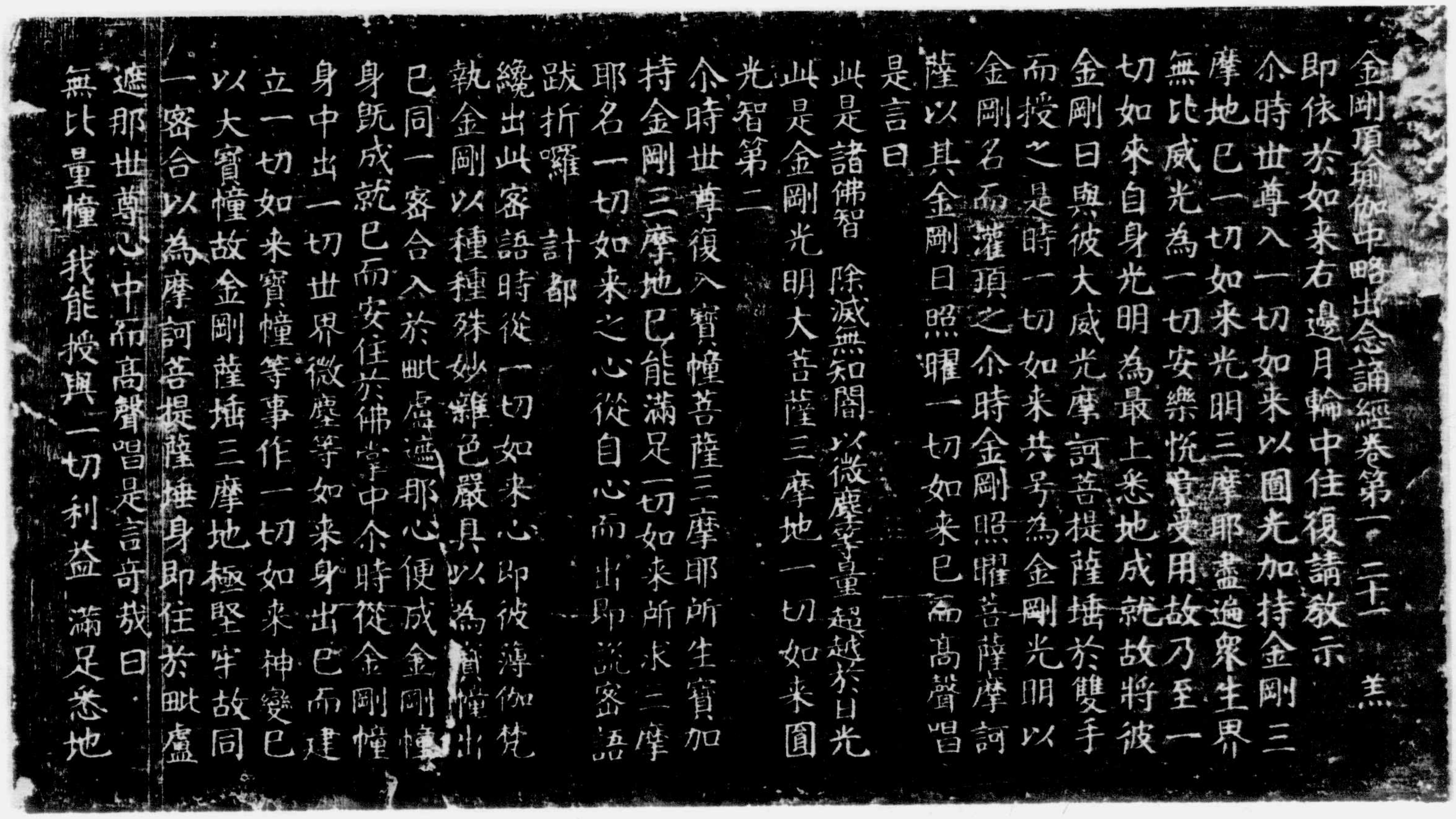
跋折羅 帝壤

纔出此密語時從一切如来 即彼薄伽梵執金剛以為大日輪同一密合入於毗盧遮那佛心使成金剛日身住於如来掌中於時即從彼金剛日身中出現一切世界微塵等如来身出已放一切如来光明等事一切如来神變作已以極大威光故金剛薩埵三摩地摩訶菩提薩埵身成就已住於毗盧遮那心而高聲唱是言奇哉曰

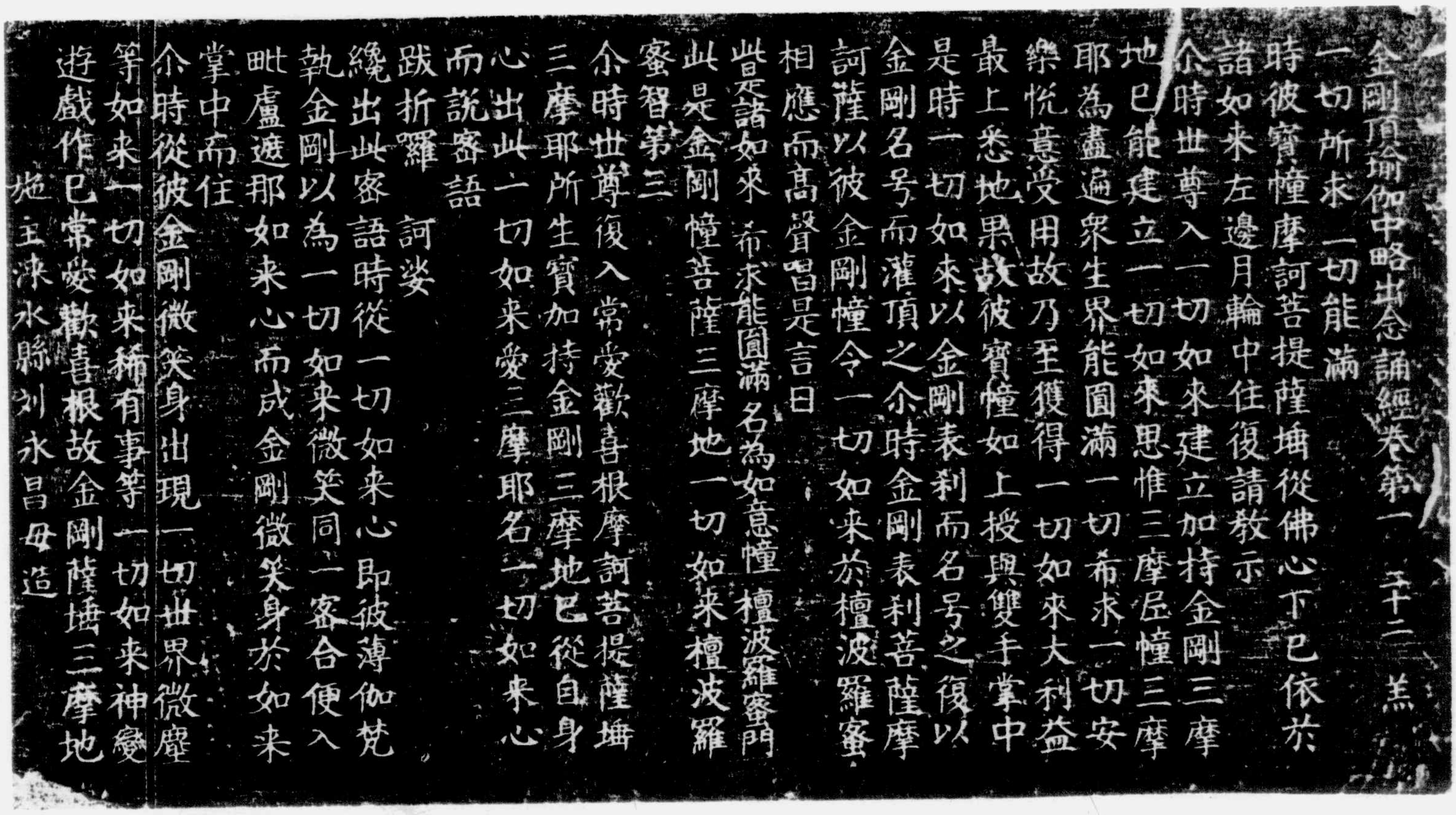
無比大威光 能照衆生界 令諸佛依護 雖復淨即是淨中能復淨

時無垢威光摩訶菩提薩埵身從佛心下已

塔下六三三三

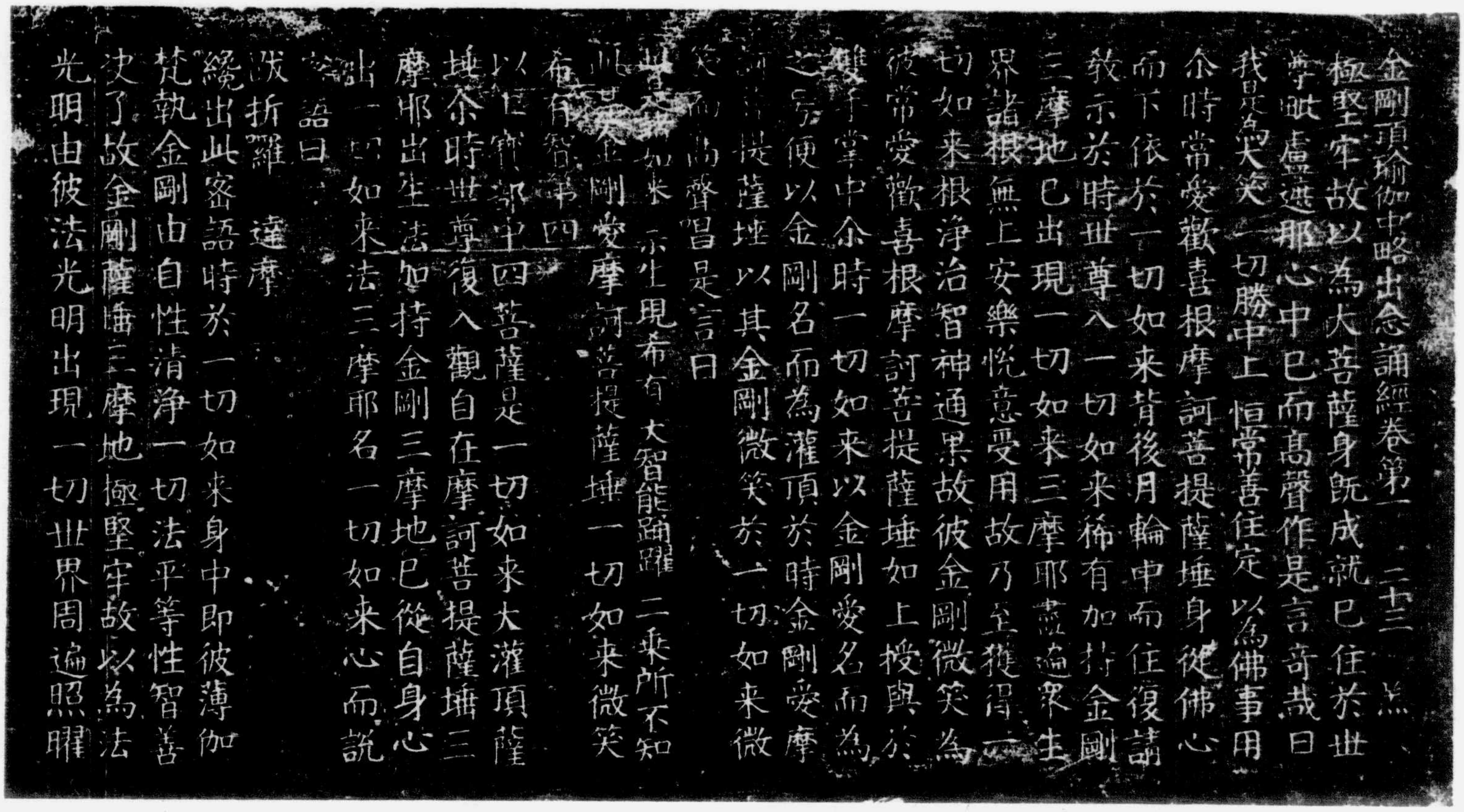


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　二十一　羔
即依於如来右邊月輪中住復請教示
尒時世尊入一切如来以圓光加持金剛三
摩地已一切如来光明三摩耶盡遍衆生界
無比威光為一切安樂悅意受用故乃至一
切如来自身光明為最上悉地成就故將彼
金剛日與彼大威光摩訶菩提薩埵於雙手
而授之是時一切如来共号為金剛光明以
金剛名而灌頂之尒時金剛照曜菩薩摩訶
薩以其金剛日照曜一切如来已而高聲唱
是言曰
此是諸佛智　除滅無知闇　以微塵等量　超越於日光
此是金剛光明大菩薩三摩地一切如来圓
光智第二
尒時世尊復入寶幢菩薩三摩耶所生寶加
持金剛三摩地已能滿足一切如来所求三摩
耶名一切如来之心從自心而出即說密語
跋折囉　計都
纔出此密語時從一切如来心即彼薄伽梵
執金剛以種種殊妙雜色嚴具以為寶幢出
已同一密合入於毗盧遮那心便成金剛幢
身既成就已而安住於佛掌中尒時從金剛幢
身中出一切世界微塵等如来身出已而建
立一切如来寶幢等事作一切如来神變已
以大寶幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故同
一密合以為摩訶菩提薩埵身即住於毗盧
遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰
無比量幢　我能授與一切利益　滿足悉地

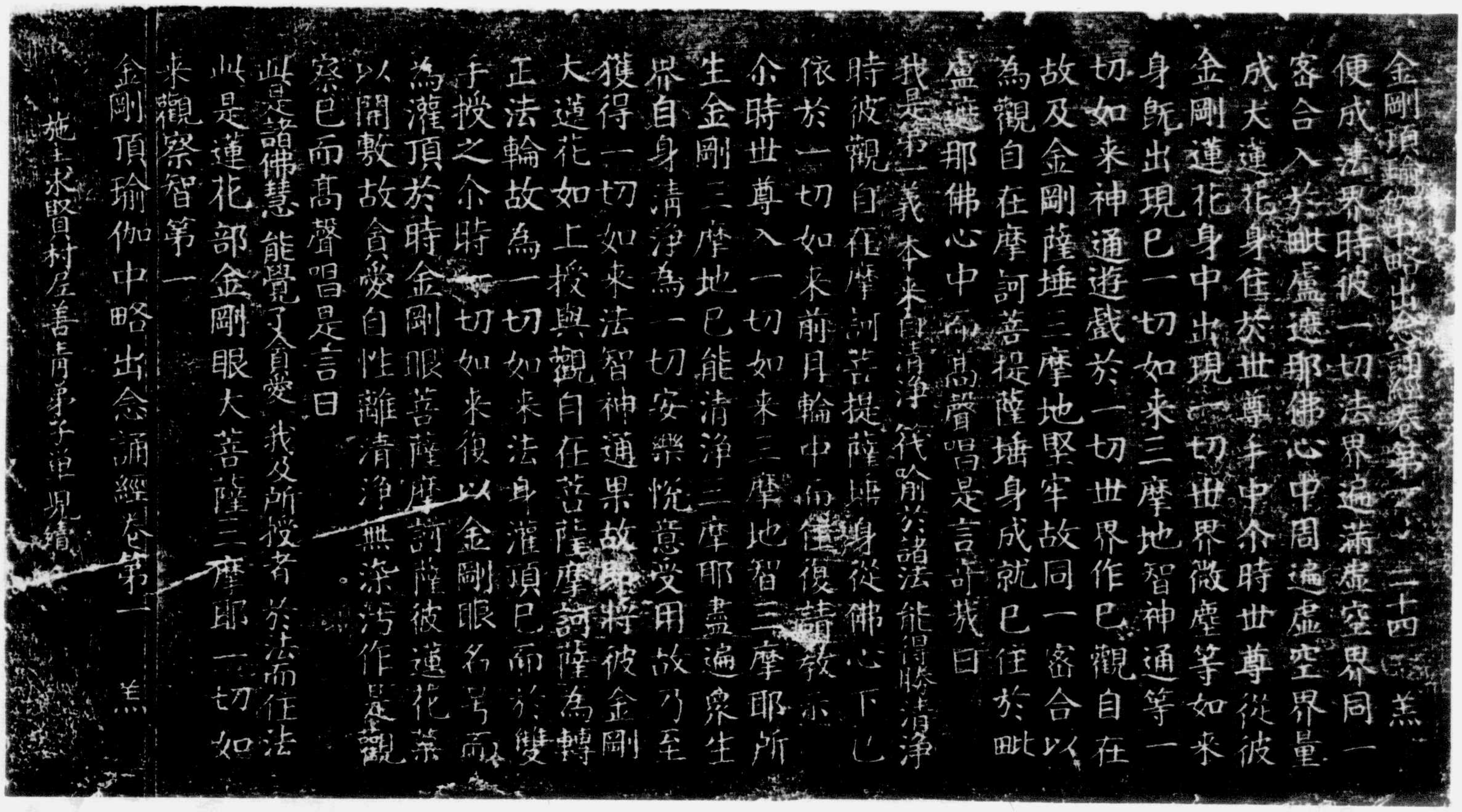


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　三十二　羔
一切所求一切能滿
時彼寶幢摩訶菩提薩埵從佛心下已依於
諸如来左邊月輪中住復請教示
尒時世尊入一切如来建立加持金剛三摩
地已能建立一切如来思惟三摩屈幢三摩
耶為盡遍衆生界能圓滿一切希求一切安
樂悅意受用故乃至獲得一切如来大利益
最上悉地果故彼寶幢如上授與雙手掌中
是時一切如来以金剛表刹而名号之復以
金剛名号而灌頂之尒時金剛表刹菩薩摩
訶薩以彼金剛幢令一切如来於檀波羅蜜
相應而高聲唱是言曰
此是諸如来　希求能圓滿　名為如意幢　檀波羅蜜門
此是金剛幢菩薩三摩地一切如来檀波羅
蜜智第三
尒時世尊復入常愛歡喜根摩訶菩提薩埵
三摩耶所生寶加持金剛三摩地已從自身
心出此一切如来愛三摩耶名一切如来心
而說密語
跋折羅　訶娑
纔出此密語時從一切如来心即彼薄伽梵
執金剛以為一切如来微笑同一密合便入
毗盧遮那如来心而成金剛微笑身於如来
掌中而住
尒時從彼金剛微笑身出現一切世界微塵
等如来一切如来稀有事等一切如来神變
遊戲作已常愛歡喜根故金剛薩埵三摩地
施主涞水縣刘永昌母造

塔下六三三二

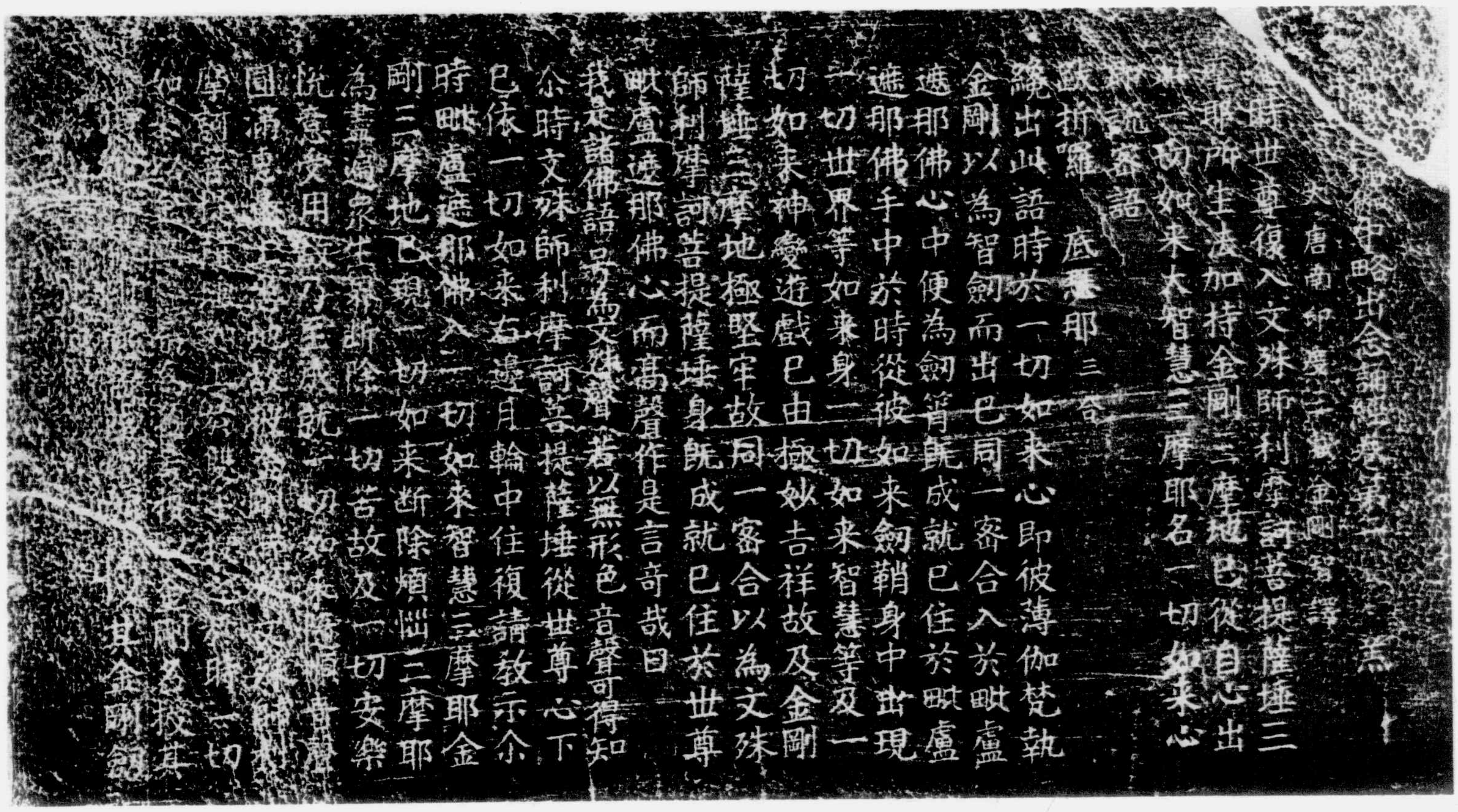


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　二十三　燕
極堅牢故以為大菩薩身既成就已住於世
尊毗盧遮那心中已而高聲作是言奇哉曰
我是為大笑　一切勝中上　恒常善住定　以為佛事用
尒時常愛歡喜根摩訶菩提薩埵身從佛心
而下依於一切如来背後月輪中而住復請
教示於時世尊入一切如来稀有加持金剛
三摩地已出現一切如来三摩耶盡遍衆生
界諸根無上安樂悅意受用故乃至獲得一
切如来根淨治智神通果故彼金剛微笑為
彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵如上授與於
雙手掌中尒時一切如来以金剛愛名而為
之方便以金剛名而為灌頂於時金剛愛摩
訶菩提薩埵以其金剛微笑於一切如来微
笑而高聲唱是言曰
此是諸如来　示生現希有　大智能踊躍　二乘所不知
此是金剛愛摩訶菩提薩埵一切如来微笑
希有智第四
以在寶部中四菩薩是一切如来大灌頂薩
埵尒時世尊復入觀自在摩訶菩提薩埵三
摩耶出生法如持金剛三摩地已從自身心
出一切如来法三摩耶名一切如来心而說
密語曰
跋折羅　達摩
纔出此密語時於一切如来身中即彼薄伽
梵執金剛由自性清淨一切法平等性智善
決了故金剛薩埵三摩地極堅牢故以為法
光明由彼法光明出現一切世界周遍照曜

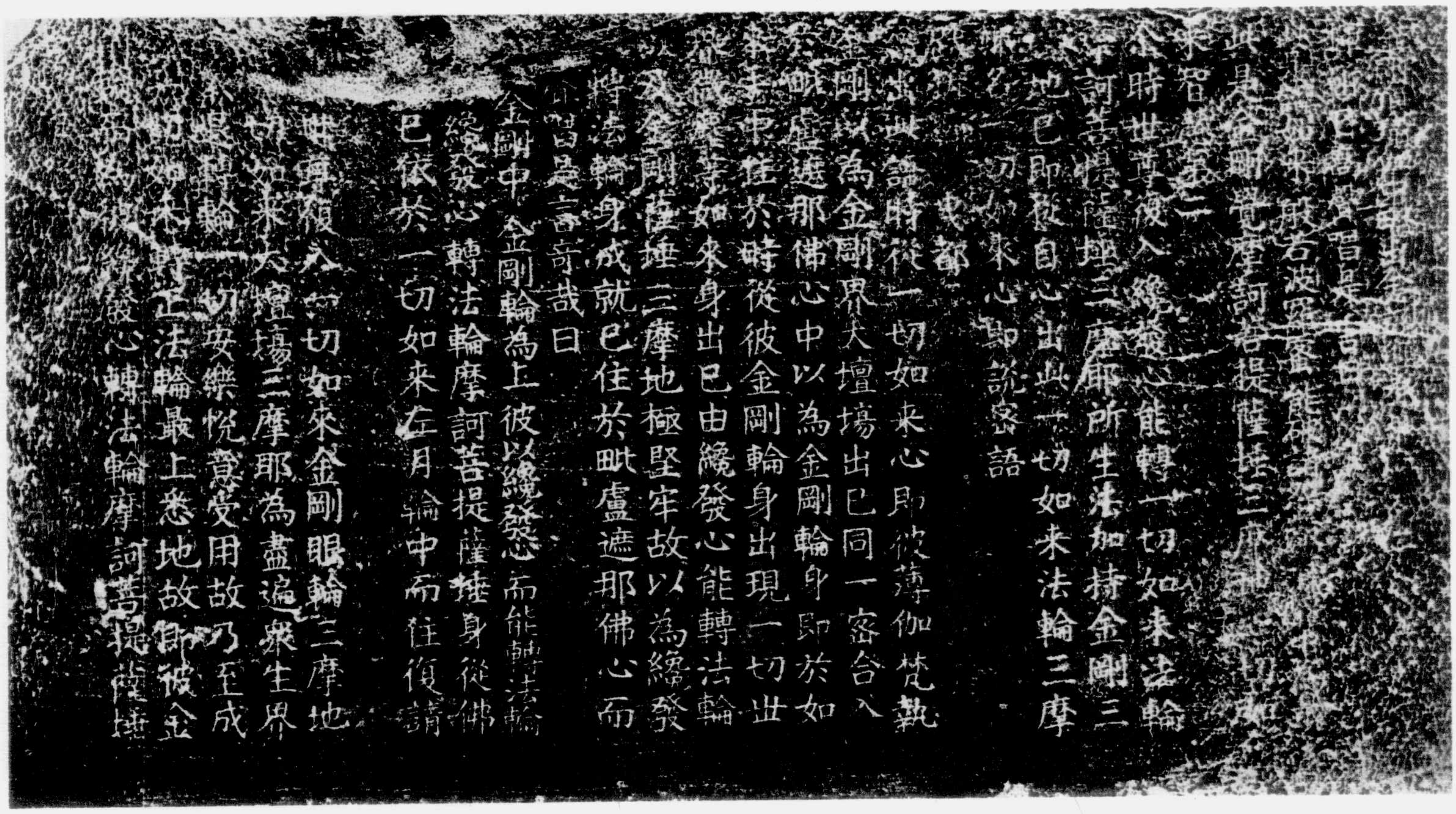


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　二十四　燕
便成法界時彼一切法界遍滿虛空界同一
密合入於毗盧遮那佛心中周遍虛空界量
成大蓮花身住於世尊手中尒時世尊從彼
金剛蓮花身中出現一切世界微塵等如来
身既出現已一切如来三摩地智神通等一
切如来神通遊戲於一切世界作已觀自在
故及金剛薩埵三摩地堅牢故同一密合以
為觀自在摩訶菩提薩埵身成就已住於毗
盧遮那佛心中而高聲唱是言奇哉曰
我是第一義　本来自清淨　我喻於諸法　能得勝清淨
時彼觀自在摩訶菩提薩埵身從佛心下已
依於一切如来前月輪中而住復請教示
尒時世尊入一切如来三摩地智三摩耶所
生金剛三摩地已能清淨三摩耶盡遍衆生
界自身清淨為一切安樂悅意受用故乃至
獲得一切如来法智神通果故即將彼金剛
大蓮花如上授與觀自在菩薩摩訶薩為轉
正法輪故為一切如来法身灌頂已而於雙
手授之尒時一切如来復以金剛眼名號而
為灌頂於時金剛眼菩薩摩訶薩彼蓮花葉
以開敷故貪愛自性離清淨無染污作是觀
察已而高聲唱是言曰
此是諸佛慧　能覺了貪愛　我及所授者　於法而住法
此是蓮花部金剛眼大菩薩三摩耶一切如
来觀察智第一
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　燕
施主求賢村居善青弟子亘兒繢

塔下六三三一

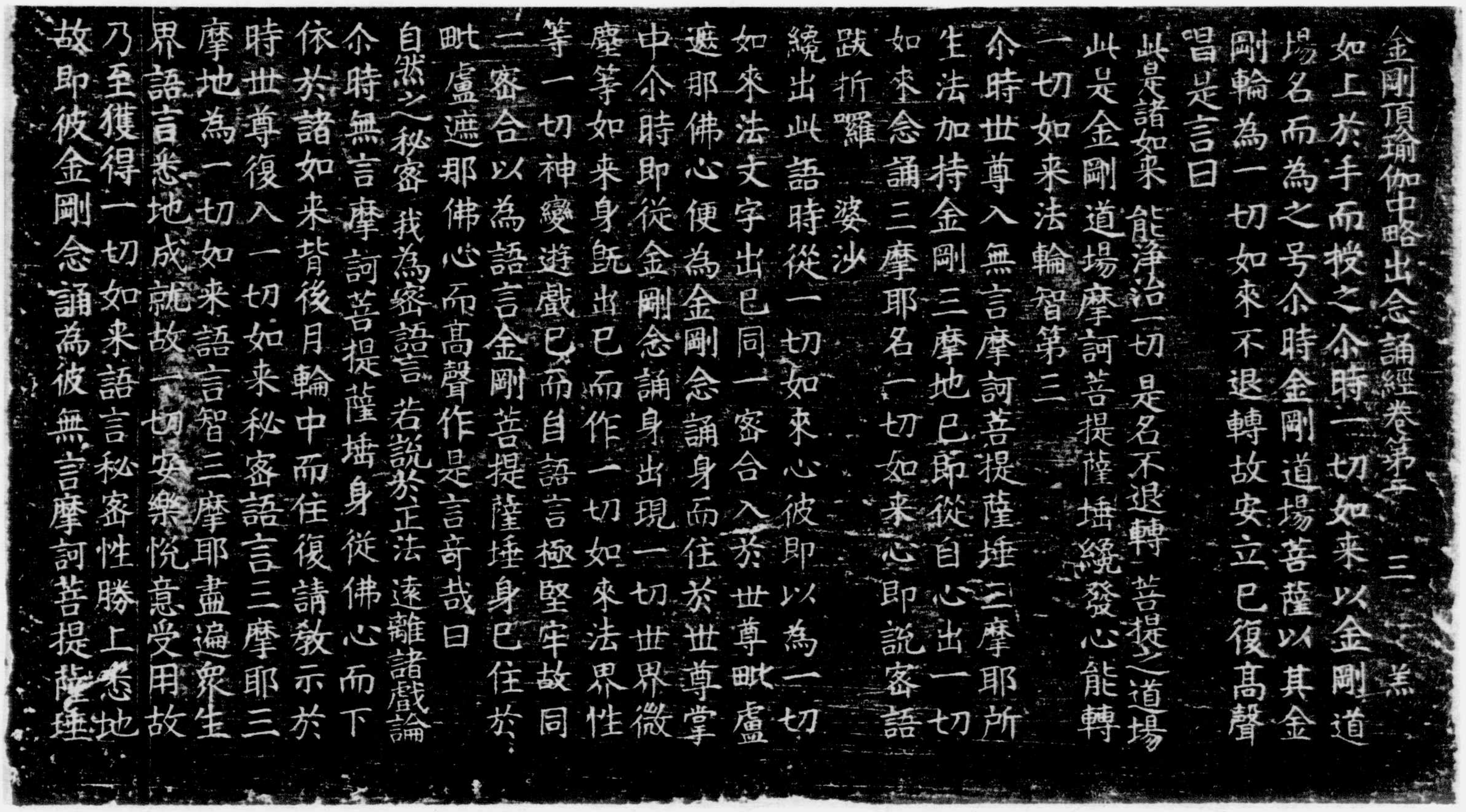


[illegible]伽中略出念誦經卷第二　燕
大唐南印度三藏金剛智譯
時世尊復入文殊師利摩訶菩提薩埵三
耶所生法加持金剛三摩地已從自心出
此一切如来大智慧三摩耶名一切如来心
即說密語
跋折羅底瑟耶（三合）
纔出此語時於一切如来心即彼薄伽梵執
金剛以為智劍而出已同一密合入於毗盧
遮那佛心中便為劍質既成就已住於毗盧
遮那佛手中於時從彼如来劍鞘身中出現
一切世界等如来身一切如来智慧等及一
切如来神變遊戲已由極妙吉祥故及金剛
薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為文殊
師利摩訶菩提薩埵身既成就已住於世尊
毗盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰
我是諸佛語号為文殊聲若以無形色音聲可得知
尒時文殊師利摩訶菩提薩埵從世尊心下
已依一切如来右邊月輪中住復請教示尒
時毗盧遮那佛入一切如来智慧三摩耶金
剛三摩地已觀一切如来斷除煩惱三摩耶
為盡遍衆生界斷除一切苦故及一切安樂
悅意受用故乃至成就一切如来隨順音聲
圓滿惠[illegible]時一切
摩訶[illegible]剛名授其
如来[illegible]其金剛劍



[illegible]
[illegible]是[illegible]
[illegible]如来般若波羅蜜能[illegible]
此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩[illegible]
来智慧三[illegible]
尒時世尊復入纔發心能轉一切如来法輪
摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三
地已即從自心出此一切如来法輪三摩
耶名一切如来心即說密語
[illegible]乞都
纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵執
金剛以為金剛界大壇場出已同一密合入
於毗盧遮那佛心中以為金剛輪身即於如
来手中住於時從彼金剛輪身出現一切世
界微塵等如来身出已由纔發心能轉法輪
故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以為纔發
心轉法輪身成就已住於毗盧遮那佛心而
作如是言奇哉曰
金剛中金剛輪為上彼以纔發心而能轉法輪
纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵身從佛
已依於一切如来左月輪中而住復請
[illegible]時世尊復入一切如来金剛眼輪三摩地
[illegible]切如来大壇場三摩耶為盡遍衆生界
[illegible]轉輪一切安樂悅意受用故乃至成
[illegible]如来[illegible]正法輪最上悉地故即彼金
[illegible]纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵

塔下六三二九



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　三　羔

如上於手而授之尒時一切如来以金剛道場名而為之号尒時金剛道場菩薩以其金剛輪為一切如來不退轉故安立已復高聲唱是言曰

此是諸如来　能淨治一切　是名不退轉　菩提之道場

此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心能轉一切如来法輪智第三

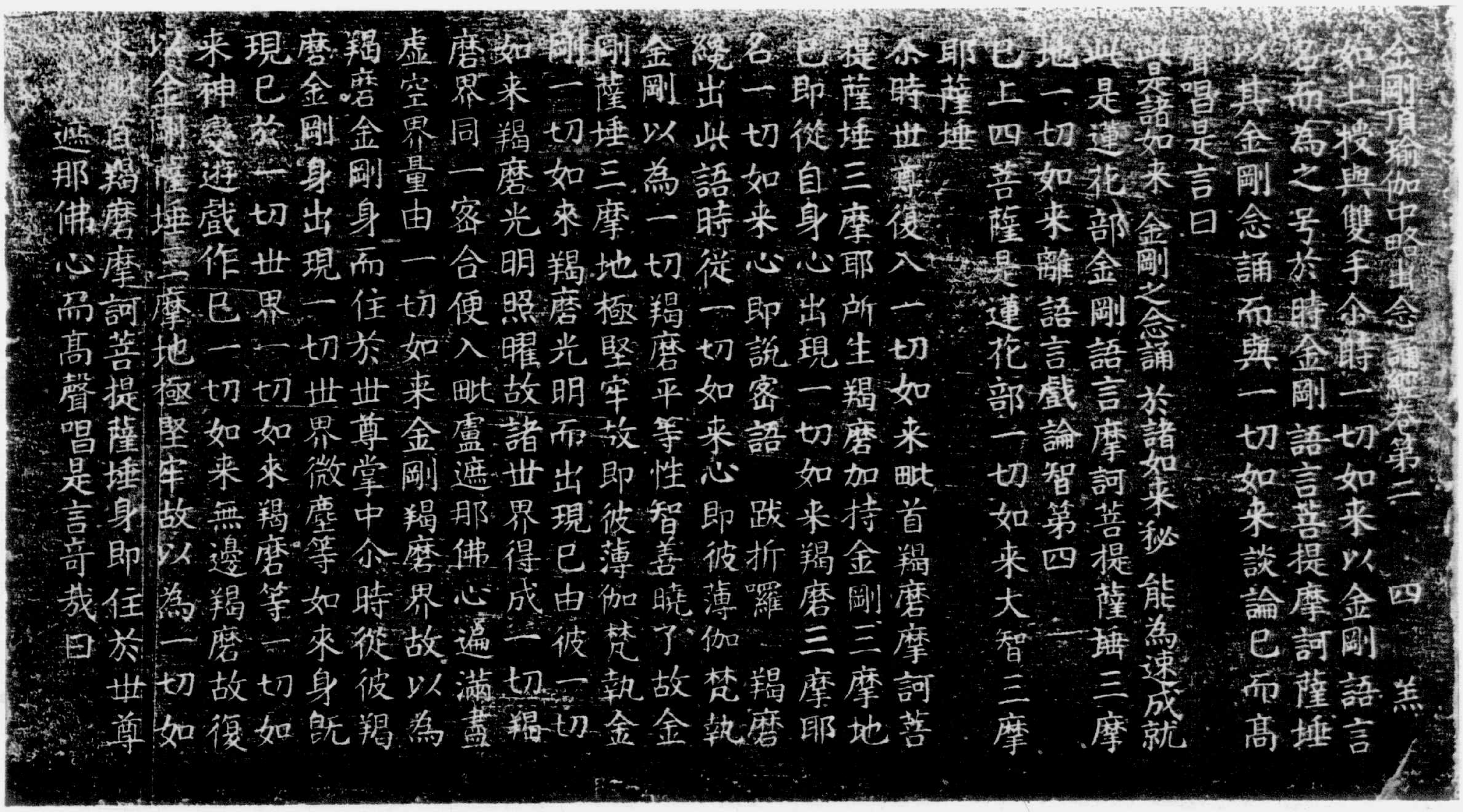
尒時世尊入無言摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已即從自心出一切如来念誦三摩耶名一切如来心即說密語

跋折羅　婆沙

纔出此語時從一切如來心彼即以為一切如来法文字出已同一密合入於世尊毗盧遮那佛心便為金剛念誦身而住於世尊掌中尒時即從金剛念誦身出現一切世界微塵等如来身既出已而作一切如来法界性等一切神變遊戲已而自語言極堅牢故同一密合以為語言金剛菩提薩埵身已住於毗盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰

自然之秘密　我為密語言　若說於正法　遠離諸戲論

尒時無言摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於諸如来背後月輪中而住復請教示於時世尊復入一切如来秘密語言三摩耶三摩地為一切如来語言智三摩耶盡遍衆生界語言悉地成就故一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来語言秘密性勝上悉地故即彼金剛念誦為彼無言摩訶菩提薩埵



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　四　羔

如上授與雙手尒時一切如来以金剛語言名而為之号於時金剛語言菩提摩訶薩埵以其金剛念誦而與一切如来談論已而高聲唱是言曰

此是諸如来　金剛之念誦　於諸如来秘　能為速成就

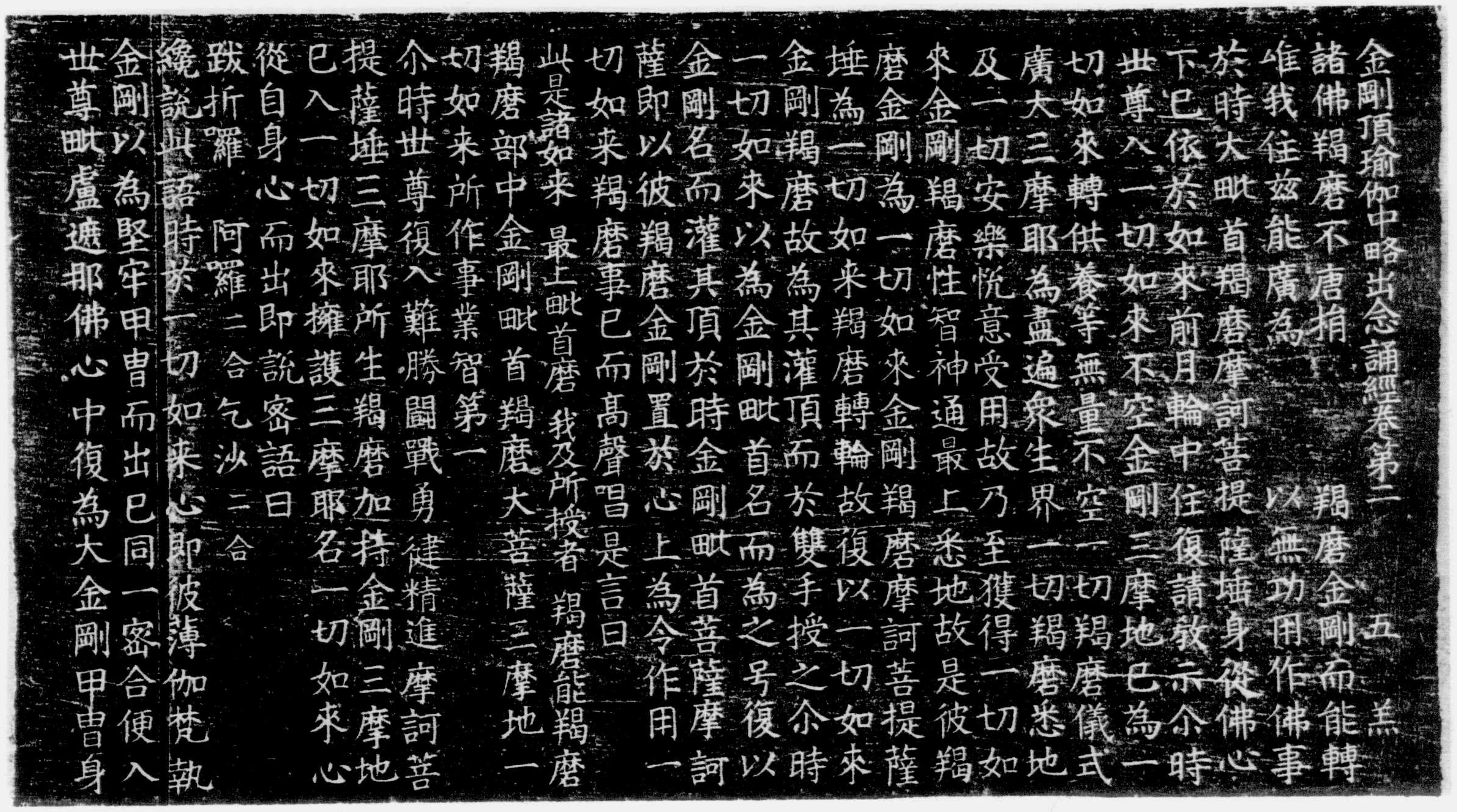
此是蓮花部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩地一切如来離語言戲論智第四

已上四菩薩是蓮花部一切如来大智三摩耶薩埵

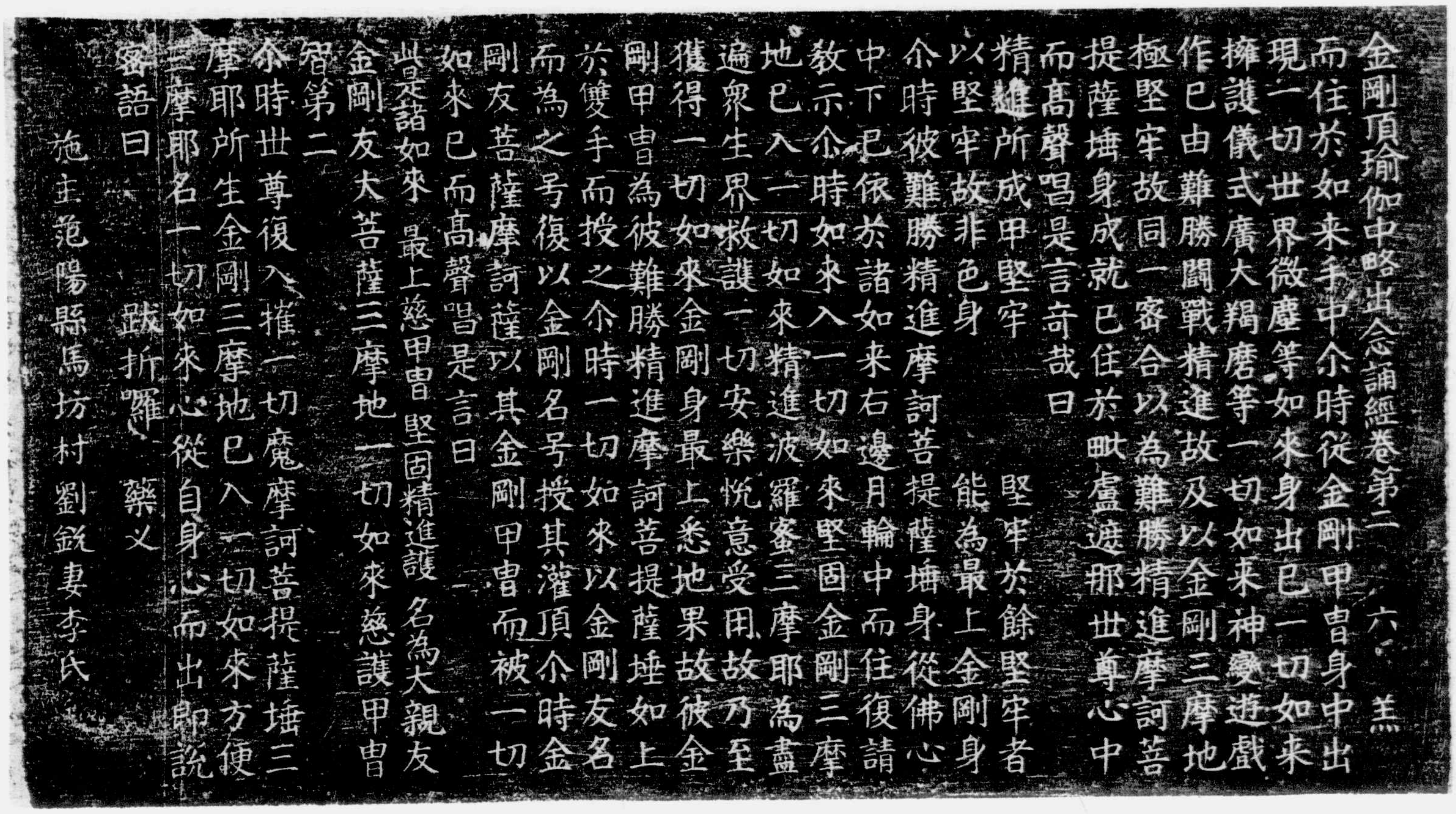
尒時世尊復入一切如来毗首羯磨摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地已即從自身心出現一切如来羯磨三摩耶名一切如来心即說密語　跋折羅　羯磨

纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為一切羯磨平等性智善曉了故金剛薩埵三摩地極堅牢故即彼薄伽梵執金剛一切如来羯磨光明而出現已由彼一切如来羯磨光明照曜故諸世界得成一切羯磨界同一密合便入毗盧遮那佛心遍滿盡虛空界量由一切如来金剛羯磨界故以為羯磨金剛身而住於世尊掌中尒時從彼羯磨金剛身出現一切世界微塵等如来身既現已於一切世界一切如来羯磨等一切如来神變遊戲作已一切如来無邊羯磨故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故以為一切如来毗首羯磨摩訶菩提薩埵身即住於世尊毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

塔下六三二八

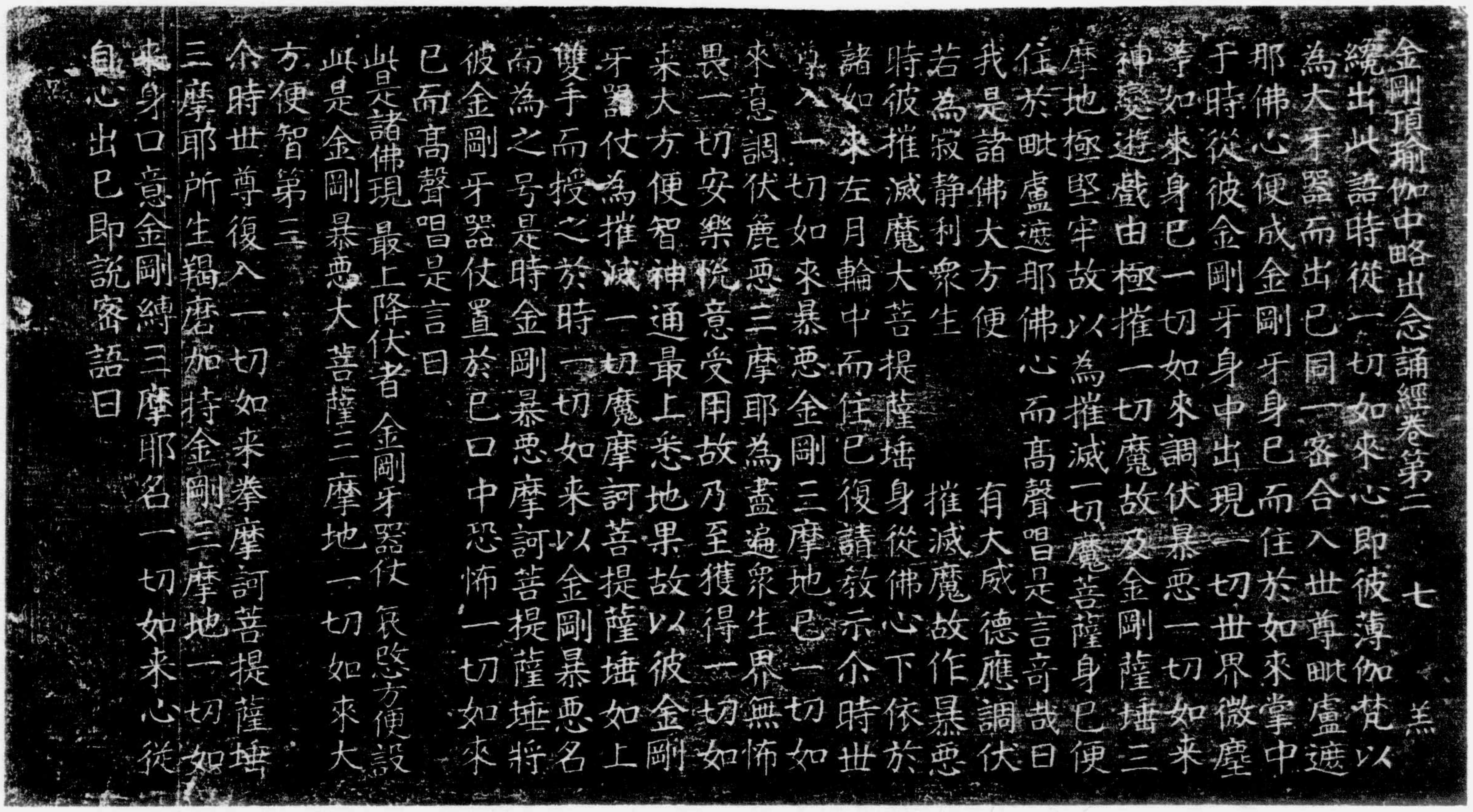


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　五　羔
諸佛羯磨不唐捐　羯磨金剛而能轉
唯我住茲能廣為　以無功用作佛事
於時大毗首羯磨摩訶菩提薩埵身從佛心
下已依於如來前月輪中住復請教示尒時
世尊入一切如來不空金剛三摩地已為一
切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式
廣大三摩耶為盡遍衆生界一切羯磨悉地
及一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如
來金剛羯磨性智神通最上悉地故是彼羯
磨金剛為一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩
埵為一切如來羯磨轉輪故復以一切如來
金剛羯磨故為其灌頂而於雙手授之尒時
一切如來以為金剛毗首名而為之号復以
金剛名而灌其頂於時金剛毗首菩薩摩訶
薩即以彼羯磨金剛置於心上為令作用一
切如來羯磨事已而高聲唱是言曰
此是諸如來　最上毗首磨　我及所授者　羯磨能羯磨
羯磨部中金剛毗首羯磨大菩薩三摩地一
切如來所作事業智第一
尒時世尊復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩
提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地
已入一切如來擁護三摩耶名一切如來心
從自身心而出即說密語曰
跋折羅　阿羅（二合）乞沙（二合）
纔說此語時於一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以為堅牢甲冑而出已同一密合便入
世尊毗盧遮那佛心中復為大金剛甲冑身



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　六　羔
而住於如來手中尒時從金剛甲冑身中出
現一切世界微塵等如來身出已一切如来
擁護儀式廣大羯磨等一切如來神變遊戲
作已由難勝鬪戰精進故及以金剛三摩地
極堅牢故同一密合以為難勝精進摩訶菩
提薩埵身成就已住於毗盧遮那世尊心中
而高聲唱是言奇哉曰
精進所成甲堅牢　堅牢於餘堅牢者
以堅牢故非色身　能為最上金剛身
尒時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身從佛心
中下已依於諸如来右邊月輪中而住復請
教示尒時如來入一切如來堅固金剛三摩
地已入一切如來精進波羅蜜三摩耶為盡
遍衆生界救護一切安樂悅意受用故乃至
獲得一切如來金剛身最上悉地果故彼金
剛甲冑為彼難勝精進摩訶菩提薩埵如上
於雙手而授之尒時一切如來以金剛友名
而為之号復以金剛名号授其灌頂尒時金
剛友菩薩摩訶薩以其金剛甲冑而被一切
如來已而高聲唱是言曰
此是諸如來　最上慈甲冑　堅固精進護　名為大親友
金剛友大菩薩三摩地一切如來慈護甲冑
智第二
尒時世尊復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三
摩耶所生金剛三摩地已入一切如來方便
三摩耶名一切如來心從自身心而出即說
密語曰
跋折囉　藥乂
施主范陽縣馬坊村劉鋭妻李氏

塔下六三二七



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　七　羔

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵以為大牙器而出已同一密合入世尊毗盧遮那佛心便成金剛牙身已而住於如來掌中于時從彼金剛牙身中出現一切世界微塵等如來身已一切如來調伏暴悪一切如来神變遊戲由極摧一切魔故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以為摧滅一切魔菩薩身已便住於毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

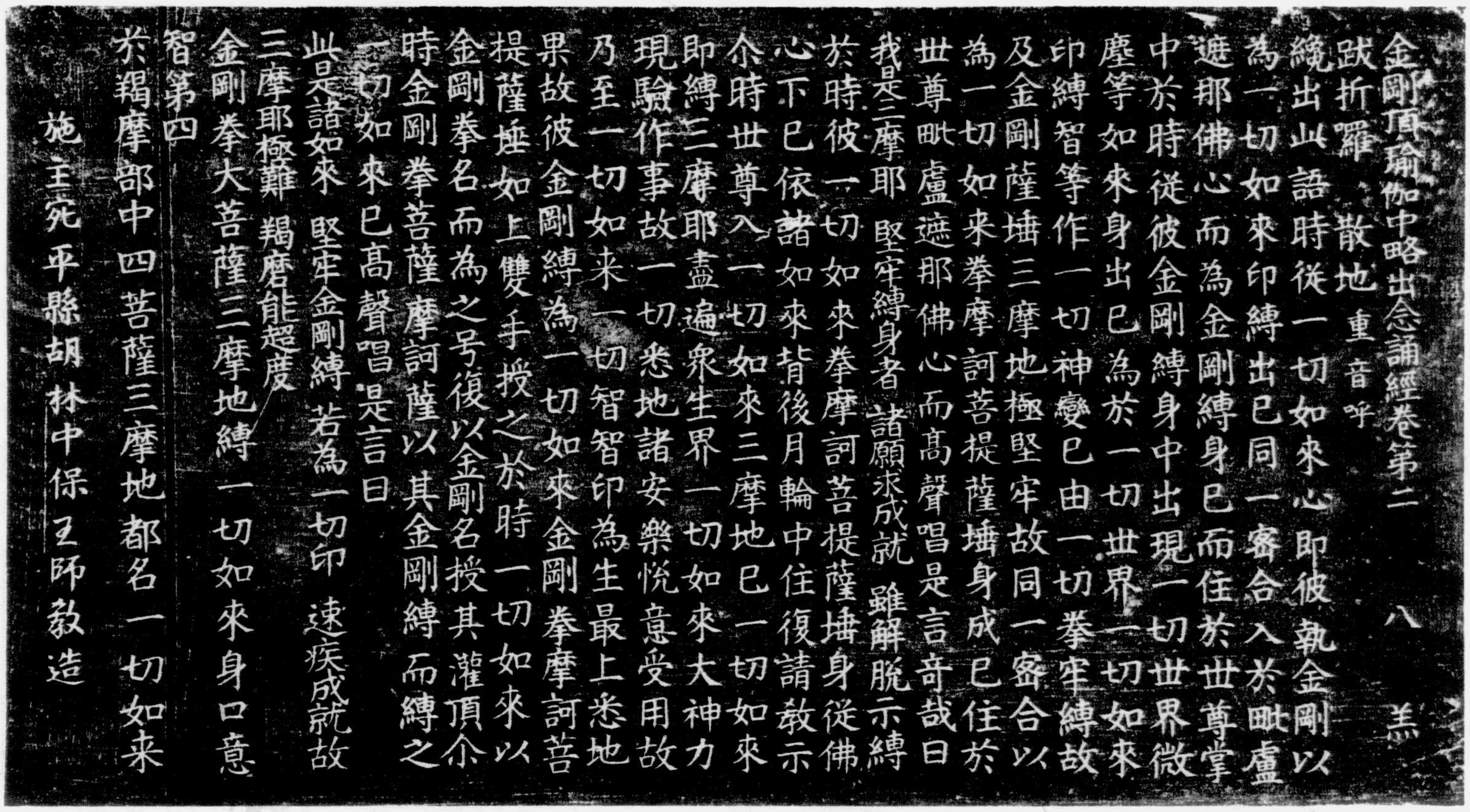
我是諸佛大方便　有大威德應調伏
若為寂靜利衆生　摧滅魔故作暴悪

時彼摧滅魔大菩提薩埵身從佛心下依於諸如來左月輪中而住已復請敎示尒時世尊入一切如來暴悪金剛三摩地已一切如來意調伏麁悪三摩耶為盡遍衆生界無怖畏一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来大方便智神通最上悉地果故以彼金剛牙器仗為摧滅一切魔摩訶菩提薩埵如上雙手而授之於時一切如来以金剛暴悪名而為之号是時金剛暴悪摩訶菩提薩埵將彼金剛牙器仗置於已口中恐怖一切如來已而高聲唱是言曰

此是諸佛最上降伏者　金剛牙器仗　哀愍方便設

此是金剛暴悪大菩薩三摩地一切如來大方便智第三

尒時世尊復入一切如来拳摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地一切如来身口意金剛縛三摩耶名一切如來心從自心出已即說密語曰



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　八　羔

䟦折羅　散地（重音呼）

纔出此語時從一切如來心即彼執金剛以為一切如來印縛出已同一密合入於毗盧遮那佛心而為金剛縛身已而住於世尊掌中於時從彼金剛縛身中出現一切世界微塵等如來身出已為於一切世界一切如來印縛智等作一切神變已由一切拳牢縛故及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為一切如來拳摩訶菩提薩埵身成已住於世尊毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是三摩耶　堅牢縛身者　諸願求成就　雖解脫示縛

於時彼一切如來拳摩訶菩提薩埵身從佛心下已依諸如來背後月輪中住復請敎示尒時世尊入一切如來三摩地已一切如來即縛三摩耶盡遍衆生界一切如來大神力現驗作事故一切悉地諸安樂悅意受用故乃至一切如来一切智智印為生最上悉地果故彼金剛縛為一切如來金剛拳摩訶菩提薩埵如上雙手授之於時一切如來以金剛拳名而為之号復以金剛名授其灌頂尒時金剛拳菩薩摩訶薩以其金剛縛而縛之一切如來已高聲唱是言曰

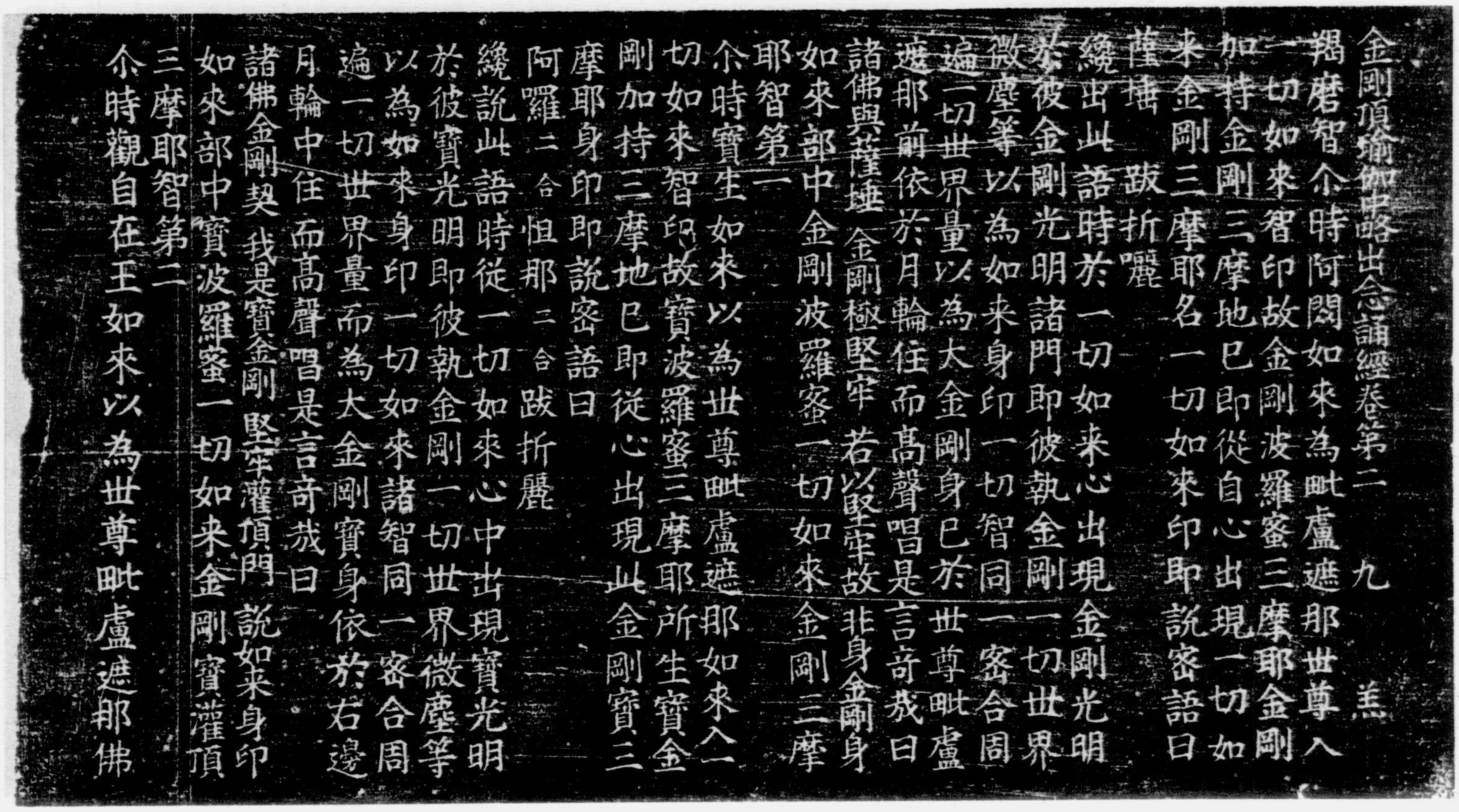
此是諸如來　堅牢金剛縛　若為一切印　速疾成就故
三摩耶極難　羯磨能超度

金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意智第四

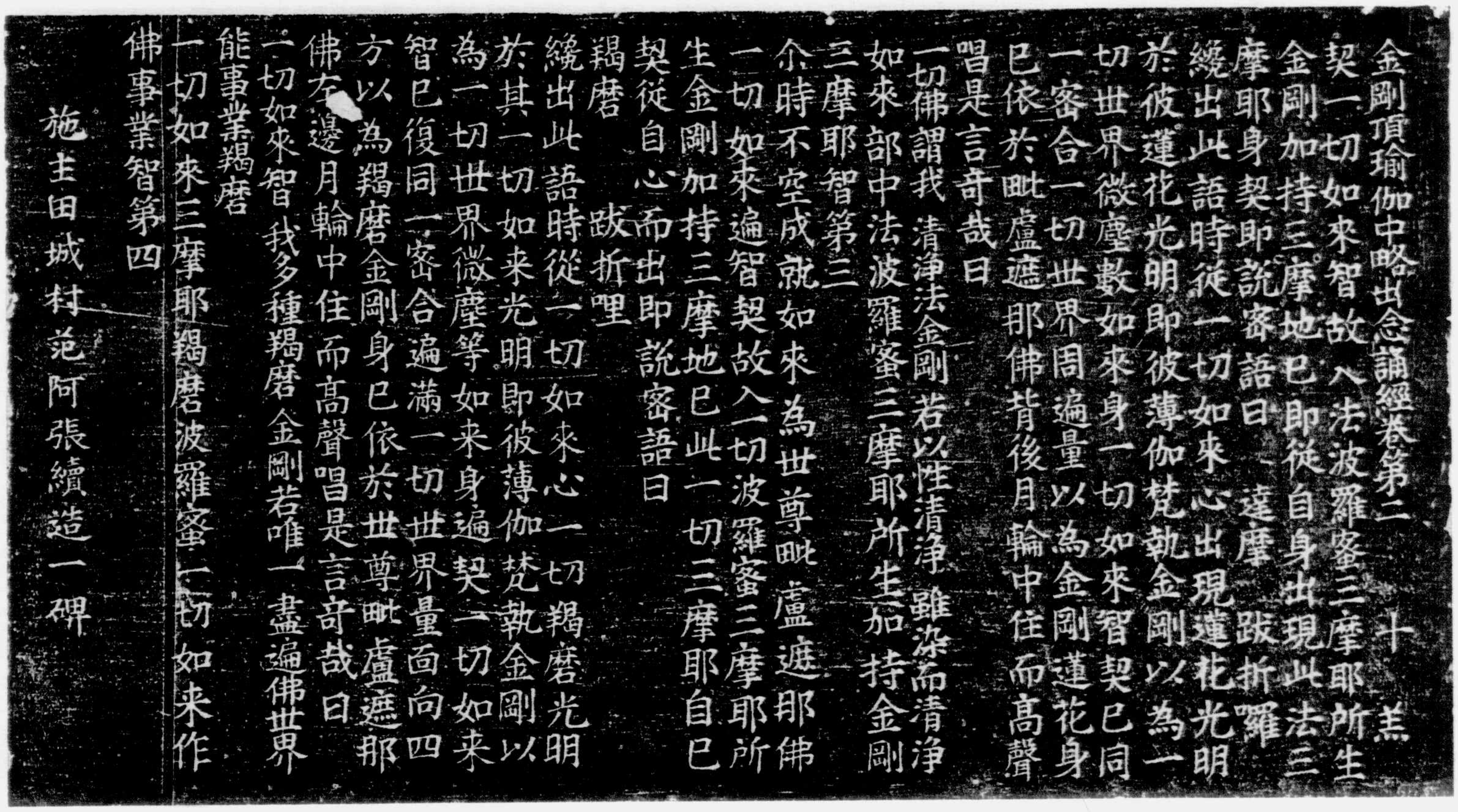
於羯磨部中四菩薩三摩地都名一切如来

施主宛平縣胡林中保王師敎造

塔下六三三〇

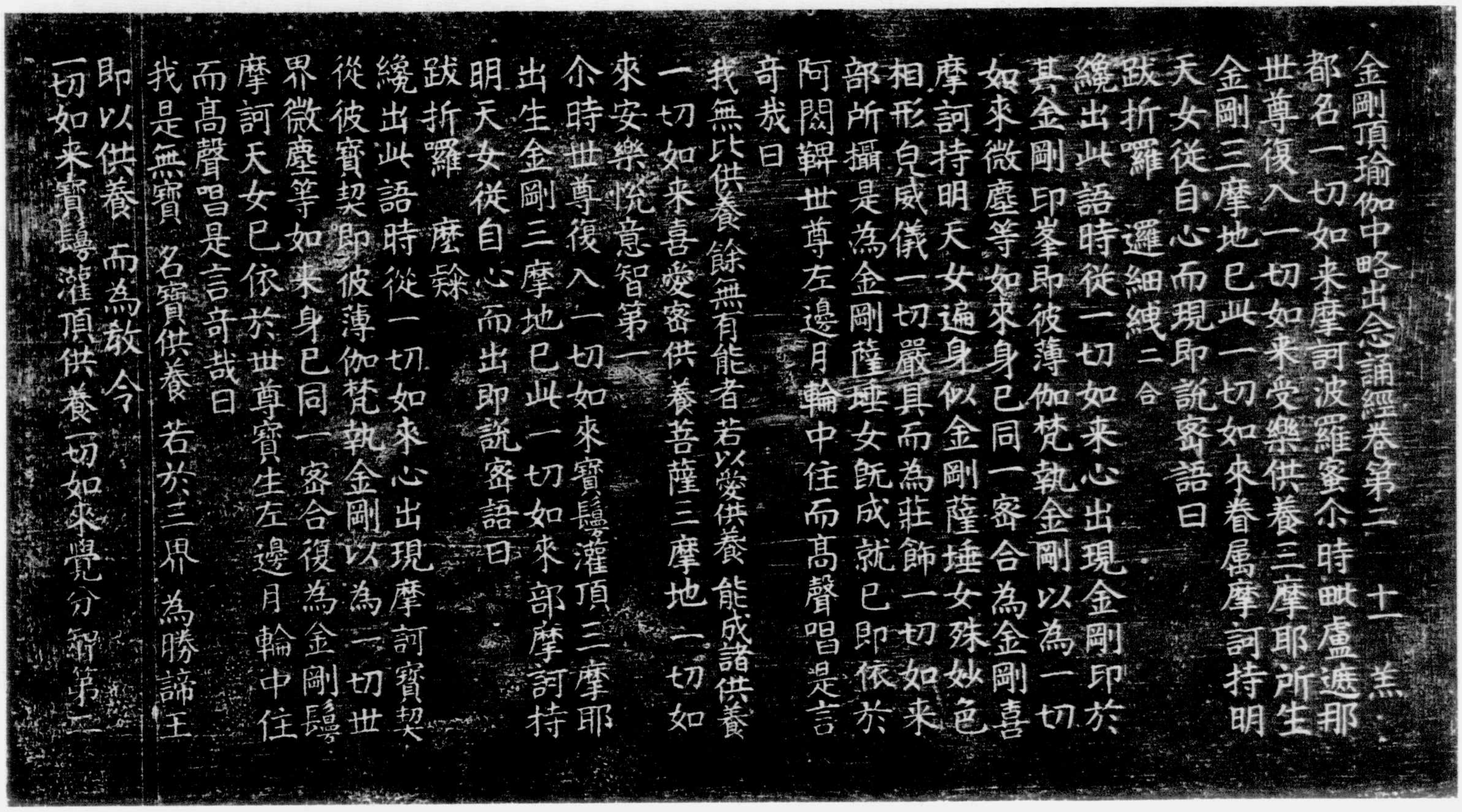


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　九　羔
羯磨智尒時阿閦如來為毗盧遮那世尊入
一切如來智印故金剛波羅蜜三摩耶金剛
加持金剛三摩地已即從自心出現一切如
来金剛三摩耶名一切如来印即說密語曰
薩埵　跋折囉
纔出此語時於一切如来心出現金剛光明
於彼金剛光明諸門即彼執金剛一切世界
微塵等以為如来身印一切智同一密合周
遍一切世界量以為大金剛身已於世尊毗盧
遮那前依於月輪住而高聲唱是言奇哉曰
諸佛與薩埵　金剛極堅牢　若以堅牢故　非身金剛身
如來部中金剛波羅蜜一切如來金剛三摩
耶智第一
尒時寶生如來以為世尊毗盧遮那如來入一
切如來智印故寶波羅蜜三摩耶所生寶金
剛加持三摩地已即從心出現此金剛寶三
摩耶身印即說密語曰
阿囉（二合）怛那（二合）跋折麗
纔說此語時從一切如來心中出現寶光明
於彼寶光明即彼執金剛一切世界微塵等
以為如來身印一切如來諸智同一密合周
遍一切世界量而為大金剛寶身依於右邊
月輪中住而高聲唱是言奇哉曰
諸佛金剛契　我是寶金剛　堅牢灌頂門　說如来身印
如來部中寶波羅蜜一切如来金剛寶灌頂
三摩耶智第二
尒時觀自在王如來以為世尊毗盧遮那佛

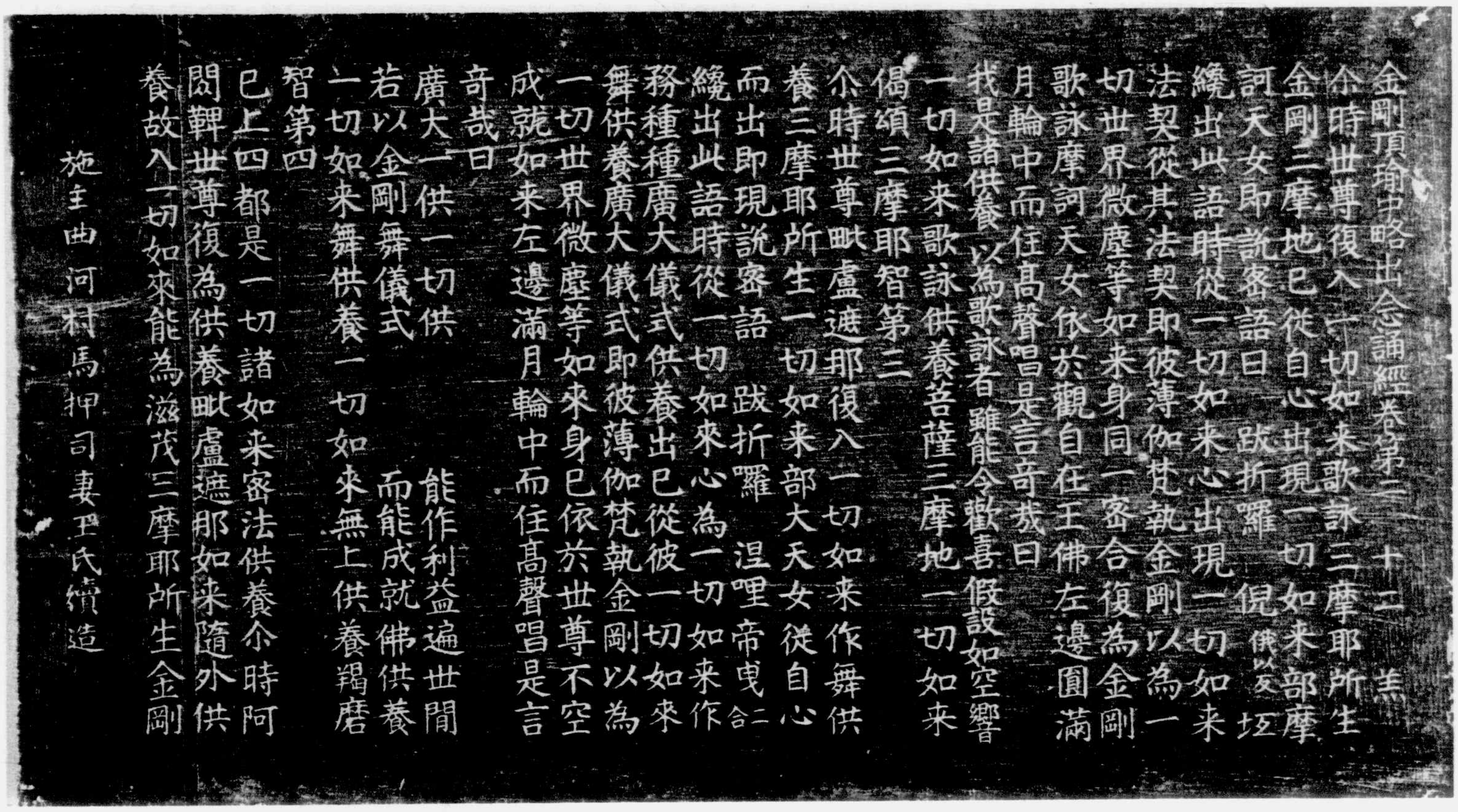


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十　羔
契一切如來智故入法波羅蜜三摩耶所生
金剛加持三摩地已即從自身出現此法三
摩耶身契即說密語曰　達摩　跋折羅
纔出此語時從一切如來心出現蓮花光明
於彼蓮花光明即彼薄伽梵執金剛以為一
切世界微塵數如來身一切如來智契已同
一密合一切世界周遍量以為金剛蓮花身
已依於毗盧遮那佛背後月輪中住而高聲
唱是言奇哉曰
一切佛謂我　清淨法金剛　若以性清淨　雖染而清淨
如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持金剛
三摩耶智第三
尒時不空成就如來為世尊毗盧遮那佛
一切如來遍智契故入一切波羅蜜三摩耶所
生金剛加持三摩地已此一切三摩耶自已
契從自心而出即說密語曰
羯磨　跋折哩
纔出此語時從一切如來心一切羯磨光明
於其一切如来光明即彼薄伽梵執金剛以
為一切世界微塵等如来身遍契一切如来
智已復同一密合遍滿一切世界量面向四
方以為羯磨金剛身已依於世尊毗盧遮那
佛左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰
一切如來智　我多種羯磨　金剛若唯一　盡遍佛世界
能事業羯磨
一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切如来作
佛事業智第四
施主田城村范阿張續造一碑

塔下六三二六

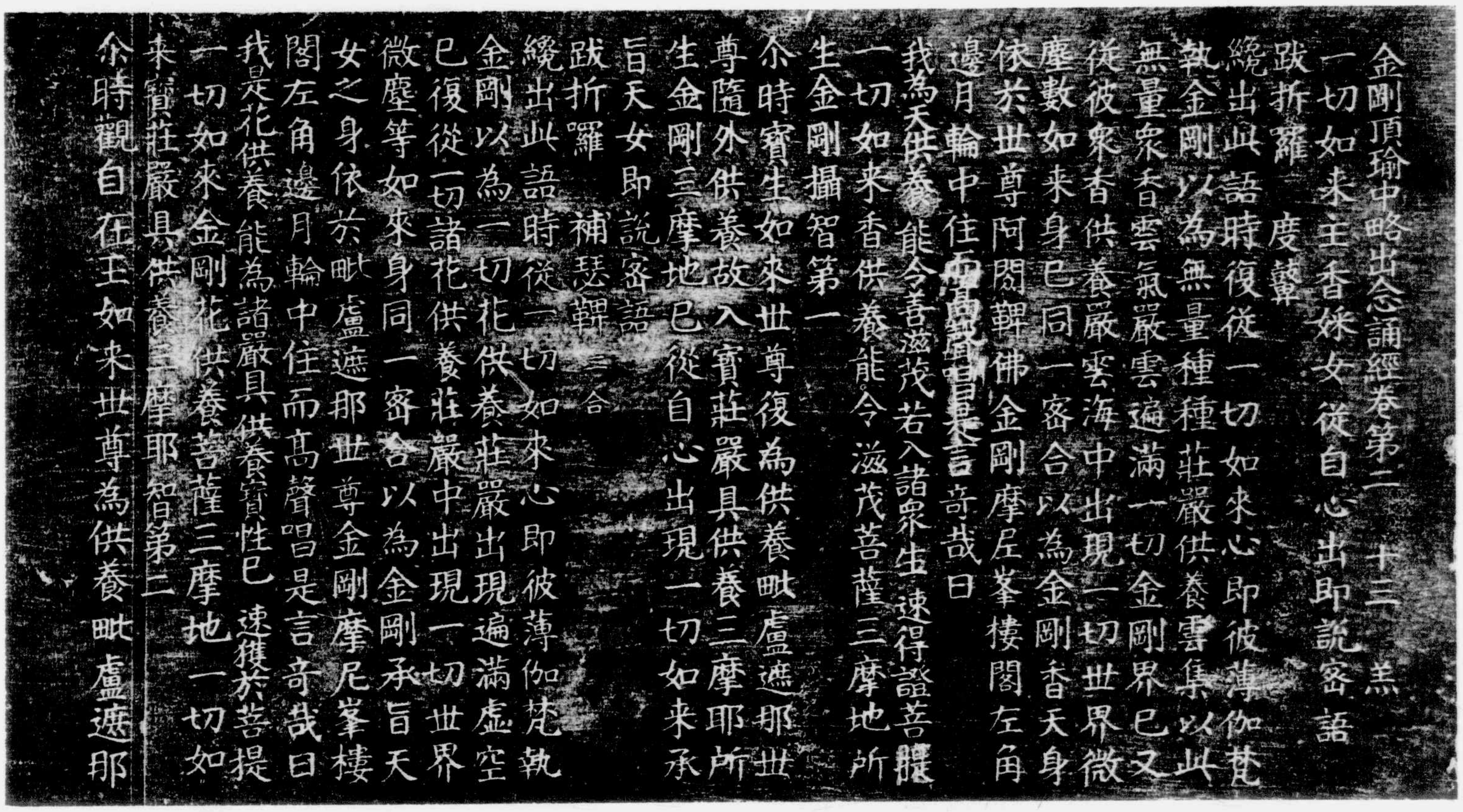


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十一　羔
都名一切如来摩訶波羅蜜尒時毗盧遮那
世尊復入一切如来受樂供養三摩耶所生
金剛三摩地已此一切如來眷屬摩訶持明
天女從自心而現即說密語曰
跋折羅　邏細繩（二合）
纔出此語時從一切如来心出現金剛印於
其金剛印峯即彼薄伽梵執金剛以為一切
如来微塵等如來身已同一密合為金剛喜
摩訶持明天女遍身似金剛薩埵女殊妙色
相形皃威儀一切嚴具而為莊飾一切如来
部所攝是為金剛薩埵女既成就已即依於
阿閦鞞世尊左邊月輪中住而高聲唱是言
奇哉曰
我無比供養　餘無有能者　若以愛供養　能成諸供養
一切如来喜愛密供養菩薩三摩地一切如
來安樂悅意智第一
尒時世尊復入一切如來寶鬘灌頂三摩耶
出生金剛三摩地已此一切如來部摩訶持
明天女從自心而出即說密語曰
跋折羅　麼祿
纔出此語時從一切如來心出現摩訶寶契
從彼寶契即彼薄伽梵執金剛以為一切世
界微塵等如来身已同一密合復為金剛鬘
摩訶天女已依於世尊寶生左邊月輪中住
而高聲唱是言奇哉曰
我是無寶　名寶供養　若於三界　為勝諦王
即以供養　而為敬令
一切如来寶鬘灌頂供養一切如來覺分智第二

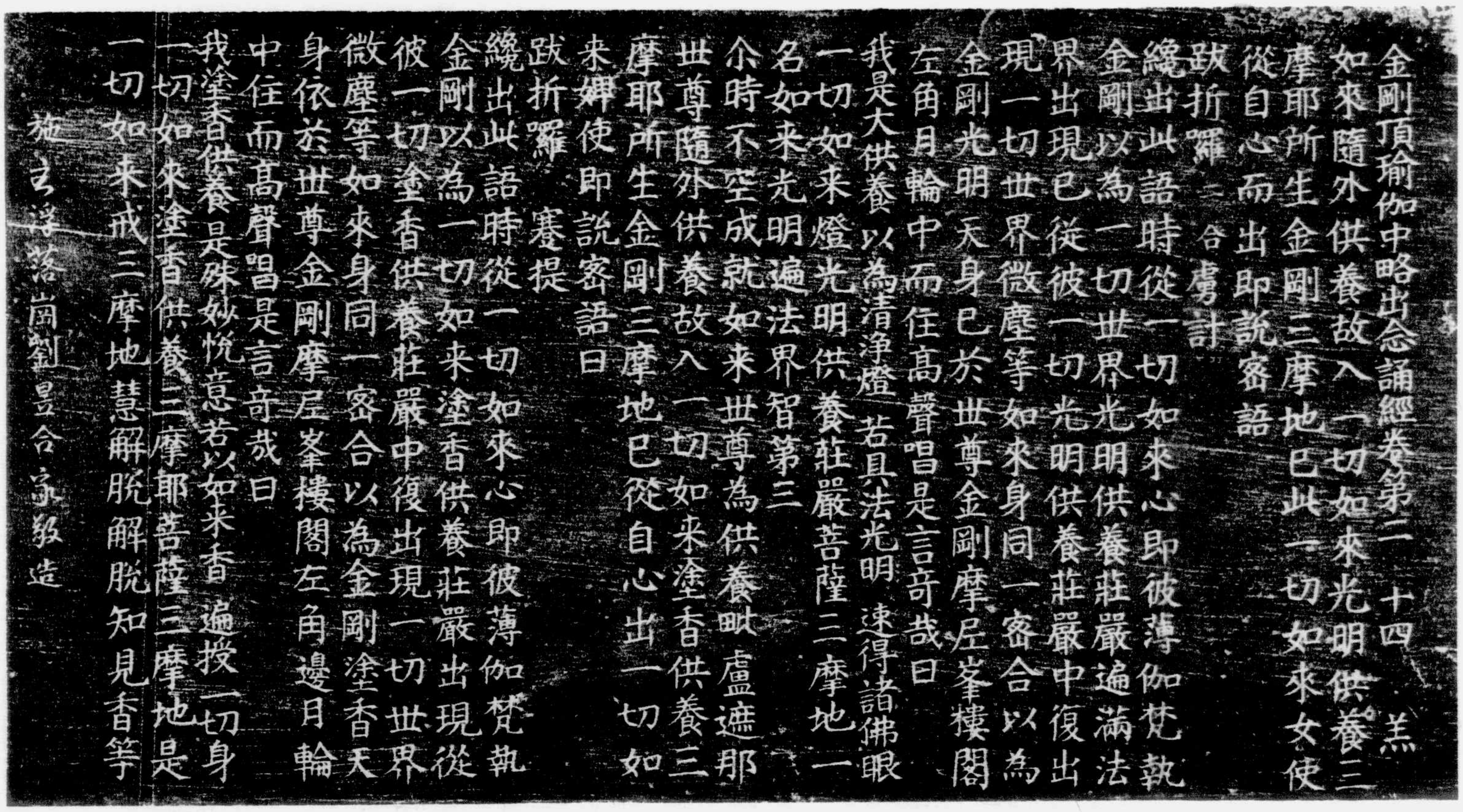


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十二　羔
尒時世尊復入一切如来歌詠三摩耶所生
金剛三摩地已從自心出現一切如来部摩
訶天女即說密語曰
跋折羅　倪（俄以反）坧
纔出此語時從一切如来心出現一切如来
法契從其法契即彼薄伽梵執金剛以為一
切世界微塵等如来身同一密合復為金剛
歌詠摩訶天女依於觀自在王佛左邊圓滿
月輪中而住高聲唱是言奇哉曰
我是諸供養　以為歌詠者　雖能令歡喜　假設如空響
一切如来歌詠供養菩薩三摩地一切如来
偈頌三摩耶智第三
尒時世尊毗盧遮那復入一切如来作舞供
養三摩耶所生一切如来部大天女從自心
而出即現說密語　跋折羅　涅哩帝曳（二合）
纔出此語時從一切如來心為一切如来作
務種種廣大儀式供養出已從彼一切如來
舞供養廣大儀式即彼薄伽梵執金剛以為
一切世界微塵等如来身已依於世尊不空
成就如来左邊滿月輪中而住高聲唱是言
奇哉曰
廣大一供　一切供　能作利益遍世間
若以金剛舞儀式　而能成就佛供養
一切如来舞供養一切如來無上供養羯磨
智第四
已上四都是一切諸如来密法供養尒時阿
閦鞞世尊復為供養毗盧遮那如来隨外供
養故入一切如來能為滋茂三摩耶所生金剛
施主曲河村馬押司妻王氏續造

塔下六三二五

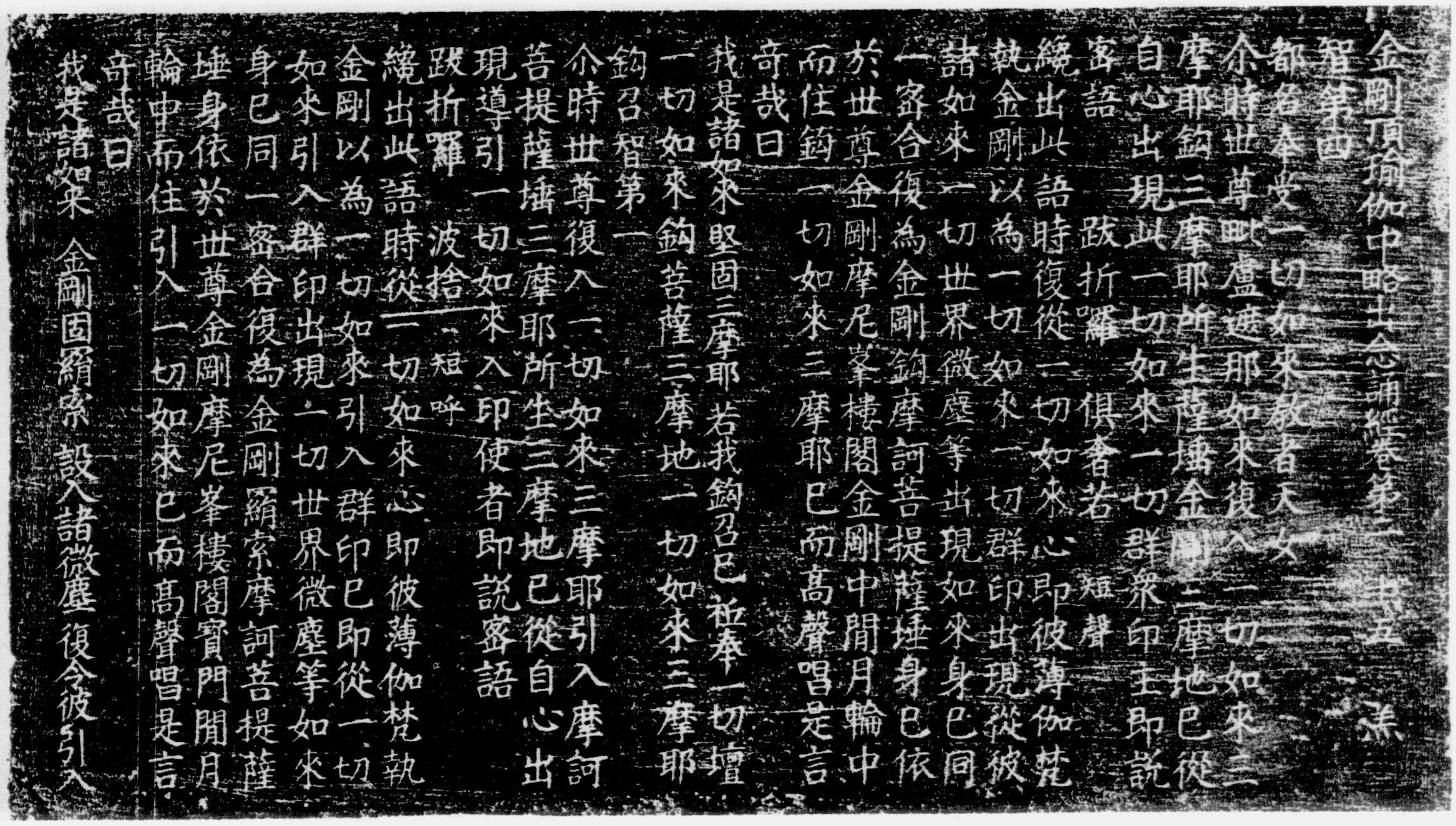


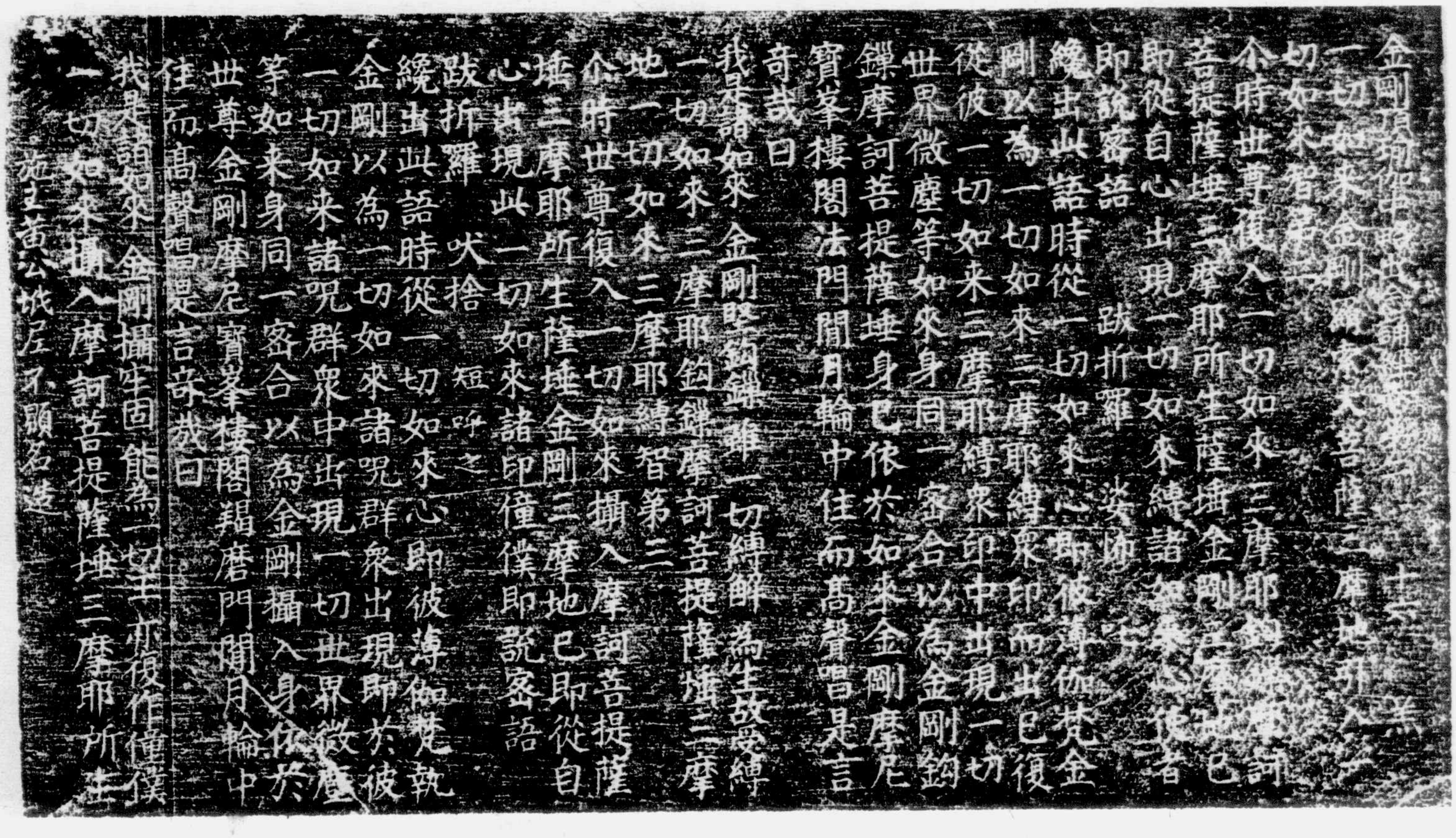
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十三　羔
一切如来主香姝女從自心出即說密語
跋折羅　度韈
纔出此語時復從一切如来心即彼薄伽梵
執金剛以為無量種種莊嚴供養雲集以此
無量衆香雲氣嚴雲遍滿一切金剛界已又
從彼衆香供養嚴雲海中出現一切世界微
塵數如来身已同一密合以為金剛香天身
依於世尊阿閦鞞佛金剛摩尼峯樓閣左角
邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰
我為天供養能令善滋茂若入諸衆生速得證菩提
一切如来香供養能令滋茂菩薩三摩地所
生金剛攝智第一
尒時寶生如来世尊復為供養毗盧遮那世
尊隨外供養故入寶莊嚴具供養三摩耶所
生金剛三摩地已從自心出現一切如来承
旨天女即說密語
跋折羅　補瑟韗（三合）
纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵執
金剛以為一切花供養莊嚴出現遍滿虛空
已復從一切諸花供養莊嚴中出現一切世界
微塵等如来身同一密合以為金剛承旨天
女之身依於毗盧遮那世尊金剛摩尼峯樓
閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰
我是花供養能為諸嚴具供養寶性已速獲於菩提
一切如来金剛花供養菩薩三摩地一切如
来寶莊嚴具供養三摩耶智第二
尒時觀自在王如来世尊為供養毗盧遮那



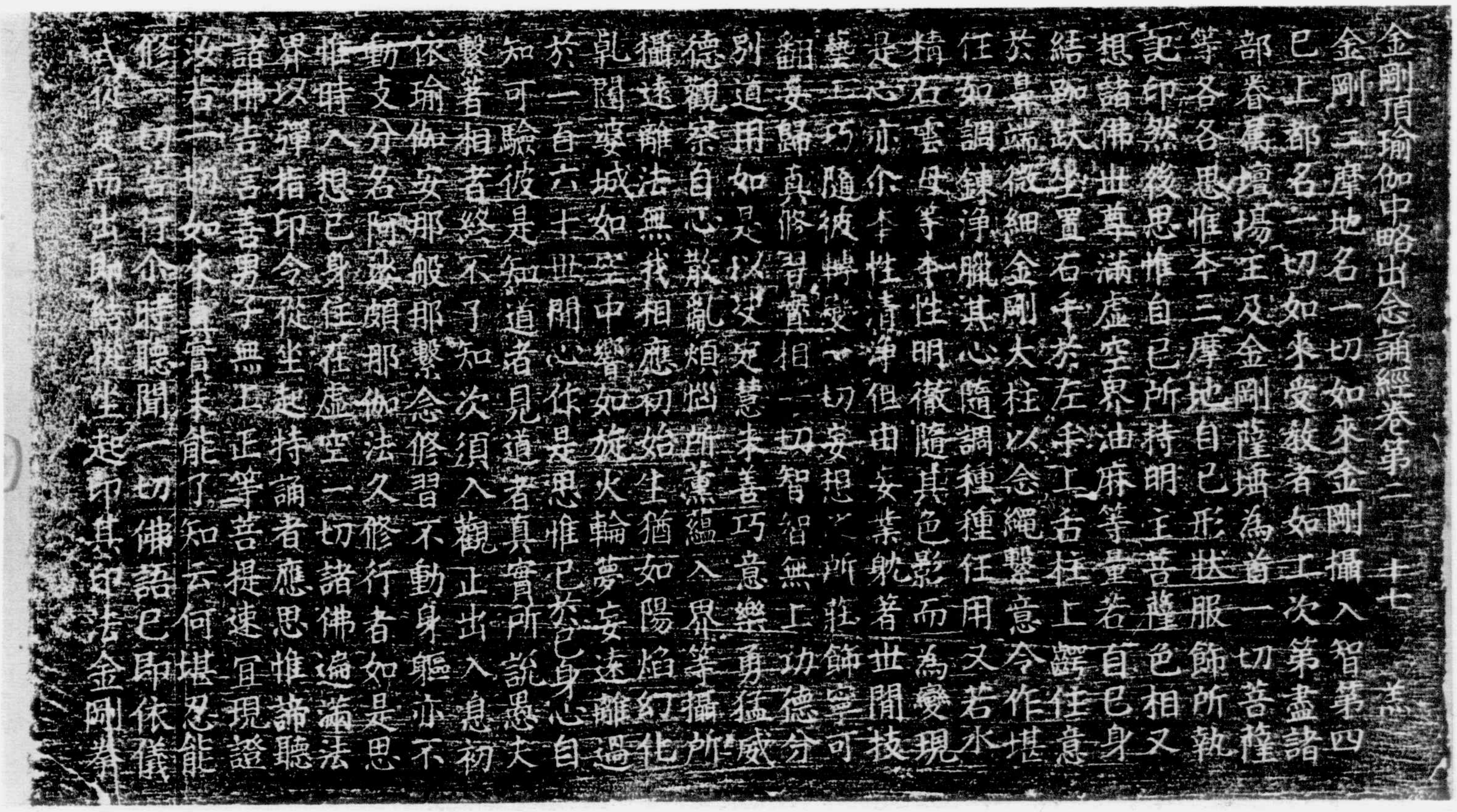
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十四　羔
如來隨外供養故入一切如來光明供養三
摩耶所生金剛三摩地已此一切如來女使
從自心而出即說密語
跋折羅（二合）虜計
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以為一切世界光明供養莊嚴遍滿法
界出現已從彼一切光明供養莊嚴中復出
現一切世界微塵等如來身同一密合以為
金剛光明天身已於世尊金剛摩尼峯樓閣
左角月輪中而住高聲唱是言奇哉曰
我是大供養以為清淨燈若具法光明速得諸佛眼
一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一
名如來光明遍法界智第三
尒時不空成就如來世尊為供養毗盧遮那
世尊隨外供養故入一切如來塗香供養三
摩耶所生金剛三摩地已從自心出一切如
來婢使即說密語曰
跋折羅　蹇提
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以為一切塗香供養莊嚴出現從
彼一切塗香供養莊嚴中復出現一切世界
微塵等如來身同一密合以為金剛塗香天
身依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪
中住而高聲唱是言奇哉曰
我塗香供養是殊妙悅意若以如來香遍授一切身
一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是
一切如來戒三摩地慧解脫解脫知見香等
施主淨落崗劉昱合家敬造

塔下六三二四

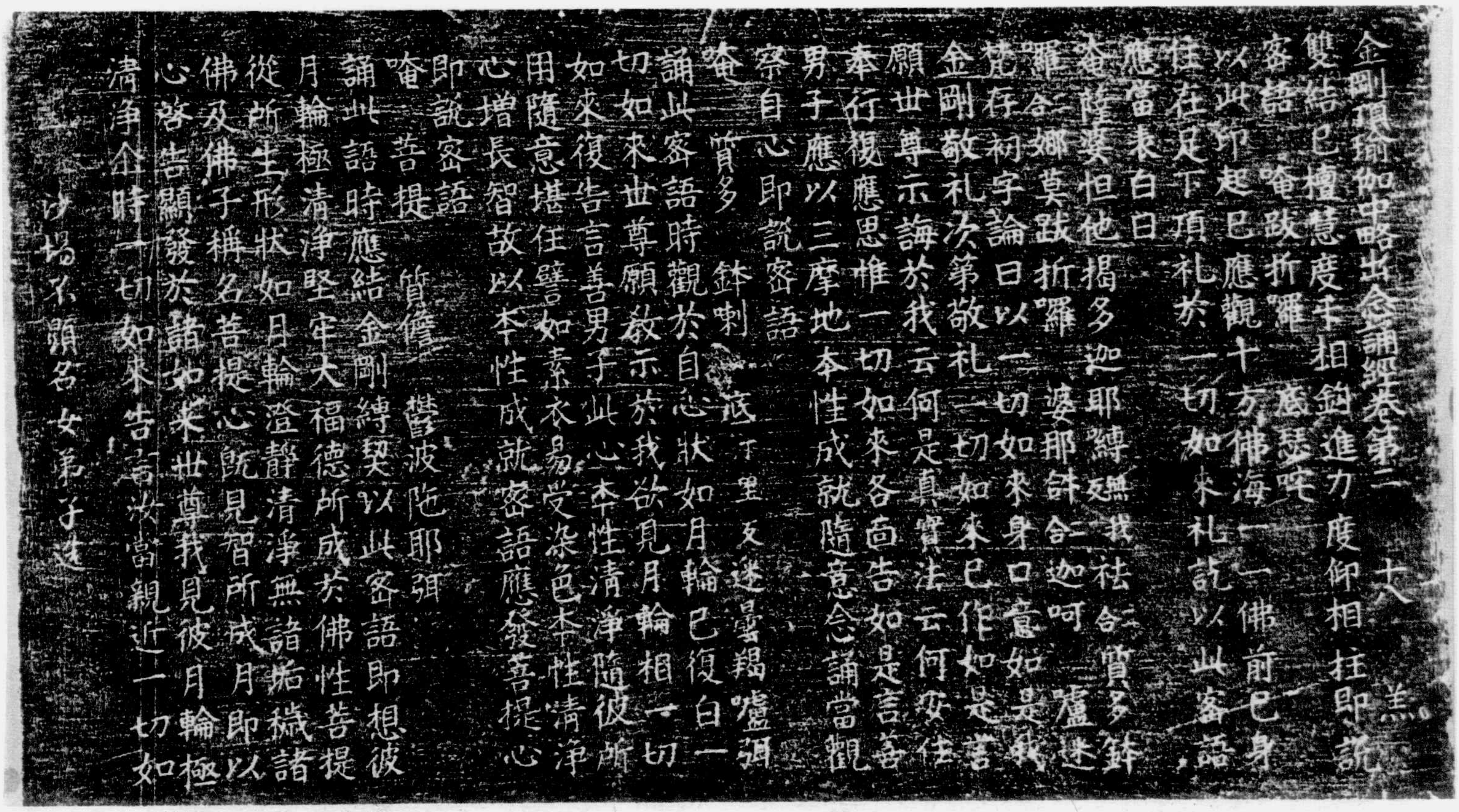

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十五　潔
智第四
都名奉受一切如來教者天女
尒時世尊毗盧遮那如來復入一切如來三
摩耶鉤三摩耶所生薩埵金剛三摩地已從
自心出現此一切如來一切群衆印主即說
密語　䟦折囉　俱奢若（短聲）
纔出此語時復從一切如來心即彼薄伽梵
執金剛以為一切如來一切群印出現從彼
諸如來一切世界微塵等出現如來身已同
一密合復為金剛鉤摩訶菩提薩埵身已依
於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛中間月輪中
而住鉤一切如來三摩耶已而高聲唱是言
奇哉曰
我是諸如來堅固三摩耶若我鉤召已祗奉一切壇
一切如來鉤菩薩三摩地一切如來三摩耶
鉤召智第一
尒時世尊復入一切如來三摩耶引入摩訶
菩提薩埵三摩耶所生三摩地已從自心出
現導引一切如來入印使者即說密語
䟦折羅　波捨（短呼）
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以為一切如來引入群印已即從一切
如來引入群印出現一切世界微塵等如來
身已同一密合復為金剛羂索摩訶菩提薩
埵身依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門閒月
輪中而住引入一切如來已而高聲唱是言
奇哉曰
我是諸如來金剛固羂索設入諸微塵復令彼引入


金剛頂瑜伽中略出念誦[illegible]
一切如來金剛羂索大菩薩三摩地引入
切如來智[illegible]
尒時世尊復入一切如來三摩耶[illegible]訶
菩提薩埵三摩耶所生薩埵金剛[illegible]已
即從自心出現一切如來縛諸[illegible]者
即說密語　䟦折羅　娑怖[illegible]
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵金
剛以為一切如來三摩耶縛衆印而出已復
從彼一切如來三摩耶縛衆印中出現一切
世界微塵等如來身同一密合以為金剛鉤
鏁摩訶菩提薩埵身已依於如來金剛摩尼
寶峯樓閣法門閒月輪中住而高聲唱是言
奇哉曰
我是諸如來金剛堅鉤鏁雖一切縛解為生故受縛
一切如來三摩耶鉤鏁摩訶菩提薩埵三摩
地一切如來三摩耶縛智第三
尒時世尊復入一切如來攝入摩訶菩提薩
埵三摩耶所生薩埵金剛三摩地已即從自
心出現此一切如來諸印僮僕即說密語
䟦折羅　吠捨（短呼之）
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以為一切如來諸呪群衆出現即於彼
一切如來諸呪群衆中出現一切世界微塵
等如來身同一密合以為金剛攝入身依於
世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門閒月輪中
住而高聲唱是言奇哉曰
我是諸如來金剛攝牢固能為一切主亦復作僮僕
一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生
施主苗公城左不願名造

塔下六三二三

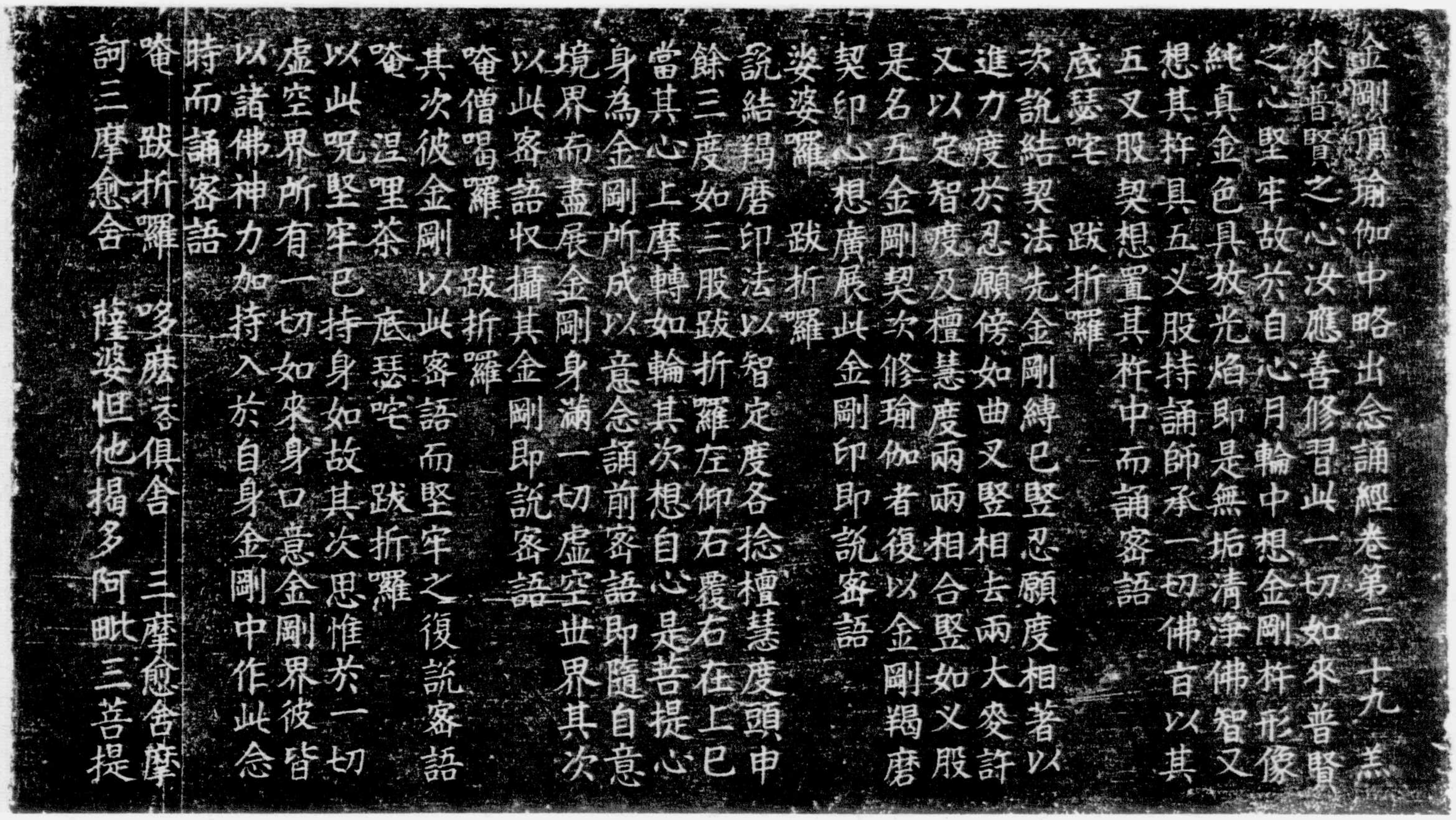


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十七　羔
金剛三摩地名一切如來金剛攝入智第四
已上部名一切如來受教者如上次第盡諸
部眷屬壇場主及金剛薩埵為首一切菩薩
等各各思惟本三摩地自己形狀服飾所執
記印然後思惟自己所持明王菩薩色相又
想諸佛世尊滿虛空界油麻等量若自己身
結跏趺坐置右手於左手上舌柱上齶住意
於鼻端微細金剛大柱以念繩繫意令作堪
任如調鍊淨朧其心隨調種種任用又若水
精石雲母等本性明徹隨其色影而為變現
是心亦尒本性清淨但由妄業躭著世間技
藝工巧隨彼轉變一切妄想之所莊飾寧可
翻妄歸真修習實相一切智智無上功德分
別道用如是以逆定慧未善巧意樂勇猛威
德觀察自心散亂煩惱所薰蘊入界等攝所
攝遠離法無我相應初始生猶如陽焰幻化
乾闥婆城如空中響如旋火輪夢妄遠離過
於一百六十世間心作是思惟已於色身心自
知可驗彼是知道者見道者真實所說愚夫
繫著相者終不了知次須入觀止出入息初
依瑜伽安那般那繫念修習不動身軀亦不
動支分名阿娑頗那伽法久修行者如是思
惟時入想已身住在虛空一切諸佛遍滿法
界以彈指印令從坐起持誦者應思惟諦聽
諸佛告言善男子無上正等菩提速宜現證
汝右一切如來真實未能了知云何堪忍能
修一切菩行尒時聽聞一切佛語已即依儀
戒從定而出即結撥生起印其印法金剛拳

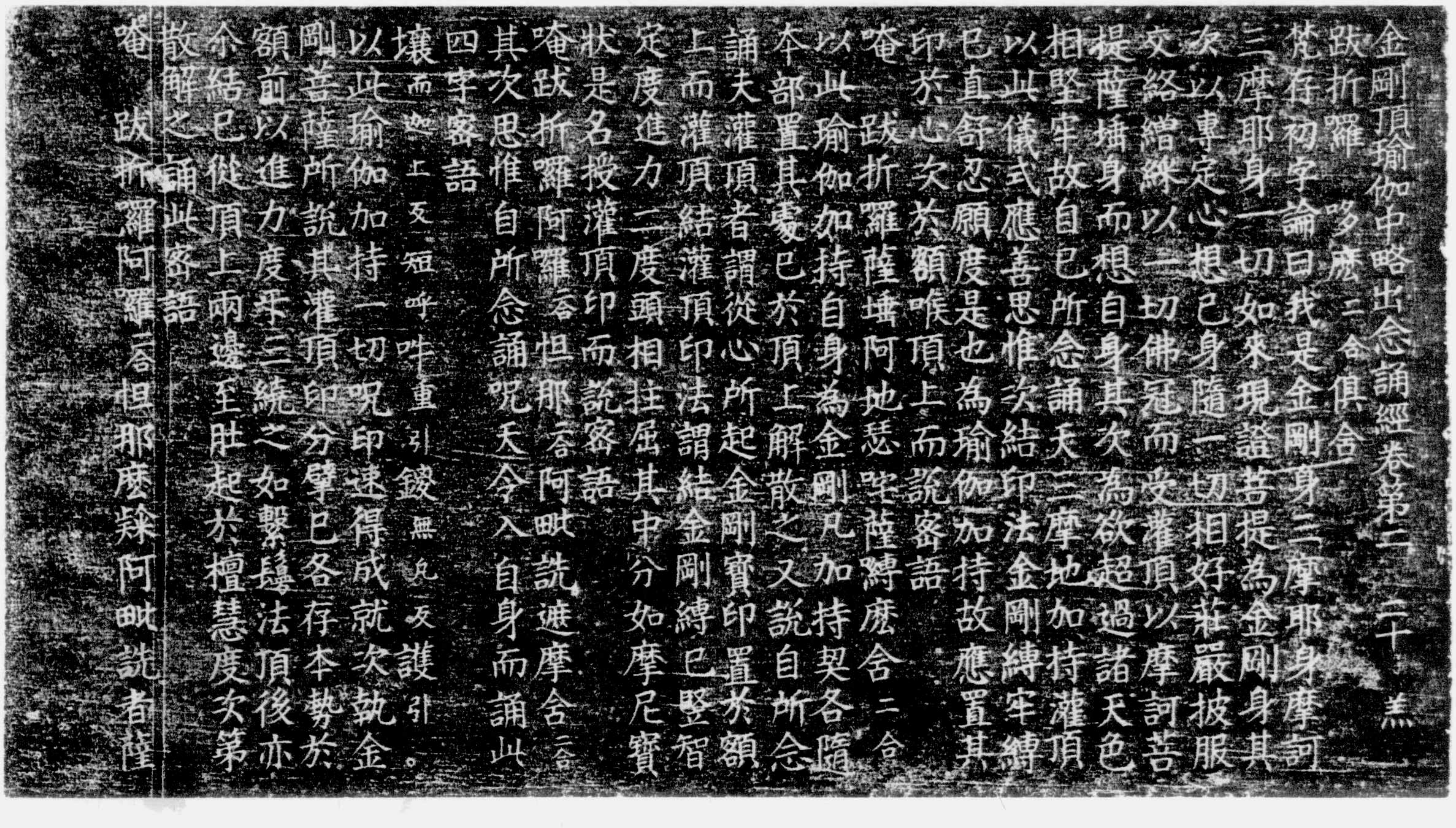


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十八　羔
雙結已檀慧度手相鉤進力度仰相拄即說
密語　唵跛折囉　底瑟吒
以此印起已應觀十方佛海一一佛前己身
任在足下頂礼於一切如來礼說以此密語
應當表白曰
唵薩婆怛他揭多迦耶縛（無我反）祛（合二）質多鉢
囉（合二）娜莫跛折囉　婆耶鉢（合二）迦呵盧迷
梵存祠字論曰以一切如來身口意如是我
金剛敬礼次第敬礼一切如來已作如是善
願世尊示誨於我云何是真實法云何安住
奉行複應思惟一切如來各面告如是言善
男子應以三摩地本性成就隨意念誦當觀
察自心即說密語
唵　質多鉢剌　底（丁里反）迷曇羯嚧弭
誦此密語時觀於自心狀如月輪已復白一
切如來世尊願教示於我欲見月輪相一切
如來復告言善男子此心本性清淨隨彼所
用隨意堪任譬如素衣易受染色本性清淨
心增長智故以本性成就密語應發菩提心
即說密語
唵　菩提　質儋　嗢波陀耶弭
誦此語時應結金剛縛契以此密語即想彼
月輪極清淨堅牢大福德所成於佛性菩提
從所生形狀如月輪澄靜清淨無諸瑕穢諸
佛及佛子稱名菩提心既見智所成月即以
心啓告顯發於諸如來世尊我見彼月輪極
清淨尒時一切如來告言汝當親近一切如
沙塲不頭名女弟子造

塔下六三二二

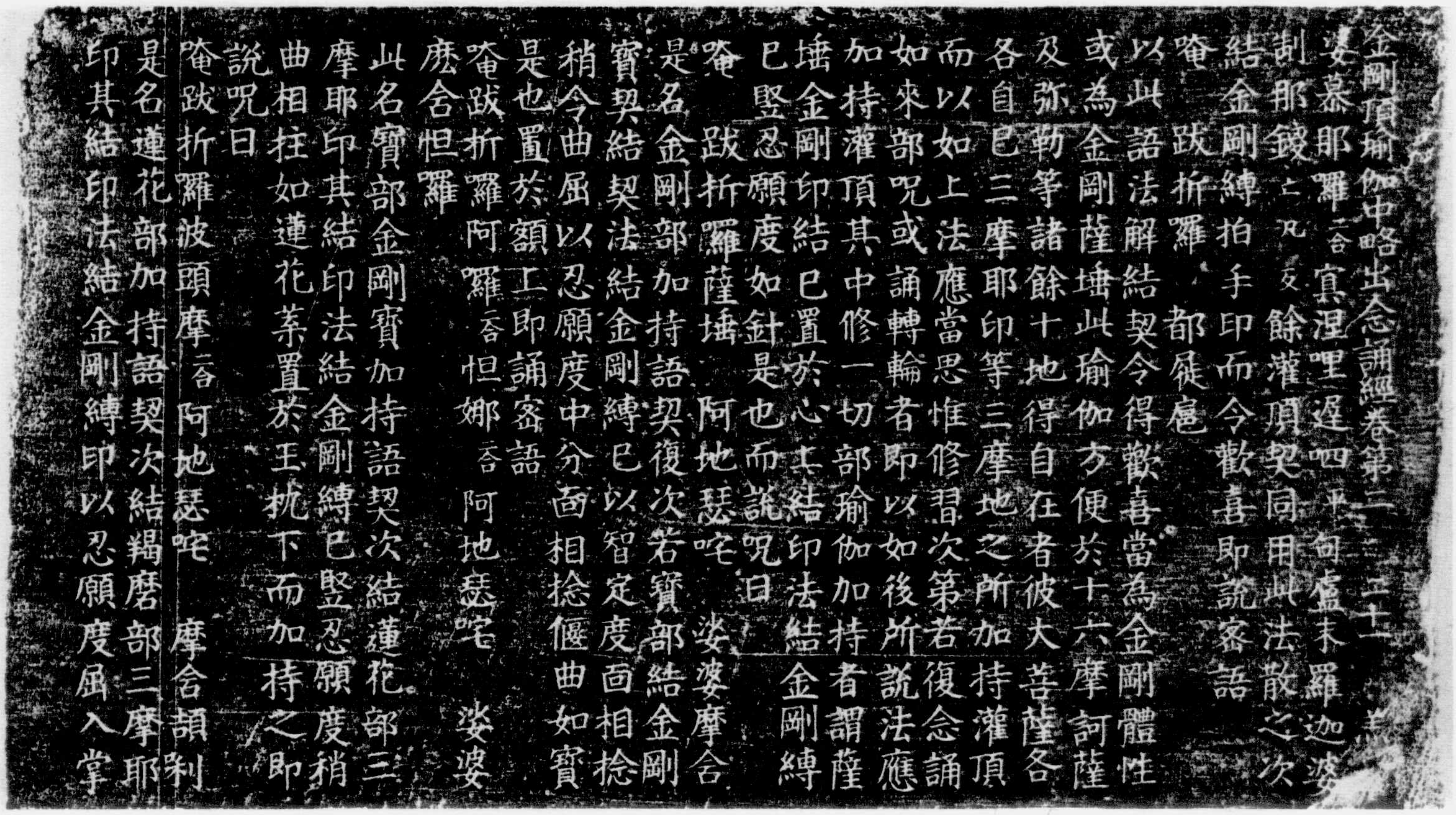


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　十九　羔
來普賢之心汝應善修習此一切如來普賢
之心堅牢故於自心月輪中想金剛杵形像
純真金色具放光焰即是無垢清淨佛智又
想其杵具五叉股持誦師承一切佛旨以其
五叉股契想置其杵中而誦密語
底瑟咤　跋折羅
次說結契法先金剛縛已竪忍願度相著以
進力度於忍願傍如曲叉竪相去兩大麥許
又以定智度及檀慧度兩兩相合竪如叉股
是名五金剛契次修瑜伽者復以金剛羯磨
契印心想廣展此金剛印即說密語
婆婆羅　跋折羅
說結羯磨印法以智定度各捻檀慧度頭申
餘三度如三股跋折羅左仰右覆右在上已
當其心上摩轉如輪其次想自心是菩提心
身為金剛所成以意念誦前密語即隨自意
境界而盡展金剛身滿一切虛空世界其次
以此密語收攝其金剛即說密語
唵　僧喝羅　跋折羅
其次彼金剛以此密語而堅牢之復說密語
唵　涅哩荼　底瑟咤　跋折羅
以此呪堅牢已持身如故其次思惟於一切
虛空界所有一切如來身口意金剛界彼皆
以諸佛神力加持入於自身金剛中作此念
時而誦密語
唵　跋折羅　哆麼（二合）俱舍　三摩愈舍摩
訶三摩愈舍　薩婆怛他揭多阿毗三菩提



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　二十　羔
跋折羅　哆麼（二合）俱舍
梵存初字論曰我是金剛身三摩耶身摩訶
三摩耶身一切如來現證菩提為金剛身其
次以專定心想已身隨一切相好莊嚴披服
交絡繒綵以一切佛冠而受灌頂以摩訶菩
提薩埵身而想自身其次為欲超過諸天色
相堅牢故自已所念誦天三摩地加持灌頂
以此儀式應善思惟次結印法金剛縛牢縛
已直舒忍願度是也為瑜伽加持故應置其
印於心次於額喉頂上而說密語
唵　跋折羅薩埵阿地瑟咤薩縛麼舍（二合）
以此瑜伽加持自身為金剛凡加持契各隨
本部置其處已於頂上解散之又說自所念
誦夫灌頂者謂從心所起金剛寶印置於額
上而灌頂結灌頂印法謂結金剛縛已竪智
定度進力二度頭相拄屈其中分如摩尼寶
狀是名授灌頂印而說密語
唵跋折羅阿羅（二合）怛那（二合）阿毗詵遮摩舍（二合）
其次思惟自所念誦呪天令入自身而誦此
四字密語
壞（而迦上反短呼）吽（重引）鑁（無凡反）護（引）。
以此瑜伽加持一切呪印速得成就次執金
剛菩薩所說其灌頂印分擘已各存本勢於
額前以進力度再三繞之如繫鬘法頂後亦
分結已從頂上兩邊至肚起於檀慧度次第
散解之誦此密語
唵跋折羅阿羅（二合）怛那麼糅阿毗詵者薩

塔下六三二一



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　二十一　羊

娑慕那羅（二合）寘涅哩遲四（平）句盧末羅迦婆剌那鋑（亡凡反）餘灌頂契同用此法散之次結金剛縛拍手印而令歡喜即說密語

唵　跋折羅　都徙亀

以此語法解結契令得歡喜當為金剛體性或為金剛薩埵此瑜伽方便於十六摩訶薩及弥勒等諸餘十地得自在者彼大菩薩各各自已三摩耶印等三摩地之所加持灌頂而以如上法應當思惟修習次第若復念誦如來部呪或誦轉輪者即以如後所說法應加持灌頂其中修一切部瑜伽加持者謂薩埵金剛印結已置於心上結印法結金剛縛已竪忍願度如針是也而說呪曰

唵　跋折羅薩埵　阿地瑟咤　娑婆摩含

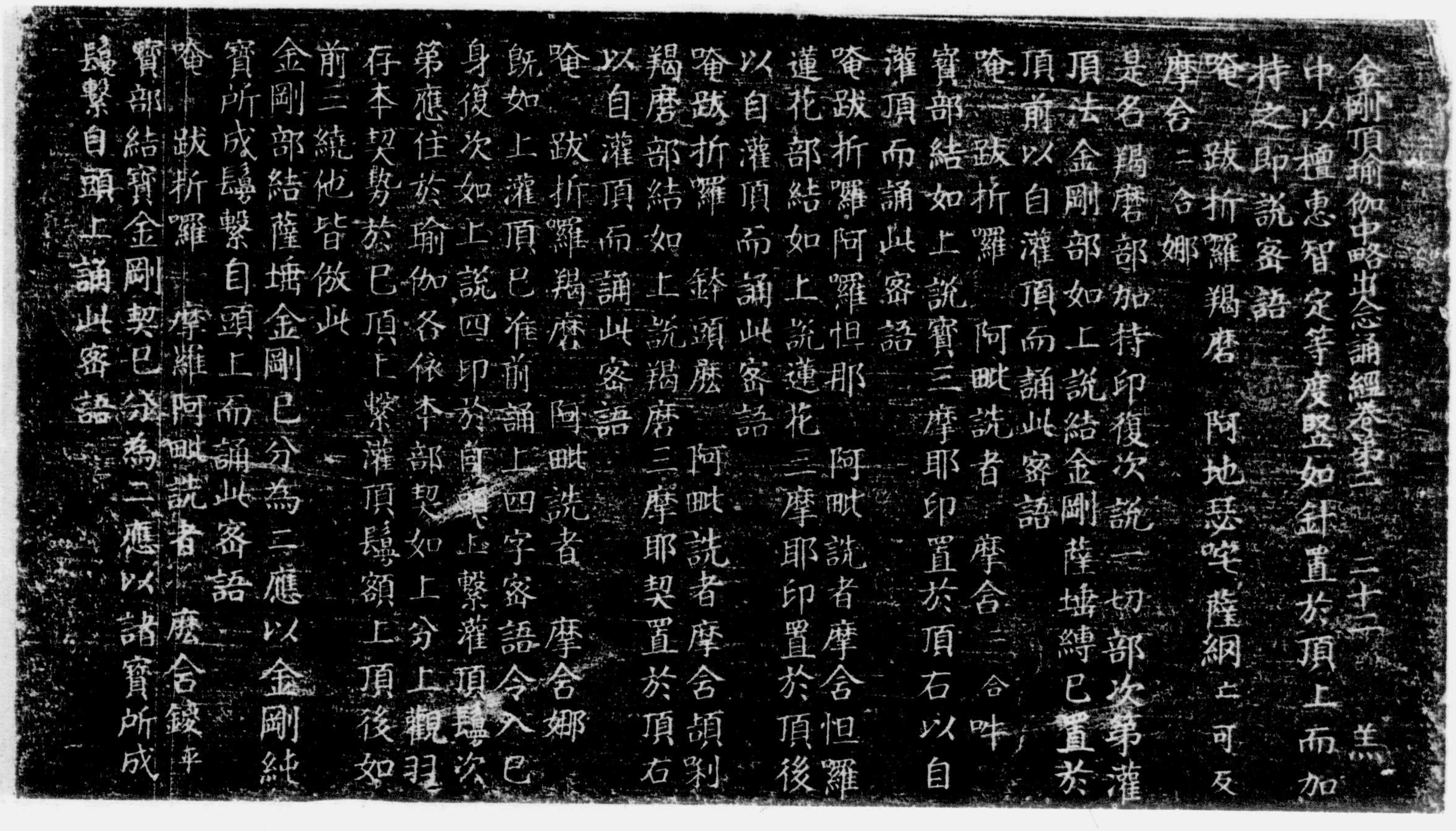
是名金剛部加持語契復次若寶部結金剛寶契結法結金剛縛已以智定度面相捻稍令曲屈以忍願度中分面相捻偃曲如寶是也置於額上即誦密語

唵　跋折羅　阿羅（二合）怛娜（二合）　阿地瑟咤　娑婆麽含怛羅

此名寶部金剛寶加持語契次結蓮花部三摩耶印其結印法結金剛縛已竪忍願度稍曲相拄如蓮花葉置於王枕下而加持之即說呪曰

唵　跋折羅波頭摩（二合）　阿地瑟咤　摩含頡剎

是名蓮花部加持語契次結羯磨部三摩耶印其結印法結金剛縛印以忍願度屈入掌



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　二十二　羔

中以檀惠智定等度竪如針置於頂上而加持之即說密語

唵　跋折羅羯磨　阿地瑟咤　薩綱（亡可反）摩含（二合）娜

是名羯磨部加持印復次說一切部次第灌頂法金剛部如上說結金剛薩埵縛已置於頂前以自灌頂而誦此密語

唵　跋折羅　阿毗詵者　摩含（二合）吽

寶部結如上說寶三摩耶印置於頂右以自灌頂而誦此密語

唵　跋折羅阿羅怛那　阿毗詵者摩含怛羅

蓮花部結如上說蓮花三摩耶印置於頂後以自灌頂而誦此密語

唵　跋折羅鉢頭麽　阿毗詵者摩含頡剎

羯磨部結如上說羯磨三摩耶契置於頂右以自灌頂而誦此密語

唵　跋折羅羯磨　阿毗詵者　摩含娜

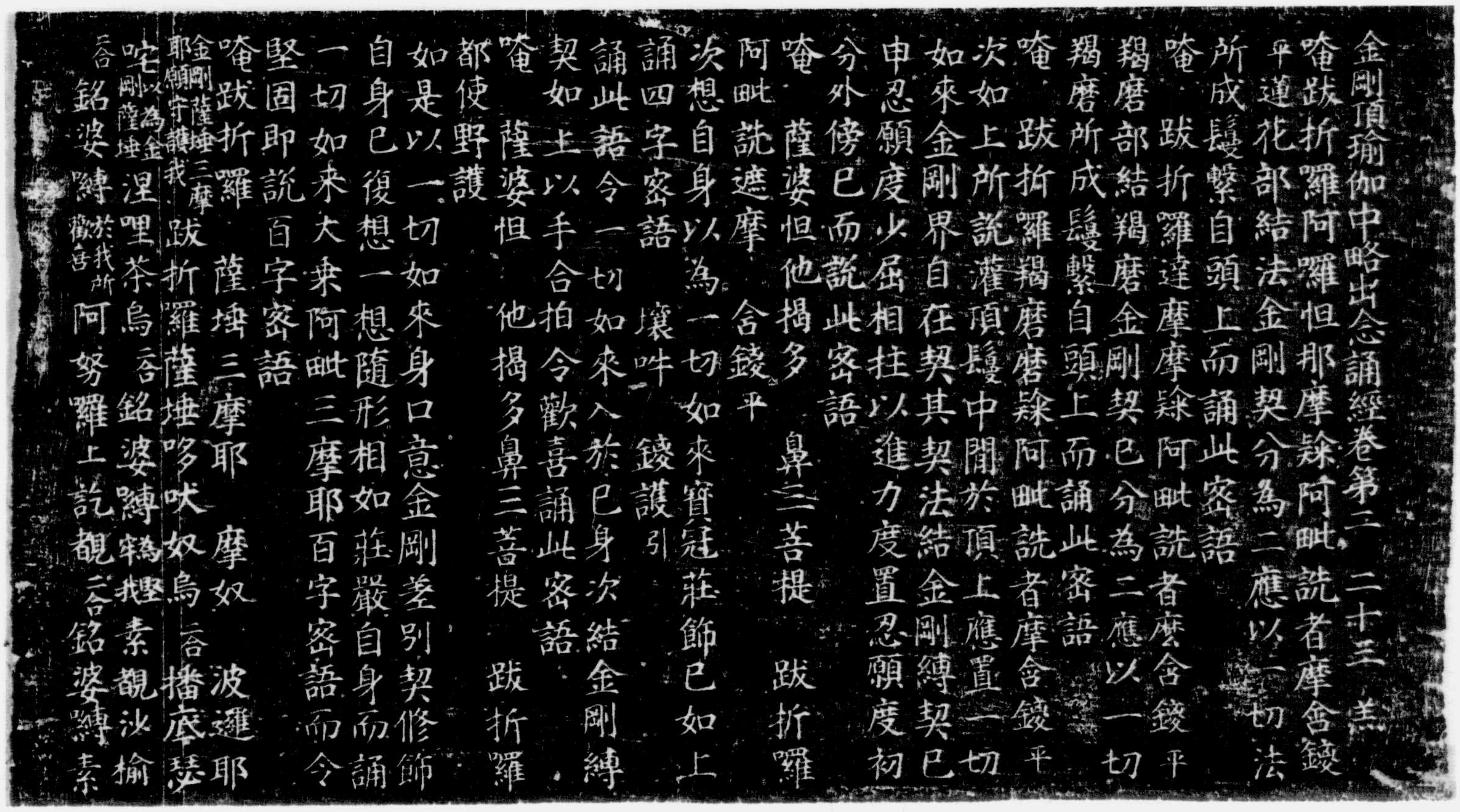
既如上灌頂已准前誦上四字密語令入已身復次如上說四印於自頂上繫灌頂鬘次第應住於瑜伽各依本部契如上分上觀羽存本契勢於已頂上繫灌頂鬘額上頂後如前三繞他皆做此

金剛部結薩埵金剛已分為二應以金剛純寶所成鬘繫自頭上而誦此密語

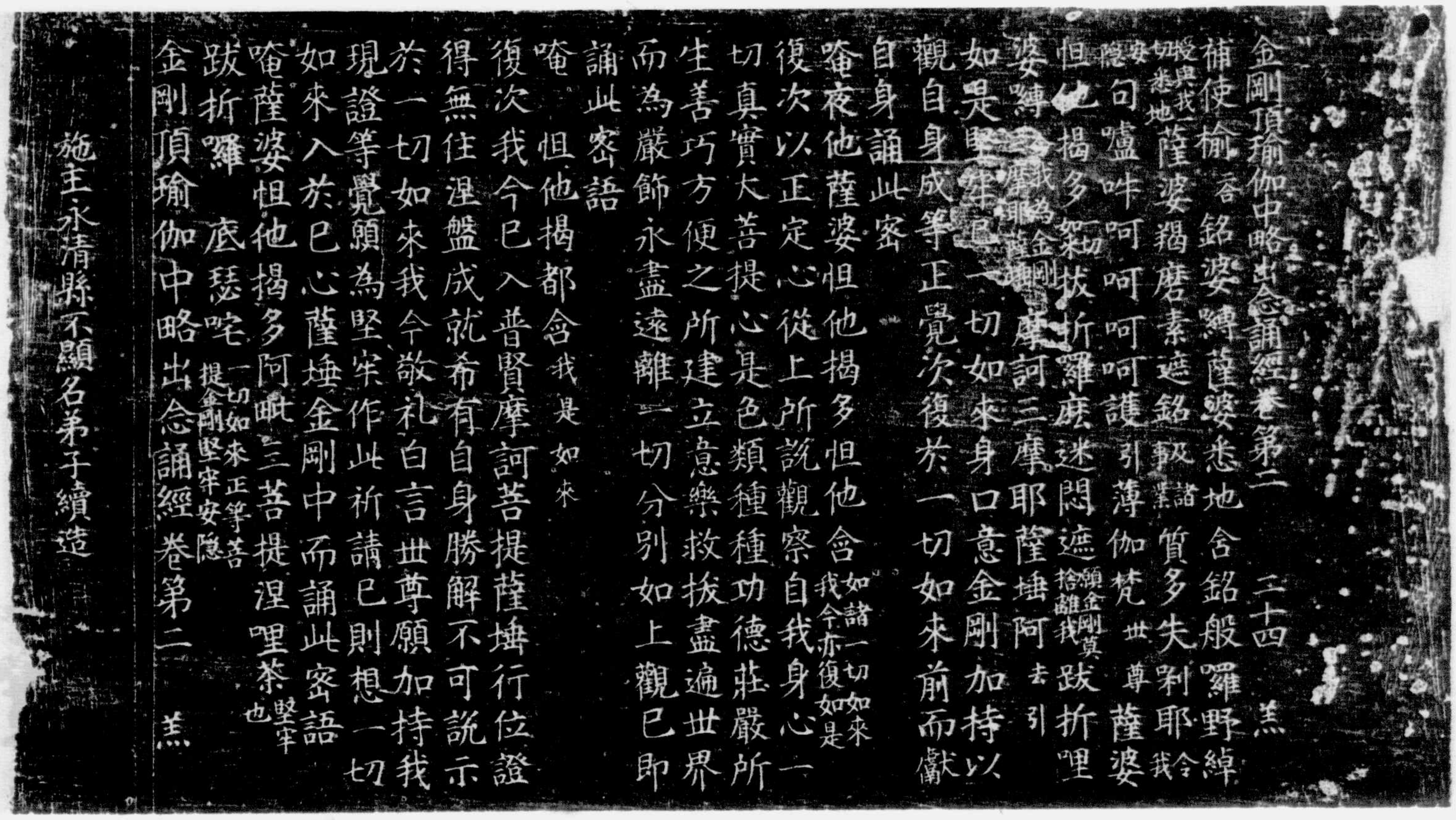
唵　跋折羅　摩羅　阿毗詵者　麽含鋑（平）

寶部結寶金剛契已分為二應以諸寶所成鬘繫自頭上誦此密語

塔下六三二〇

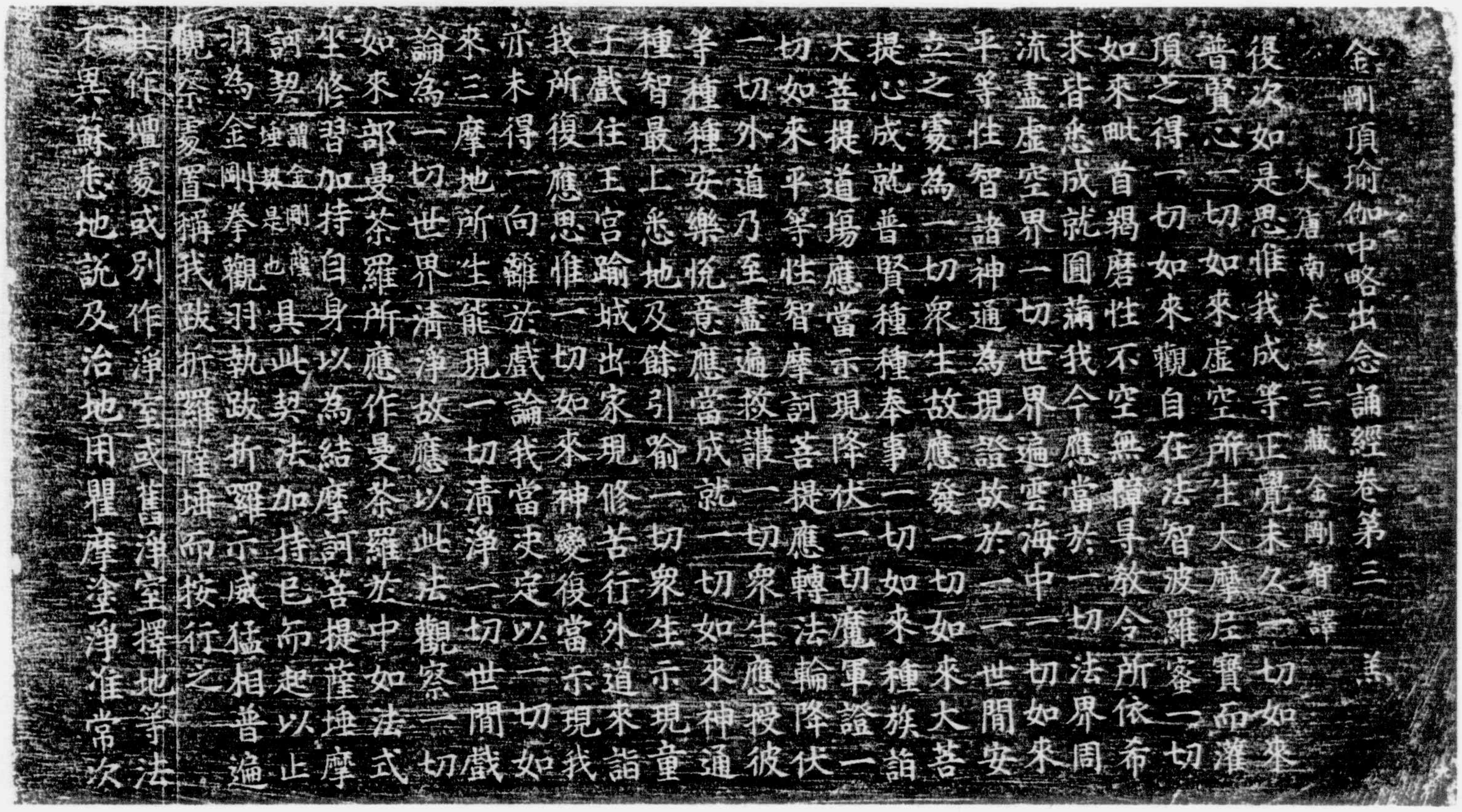


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　二十三　羔
唵跋折羅阿囉怛那摩䘵阿毗詵者摩舍鋑
（平）蓮花部結法金剛契分為二應以一切法
所成鬘繫自頭上而誦此密語
唵跋折羅達摩摩䘵阿毗詵者摩舍鋑（平）
羯磨部結羯磨金剛契已分為二應以一切
羯磨所成鬘繫自頭上而誦此密語
唵跋折羅羯磨摩䘵阿毗詵者摩舍鋑（平）
次如上所說灌頂鬘中間於頂上應置一切
如來金剛界自在契其契法結金剛縛契已
申忍願度少屈相拄以進力度置忍願度初
分外傍已而說此密語
唵薩婆怛他揭多　鼻三菩提　跋折羅
阿毗詵遮摩　舍鋑（平）
次想自身以為一切如來寶冠莊飾已如上
誦四字密語　壞吽　鋑護（引）
誦此語令一切如來入於己身次結金剛縛
契如上以手合拍令歡喜誦此密語
唵薩婆怛他揭多鼻三菩提　跋折羅
都使野護
如是以一切如來身口意金剛差別契修飾
自身已復想一想隨形相如莊嚴自身而誦
一切如來大乘阿毗三摩耶百字密語而令
堅固即說百字密語
唵跋折羅　薩埵三摩耶　摩奴　波邏耶
（金剛薩埵三摩耶願守護我）跋折羅薩埵哆吠奴烏（二合）播底瑟
咤（以為金剛薩埵）涅哩茶烏（二合）銘婆縛（為我堅牢）素覩沙揄
（二合）銘婆縛（於我所歡喜）阿努羅（上）訖覩（二合）銘婆縛素



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　二十四　羔
補使揄（二合）銘婆縛薩婆悉地含銘般囉野綽
（授與我一切悉地）薩婆羯磨素遮銘（及諸事業）質多失剎耶（我令）
（安隱）句嚧吽呵呵呵呵護（引）薄伽梵（世尊）薩婆
怛他揭多（一切如來）拔折羅麼迷悶遮（願金剛莫捨離我）跋折哩
婆縛（二合）（我為金剛摩耶薩埵）摩訶三摩耶薩埵阿（去引）
如是堅牢已一切如來身口意金剛加持以
觀自身成等正覺次復於一切如來前而獻
自身誦此密
唵夜他薩婆怛他揭多怛他含（如諸一切如來我今亦復如是）
復次以正定心從上所說觀察自我身心一
切真實大菩提心是色類種種功德莊嚴所
生善巧方便之所建立意樂救拔盡遍世界
而為嚴飾永盡遠離一切分別如上觀已即
誦此密語
唵　怛他揭都含（我是如來）
復次我今已入普賢摩訶菩提薩埵行位證
得無住涅盤成就希有自身勝解不可說示
於一切如來我今敬礼白言世尊願加持我
如來入於己心薩埵金剛中而誦此密語
唵薩婆怛他揭多阿毗三菩提涅哩茶（堅牢也）
跋折羅　底瑟咤（一切如來正等菩提金剛堅牢安隱）
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　羔
施主永清縣不顯名弟子續造

塔下六三一九

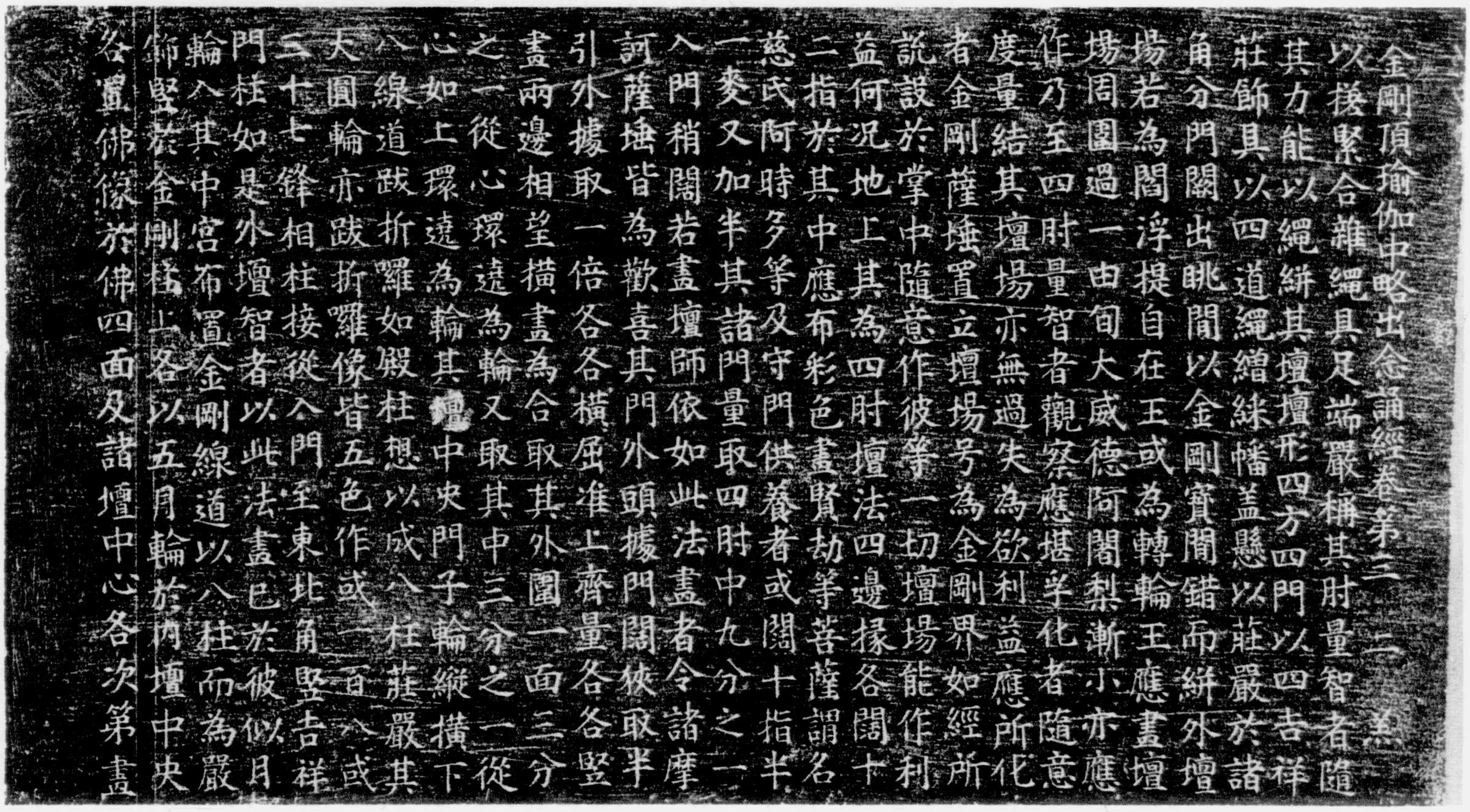


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　羔

大唐南天竺三藏金剛智譯

復次如是思惟我成等正覺未久一切如來普賢心一切如來虛空所生大摩尼寶而灌頂之得一切如來觀自在法智波羅蜜一切如來毗首羯磨性不空無障身教令所依希求皆悉成就圓滿我今應當於一切法界周流盡虛空界一切世界遍雲海中一切如來平等性智諸神通為現證故於一一世間安立之處為一切衆生故應發一切如來大菩提心成就普賢種種奉事一切如來種族詣大菩提道場應當示現降伏一切魔軍證一切如來平等性智摩訶菩提應轉法輪降伏一切外道乃至盡遍救護一切衆生應授彼等種種安樂悅意應當成就一切如來神通種智最上悉地及餘引喻一切衆生示現童子戲住王宮踰城出家現修苦行外道來詣我所復應思惟一切如來神變復當示現我亦未得一向離於戲論我當決定以一切如來三摩地所生能現一切清淨一切世間戲論為一切世界清淨故應以此法觀察一切如來部曼荼羅所應作曼荼羅於中如法式聖修習加持自身以為結摩訶菩提薩埵摩訶契（謂金剛薩埵契是也）具此契法加持已而起以止羽為金剛拳觀羽執跋折羅示威猛相普遍觀察處置稱我跋折羅薩埵而按行之

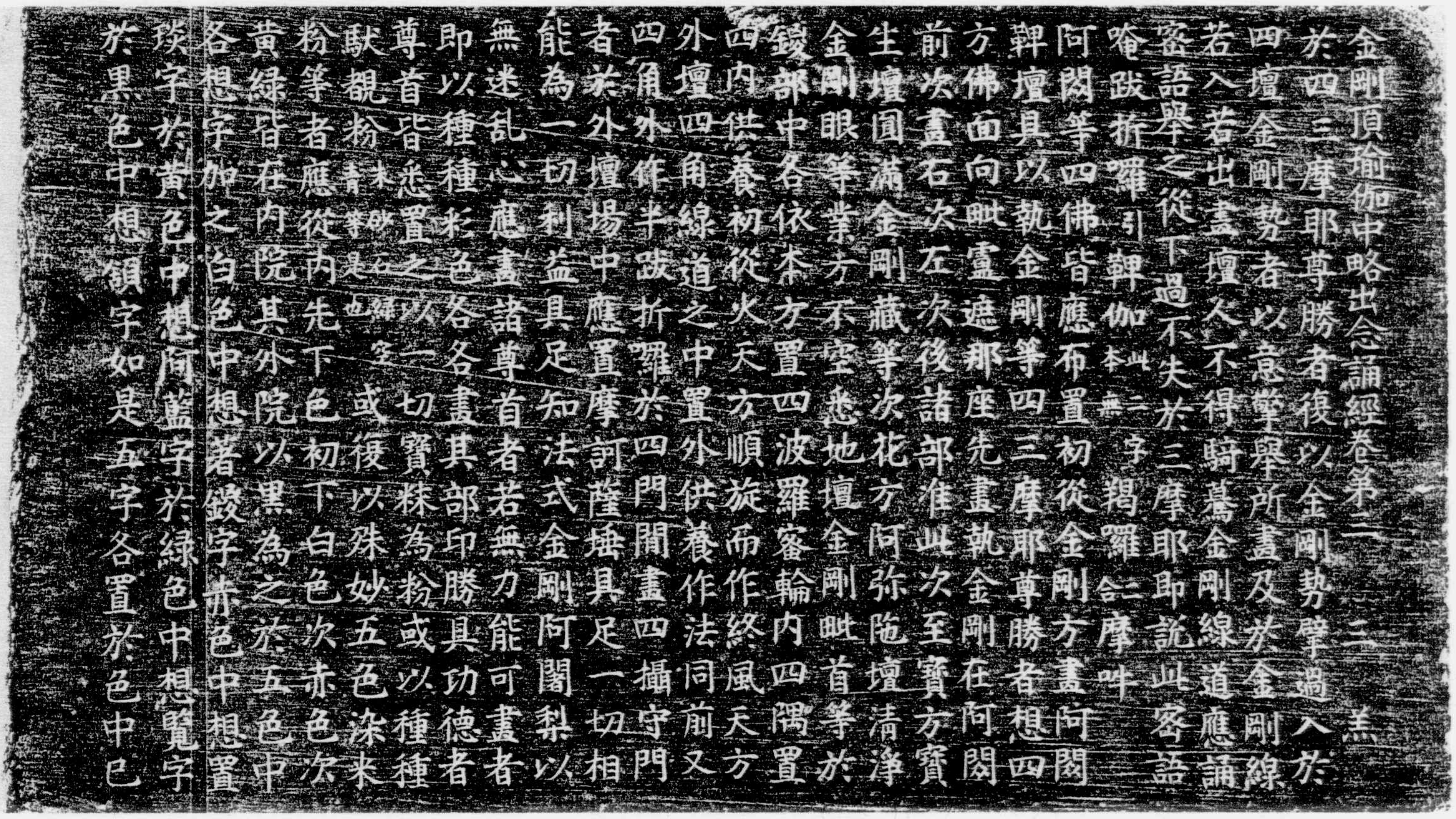
其作壇處或別作淨室或舊淨室擇地等法不異蘇悉地說及治地用瞿摩塗淨准常次



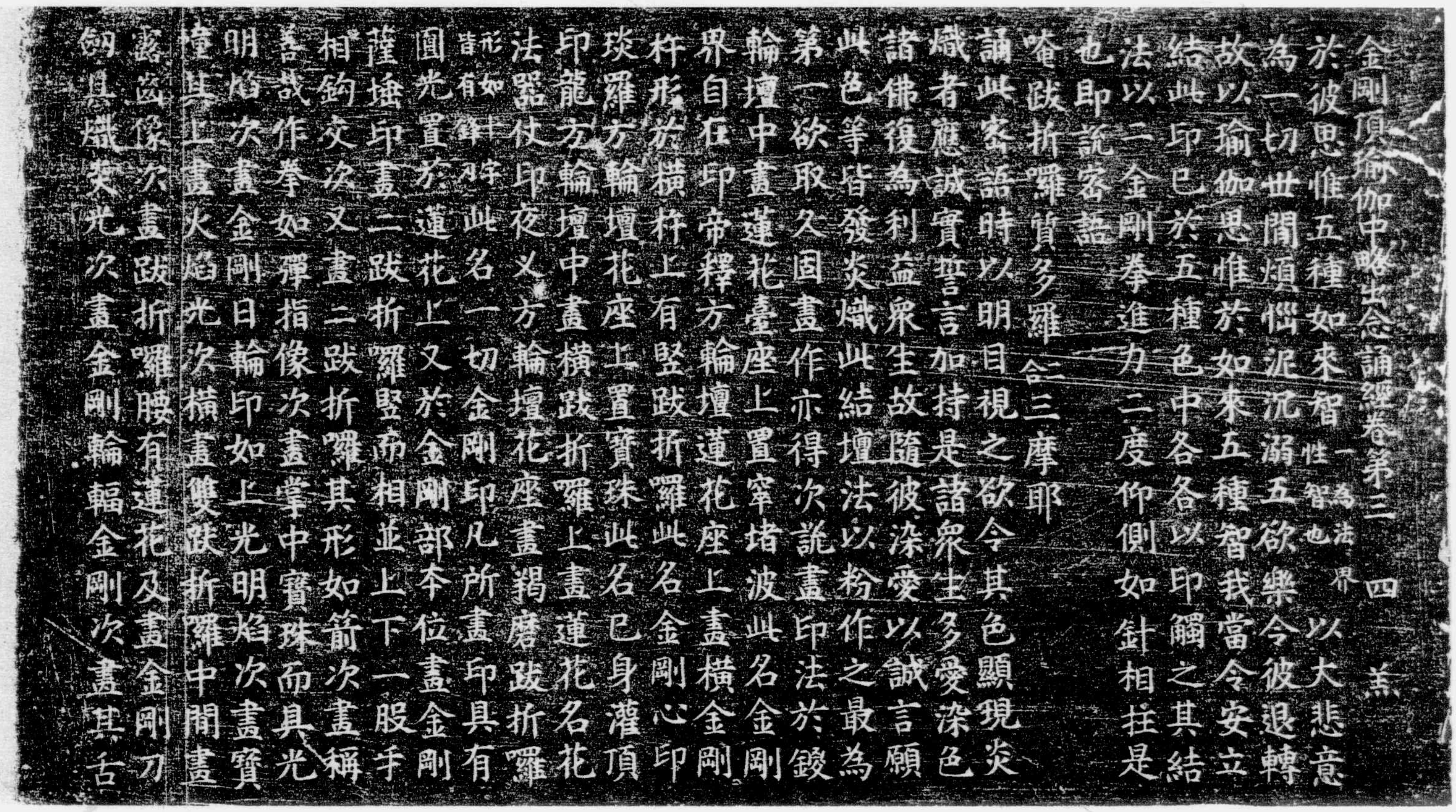
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　二　羔

以搓緊合雜繩具足端嚴稱其肘量智者隨其力能以繩絣其壇壇形四方四門以四吉祥莊飾具以四道繩繒綵幡蓋懸以莊嚴於諸角分門闕出眺間以金剛寶間錯而絣外壇場若為閻浮提自在王或為轉輪王應畫壇場周圓過一由旬大威德阿闍梨漸小亦應作乃至四肘量智者觀察應堪孚化者隨意度量結其壇場亦無過失為欲利益應所化者金剛薩埵置立壇場號為金剛界如經所說設於掌中隨意作彼等一切壇場能作利益何況地上其為四肘壇法四邊掾各闊十二指於其中應布彩色畫賢劫等菩薩謂名慈氏阿時多等及守門供養者或闊十指半一麥又加半其諸門量取四肘中九分之一入門稍闊若畫壇師依如此法畫者令諸摩訶薩埵皆為歡喜其門外頭據門闊狹取半引外據取一倍各各橫屈准上齊量各各豎畫兩邊相望橫畫為合取其外圍一面三分之一從心環遶為輪又取其中三分之一從心如上環遶為輪其壇中央門子輪縱橫下八線道跋折羅如殿柱想以成八柱莊嚴其大圓輪亦跋折羅像皆五色作或一百八或三十七鋒相柱接從入門至東北角豎吉祥門柱如是外壇智者以此法畫已於彼似月輪入其中宮布置金剛線道以八柱而為嚴飾豎於金剛柱上各以五月輪於內壇中央各置佛像於佛四面及諸壇中心各次第畫

塔下六三一八

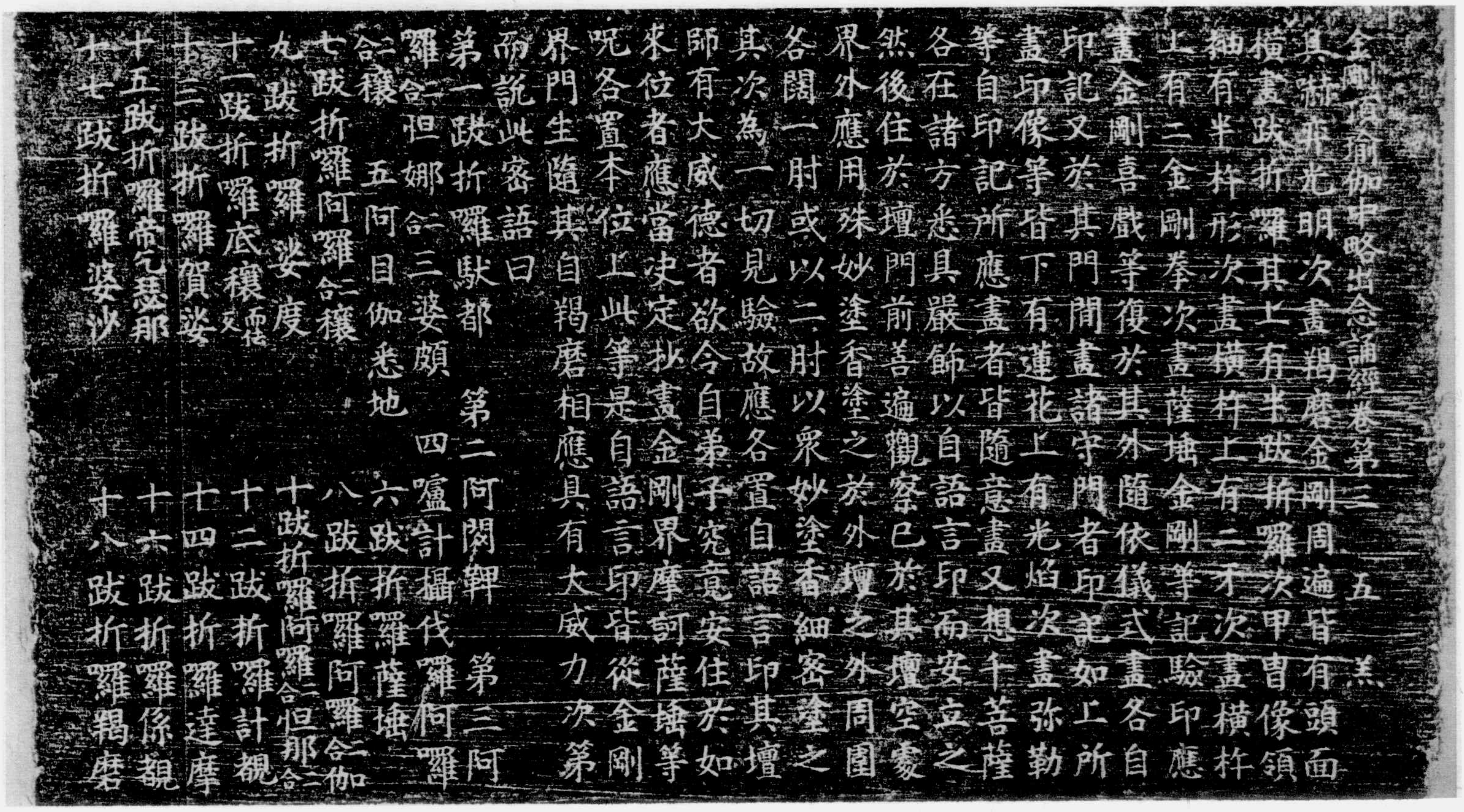


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　羔
於四三摩耶尊勝者復以金剛勢擧過入於
四壇金剛勢者以意擎擧所畫及於金剛線
若入若出畫壇久不得騎驀金剛線道應誦
密語擧之從下過不失於三摩耶即說此密語
唵跋折囉（引）鞞伽（此二字本無）羯羅（二合）摩吽
阿閦等四佛皆應布置初從金剛方畫阿閦
鞞壇具以執金剛等四三摩耶尊勝者想四
方佛面向毗盧遮那座先畫執金剛在阿閦
前次畫右次左次後諸部准此次至寶方寶
生壇圓滿金剛藏等次花方阿弥陀壇清淨
金剛眼等業方不空悉地壇金剛毗首等於
鑁部中各依本方置四波羅蜜輪內四隅置
四內供養初從火天方順旋而作終風天方
外壇四角線道之中置外供養作法同前又
四角外作半跋折羅於四門間畫四攝守門
者於外壇場中應置摩訶薩埵具足一切相
能為一切利益具足知法式金剛阿闍梨以
無迷亂心應畫諸尊首者若無力能可畫者
即以種種彩色各各畫其部印勝具功德者
尊首皆悉置之以一切寶糅為粉或以種種
馱觀粉（朱砂石綠空青等是也）或復以殊妙五色染來
粉等者應從內先下色初下白色次赤色次
黃綠皆在內院其外院以黑為之於五色中
各想字加之白色中想著鑁字赤色中想置
琰字於黃色中想阿藍字於綠色中想覽字
於黑色中想領字如是五字各置於色中已

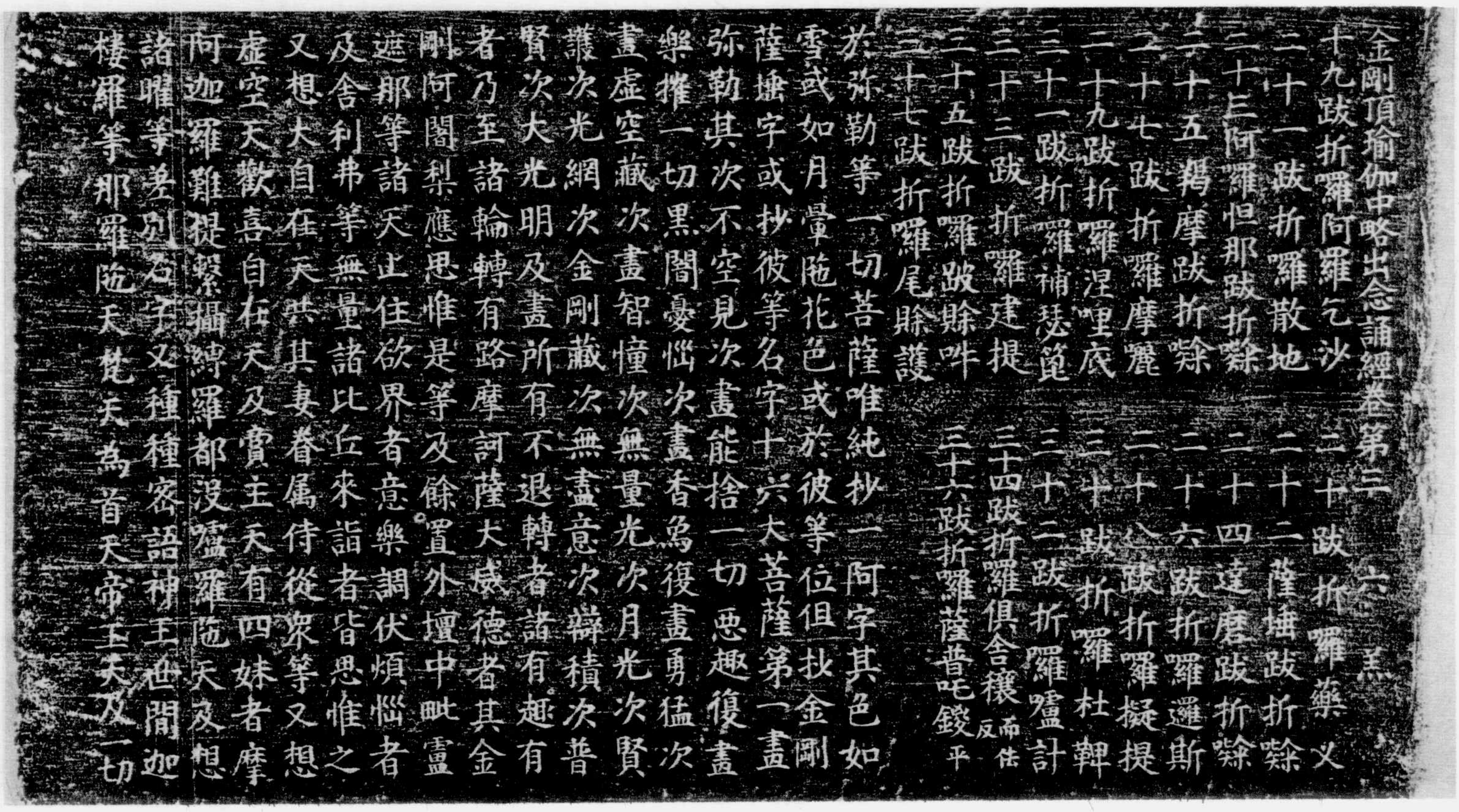


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　四　羔
於彼思惟五種如來智（一為法界性智也）以大悲意
為一切世間煩惱泥沉溺五欲樂令彼退轉
故以瑜伽思惟於如來五種智我當令安立
結此印已於五種色中各各以印觸之其結
法以二金剛拳進力二度仰側如針相拄是
也即說密語
唵跋折囉質多羅（二合）三摩耶
誦此密語時以明目視之欲令其色顯現炎
熾者應誠實誓言加持是諸衆生多愛染色
諸佛復為利益衆生故隨彼染愛以誠言願
此色等皆發炎熾此結壇法以粉作之最為
第一欲取久固畫作亦得次說畫印法於鑁
輪壇中畫蓮花臺座上置窣堵波此名金剛
界自在印帝釋方輪壇蓮花座上畫橫金剛
杵形於橫杵上有竪跋折羅此名金剛心印
琰羅方輪壇花座上置寶珠此名已身灌頂
印龍方輪壇中畫橫跋折羅上畫蓮花名花
法器仗印夜叉方輪壇花座畫羯磨跋折羅
（形如十字皆有鋒刃）此名一切金剛印凡所畫印具有
圓光置於蓮花上又於金剛部本位畫金剛
薩埵印畫二跋折羅竪而相並上下一股手
相鉤交次又畫二跋折羅其形如箭次畫稱
善哉作拳如彈指像次畫掌中寶珠而具光
明焰次畫金剛日輪印如上光明焰次畫寶
幢其上畫火焰光次橫畫雙跋折羅中間畫
露齒像次畫跋折羅腰有蓮花及畫金剛刀
劍具熾焚光次畫金剛輪輻金剛次畫其舌

塔下六三一七

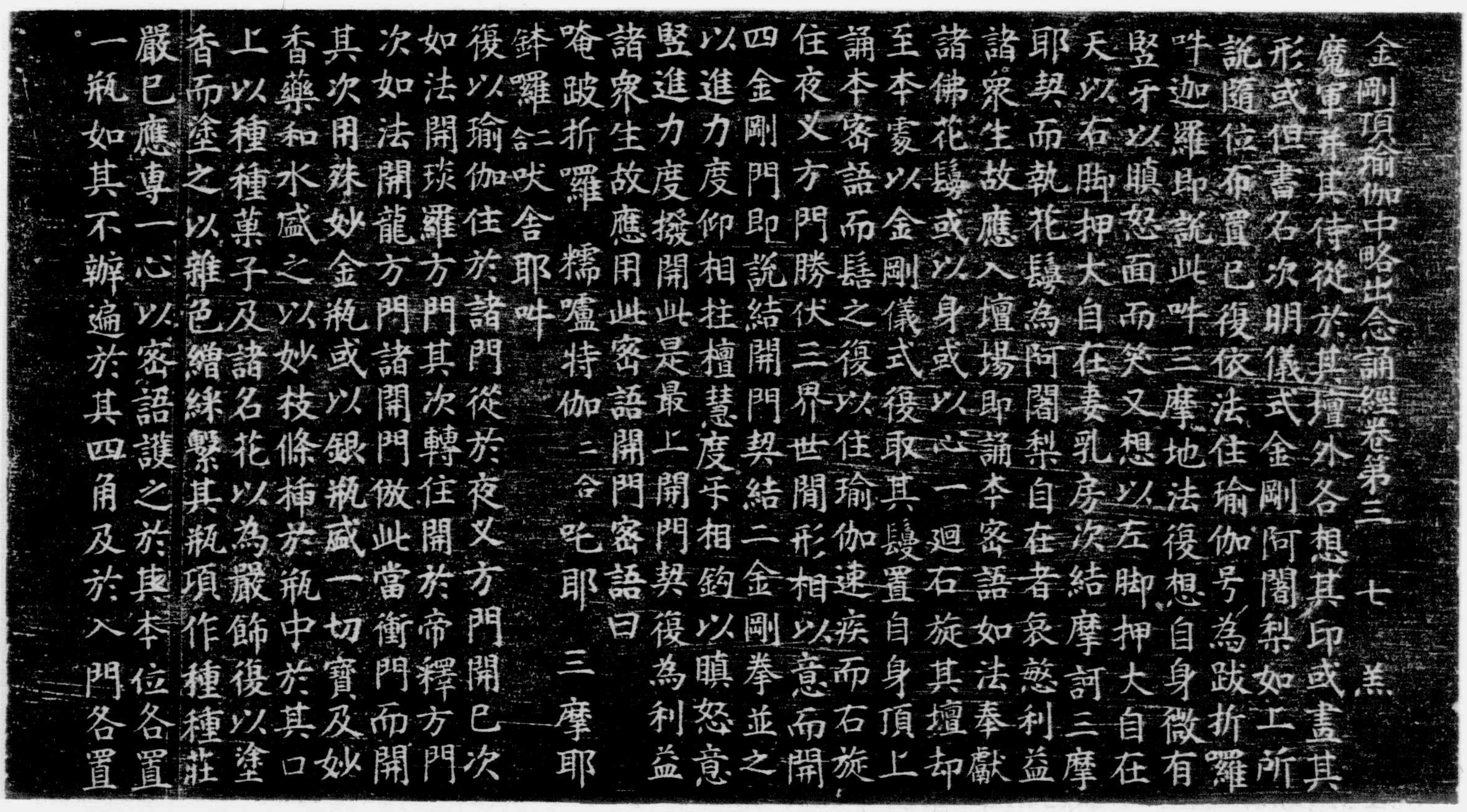


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　五　羔
具幟并光明次畫羯磨金剛周遍皆有頭面
橫畫跋折羅其上有半跋折羅次甲冑像領
細有半杵形次畫橫杵上有二寸次畫橫杵
上有二金剛拳次畫薩埵金剛等記驗印應
畫金剛喜戲等復於其外隨依儀式畫各自
印記又於其門間畫諸守門者印訖如上所
畫印像等皆下有蓮花上有光焰次畫弥勒
等自印記所應畫者皆隨意畫又想千菩薩
各在諸方悉具嚴飾以自語言印而安立之
然後住於壇門前善遍觀察已於其壇空處
界外應用殊妙塗香塗之於外壇之外周圍
各闊一肘或以二肘以衆妙塗香細密塗之
其次為一切見驗故應各置自語言印其壇
師有大威德者欲令自弟子究竟安住於如
來位者應當决定抄畫金剛界摩訶薩埵等
呪各置本位上此等是自語言印皆從金剛
界門生隨其自羯磨相應具有大威力次第
而說此密語曰
第一跋折羅䭾都　第二阿閦鞞　第三阿
羅（合二）怛娜（合二）三婆頗　四嚧計攝伐羅阿羅
（合二）穰　五阿目伽悉地　六跋折羅薩埵
七跋折羅阿羅（合二）穰　八跋折羅阿羅（合二）伽
九跋折羅娑度　十跋折羅阿羅（合二）怛那（合二）
十一跋折羅底穰（而佉反）　十二跋折羅計覩
十三跋折羅賀娑　十四跋折羅達摩
十五跋折羅帝乞瑟那　十六跋折羅係覩
十七跋折羅娑沙　十八跋折羅羯磨

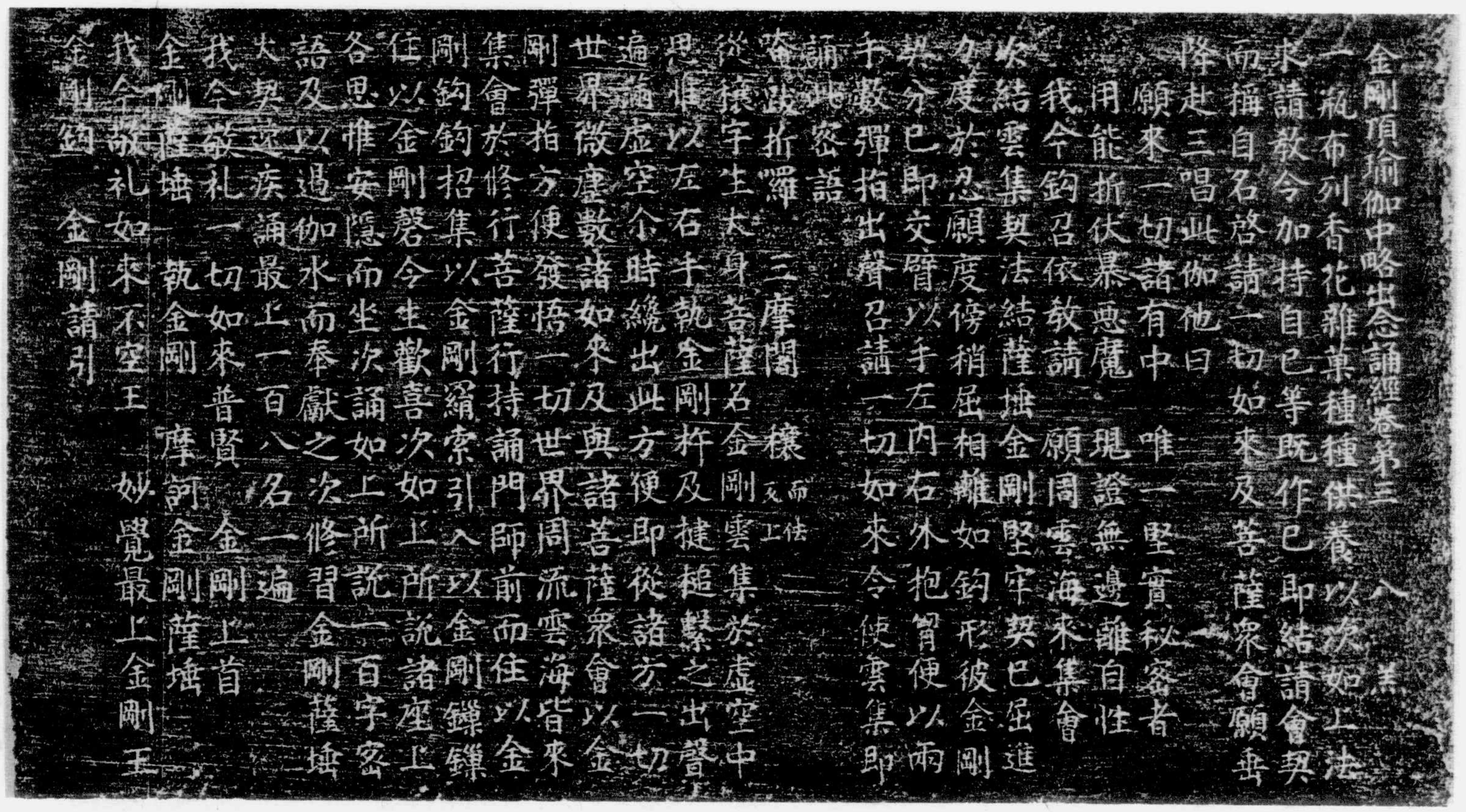


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　六　羔
十九跋折羅阿羅乞沙　二十跋折羅藥乂
二十一跋折羅散地　二十二薩埵跋折黎
二十三阿羅怛那跋折黎　二十四達磨跋折黎
二十五羯磨跋折黎　二十六跋折羅邏斯
二十七跋折羅摩麗　二十八跋折羅擬提
二十九跋折羅涅哩底　三十跋折羅杜鞞
三十一跋折羅補瑟篦　三十二跋折羅嚧計
三十三跋折羅建提　三十四跋折羅俱舍穰（而佉反）
三十五跋折羅跛賒吽　三十六跋折羅薩普吒鋄（平）
三十七跋折羅尾賒護
於弥勒等一切菩薩唯純抄一阿字其色如
雪或如月暈隨花色或於彼等位但抄金剛
薩埵字或抄彼等名字十六大菩薩第一畫
弥勒其次不空見次畫能捨一切惡趣復畫
樂摧一切黑闇憂惱次畫香象復畫勇猛次
畫虛空藏次畫智幢次無量光次月光次賢
護次光網次金剛藏次無盡意次辯積次普
賢次大光明及畫所有不退轉者諸有趣有
者乃至諸輪轉有路摩訶薩大威德者其金
剛阿闍梨應思惟是等及餘。置外壇中毗盧
遮那等諸天止住欲界者意樂調伏煩惱者
及舍利弗等無量諸比丘來詣者皆思惟之
又想大自在天共其妻眷屬侍從衆等又想
虛空天歡喜自在天及實主天有四妹者摩
阿迦羅難提繫攝縛羅都沒嚧羅隨天及想
諸曜等差別名字又種種密語神王世間迦
樓羅等那羅隨天梵天為首天帝王天及一切

塔下六三一六

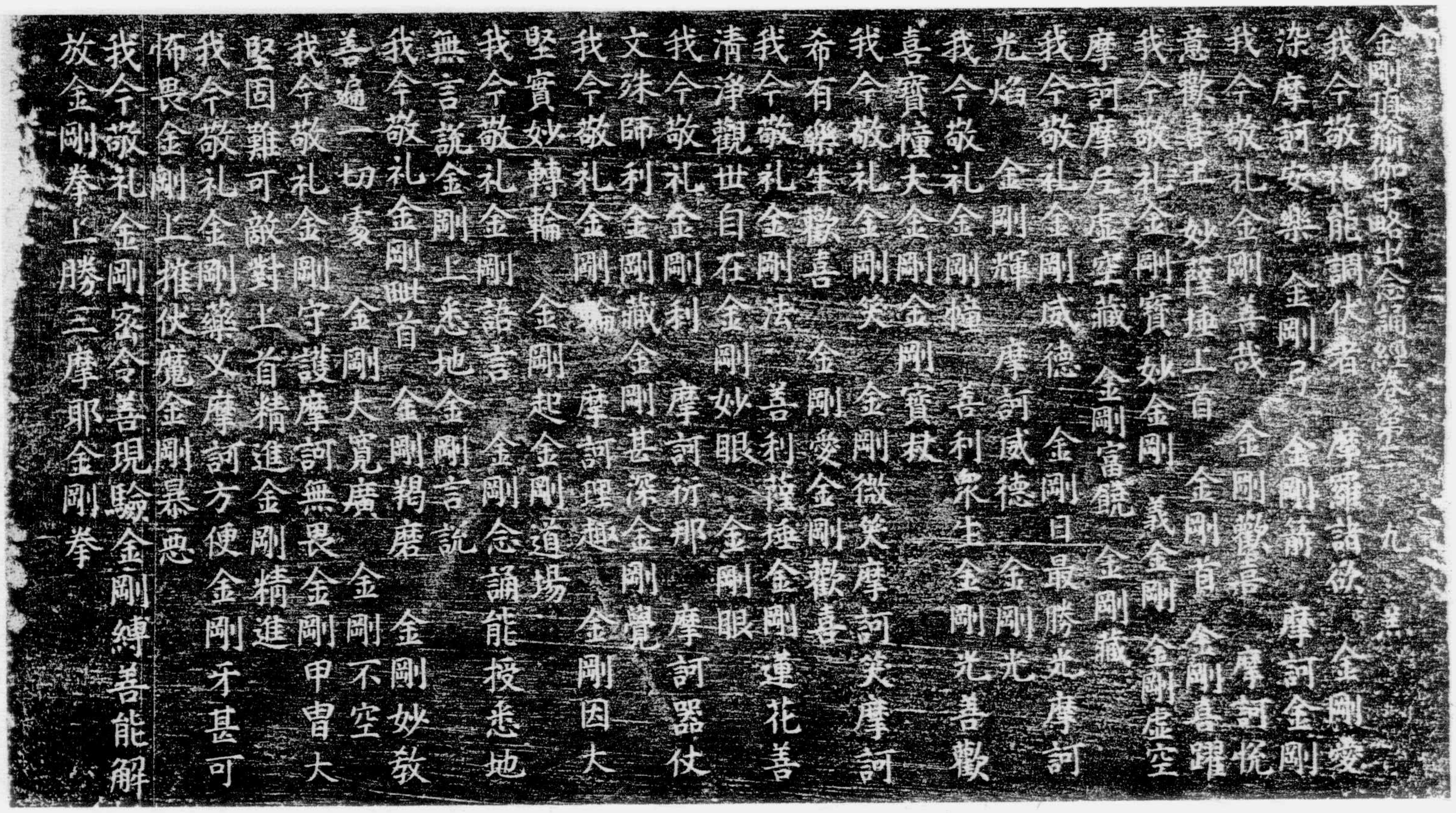


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　七　羔
魔軍并其侍從於其壇外各想其印或畫其
形或但書名次明儀式金剛阿闍梨如工所
說隨位布置已復依法住瑜伽号為跋折羅
吽迦羅即說此吽三摩地法復想自身微有
竪牙以瞋怒面而笑又想以左脚押大自在
天以右脚押大自在妻乳房次結摩訶三摩
耶契而執花鬘為阿闍梨自在者哀慜利益
諸衆生故應入壇場即誦本密語如法奉獻
諸佛花鬘或以身或以心一迴右旋其壇却
至本處以金剛儀式復取其鬘置自身頂上
誦本密語而鬘之復以住瑜伽速疾而右旋
住夜叉方門勝伏三界世間形相以意而開
四金剛門即說結開門契結二金剛拳並之
以進力度仰相拄檀慧度手相鈎以瞋怒意
竪進力度撥開此是最上開門契復為利益
諸衆生故應用此密語開門密語曰
唵跋折羅　糯嚧特伽（二合）吒耶　三摩耶
鉢羅（二合）吠舍耶吽
復以瑜伽住於諸門從於夜叉方門開已次
如法開琰羅方門其次轉住開於帝釋方門
次如法開龍方門諸開門倣此當衡門而開
其次用殊妙金瓶或以銀瓶盛一切寶及妙
香藥和水盛之以妙枝條插於瓶中於其口
上以種種菓子及諸名花以為嚴飾復以塗
香而塗之以雜色繒綵繫其瓶項作種種莊
嚴已應專一心以密語護之於其本位各置
一瓶如其不辦遍於其四角及於入門各置



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　八　羔
一瓶布列香花雜菓種種供養以次如上法
求請教令加持自己等既作已即結請會契
而播自名啓請一切如來及菩薩衆會願垂
降赴三唱此伽他曰
願來一切諸有中　唯一堅實秘密者
用能折伏暴惡魔　現證無邊離自性
我今鈎召依教請　願同雲海來集會
次結雲集契法結薩埵金剛堅牢契已屈進
力度於忍願度傍稍屈相離如鈎形彼金剛
契分已即交臂以手左内右外抱胸便以兩
手數彈指出聲召請一切如來令使雲集即
誦此密語
唵跋折羅　三摩闍　穰（而佉文工）
從穰字生大身菩薩名金剛雲集於虛空中
思惟以左右手執金剛杵及揵槌繫之出聲
遍滿虛空介時纔出此方便即從諸方一切
世界微塵數諸如來及與諸菩薩衆會以金
剛彈指方便發悟一切世界周流雲海皆來
集會於修行菩薩行持誦門師前而住以金
剛鈎鈎招集以金剛羂索引入以金剛鏁鏁
住以金剛磬令生歡喜次如上所說諸座上
各思惟安隱而坐次誦如上所說一百字密
語及以遏伽水而奉獻之次修習金剛薩埵
大契速疾誦最上一百八名一遍
我今敬礼一切如來普賢　金剛上首
金剛薩埵　執金剛　摩訶金剛薩埵
我今敬礼　如來不空王　妙覺最上金剛王
金剛鈎　金剛請引

塔下六三一五



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　九　其

我今敬礼能調伏者摩羅諸欲　金剛愛

染摩訶安樂金剛子金剛箭摩訶金剛

我今敬礼金剛善哉金剛歡喜摩訶悅

意歡喜王妙薩埵上首金剛首金剛喜躍

我今敬礼金剛寶妙金剛義金剛虛空

摩訶摩尼虛空藏金剛富饒金剛藏

我今敬礼金剛威德金剛日最勝光摩訶

光焰　金剛輝　摩訶威德　金剛光

我今敬礼金剛幢　善利衆生金剛光善歡

喜寶幢大金剛金剛寶杖

我今敬礼金剛笑　金剛微笑摩訶笑摩訶

希有樂生歡喜　金剛愛金剛歡喜

我今敬礼金剛法　善利薩埵金剛蓮花善

清淨觀世自在金剛妙眼　金剛眼

我今敬礼金剛利　摩訶衍那　摩訶器仗

文殊師利金剛藏金剛甚深金剛覺

我今敬礼金剛輪　摩訶理趣　金剛因大

堅實妙轉輪　金剛起金剛道場

我今敬礼金剛語言　金剛念誦能授悉地

無言說金剛上悉地金剛言說

我今敬礼金剛毗首　金剛羯磨　金剛妙教

善遍一切處　金剛大寬廣　金剛不空

我今敬礼金剛守護摩訶無畏金剛甲冑大

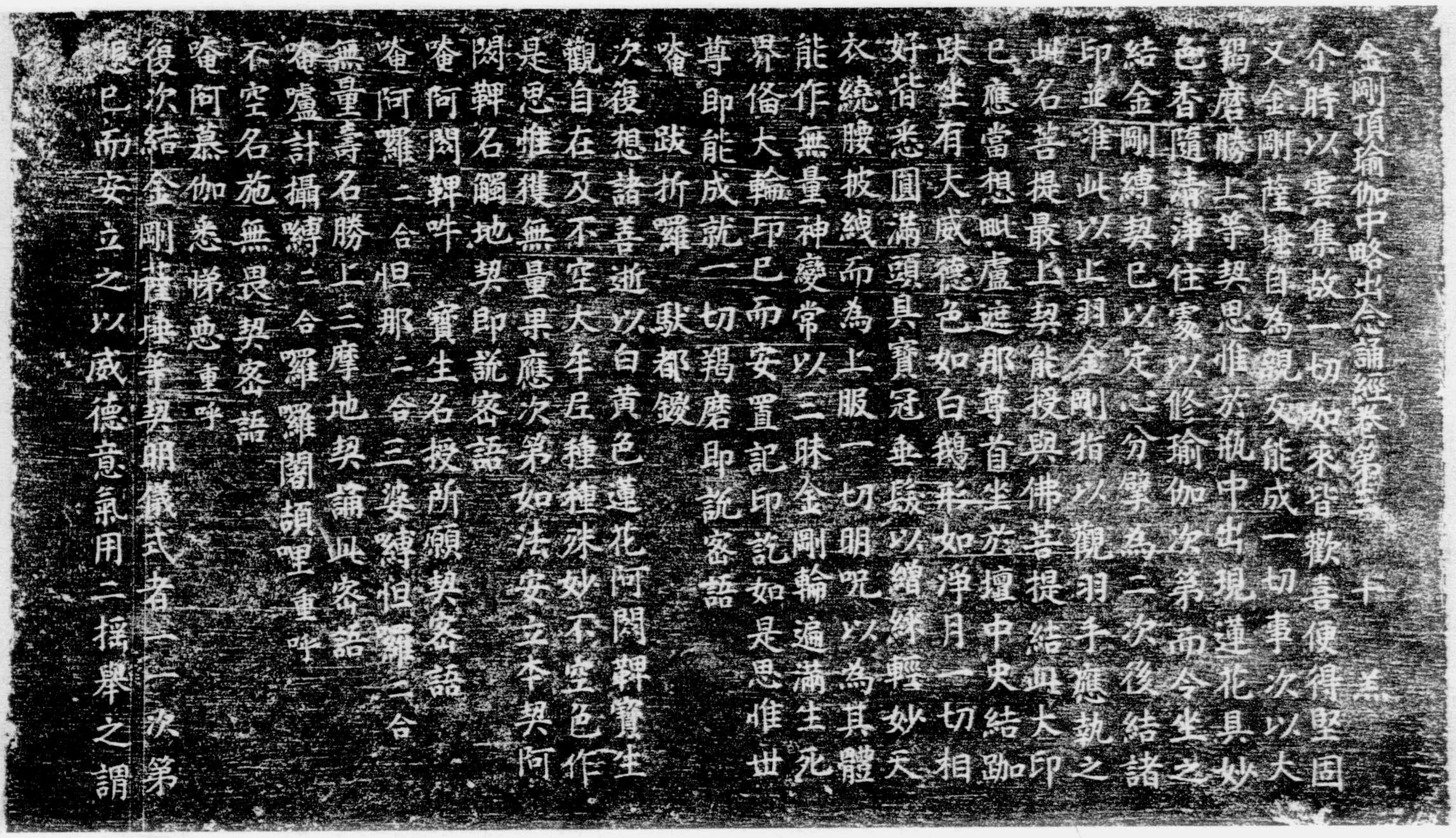
堅固難可敵對上首精進金剛精進

我今敬礼金剛藥叉摩訶方便金剛牙甚可

怖畏金剛上摧伏魔金剛暴惡

我今敬礼金剛密令善現驗金剛縛善能解

放金剛拳上勝三摩耶金剛拳



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十　其

尒時以雲集故一切如來皆歡喜便得堅固

又金剛薩埵自為親友能成一切事次以大

羯磨勝上等契思惟於虛中出現蓮花具妙

色香隨意淨住處以修瑜伽次第而今坐之

結金剛縛契已以定之分學為二次後結諸

印並准此以止羽金剛指以觀羽手應執之

此名菩提最上契能授與佛菩提結與大印

已應當想毗盧遮那尊首坐於壇中央結跏

趺坐有大威德色如白鵝形如淨月一切相

好皆悉圓滿頭具寶冠垂髮以繒綵輕妙天

衣繞腰披纓而為上服一切明呪以為其體

能作無量神變常以三昧金剛輪遍滿生死

界脩大輪印已而安置記印說如是思惟世

尊即能成就一切羯磨即說密語

唵　跋折羅　馱都鑁

次復想諸善逝以白黃色蓮花阿閦鞞寶生

觀自在及不空大牟尼種種殊妙不空色作

是思惟獲無量果應次第如法安立本契阿

閦鞞名爾地契即說密語

唵阿閦鞞吽　寶生名授所願契密語

唵阿羅（二合）怛那（二合）三婆縛怛羅（二合）

無量壽名勝上三摩地契誦此密語

唵嚧計攝縛（二合）羅羅闍頡哩（重呼）

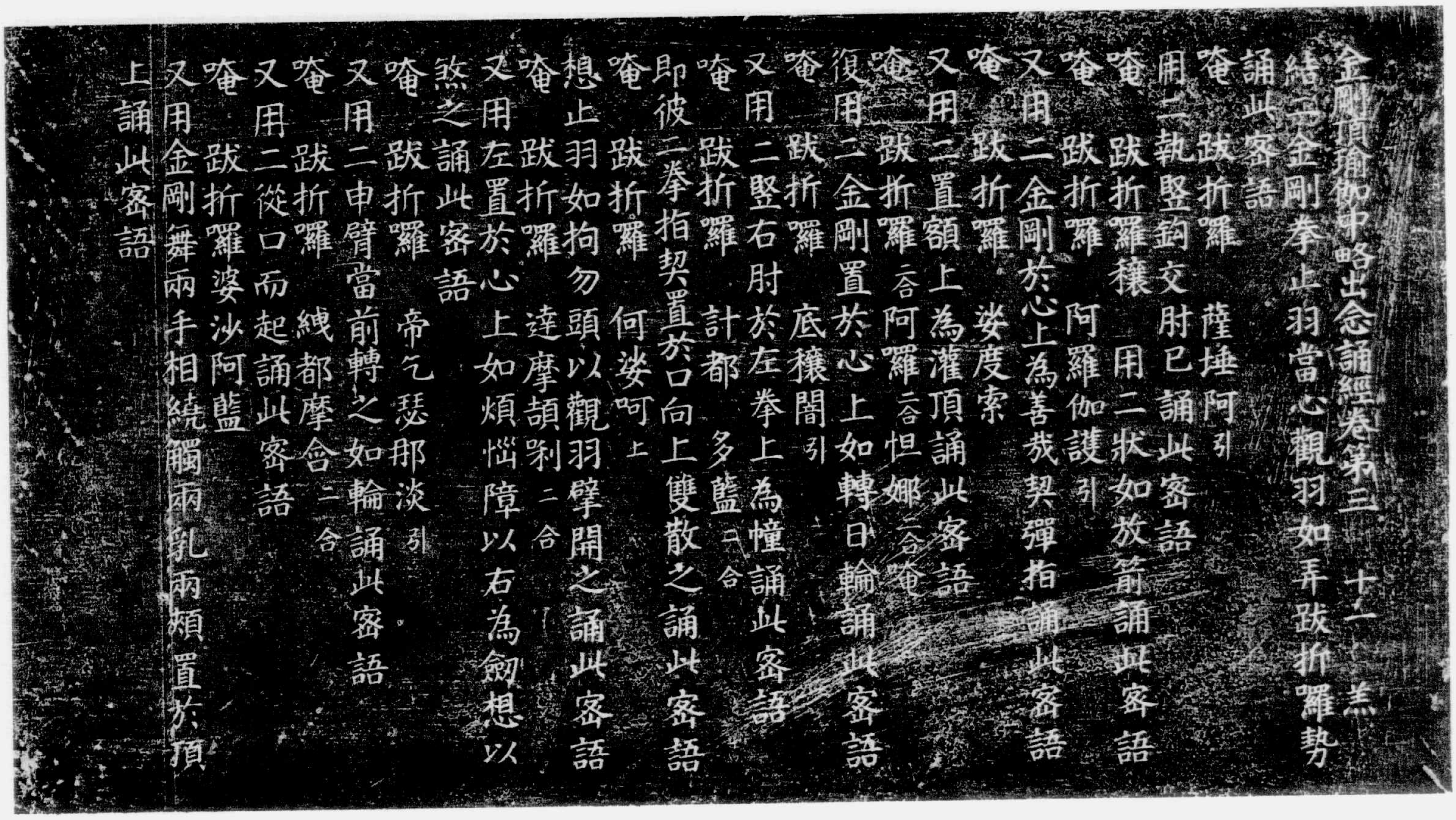
不空名施無畏契密語

唵阿慕伽悉悌惡（重呼）

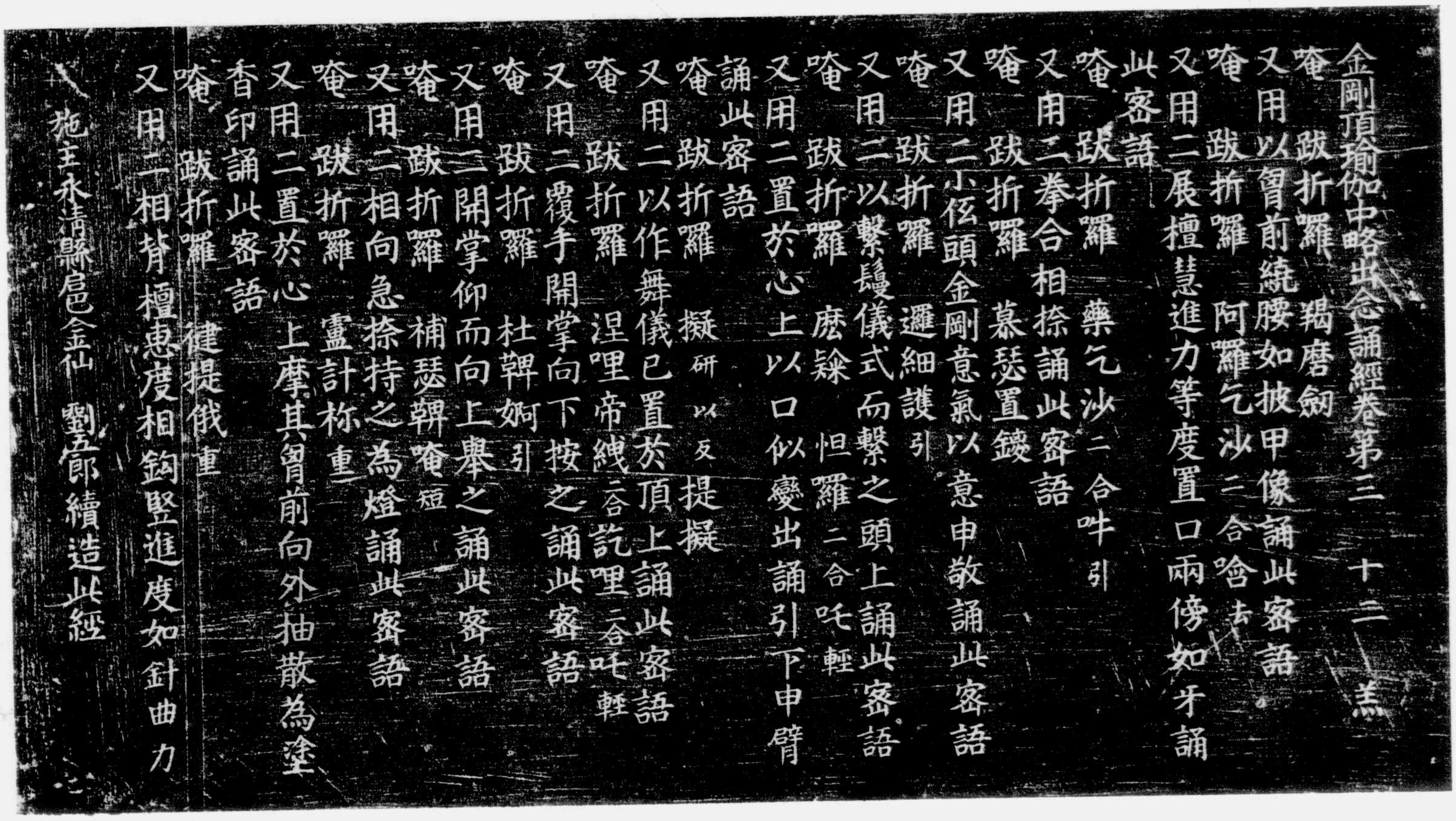
復次結金剛薩埵等契明儀式者一一次第

想已而安立之以威德意氣用二搖舉之謂

塔下六三一四

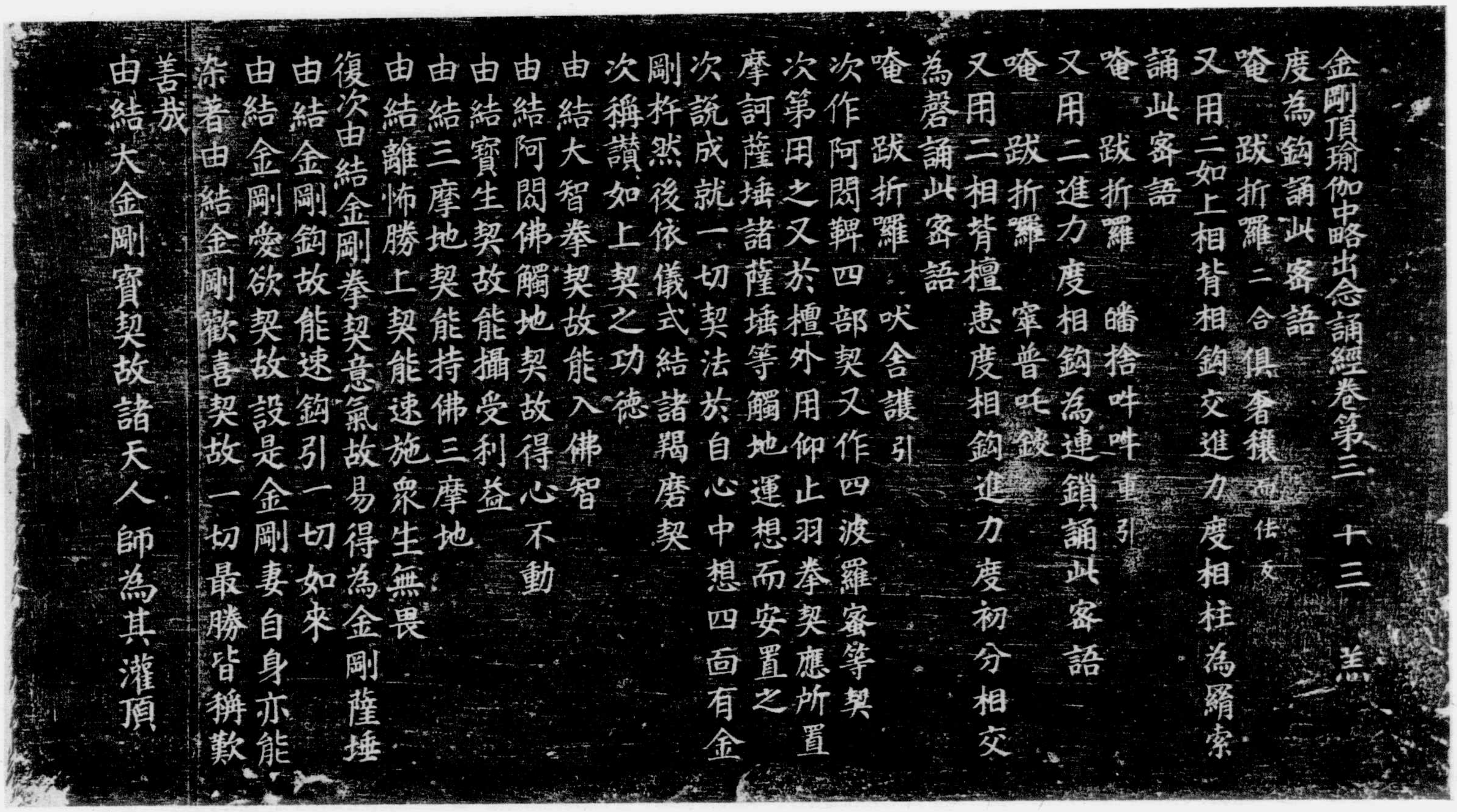


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十二　羔
結二金剛拳止羽當心觀羽如弄䟦折羅勢
誦此密語
唵䟦折羅　薩埵阿引
用二執竪鈎交肘已誦此密語
唵䟦折羅穰　用二狀如放箭誦此密語
唵䟦折羅　阿羅伽護引
又用二金剛於心上為善哉契彈指誦此密語
唵䟦折羅　娑度索
又用二置額上為灌頂誦此密語
唵䟦折羅二合阿羅二合怛娜二合唵
復用二金剛置於心上如轉日輪誦此密語
唵䟦折羅底穰闍引
又用二竪右肘於左拳上為幢誦此密語
唵䟦折羅計都　多藍二合
即彼二拳指契置於口向上雙散之誦此密語
唵䟦折羅　何娑呵上
想止羽如拘勿頭以觀羽擘開之誦此密語
唵䟦折羅　達摩頡剃二合
又用左置於心上如煩惱障以右為劒想以
煞之誦此密語
唵䟦折羅　帝乞瑟那淡引
又用二申臂當前轉之如輪誦此密語
唵䟦折羅　䋲都摩含二合
又用二從口而起誦此密語
唵䟦折羅婆沙阿藍
又用金剛舞兩手相繞觸兩乳兩頰置於頂
上誦此密語



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十三　羔
唵䟦折羅羯磨劒
又用以胷前繞腰如披甲像誦此密語
唵䟦折羅　阿羅乞沙二合唅去
又用二展檀慧進力等度置口兩傍如牙誦
此密語
唵䟦折羅　藥乞沙二合吽引
又用二拳合相捺誦此密語
唵䟦折羅　慕瑟置鑁
又用二小伭頭金剛意氣以意申敬誦此密語
唵䟦折羅　邏細護引
又用二以繫鬘儀式而繫之頭上誦此密語
唵䟦折羅　磨隸怛羅二合吒輕
又用二置於心上以口似變出誦引下申臂
誦此密語
唵䟦折羅　擬研以反提擬
又用二以作舞儀已置於頂上誦此密語
唵䟦折羅　涅哩帝䋲二合訖哩二合吒輕
又用二覆手開掌向下按之誦此密語
唵䟦折羅　杜鞞婀引
又用二開掌仰而向上舉之誦此密語
唵䟦折羅　補瑟鞞唵短
又用二相向急捺持之為燈誦此密語
唵䟦折羅　盧計祢重
又用二置於心上摩其胷前向外抽散為塗
香印誦此密語
唵䟦折羅　健提俄重
又用二相背檀惠度相鈎竪進度如針曲力
施主永清縣邑金仙　劉五郎續造此經

塔下六三一三



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十三　羔

度為鉤誦此密語

唵　跋折羅（二合）俱奢穰（而佉反）

又用二如上相背相鉤交進力度相柱為羂索

誦此密語

唵　跋折羅　皤捨吽吽（重引）

又　用二進力度相鉤為連鎖誦此密語

唵　跋折羅　窣普吒鑁

又用二相背檀惠度相鉤進力度初分相交

為磬誦此密語

唵　跋折羅　吠舍護（引）

次作阿閦鞞四部契又作四波羅蜜等契

次第用之又於壇外用仰止羽拳契應所置

摩訶薩埵諸薩埵等觸地運想而安置之

次說成就一切契法於自心中想四面有金

剛杵然後依儀式結諸羯磨契

次稱讚如上契之功德

由結大智拳契故能入佛智

由結阿閦佛觸地契故得心不動

由結寶生契故能攝受利益

由結三摩地契能持佛三摩地

由結離怖勝上契能速施衆生無畏

復次由結金剛拳契意氣故易得為金剛薩埵

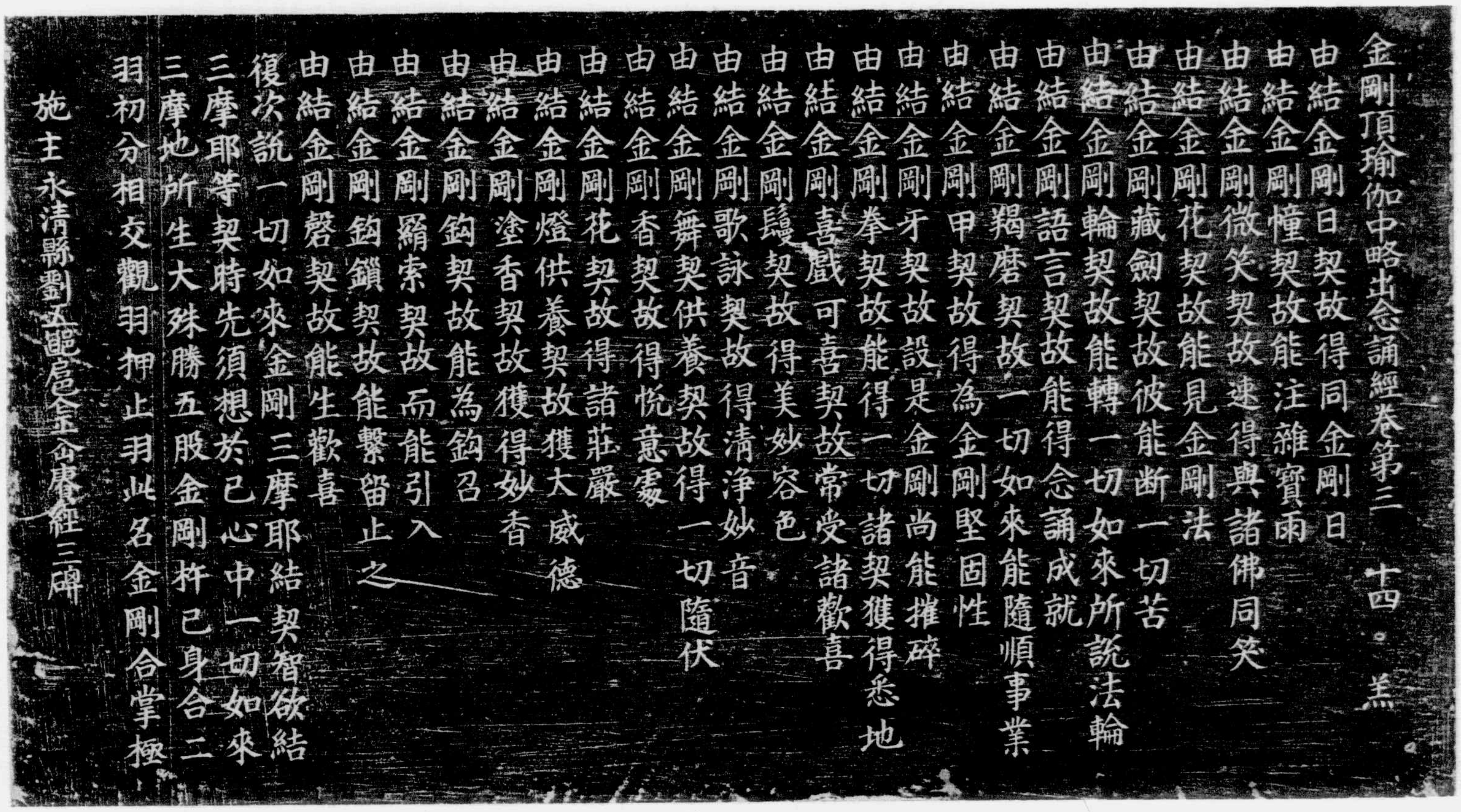
由結金剛鉤故能速鉤引一切如來

由結金剛愛欲契故設是金剛妻自身亦能

染著由結金剛歡喜契故一切最勝皆稱歎

善哉

由結大金剛寶契故諸天人　師為其灌頂



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十四。羔

由結金剛日契故得同金剛日

由結金剛幢契故能注雜寶雨

由結金剛微笑契故速得與諸佛同笑

由結金剛花契故能見金剛法

由結金剛藏劍契故彼能斷一切苦

由結金剛輪契故能轉一切如來所說法輪

由結金剛語言契故能得念誦成就

由結金剛羯磨契故一切如來能隨順事業

由結金剛甲契故得為金剛堅固性

由結金剛牙契故設是金剛尚能摧碎

由結金剛拳契故能得一切諸契獲得悉地

由結金剛喜戲可喜契故常受諸歡喜

由結金剛鬘契故得美妙容色

由結金剛歌詠契故得清淨妙音

由結金剛舞契供養契故得一切隨伏

由結金剛香契故得悅意靄

由結金剛花契故得諸莊嚴

由結金剛燈供養契故獲大威德

由結金剛塗香契故獲得妙香

由結金剛鉤契故能為鉤召

由結金剛羂索契故而能引入

由結金剛鉤鎖契故能繫留止之

由結金剛磬契故能生歡喜

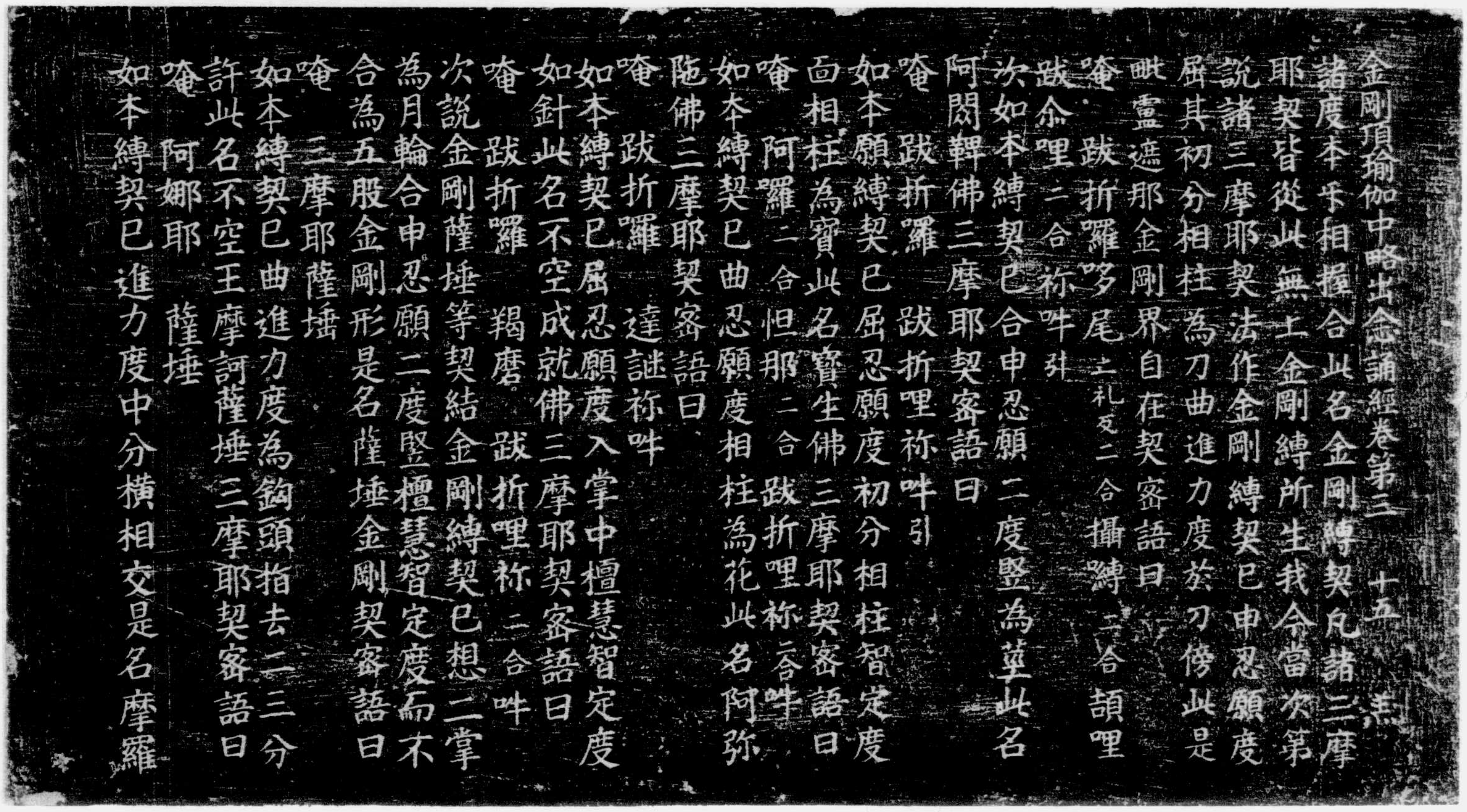
復次說一切如來金剛三摩耶結契智欲結

三摩耶等契時先須想於己心中一切如來

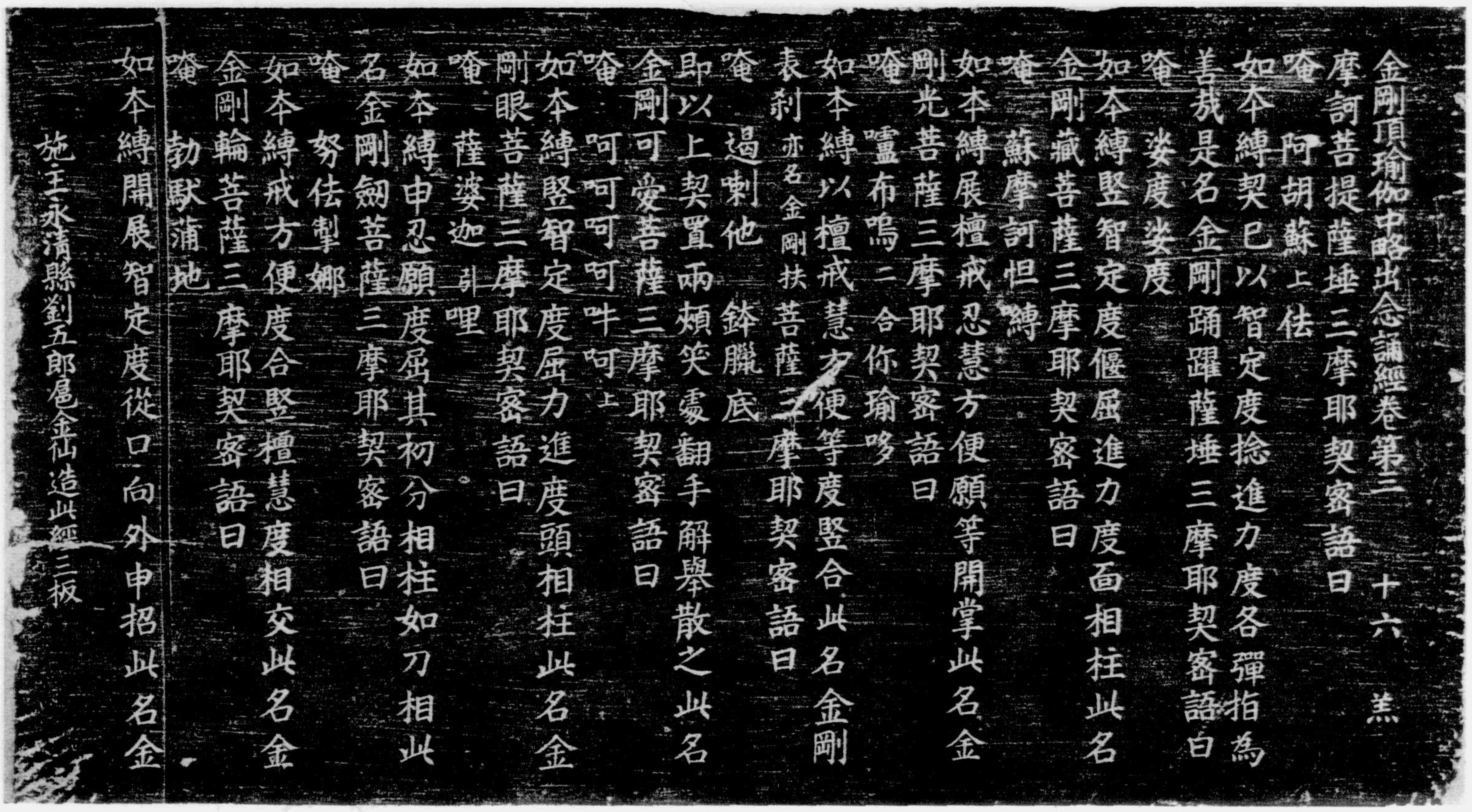
三摩地所生大殊勝五股金剛杵己身合二

羽初分相交觀羽押止羽此名金剛合掌極

施主永清縣劉五郎扈全合家經三碑

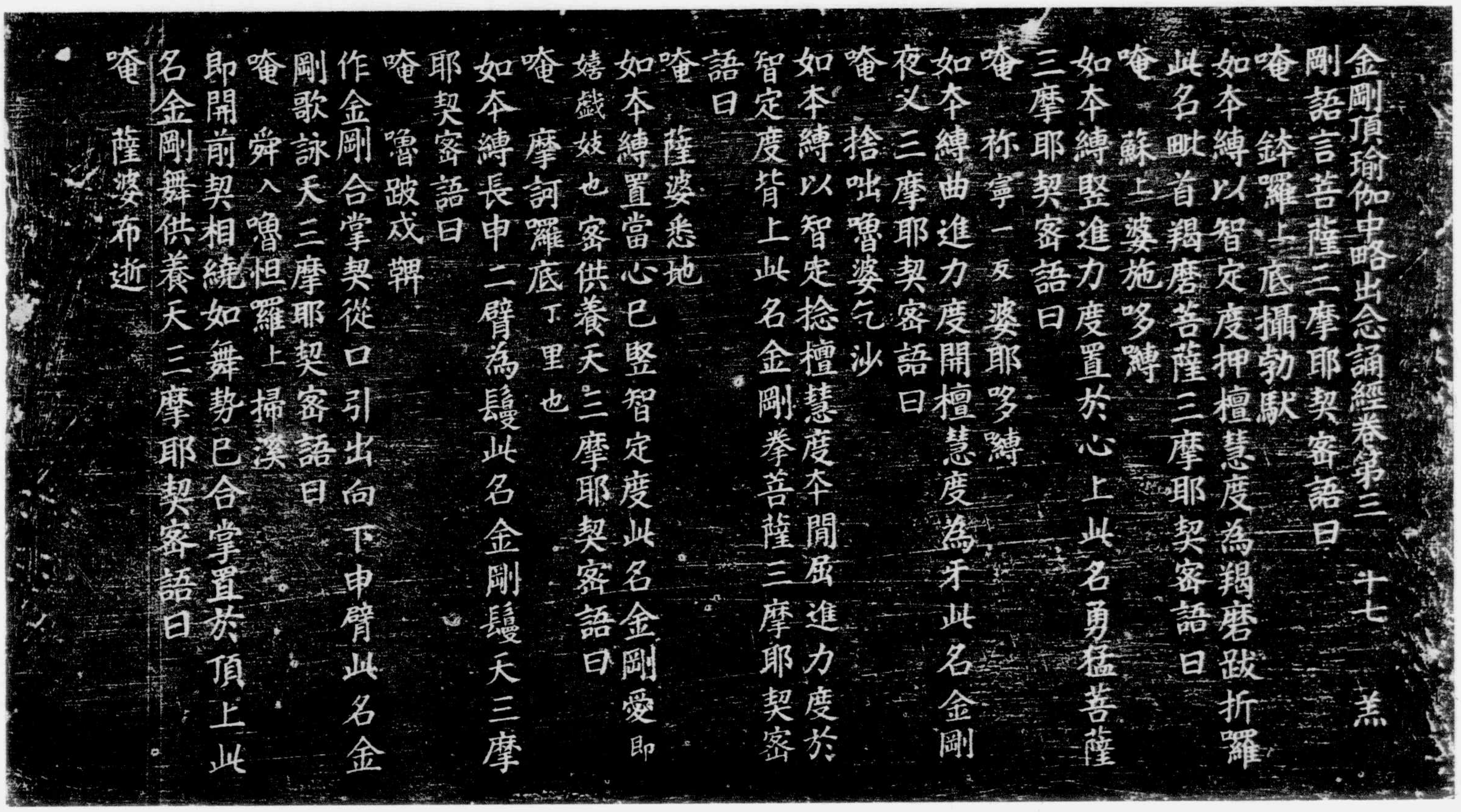


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十五　羔
諸度本手相握合此名金剛縛契凡諸三摩
耶契皆從此無上金剛縛所生我今當次第
說諸三摩耶契法作金剛縛契已申忍願度
屈其初分相柱為刀曲進力度於刀傍此是
毗盧遮那金剛界自在契密語曰
唵　跋折羅哆尾（上礼反二合）攝縛（二合）頡哩
跋尒哩（二合）祢吽（引）
次如本縛契已合申忍願二度豎為華此名
阿閦鞞佛三摩耶契密語曰
唵　跋折羅　跋折哩祢吽（引）
如本願縛契已屈忍願度初分相柱智定度
面相柱為寶此名寶生佛三摩耶契密語曰
唵　阿羅（二合）怛那（二合）跋折哩祢（二合）吽
如本縛契已曲忍願度相柱為花此名阿弥
陁佛三摩耶契密語曰
唵　跋折羅　達謎祢吽
如本縛契已屈忍願度入掌中檀慧智定度
如針此名不空成就佛三摩耶契密語曰
唵　跋折羅　羯磨　跋折哩祢（二合）吽
次說金剛薩埵等契結金剛縛契已想二掌
為月輪合申忍願二度豎檀慧智定度而不
合為五股金剛形是名薩埵金剛契密語曰
唵　三摩耶　薩埵
如本縛契已曲進力度為鈎頭指去二三分
許此名不空王摩訶薩埵三摩耶契密語曰
唵　阿娜耶　薩埵
如本縛契已進力度中分橫相交是名摩羅

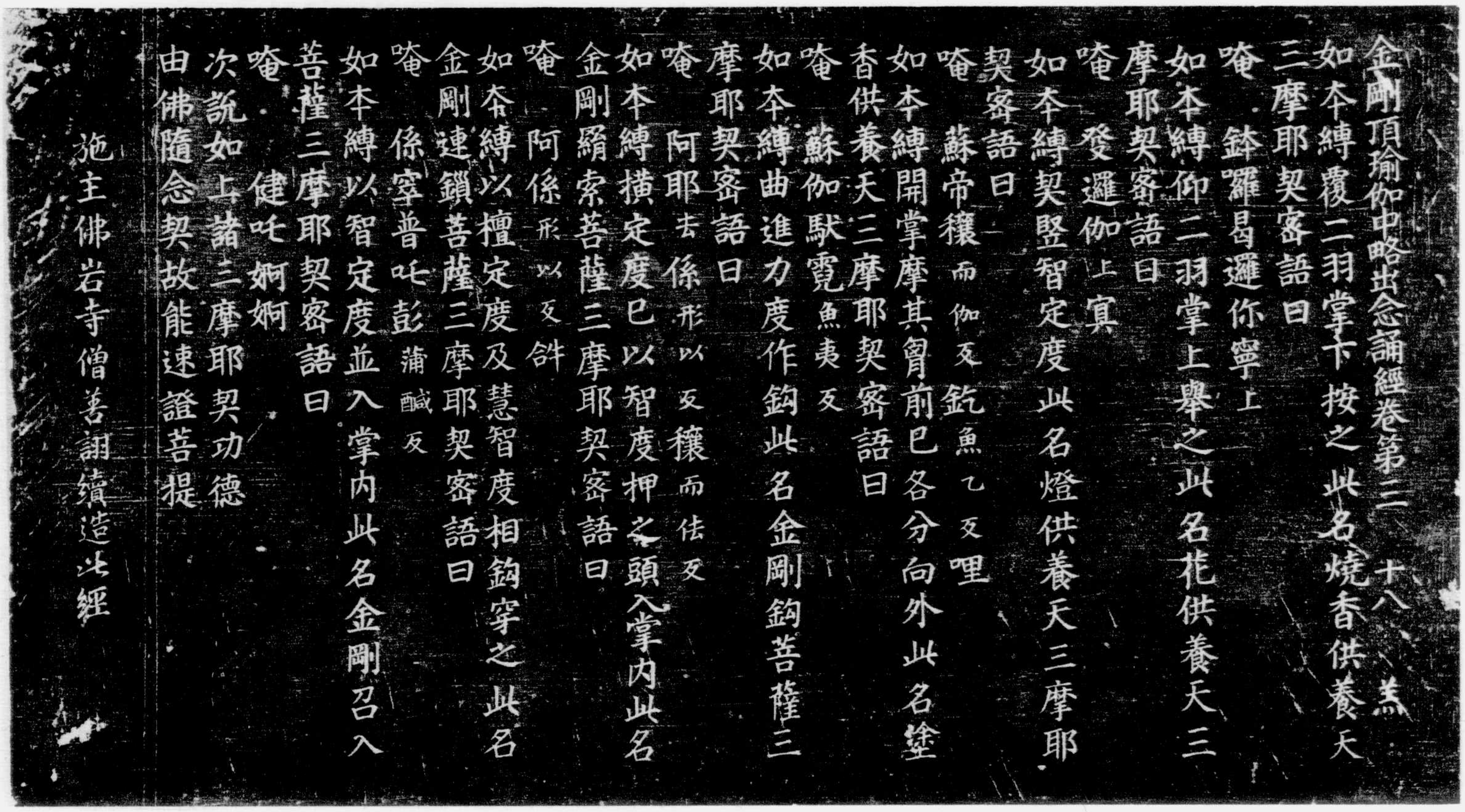


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十六　羔
摩訶菩提薩埵三摩耶契密語曰
唵　阿胡蘇（上）佉
如本縛契已以智定度捻進力度各彈指為
善哉是名金剛踊躍薩埵三摩耶契密語白
唵　娑度娑度
如本縛豎智定度偃屈進力度面相柱此名
金剛藏菩薩三摩耶契密語曰
唵　蘇摩訶怛縛
如本縛展檀戒忍慧方便願等開掌此名金
剛光菩薩三摩耶契密語曰
唵　嚧布鳴（二合）你瑜哆
如本縛以檀戒慧方便等度豎合此名金剛
表剎（亦名金剛扶）菩薩三摩耶契密語曰
唵　遏剌他　鉢朧底
即以上契置兩頰笑處翻手解舉散之此名
金剛可愛菩薩三摩耶契密語曰
唵　呵呵呵吽呵（上）
如本縛豎智定度屈力進度頭相柱此名金
剛眼菩薩三摩耶契密語曰
唵　薩婆迦（引）哩
如本縛申忍願度屈其初分相柱如刀相此
名金剛劍菩薩三摩耶契密語曰
唵　努佉掣娜
如本縛戒方便度合豎檀慧度相交此名金
金剛輪菩薩三摩耶契密語曰
唵　勃馱蒲地
如本縛開展智定度從口向外申招此名金
施主永清縣劉五郎邑金仙造此經三板

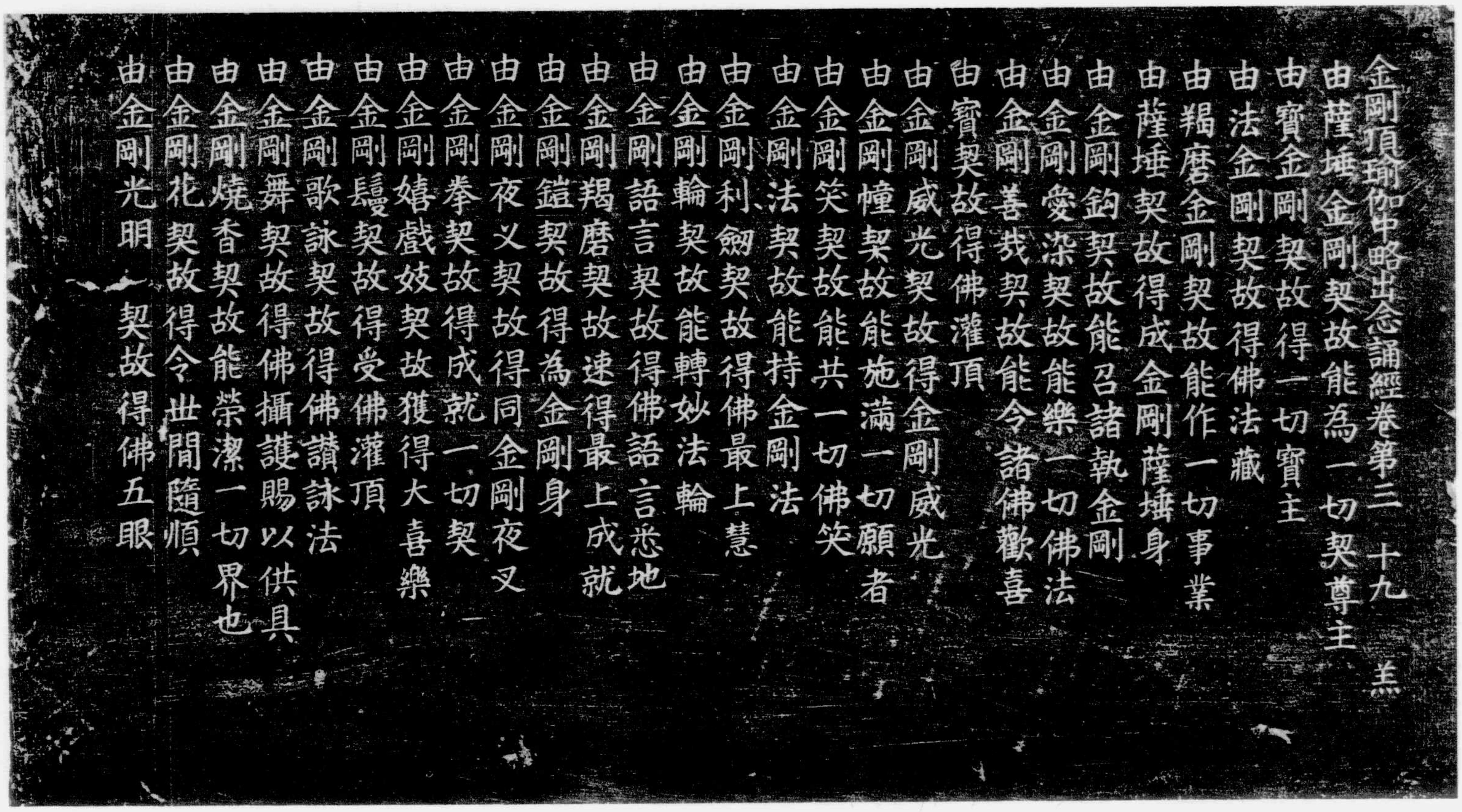
塔下六三一一



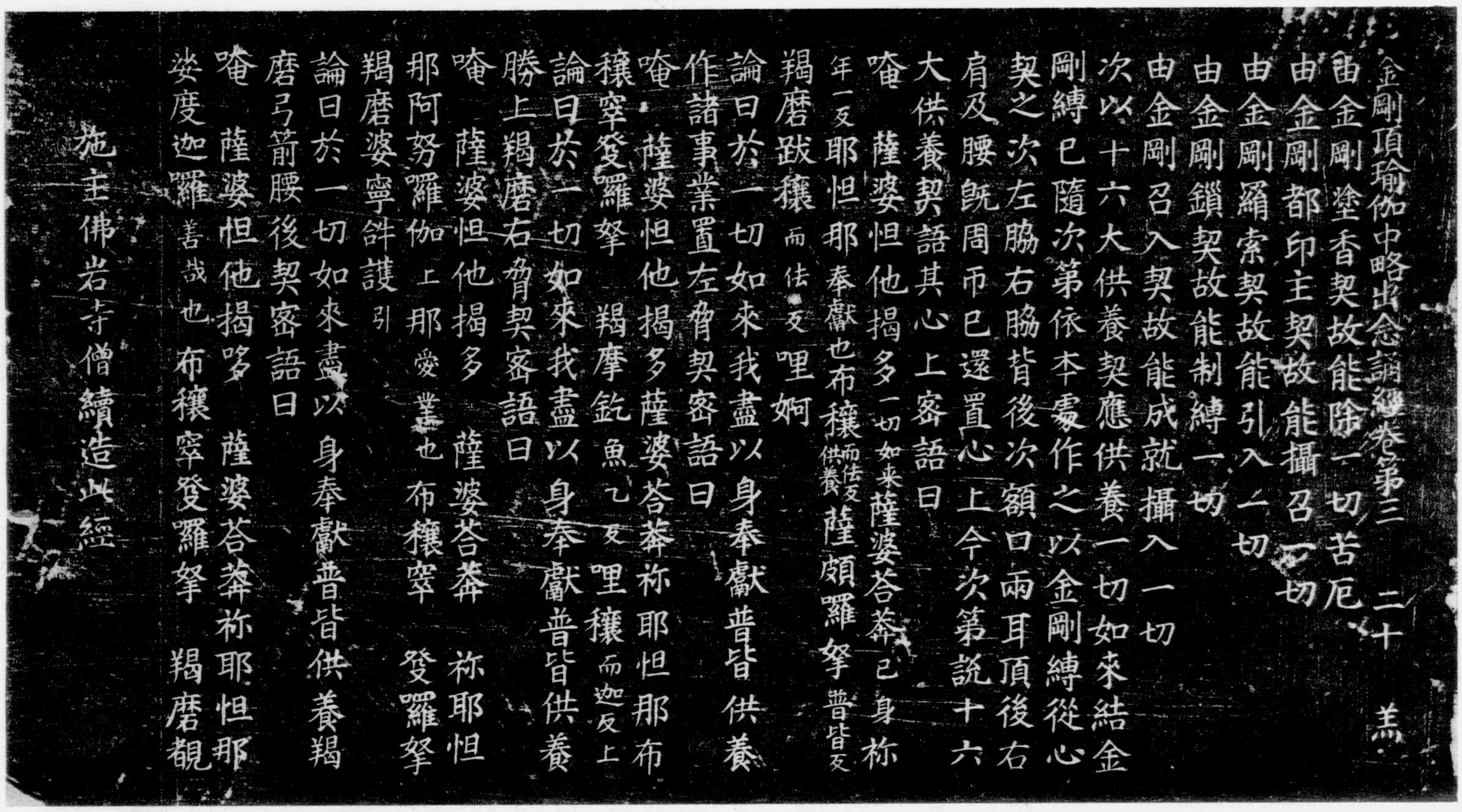
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十七　羔
剛語言菩薩三摩耶契密語曰
唵　鉢羅（上）底攝勃馱
如本縛以智定度押檀慧度為羯磨跋折羅
此名毗首羯磨菩薩三摩耶契密語曰
唵　蘇（上）婆施哆縛
如本縛竪進力度置於心上此名勇猛菩薩
三摩耶契密語曰
唵　祢寧（一反）婆耶哆縛
如本縛曲進力度開檀慧度為牙此名金剛
夜叉三摩耶契密語曰
唵　捨咄嚕婆乞沙
如本縛以智定捻檀慧度本間屈進力度於
智定度背上此名金剛拳菩薩三摩耶契密
語曰
唵　薩婆悉地
如本縛置當心已竪智定度此名金剛愛（即）
嬉戲妓也密供養天三摩耶契密語曰
唵　摩訶羅底（丁里也）
如本縛長申二臂為鬘此名金剛鬘天三摩
耶契密語曰
唵　嚕跛戍韗
作金剛合掌契從口引出向下申臂此名金
剛歌詠天三摩耶契密語曰
唵　舜（入）嚕怛羅（上）掃溪
即開前契相繞如舞勢已合掌置於頂上此
名金剛舞供養天三摩耶契密語曰
唵　薩婆布逝



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十八　羔
如本縛覆二羽掌下按之此名燒香供養天
三摩耶契密語曰
唵　鉢羅曷邏你寧（上）
如本縛仰二羽掌上舉之此名花供養天三
摩耶契密語曰
唵　發邏伽（上）寘
如本縛契竪智定度此名燈供養天三摩耶
契密語曰
唵　蘇帝穰（而伽反）鈍（魚乙反）哩
如本縛開掌摩其胷前已各分向外此名塗
香供養天三摩耶契密語曰
唵　蘇伽馱霓（魚夷反）
如本縛曲進力度作鉤此名金剛鉤菩薩三
摩耶契密語曰
唵　阿耶（去）係（形以反）穰（而佉反）
如本縛横定度已以智度押之頭入掌內此名
金剛羂索菩薩三摩耶契密語曰
唵　阿係（形以反）絣
如本縛以檀定度及慧智度相鉤穿之此名
金剛連鎖菩薩三摩耶契密語曰
唵　係寧普吒彭（蒲醎反）
如本縛以智定度並入掌內此名金剛召入
菩薩三摩耶契密語曰
唵　健吒婀婀
次說如上諸三摩耶契功德
由佛隨念契故能速證菩提
施主佛岩寺僧善詡續造此經

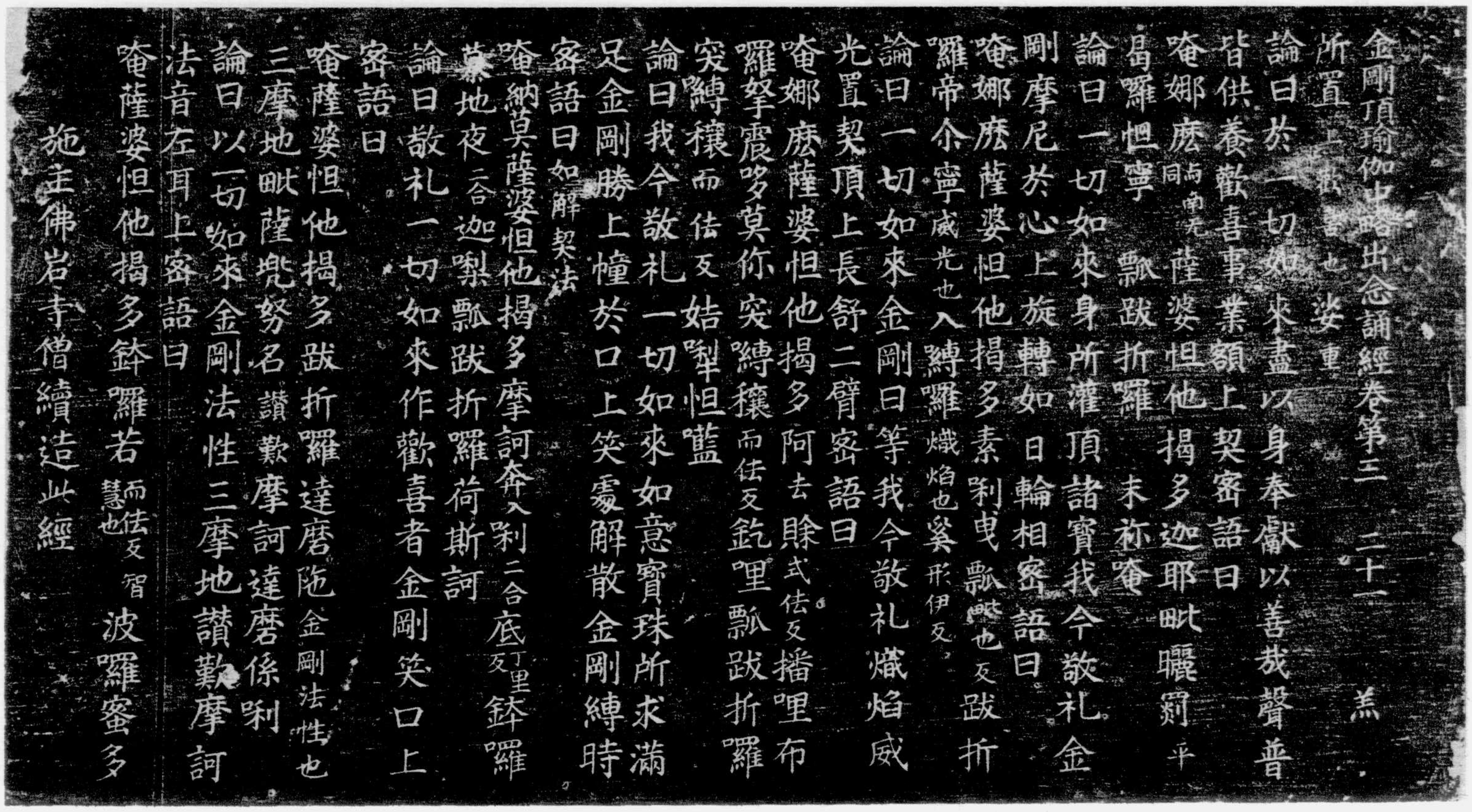


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　十九　羔
由薩埵金剛契故能為一切契尊主
由寶金剛契故得一切寶主
由法金剛契故得佛法藏
由羯磨金剛契故能作一切事業
由薩埵契故得成金剛薩埵身
由金剛鉤契故能召諸執金剛
由金剛愛染契故能樂一切佛法
由金剛善哉契故能令諸佛歡喜
由寶契故得佛灌頂
由金剛威光契故得金剛威光
由金剛幢契故能施滿一切願者
由金剛笑契故能共一切佛笑
由金剛法契故能持金剛法
由金剛利劒契故得佛最上慧
由金剛輪契故能轉妙法輪
由金剛語言契故得佛語言悉地
由金剛羯磨契故速得最上成就
由金剛鎧契故得為金剛身
由金剛夜义契故得同金剛夜叉
由金剛拳契故得成就一切契
由金剛嬉戲妓契故獲得大喜樂
由金剛鬘契故得受佛灌頂
由金剛歌詠契故得佛讚詠法
由金剛舞契故得佛攝護賜以供具
由金剛燒香契故能榮潔一切界也
由金剛花契故得令世間隨順
由金剛光明契故得佛五眼

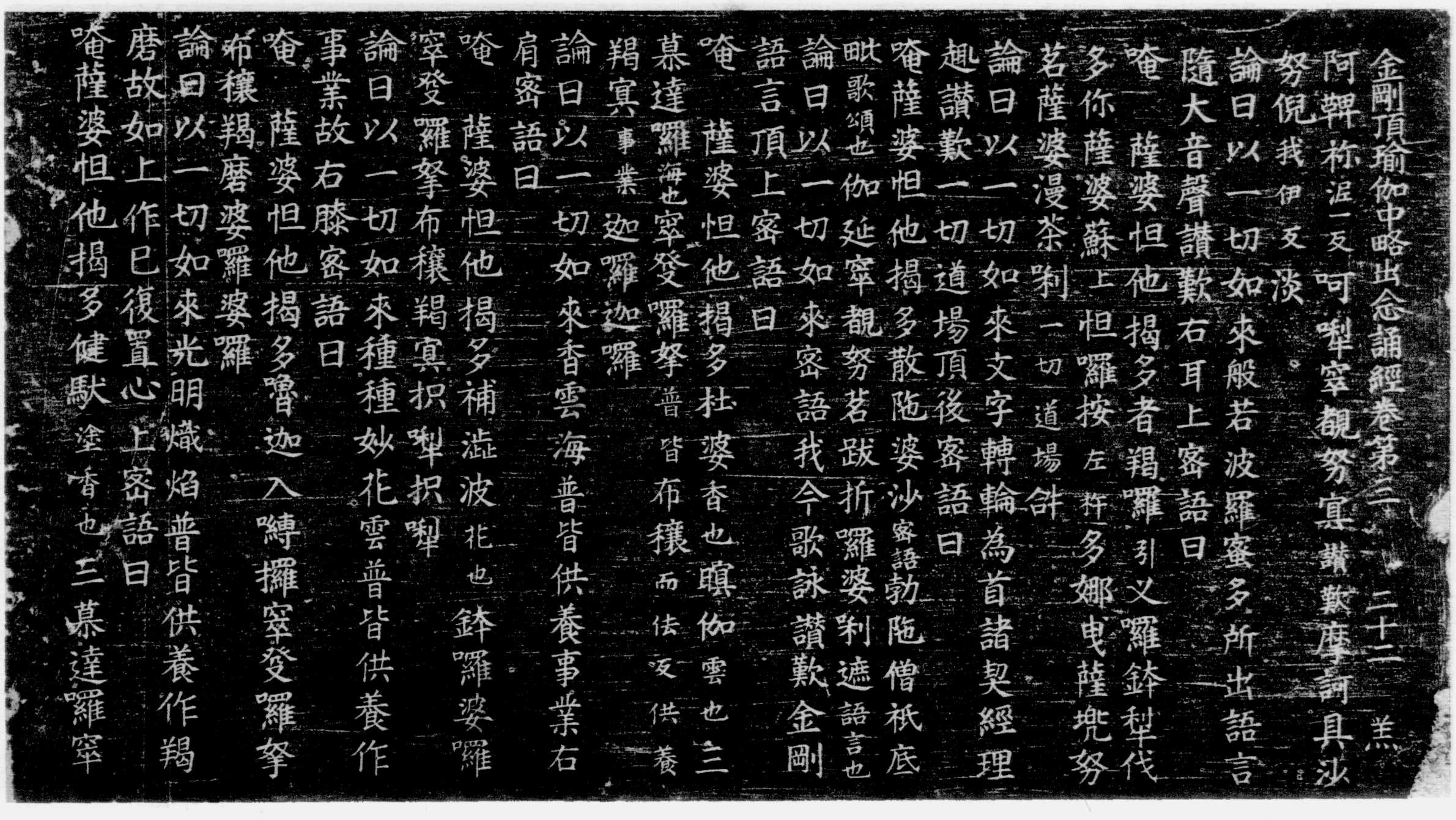


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　二十　羔
由金剛塗香契故能除一切苦厄
由金剛都印主契故能攝召一切
由金剛羂索契故能引入一切
由金剛鎖契故能制縛一切
由金剛召入契故能成就攝入一切
次以十六大供養契應供養一切如來結金
剛縛已隨次第依本處作之以金剛縛從心
契之次左脇右脇背後次額口兩耳頂後右
肩及腰既周帀已還置心上今次第說十六
大供養契語其心上密語曰
唵　薩婆怛他揭多（一切如来）薩婆荅莾（己身）祢
（年一反）耶怛那（奉獻也）布穰（而佉反供養）薩頗羅拏（普皆反）
羯磨跋穰（而佉反）哩婀
論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養
作諸事業置左脅契密語曰
唵　薩婆怛他揭多薩婆荅莾祢耶怛那布
穰窣發羅拏　羯摩鈋（魚乙反）哩穰（而迦反上）
論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養
勝上羯磨右脅契密語曰
唵　薩婆怛他揭多　薩婆荅莾　祢耶怛
那阿努羅伽（上）那（愛業也）布穰窣　發羅拏
羯磨婆寧鉡護（引）
論曰於一切如來盡以身奉獻普皆供養羯
磨弓箭腰後契密語曰
唵　薩婆怛他揭哆　薩婆荅莾祢耶怛那
娑度迦羅（善哉也）布穰窣發羅拏　羯磨覩
施主佛岩寺僧續造此經

塔下六三〇九

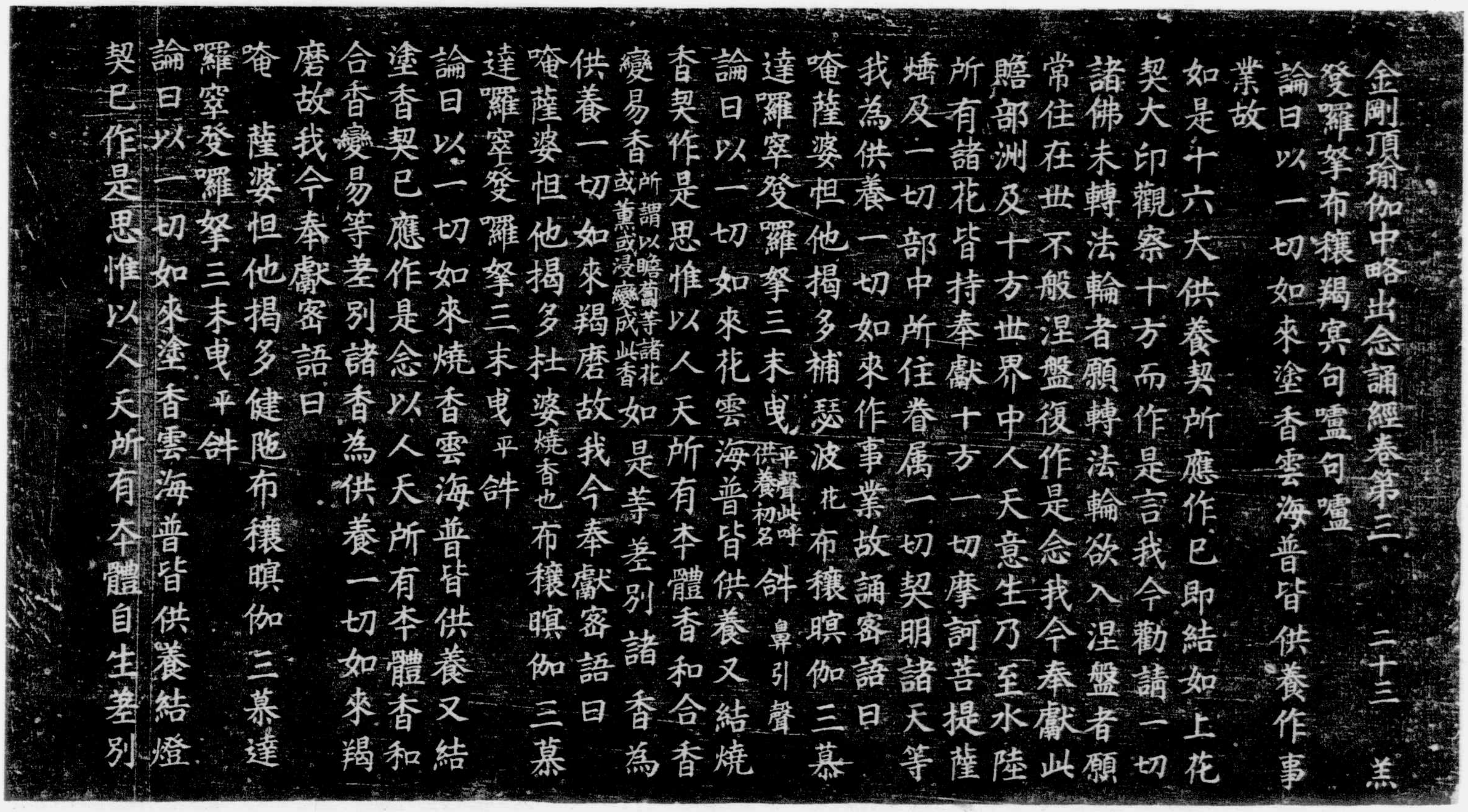


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　二十一　羔
所置（上歡喜也）婆（重）
論曰於一切如來盡以身奉獻以善哉聲普
皆供養歡喜事業額上契密語曰
唵娜麽（同南无）薩婆怛他揭多迦耶毗曬罰（平）
畐羅怛寧　瓢跛折羅　末袮唵
論曰一切如來身所灌頂諸寶我今敬礼金
剛摩尼於心上旋轉如日輪相密語曰
唵娜麽薩婆怛他揭多素唎曳瓢（[illegible]也反）跛折
囉帝介寧（威光也）入縛囉（熾焰也）奚（形伊反）
論曰一切如來金剛日等我今敬礼熾焰威
光置契頂上長舒二臂密語曰
唵娜麽薩婆怛他揭多阿（去）睇（式佉反）播哩布
囉拏震哆莫你突縛穰（而佉反）鈝哩瓢跛折羅
突縛穰（而佉反）姞嚟怛藍
論曰我今敬礼一切如來如意寶珠所求滿
足金剛勝上幢於口上笑處解散金剛縛時
密語曰（如解契法）
唵納莫薩婆怛他揭多摩訶奔（入）唎（二合）底（丁里反）鉢囉
慕地夜（二合）迦嚟瓢跛折羅荷斯訶
論曰敬礼一切如來作歡喜者金剛笑口上
密語曰
唵薩婆怛他揭多跛折羅達磨陁（金剛法性也）
三摩地毗薩兜努名讚歎摩訶達磨係唎
論曰以一切如來金剛法性三摩地讚歎摩訶
法音左耳上密語曰
唵薩婆怛他揭多鉢囉若（而佉反智慧也）波囉蜜多
施主佛岩寺僧續造此經

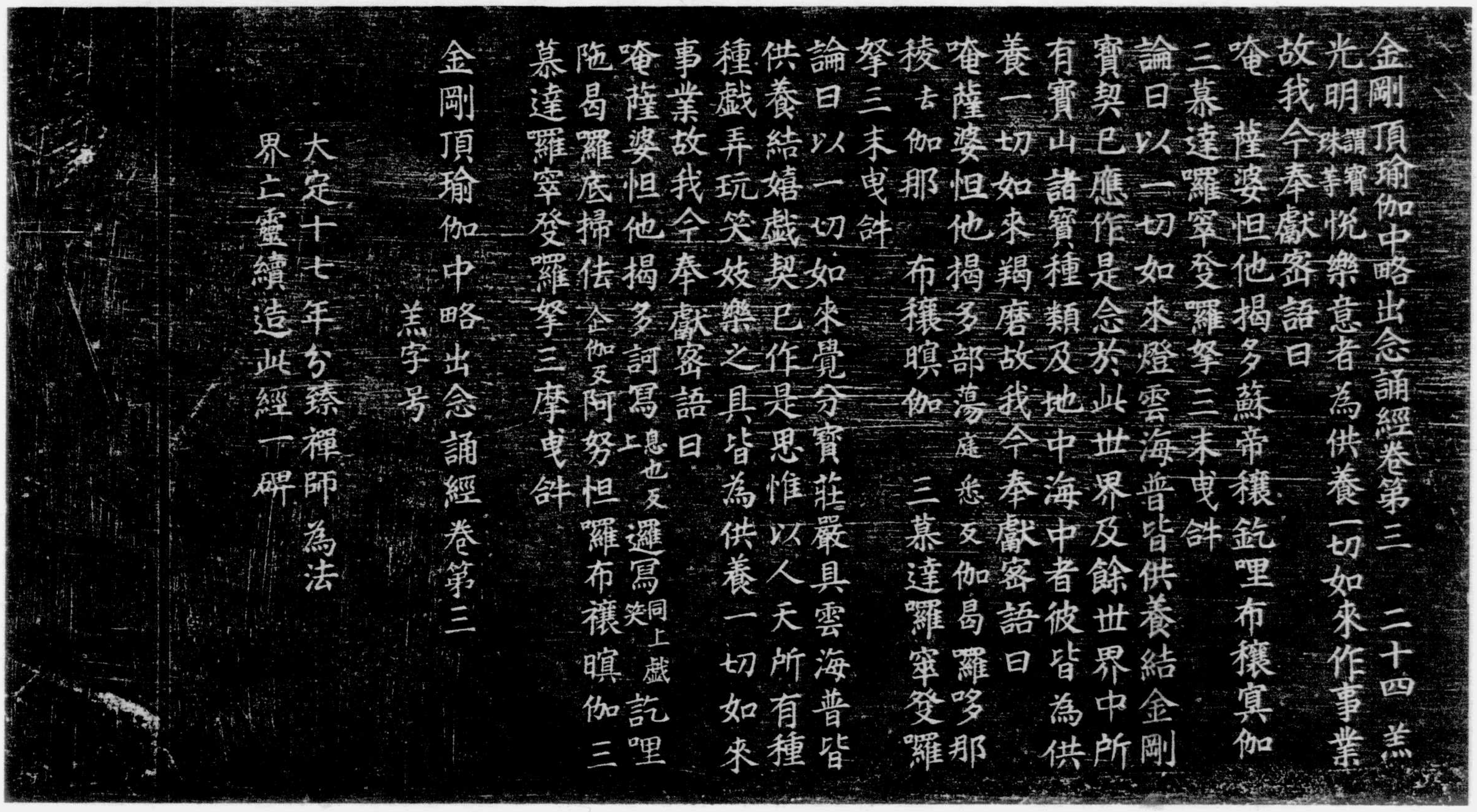


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　二十二　羔
阿鞞祢（泥一反）呵嚟窣覩努冥讚歎摩訶具沙
努倪（我伊反）淡
論曰以一切如來般若波羅蜜多所出語言
隨大音聲讚歎右耳上密語曰
唵薩婆怛他揭多者羯囉（引）乂囉鉢犁代
多你薩婆蘇（上）怛囉按（左秆）多娜曳薩兜努
茗薩婆漫荼唎（一切道場）鈝
論曰以一切如來文字轉輪為首諸契經理
趣讚歎一切道場頂後密語曰
唵薩婆怛他揭多散陁婆沙（密語）勃陁僧祇底
毗（歌頌也）伽延窣覩努若跛折羅婆唎遮（語言也）
論曰以一切如來密語我今歌詠讚歎金剛
語言頂上密語曰
唵薩婆怛他揭多杜婆（香也）暝伽（雲也）三
慕達囉（海也）窣登囉拏（普皆）布穰（而佉反供養）
羯冥（事業）迦囉迦囉
論曰以一切如來香雲海普皆供養事業右
肩密語曰
唵薩婆怛他揭多補澁波（花也）鉢囉婆囉
窣登囉拏布穰羯冥枳嚟枳嚟
論曰以一切如來種種妙花雲普皆供養作
事業故右膝密語曰
唵薩婆怛他揭多嚕迦入縛攞窣登囉拏
布穰羯磨婆囉婆囉
論曰以一切如來光明熾焰普皆供養作羯
磨故如上作已復置心上密語曰
唵薩婆怛他揭多健馱（塗香也）三慕達囉窣

塔下六三〇八



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　二十三　羔
發囉拏布穰羯寘句嚧句嚧
論曰以一切如來塗香雲海普皆供養作事
業故
如是十六大供養契所應作已即結如上花
契大印觀察十方而作是言我今勸請一切
諸佛未轉法輪者願轉法輪欲入涅盤者願
常住在世不般涅盤復作是念我今奉獻此
贍部洲及十方世界中人天意生乃至水陸
所有諸花皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩
埵及一切部中所住眷屬一切契明諸天等
我為供養一切如來作事業故誦密語曰
唵薩婆怛他揭多補瑟波（花）布穰暝伽三慕
達囉窣發囉拏三末曳（平聲此呼供養初名）鉡（鼻引聲）
論曰以一切如來花雲海普皆供養又結燒
香契作是思惟以人天所有夲體香和合香
變易香（所謂以贍蔔等諸花或薰或浸變成此香）如是等差別諸香為
供養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰
唵薩婆怛他揭多杜婆（燒香也）布穰暝伽三慕
達囉窣發囉拏三末曳（平）鉡
論曰以一切如來燒香雲海普皆供養又結
塗香契已應作是念以人天所有夲體香和
合香變易等差別諸香為供養一切如來羯
磨故我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多健陁布穰暝伽三慕達
囉窣發囉拏三末曳（平）鉡
論曰以一切如來塗香雲海普皆供養結燈
契已作是思惟以人天所有夲體自生差別

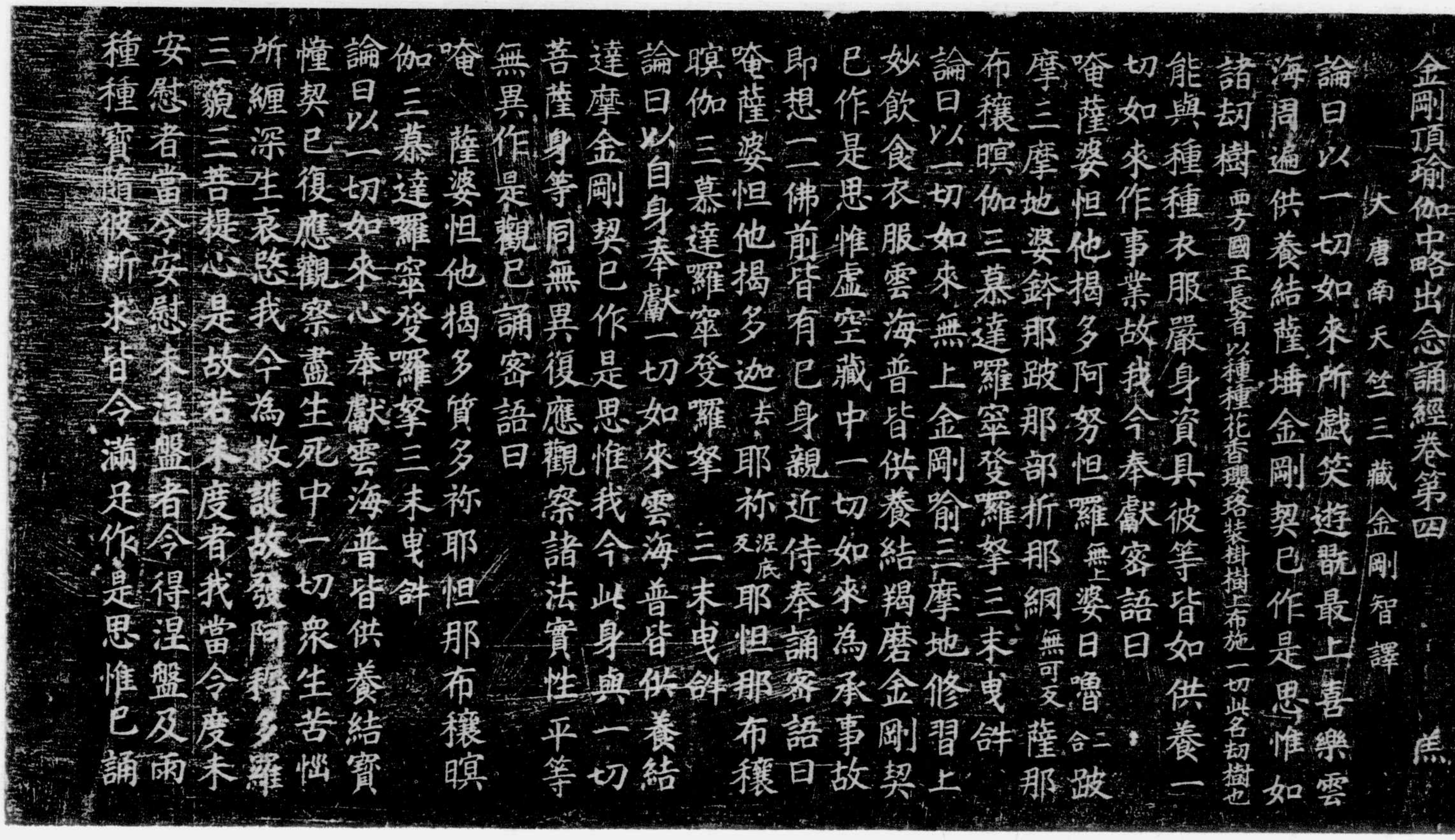


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　二十四　羔
光明（謂寶珠等）悅樂意者為供養一切如來作事業
故我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多蘇帝穰鈋哩布穰寘伽
三慕達囉窣發囉拏三末曳鉡
論曰以一切如來燈雲海普皆供養結金剛
寶契已應作是念於此世界及餘世界中所
有寶山諸寶種類及地中海中者彼皆為供
養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰
唵薩婆怛他揭多部蕩（庭悉反）伽曷羅哆那
稜（去）伽那　布穰暝伽　三慕達囉窣發囉
拏三末曳鉡
論曰以一切如來覺分寶莊嚴具雲海普皆
供養結嬉戲契已作是思惟以人天所有種
種戲弄玩笑妓樂之具皆為供養一切如來
事業故我今奉獻密語曰
唵薩婆怛他揭多訶寫（息也反上）邏寫（同上戲笑）訖哩
陁曷羅底掃佉（企伽反）阿努怛囉布穰暝伽三
慕達囉窣發囉拏三摩曳鉡

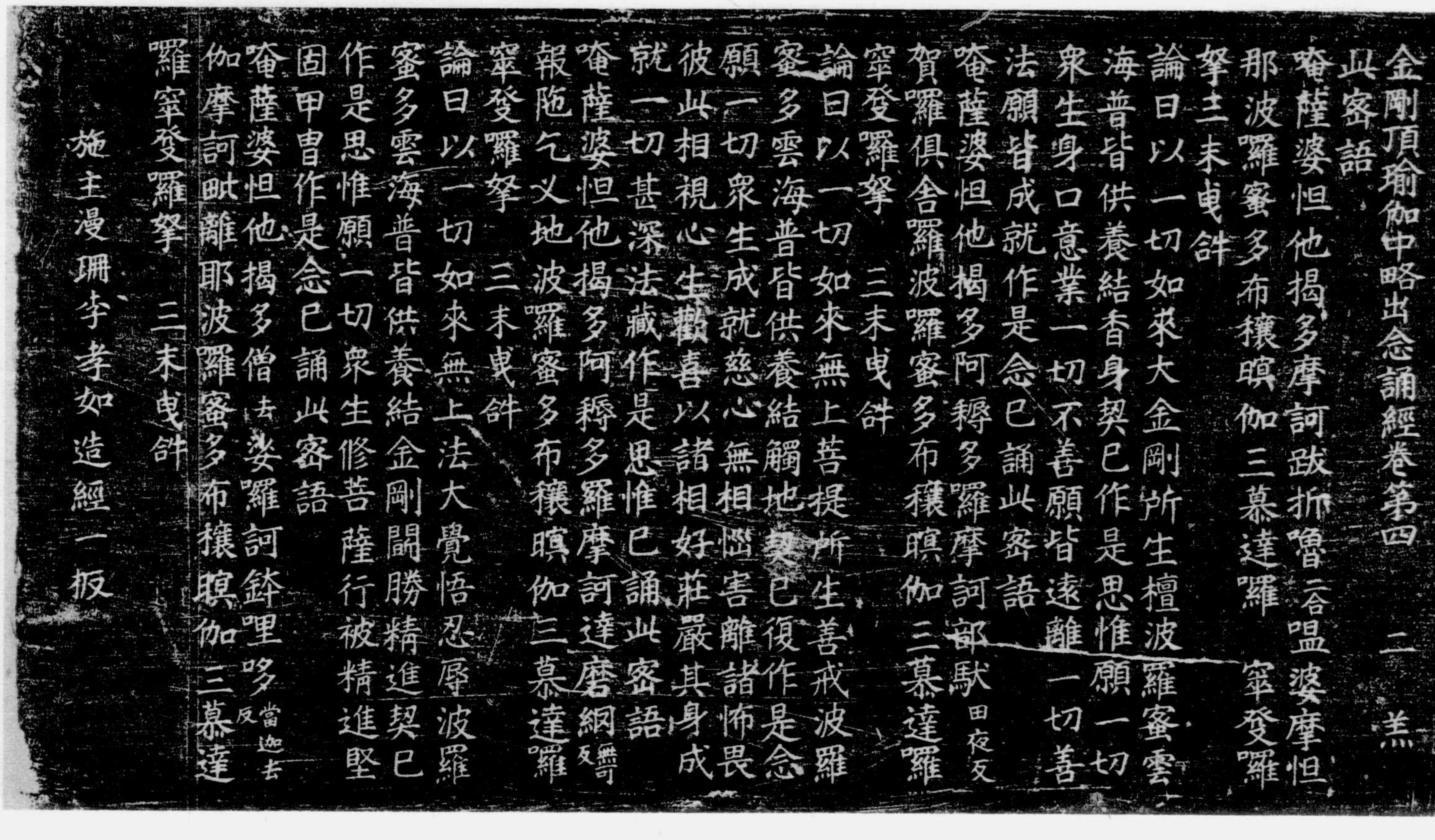
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三
羔字号

大定十七年分臻禪師為法
界亡靈續造此經一碑

塔下六三〇七

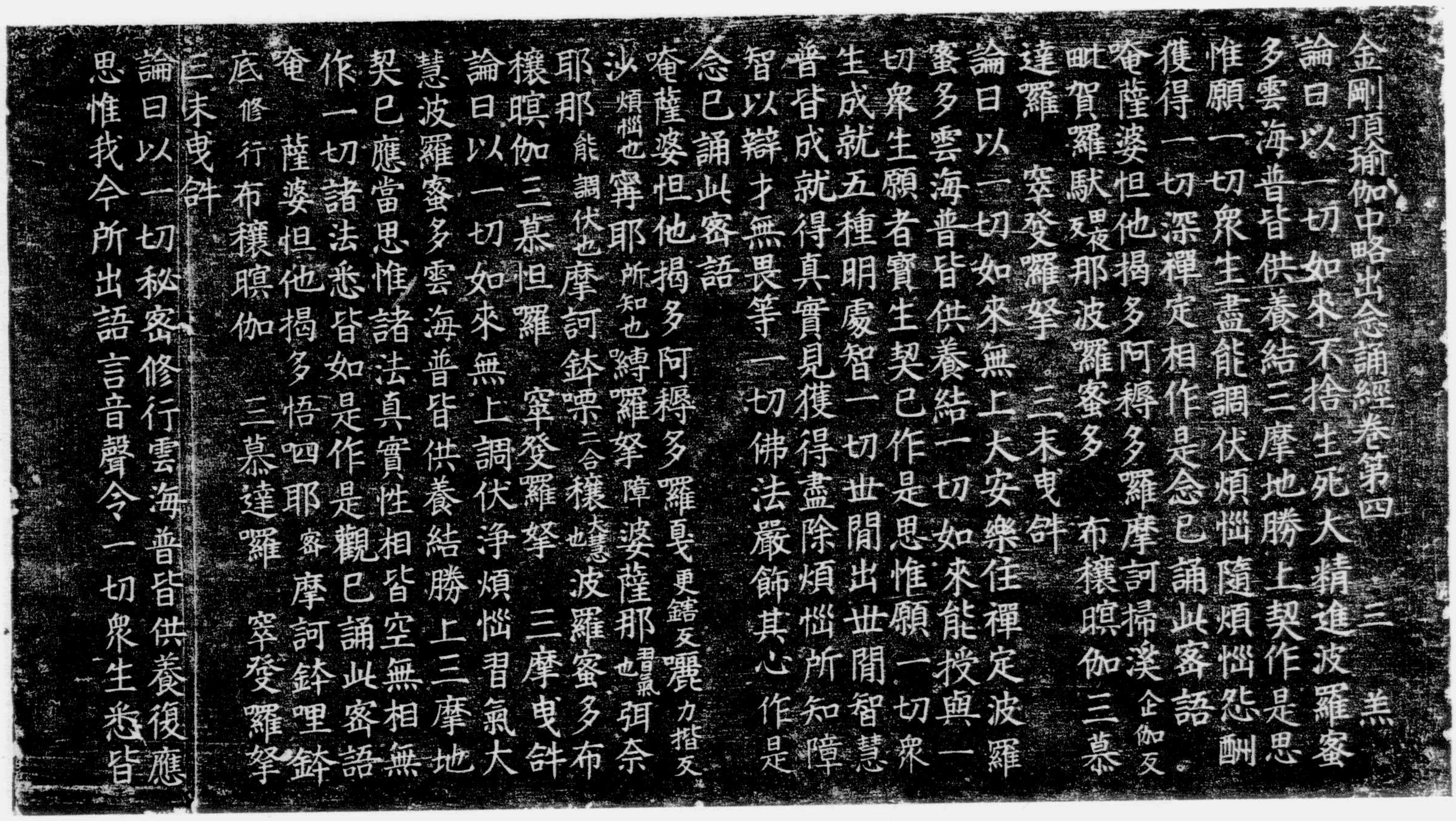


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　　焦
大唐南天竺三藏金剛智譯
論曰以一切如來所戲笑遊翫最上喜樂雲
海周遍供養結薩埵金剛契已作是思惟如
諸劫樹（西方國王長者以種種花香瓔珞裝掛樹上布施一切此名劫樹也）
能與種種衣服嚴身資具彼等皆如供養一
切如來作事業故我今奉獻密語曰
唵薩婆怛他揭多阿努怛囉（無上）婆日嚕（二合）跛
摩三摩地婆鉢那跛那部折那網（無可反）薩那
布穰瞑伽三慕達羅窣發羅拏三末曳鈝
論曰以一切如來無上金剛瑜三摩地修習上
妙飲食衣服雲海普皆供養結羯磨金剛契
已作是思惟虛空藏中一切如來為承事故
即想一一佛前皆有已身親近侍奉誦密語曰
唵薩婆怛他揭多迦（去）耶祢（泥底反）耶怛那布穰
瞑伽三慕達羅窣發羅拏　三末曳鈝
論曰以自身奉獻一切如來雲海普皆供養結
達摩金剛契已作是思惟我今此身與一切
菩薩身等同無異復應觀察諸法實性平等
無異作是觀已誦密語曰
唵　薩婆怛他揭多質多祢耶怛那布穰瞑
伽三慕達羅窣發羅拏三末曳鈝
論曰以一切如來心奉獻雲海普皆供養結寶
幢契已復應觀察盡生死中一切衆生苦惱
所纏深生哀愍我今為救護故發阿耨多羅
三藐三菩提心是故若未度者我當令度未
安慰者當令安慰未涅盤者令得涅盤及兩
種種寶隨彼所求皆令滿足作是思惟已誦



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　二　羔
此密語
唵薩婆怛他揭多摩訶跋折嚕（二合）嗢婆摩怛
那波囉蜜多布穰瞑伽三慕達囉　窣發囉
拏三末曳鈝
論曰以一切如來大金剛所生檀波羅蜜雲
海普皆供養結香身契已作是思惟願一切
衆生身口意業一切不善願皆遠離一切善
法願皆成就作是念已誦此密語
唵薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶部馱（田夜反）
賀囉俱舍羅波羅蜜多布穰瞑伽三慕達羅
窣發羅拏　三末曳鈝
論曰以一切如來無上菩提所生善戒波羅
蜜多雲海普皆供養結觸地契已復作是念
願一切衆生成就慈心無相惱害離諸怖畏
彼此相視心生歡喜以諸相好莊嚴其身成
就一切甚深法藏作是思惟已誦此密語
唵薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶達磨網（彌哥反）
報陁乞义地波囉蜜多布穰瞑伽三慕達囉
窣發囉拏　三末曳鈝
論曰以一切如來無上法大覺悟忍辱波羅
蜜多雲海普皆供養結金剛鬪勝精進契已
作是思惟願一切衆生修菩薩行被精進堅
固甲冑作是念已誦此密語
唵薩婆怛他揭多僧（去）娑囉訶鉢哩哆（當迦去反）
伽摩訶毗離耶波羅蜜多布穰瞑伽三慕達
囉窣發囉拏　三末曳鈝
施主漫珊李孝如造經一板

塔下六三〇六



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　三　羔

論曰以一切如來不捨生死大精進波羅蜜多雲海普皆供養結三摩地勝上契作是思惟願一切衆生盡能調伏煩惱隨煩惱怨酬獲得一切深禪定相作是念已誦此密語

唵薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶掃溪（企伽反）毗賀囉馱（田夜反）那波囉蜜多　布穰瞑伽三慕達羅　窣發囉拏　三末曳鈝

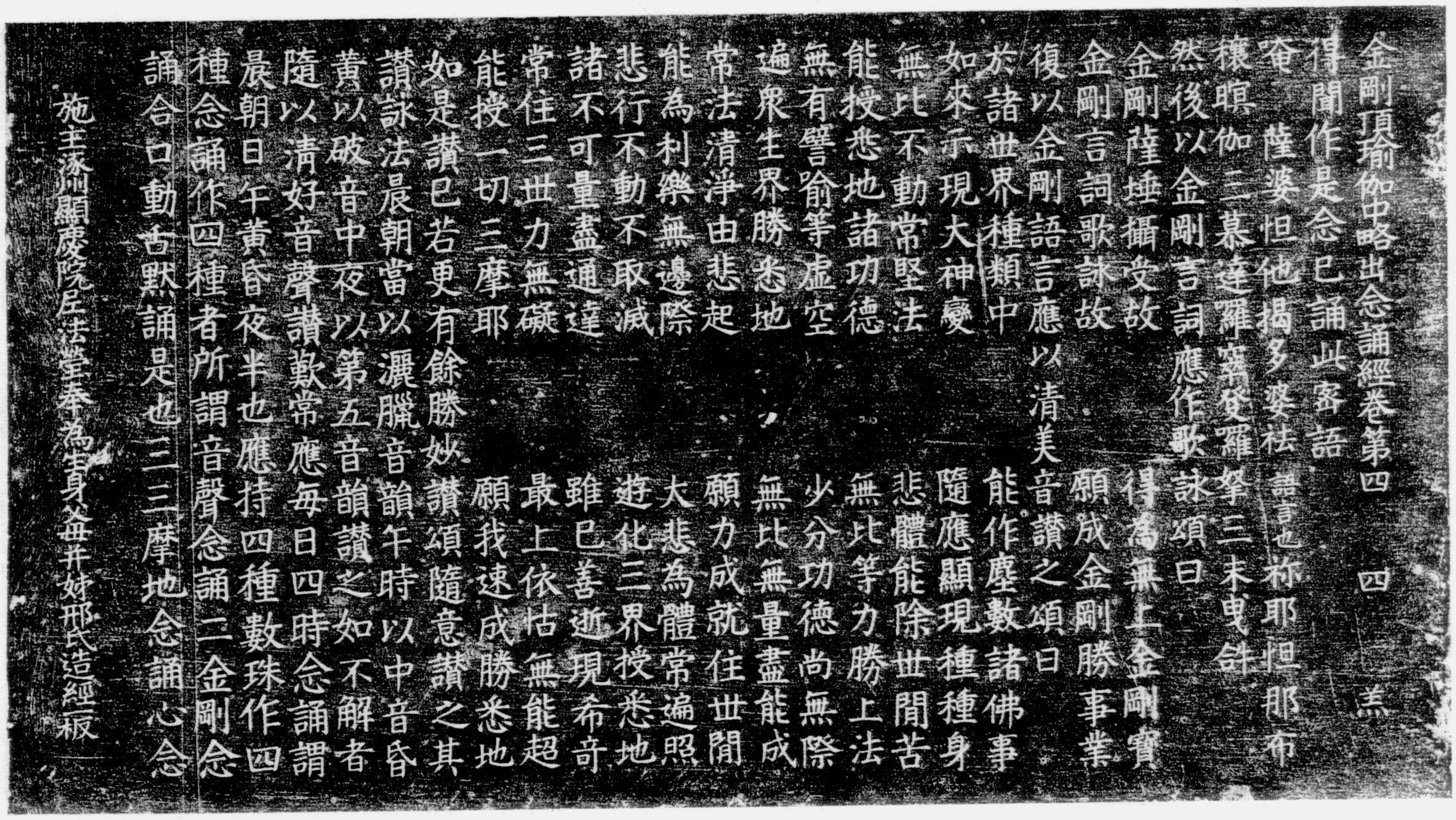
論曰以一切如來無上大安樂住禪定波羅蜜多雲海普皆供養結一切如來能授與一切衆生願者寶生契已作是思惟願一切衆生成就五種明處智一切世間出世間智慧普皆成就得真實見獲得盡除煩惱所知障智以辯才無畏等一切佛法嚴飾其心作是念已誦此密語

唵薩婆怛他揭多阿耨多囉戛（更鍇反）囇（力揩反）沙（煩惱也）寧耶（所知也）縛囉拏（障）婆薩那（習氣也）弭奈耶那（能調伏也）摩訶鉢嘌（二合）穰（大慧也）波羅蜜多布穰瞑伽三慕怛羅　窣發羅拏　三摩曳鈝

論曰以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大慧波羅蜜多雲海普皆供養結勝上三摩地契已應當思惟諸法真實性相皆空無相無作一切諸法悉皆如是作是觀已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多悟（四）耶（密）摩訶鉢哩鉢底（修行）布穰瞑伽　三慕達囉　窣發囉拏三末曳鈝

論曰以一切秘密修行雲海普皆供養復應思惟我今所出語言音聲令一切衆生悉皆



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　四　羔

得聞作是念已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多婆祛（語言也）祢耶怛那布穰瞑伽三慕達羅窣發羅拏三末曳鈝

然後以金剛言詞應作歌詠頌曰

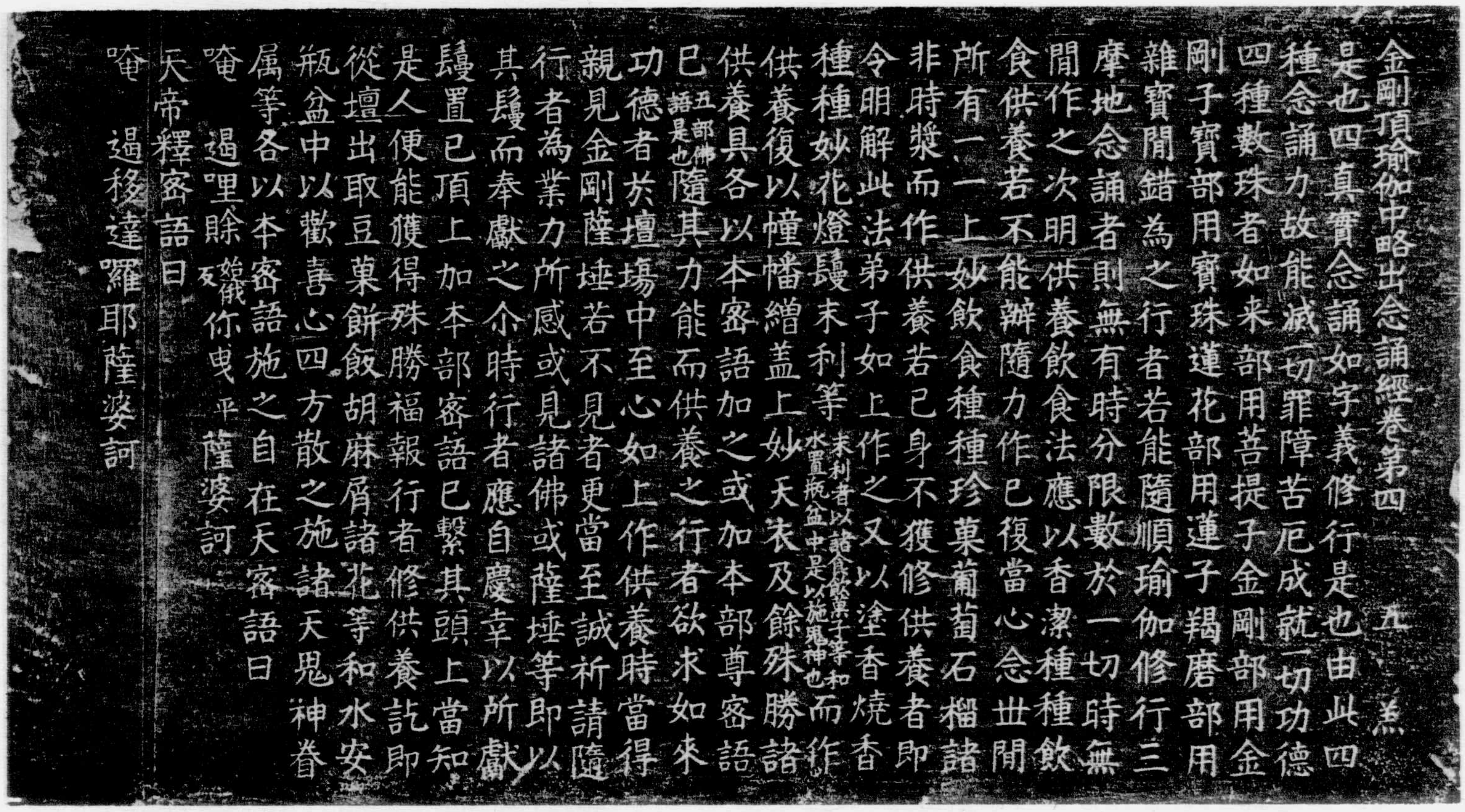
金剛薩埵攝受故　得為無上金剛寶
金剛言詞歌詠故　願成金剛勝事業

復以金剛語言應以清美音讚之頌曰

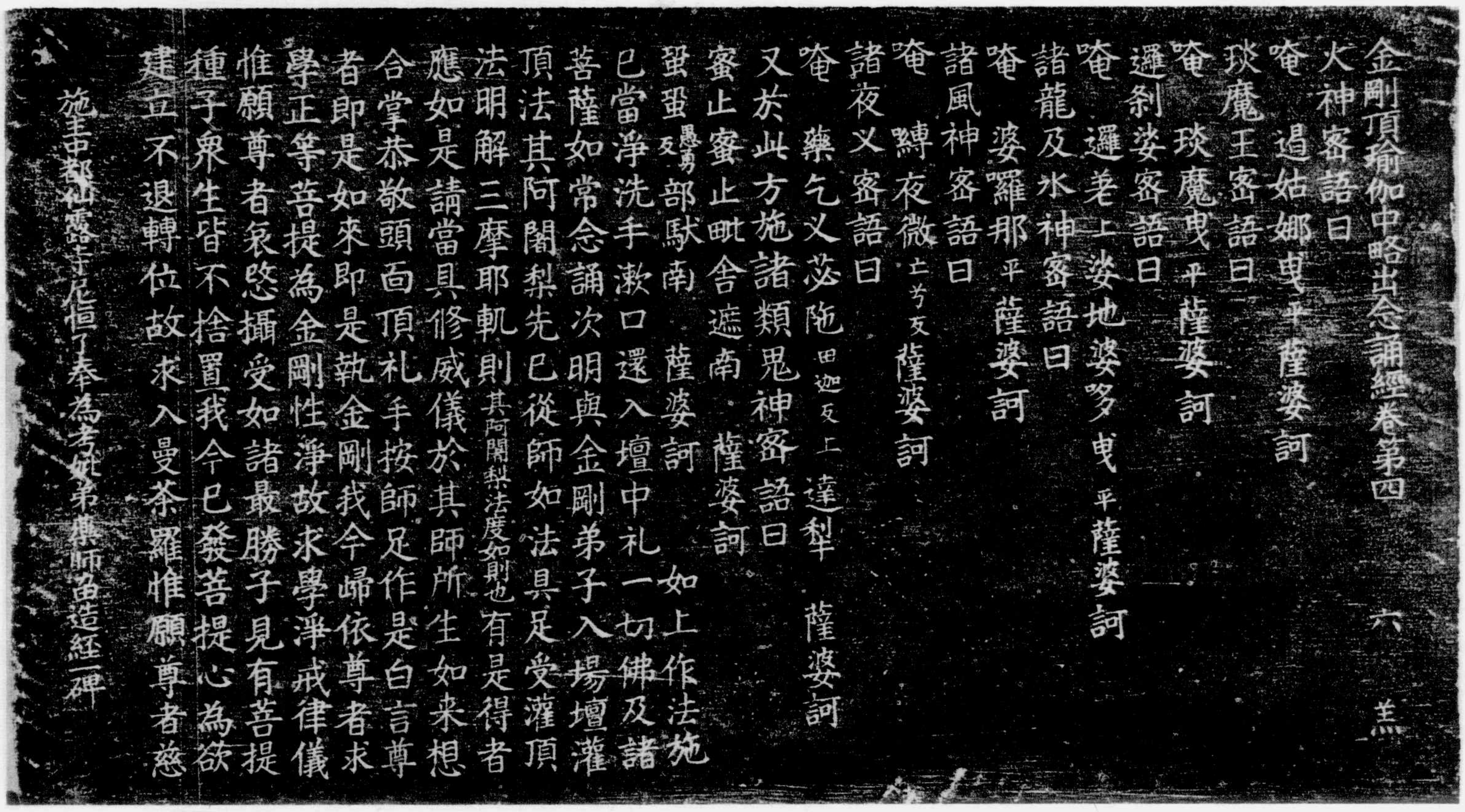
於諸世界種類中　能作塵數諸佛事
如來示現大神變　隨應顯現種種身
無比不動常堅法　悲體能除世間苦
能授悉地諸功德　無比等力勝上法
無有譬喻等虛空　少分功德尚無際
遍衆生界勝悉地　無比無量盡能成
常法清淨由悲起　願力成就住世間
能為利樂無邊際　大悲為體常遍照
悲行不動不取滅　遊化三界授悉地
諸不可量盡通達　雖已善逝現希奇
常住三世力無礙　最上依怙無能超
能授一切三摩耶　願我速成勝悉地

如是讚已若更有餘勝妙讚頌隨意讚之其讚詠法晨朝當以灑朧音韻午時以中音昏黄以破音中夜以第五音韻讚之如不解者隨以清好音聲讚歎常應每日四時念誦謂晨朝日午黄昏夜半也應持四種數珠作四種念誦作四種者所謂音聲念誦二金剛念誦合口動舌默誦是也三三摩地念誦心念

施主涿州顯慶院尼法瑩奉為生身父母并妳邢氏造經一板

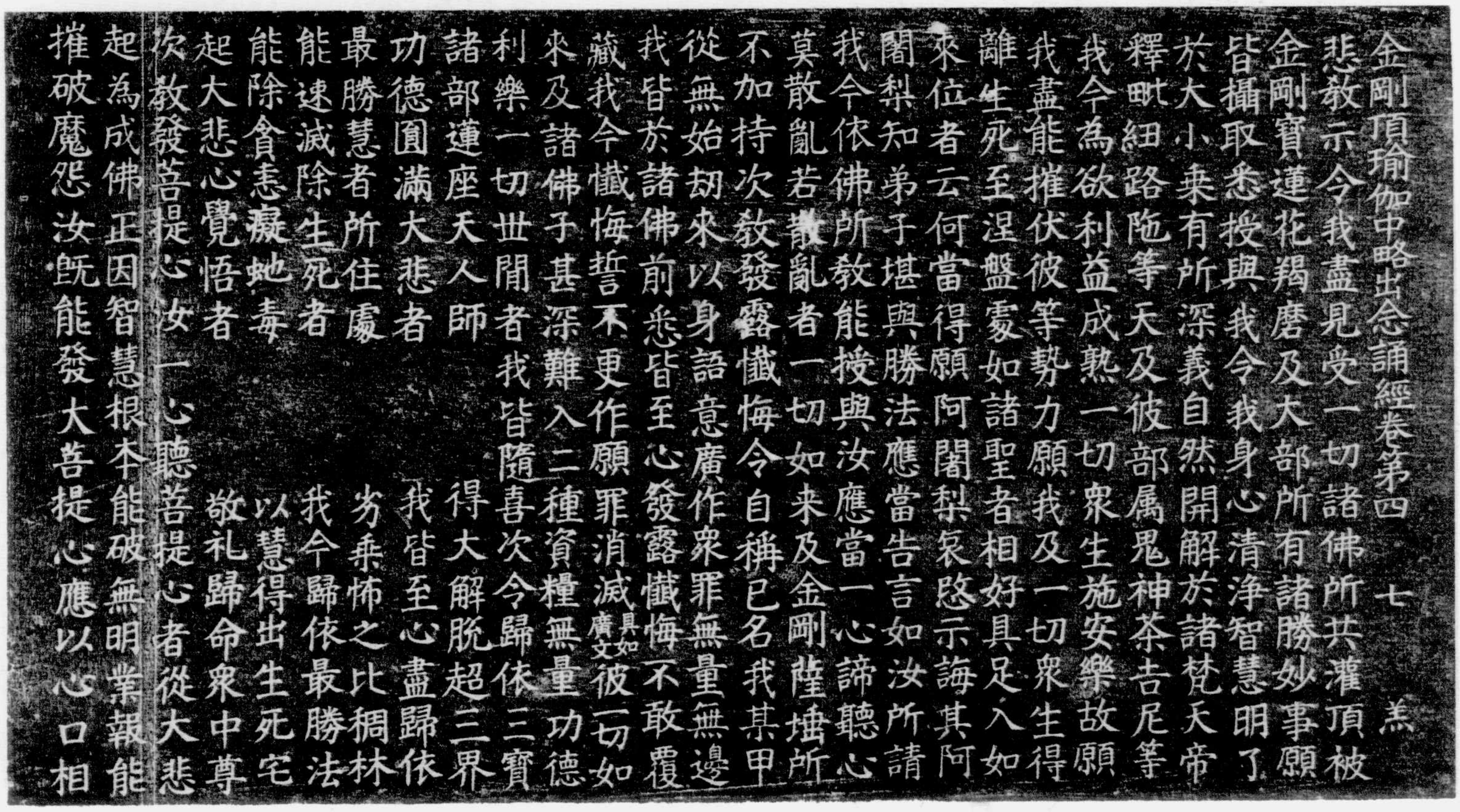


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　五　羔
是也四真實念誦如字義修行是也由此四
種念誦力故能滅一切罪障苦厄成就一切功德
四種數珠者如来部用菩提子金剛部用金
剛子寶部用寶珠蓮花部用蓮子羯磨部用
雜寶間錯為之行者若能隨順瑜伽修行三
摩地念誦者則無有時分限數於一切時無
間作之次明供養飲食法應以香潔種種飲
食供養若不能辦隨力作已復當心念世間
所有一一上妙飲食種種珍菓葡萄石榴諸
非時漿而作供養若己身不獲修供養者即
令明解此法弟子如上作之又以塗香燒香
種種妙花燈鬘末利等（末利者以諸食飲菓子等和水置瓶盆中是以施鬼神也）而作
供養復以幢幡繒蓋上妙天衣及餘殊勝諸
供養具各以本密語加之或加本部尊密語
已（五部佛語是也）隨其力能而供養之行者欲求如来
功德者於壇場中至心如上作供養時當得
親見金剛薩埵若不見者更當至誠祈請隨
行者為業力所感或見諸佛或薩埵等即以
其鬘而奉獻之尒時行者應自慶幸以所獻
鬘置已頂上加本部密語已繫其頭上當知
是人便能獲得殊勝福報行者修供養訖即
從壇出取豆菓餅飯胡麻屑諸花等和水安
瓶盆中以歡喜心四方散之施諸天鬼神眷
屬等各以本密語施之自在天密語曰
唵　遏哩賖（始儀反）你曳（平）薩婆訶
天帝釋密語曰
唵　遏移達囉耶薩婆訶

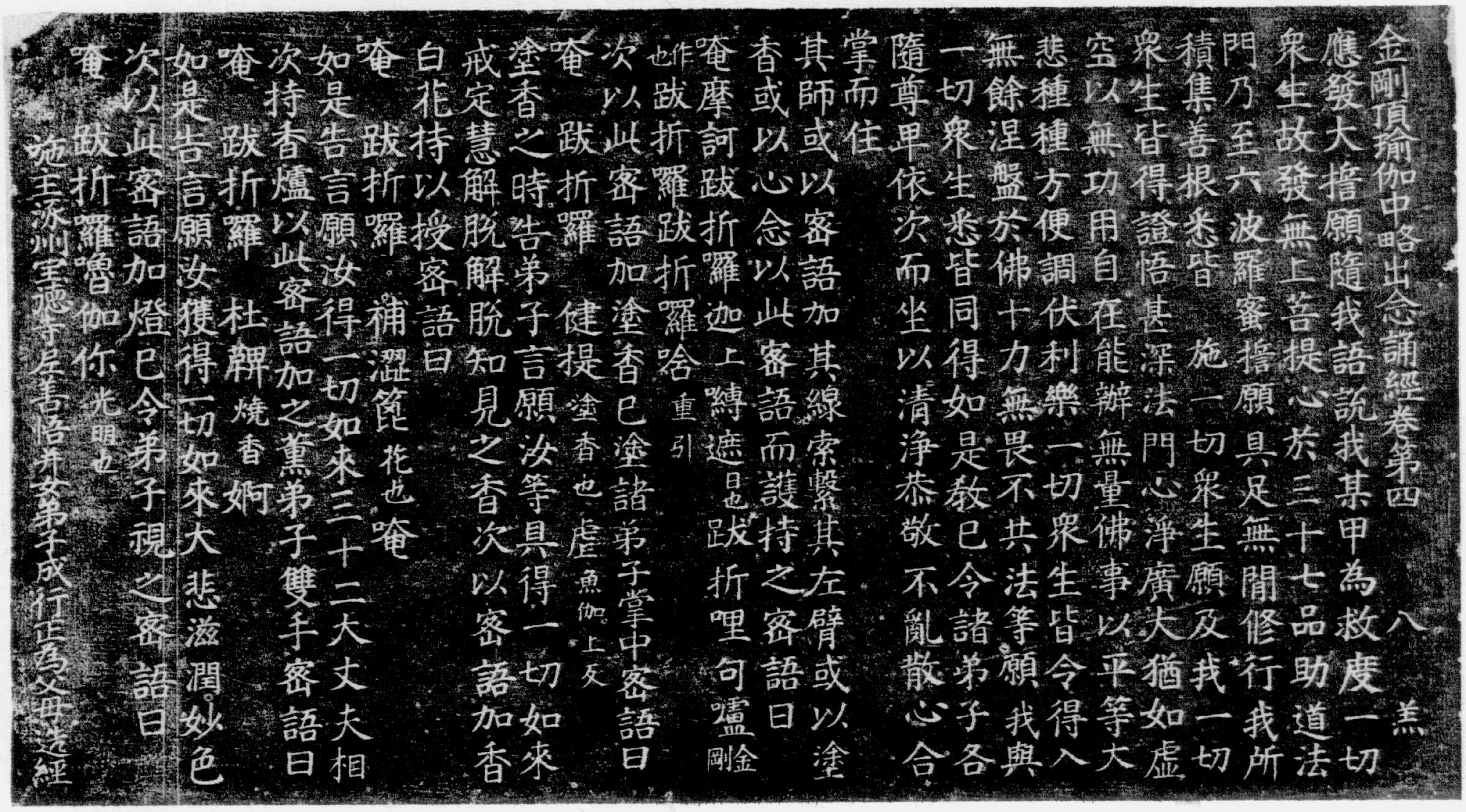


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　六　羔
火神密語曰
唵　遏姑娜曳（平）薩婆訶
琰魔王密語曰
唵　琰魔曳（平）薩婆訶
邏刹娑密語曰
唵　邏耄（上）娑地娑哆曳（平）薩婆訶
諸龍及水神密語曰
唵　婆囉那（平）薩婆訶
諸風神密語曰
唵　縛夜微（亡芍反）薩婆訶
諸夜义密語曰
唵　藥乞义莎陁（田迦反上）達犁　薩婆訶
又於此方施諸類鬼神密語曰
蜜止蜜止毗舍遮南　薩婆訶
蛩蛩（愚勇反）部馱南　薩婆訶　如上作法施
已當淨洗手漱口還入壇中礼一切佛及諸
菩薩如常念誦次明與金剛弟子入場壇灌
頂法其阿闍梨先已從師如法具足受灌頂
法明解三摩耶軌則（其阿闍梨法度如則也）有是得者
應如是請當具修威儀於其師所生如来想
合掌恭敬頭面頂礼手按師足作是白言尊
者即是如來即是執金剛我今歸依尊者求
學正等菩提為金剛性淨故求學淨戒律儀
惟願尊者哀愍攝受如諸最勝子見有菩提
種子衆生皆不捨置我今已發菩提心為欲
建立不退轉位故求入曼荼羅惟願尊者慈
施主中都仙露寺尼恒了奉為考妣弟典師亟造經一碑

塔下六三〇四

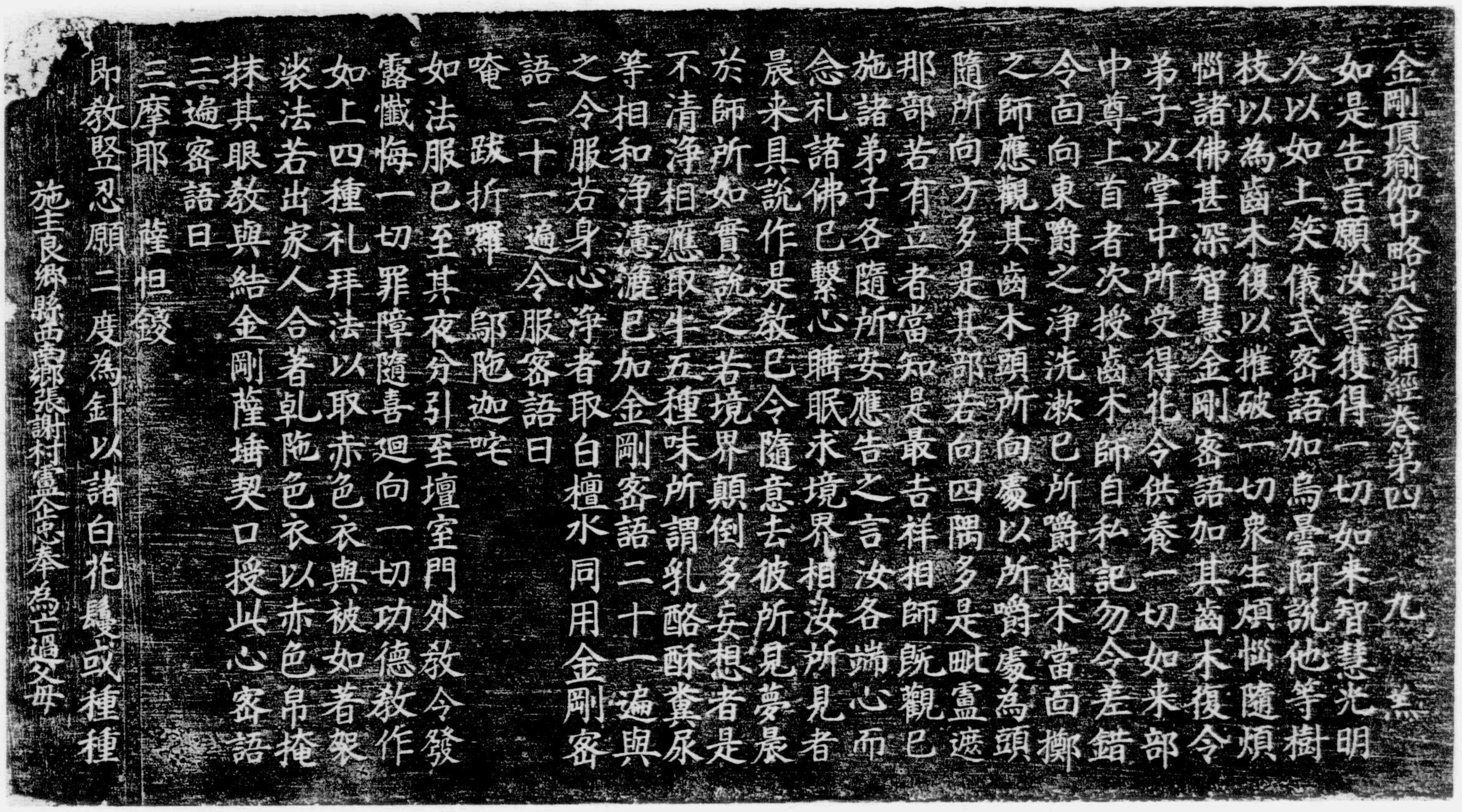


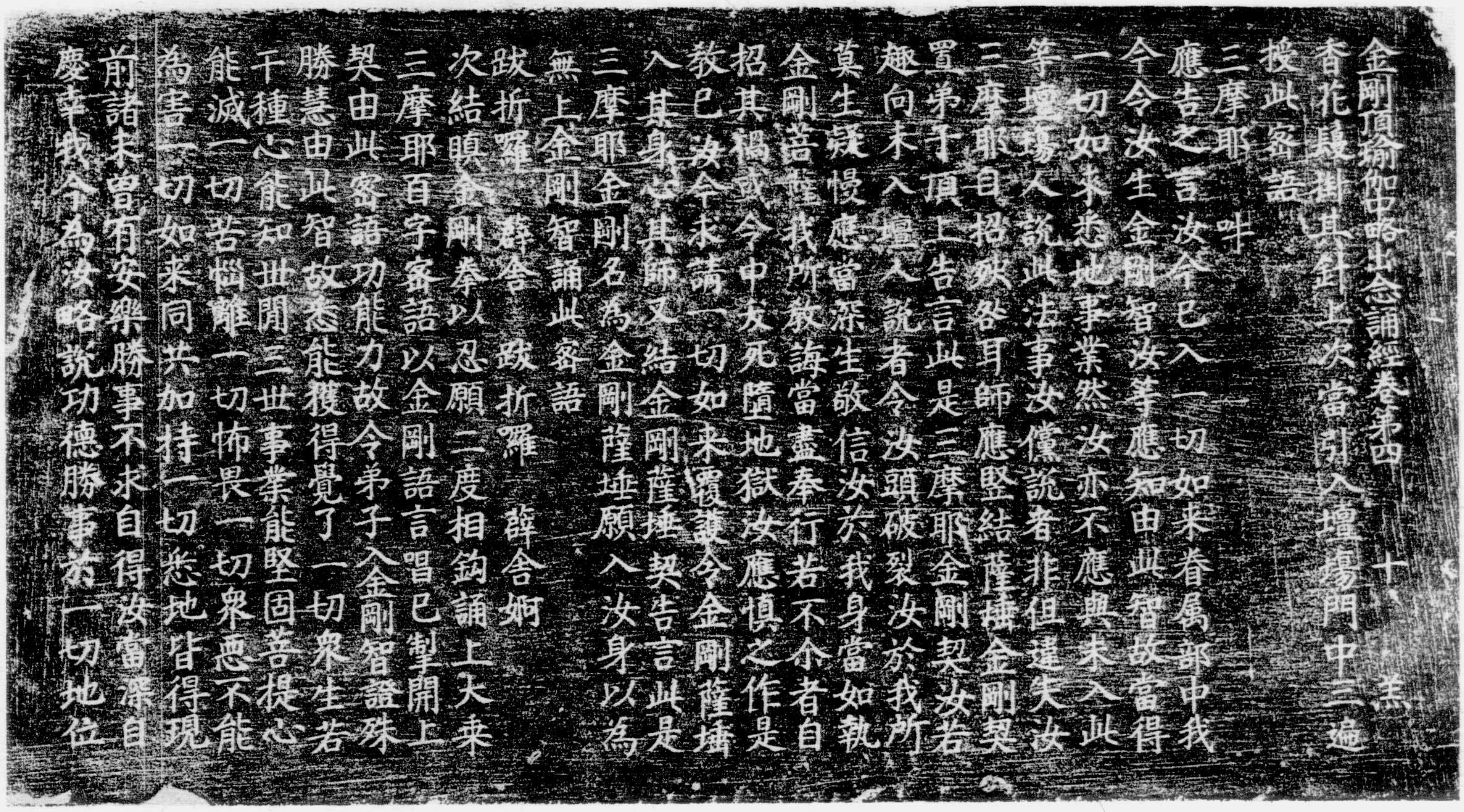
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　七　羔
悲教示令我盡見受一切諸佛所共灌頂被
金剛寶蓮花羯磨及大部所有諸勝妙事願
皆攝取悉授與我令我身心清淨智慧明了
於大小乘有所深義自然開解於諸梵天帝
釋毗紐路陁等天及彼部屬鬼神荼吉尼等
我今為欲利益成熟一切衆生施安樂故願
我盡能摧伏彼等勢力願我及一切衆生得
離生死至涅盤處如諸聖者相好具足入如
來位者云何當得願阿闍梨慈示誨其阿
闍梨知弟子堪與勝法應當告言如汝所請
我今依佛所教能授與汝應當一心諦聽心
莫散亂若散亂者一切如来及金剛薩埵所
不加持次教發露懺悔令自稱己名我某甲
從無始刧來以身語意廣作衆罪無量無邊
我皆於諸佛前悉皆至心發露懺悔不敢覆
藏我今懺悔誓不更作願罪消滅（具如廣文）彼一切如
來及諸佛子甚深難入二種資糧無量功德
利樂一切世間者　我皆隨喜次令歸依三寶
諸部蓮座天人師　得大解脫超三界
功德圓滿大悲者　我皆至心盡歸依
最勝慧者所住處　劣乘怖之比稠林
能速滅除生死者　我今歸依最勝法
能除貪恚癡蛇毒　以慧得出生死宅
起大悲心覺悟者　敬礼歸命衆中尊
次教發菩提心汝一心聽菩提心者從大悲
起為成佛正因智慧根本能破無明業報能
摧破魔怨汝既能發大菩提心應以心口相



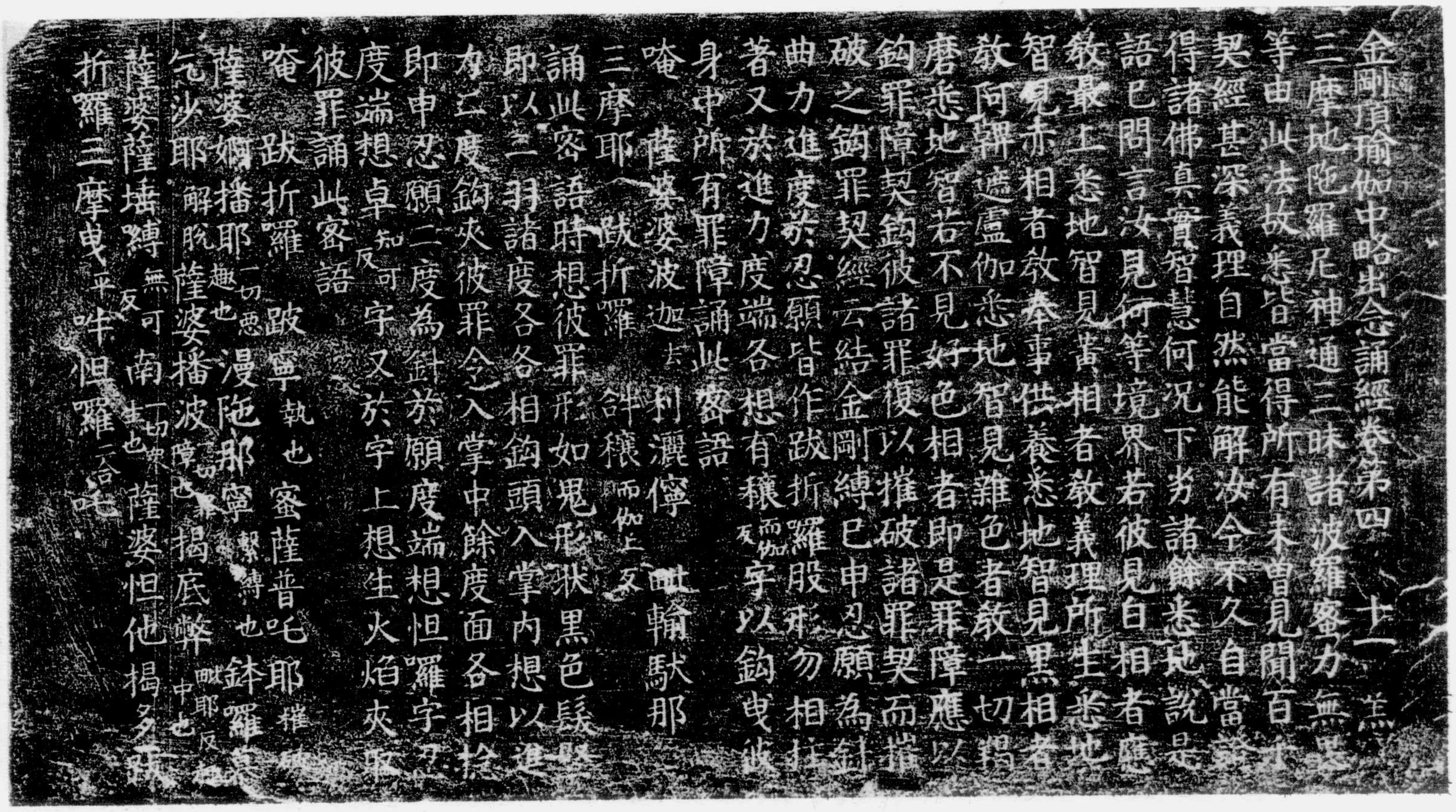
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　八　羔
應發大誓願隨我語說我某甲為救度一切
衆生故發無上菩提心於三十七品助道法
門乃至六波羅蜜誓願具足無間修行我所
積集善根悉皆施一切衆生願及我一切
衆生皆得證悟甚深法門心淨廣大猶如虛
空以無功用自在能辦無量佛事以平等大
悲種種方便調伏利樂一切衆生皆令得入
無餘涅盤於佛十力無畏不共法等願我與
一切衆生悉皆同得如是教已令諸弟子各
隨尊卑依次而坐以清淨恭敬不亂散心合
掌而住
其師或以密語加其線索繫其左臂或以塗
香或以心念以此密語而護持之密語曰
唵摩訶跋折羅迦（上）縛遮（日也）跋折哩句嚧（金剛）
（作也）跋折羅跋折羅唅（重引）
次以此密語加塗香已塗諸弟子掌中密語曰
唵跋折羅健提（塗香也）虐（魚伽上反）
塗香之時告弟子言願汝等具得一切如來
戒定慧解脫解脫知見之香次以密語加香
白花持以授密語曰
唵跋折羅補澀篦（花也）唵
如是告言願汝得一切如來三十二大丈夫相
次持香爐以此密語加之薰弟子雙手密語曰
唵跋折羅杜鞞（燒香）婀
如是告言願汝獲得一切如來大悲滋潤。妙色
次以此密語加燈已令弟子視之密語曰
唵跋折羅嚕伽你（光明也）
施主涿州宝應寺尼善悟并女弟子成行正為父母造經

塔下六三〇二


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　九　羔
如是告言願汝等獲得一切如来智慧光明
次以如上笑儀式密語加烏曇阿説他等樹
枝以為齒木復以摧破一切衆生煩惱隨煩
惱諸佛甚深智慧金剛密語加其齒木復令
弟子以掌中所受得花令供養一切如来部
中尊上首者次授齒木師自私記勿令差錯
令面向東嚼之淨洗漱已所嚼齒木當面擲
之師應觀其齒木頭所向處以所嚼處為頭
隨所向方多是其部若向四隅多是毗盧遮
那部若有立者當知是最吉祥相師既觀已
施諸弟子各隨所安應告之言汝各端心而
念礼諸佛已繫心臈眠求境界相汝所見者
晨来具説作是教已令隨意去彼所見夢晨
於師所如實説之若境界顛倒多妄想者是
不清淨相應取牛五種味所謂乳酪酥糞尿
等相和淨濾漉已加金剛密語二十一遍與
之令服若身心淨者取白檀水同用金剛密
語二十一遍令服密語曰
唵　跛折羅　鄔陁迦吒
如法服已至其夜分引至壇室門外教令發
露懺悔一切罪障隨喜廻向一切功德教作
如上四種礼拜法以取赤色衣與被如著袈
裟法若出家人合著乹陁色衣以赤色帛掩
抹其眼教與結金剛薩埵契口授此心密語
三遍密語曰
三摩耶　薩怛鑁
即教竪忍願二度為針以諸白花鬘或種種
施主良鄉縣西甯鄉張謝村霊企忠奉為亡過父母


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　十　羔
香花鬘掛其針上次當引入壇場門中三遍
授此密語
三摩耶　吽
應告之言汝今已入一切如来眷屬部中我
今令汝生金剛智汝等應知由此智故當得
一切如来悉地事業然汝亦不應與未入此
等壇場人説此法事汝儻説者非但違失汝
三摩耶自招殃咎耳師應竪結薩埵金剛契
置弟子頂上告言此是三摩耶金剛契汝若
趣向未入壇人説者令汝頭破裂汝於我所
莫生疑慢應當深生敬信汝於我身當如執
金剛菩薩我所教誨當盡奉行若不尒者自
招其禍或令中夭死墮地獄汝應慎之作是
教已汝今求請一切如来覆護令金剛薩埵
入其身心其師又結金剛薩埵契告言此是
三摩耶金剛名為金剛薩埵願入汝身以為
無上金剛智誦此密語
跛折羅薛舍　跛折羅　薛舍婀
次結瞋金剛拳以忍願二度相鈎誦上大乘
三摩耶百字密語以金剛語言唱已掣開上
契由此密語功能力故令弟子入金剛智證殊
勝慧由此智故悉能獲得覺了一切衆生若
干種心能知世間三世事業能堅固菩提心
能滅一切苦惱離一切怖畏一切衆惡不能
為害一切如来同共加持一切悉地皆得現
前諸未曾有安樂勝事不求自得汝當深自
慶幸我今為汝略説功德勝事若一切地位

塔下六三〇一



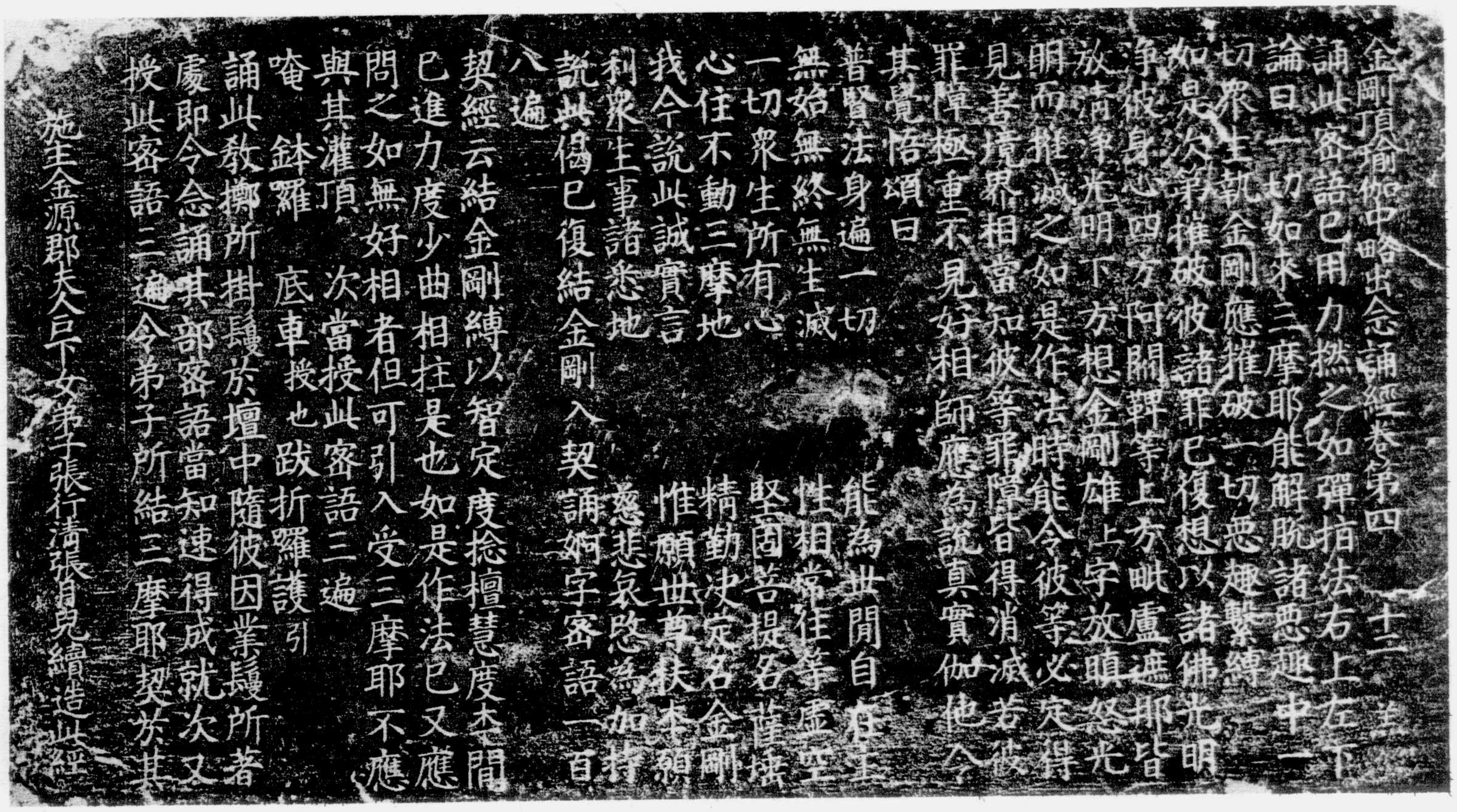
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四 十一 羔

三摩地陁羅尼神通三昧諸波羅蜜力無畏等由此法故悉皆當得所有未曾見聞百千契經甚深義理自然能解汝今不久自當證得諸佛真實智慧何況下劣諸餘悉地說是語已問言汝見何等境界若彼見白相者應敎最上悉地智見黃相者敎義理所生悉地智見赤相者敎奉事供養悉地智見黑相者敎阿鞞遮盧伽悉地智見雜色者敎一切羯磨悉地智若不見好色相者即是罪障應以鉤罪障契鉤彼諸罪復以摧破諸罪契而摧破之鉤罪契經云結金剛縛已申忍願為針曲力進度於忍願皆作跋折羅股形勿相拄著又於進力度端各想有穰（而伽反）字以鉤曳彼身中所有罪障誦此密語

唵 薩婆波迦（去）利灑儜（曲輪）馱那 三摩耶 跋折羅 鉢穰（而伽上反）

誦此密語時想彼罪形如鬼形狀黑色髮竪即以二羽諸度各各相鉤頭入掌內想以進力二度鉤夾彼罪令入掌中餘度面各相拄即申忍願二度為針於願度端想怛囉字（[illegible]）度端想卓（知可反）字又於字上想生火焰夾取彼罪誦此密語

唵 跋折羅 跋寧（執也） 蜜薩普吒耶（摧破） 薩婆播耶（一切惡趣也） 漫陁那寧（繫縛也） 鉢羅謨乞沙耶（解脫） 薩婆播波（一切罪障也） 揭底弊（毗耶反 中也） 薩婆薩埵（無可反）（一切衆生也） 南 薩婆怛他揭多 跋折羅三摩曳（平） 吽 怛羅（二合） 吒



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四 十二 羊

誦此密語已用力撚之如彈指法右上左下

論曰一切如來三摩耶能解脫諸惡趣中一切衆生執金剛應摧破一切惡趣繫縛如是次第摧破彼諸罪已復想以諸佛光明淨彼身心四方阿閦鞞等上方毗盧遮那皆放清淨光明下方想金剛雄上字放瞋怒光明而摧滅之如是作法時能令彼等必定得見善境界相當知彼等罪障皆得消滅若彼罪障極重不見好相師應為說真實伽他令其覺悟頌曰

普賢法身遍一切　能為世間自在主
無始無終無生滅　性相常住等虛空
一切衆生所有心　堅固菩提名薩埵
心住不動三摩地　精勤決定名金剛
我今說此誠實言　惟願世尊扶本願
利衆生事諸悉地　慈悲哀愍為加持

說此偈已復結金剛入契誦鑁字密語一百八遍

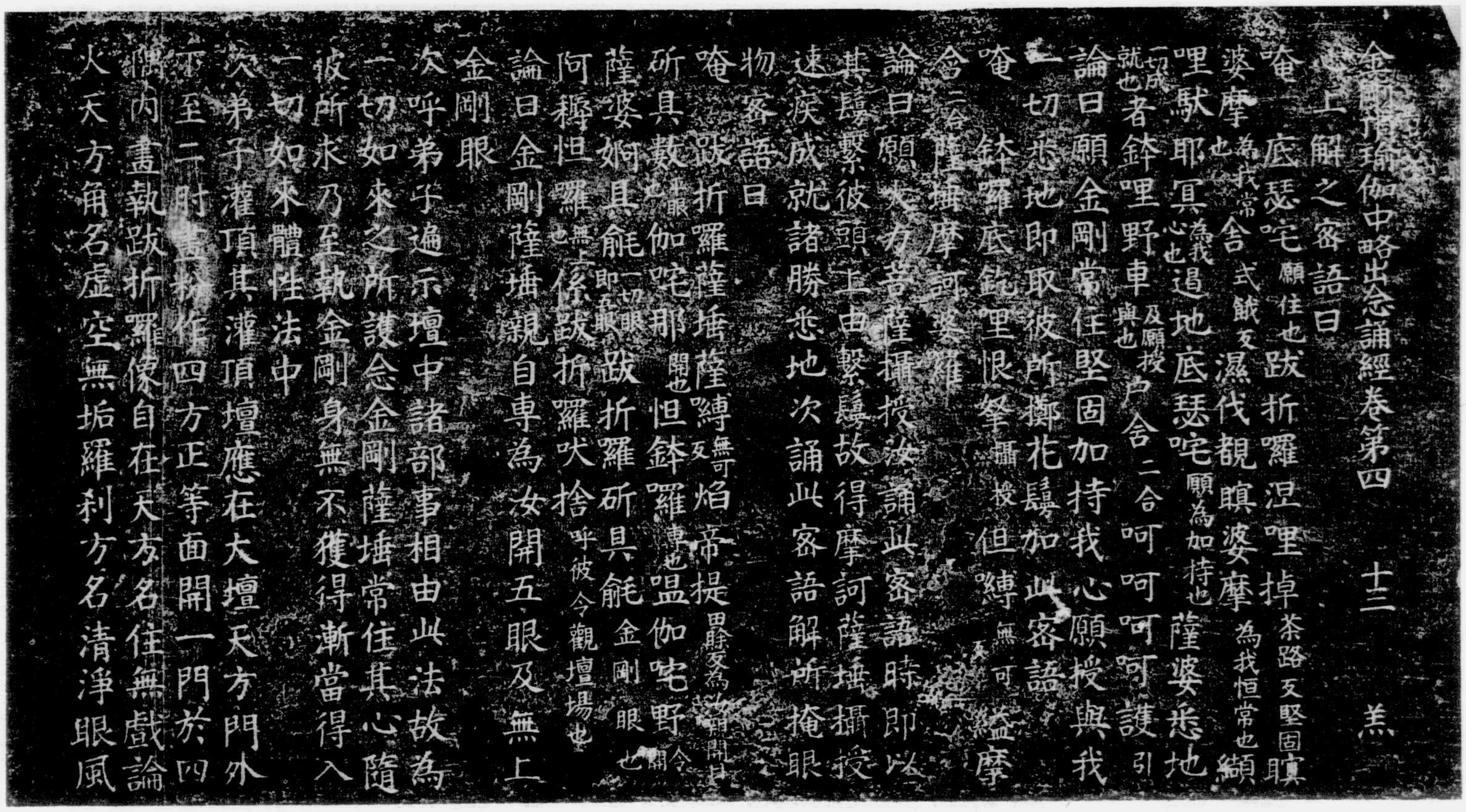
契經云結金剛縛以智定度捻檀慧度本間已進力度少曲相拄是也如是作法已又應問之如無好相者但可引入受三摩耶不應與其灌頂 次當授此密語三遍

唵 鉢羅底車（授也） 跋折羅 護（引）

誦此教擲所掛鬘於壇中隨彼因業鬘所著處即令念誦其部密語當知速得成就次又授此密語三遍令弟子所結三摩耶契於其

施主金源郡夫人已下女弟子張行淸張月見續造此經

塔下六三〇〇



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　十三　羔

心上解之密語曰

唵底瑟咤（願住也）跋折羅涅哩掉（荼路反堅固）瞋婆摩（為我常也）舍（式餓反）濕代觀瞋婆摩（為我恒常也）纈哩馱耶冥（為我心也）過地底瑟咤（願為加持也）薩婆悉地（一切成就也）者鉢哩野車（及願授與也）户舍（二合）呵呵呵呵護（引）

論曰願金剛常住堅固加持我心願授與我一切悉地即取彼所擲花鬘加此密語

唵鉢羅底鈍哩恨拏（攝授）但縛（無可反）縊摩含（二合）薩埵摩訶婆羅

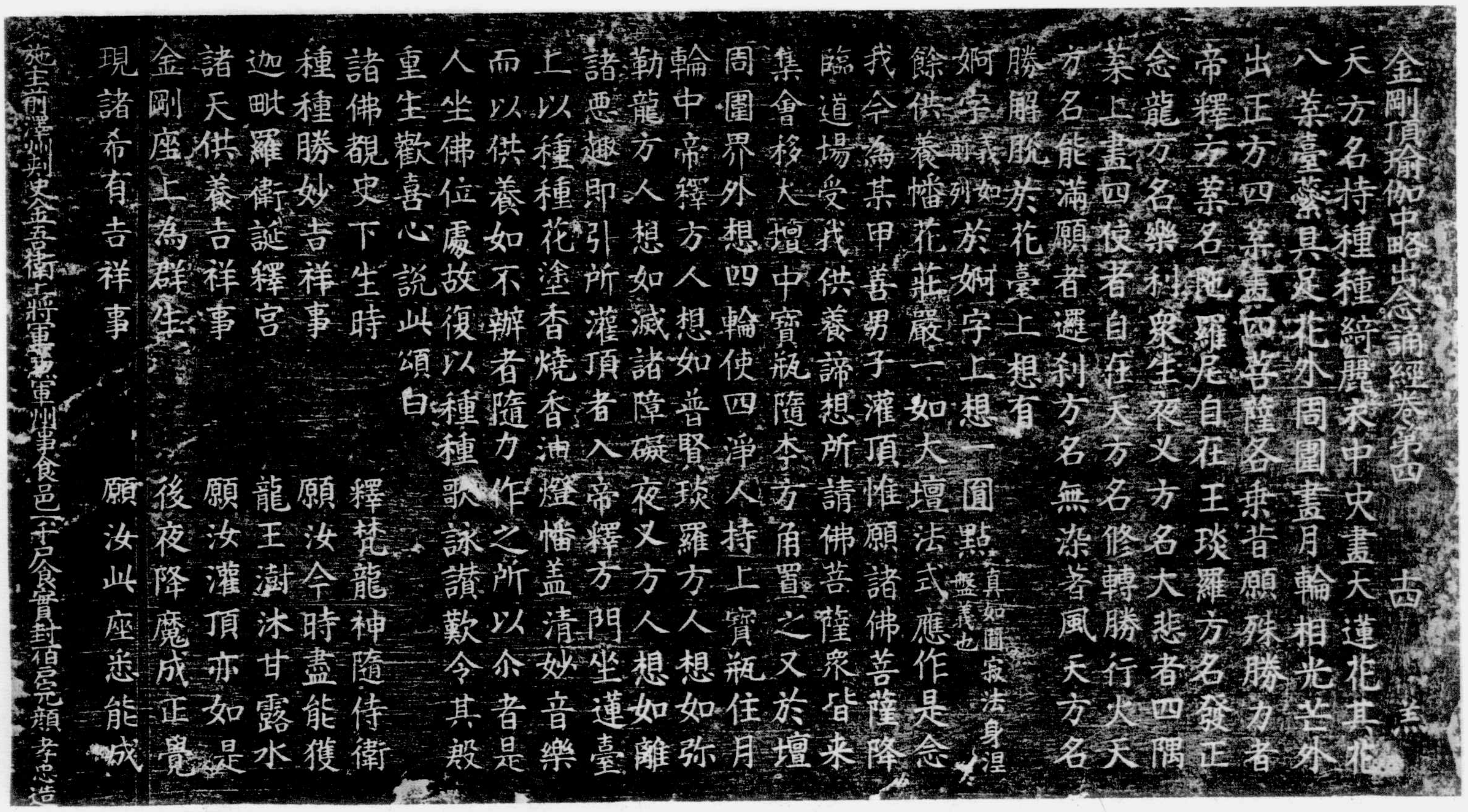
論曰願大力菩薩攝授汝誦此密語時即以其鬘繫彼頭上由繫鬘故得摩訶薩埵攝授速疾成就諸勝悉地次誦此密語解所掩眼物密語曰

唵跋折羅薩埵薩縛（無可反）焰帝提（毘滕反為諸開目）斫具數（眼也）伽咤那（開也）怛鉢羅（專也）嗢伽咤野（令開）薩婆婀具䏻（一切眼即五眼）跋折羅斫具䏻（金剛眼也）阿耨怛羅（無上也）係跋折羅吠捨（呼彼令觀壇場也）

論曰金剛薩埵親自專為汝開五眼及無上金剛眼

次呼弟子遍示壇中諸部事相由此法故為一切如來之所護念金剛薩埵常住其心隨彼所求乃至執金剛身無不獲得漸當得入一切如來體性法中

次弟子灌頂其灌頂壇應在大壇天方門外亦至二肘畫粉作四方正等面開一門於四隅內畫執跋折羅像自在天方名住無戲論火天方角名虛空無垢羅刹方名清淨眼風



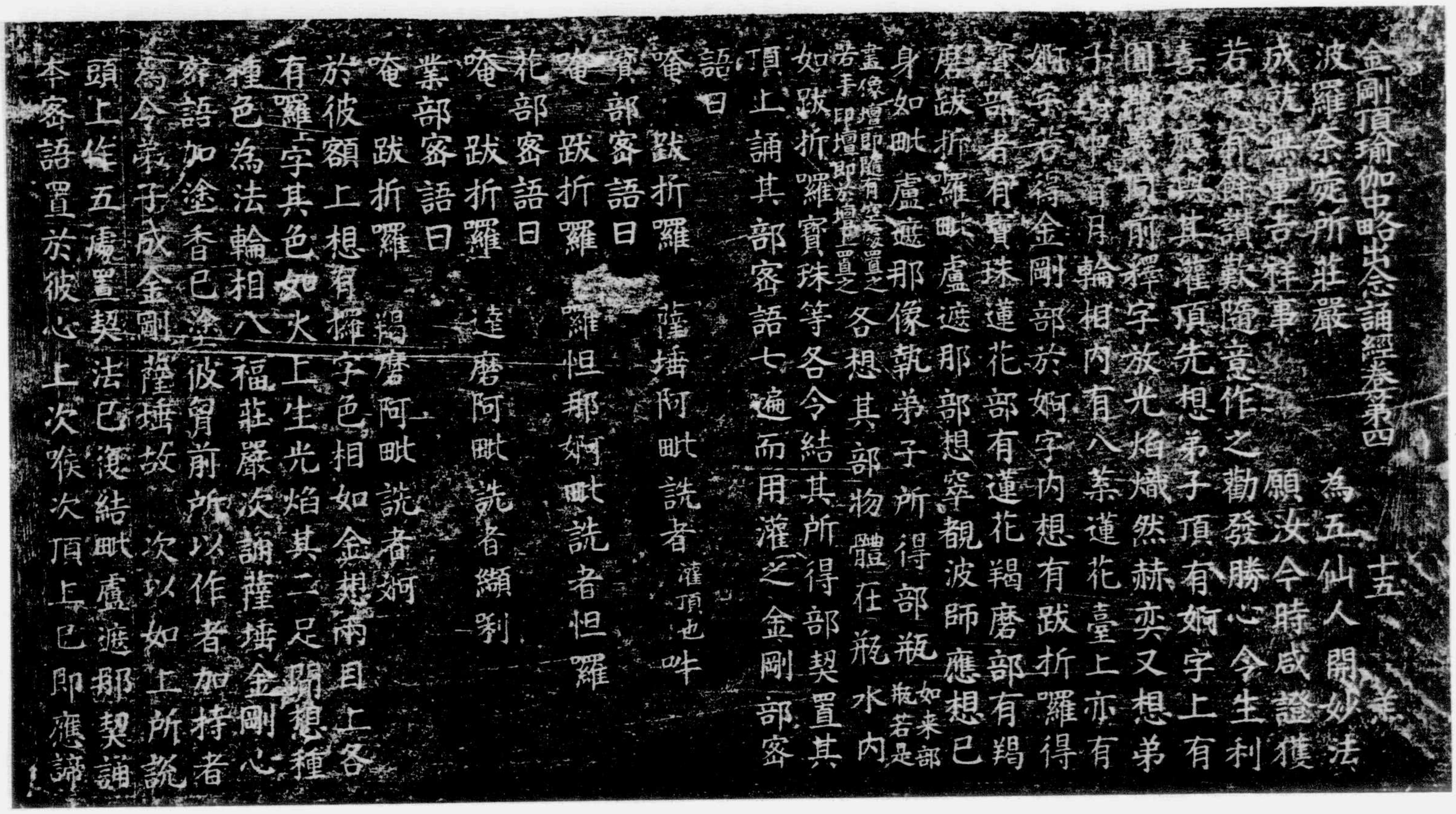
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　十四　羔

天方名持種種綺麗衣中央畫大蓮花其花八葉臺蘂具足花外周圍畫月輪相光芒外出正方四葉畫四菩薩各乘昔願殊勝力者帝釋方葉名陁羅尼自在王琰羅方名發正念龍方名樂利衆生夜叉方名大悲者四隅葉上畫四使者自在天方名修轉勝行火天方名能滿願者邏剎方名無染著風天方名勝解脫於花臺上想有婀字（義如前列）於婀字上想一圓點（真如圓寂法身涅盤義也）餘供養幡花莊嚴一如大壇法式應作是念我今為某甲善男子灌頂惟願諸佛菩薩降臨道場受我供養諦想所請佛菩薩衆皆来集會移大壇中寶瓶隨李方角置之又於壇周圍界外想四輪使四淨人持上寶瓶住月輪中帝釋方人想如普賢琰羅方人想如弥勒龍方人想如滅諸障礙夜叉方人想如離諸惡趣即引所灌頂者入帝釋方門坐蓮臺上以種種花塗香燒香油燈幡蓋清妙音樂而以供養如不辦者隨力作之所以尒者是人坐佛位處故復以種種歌詠讚歎令其殷重生歡喜心說此頌曰

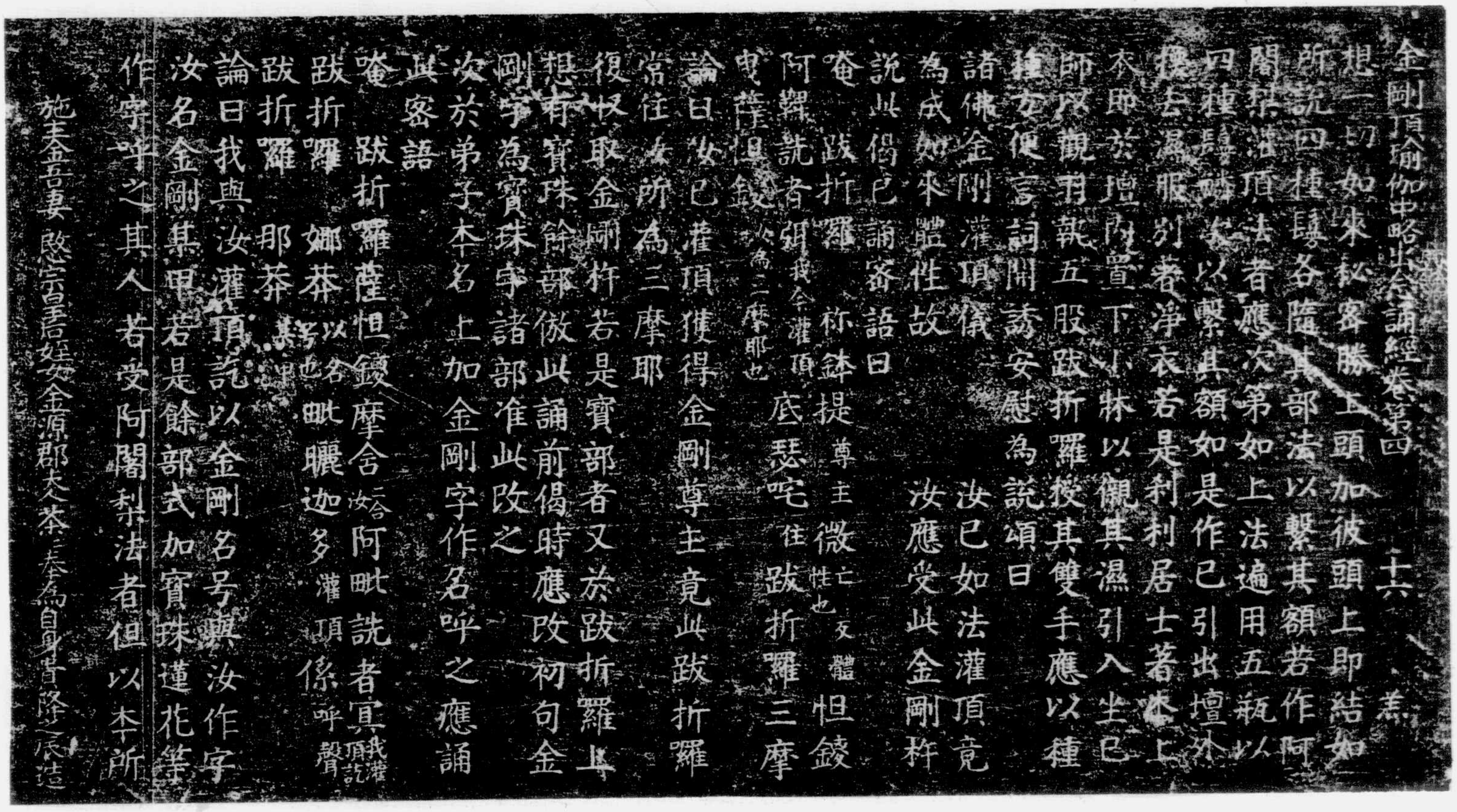
諸佛覩史下生時　釋梵龍神隨侍衛
種種勝妙吉祥事　願汝今時盡能獲
迦毗羅衛誕釋宮　龍王澍沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上為群生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成

施主前澤州刺史金吾衛上將軍[illegible]軍州事食邑一千戶食實封伯戶完顏孝忠造

塔下六二九九

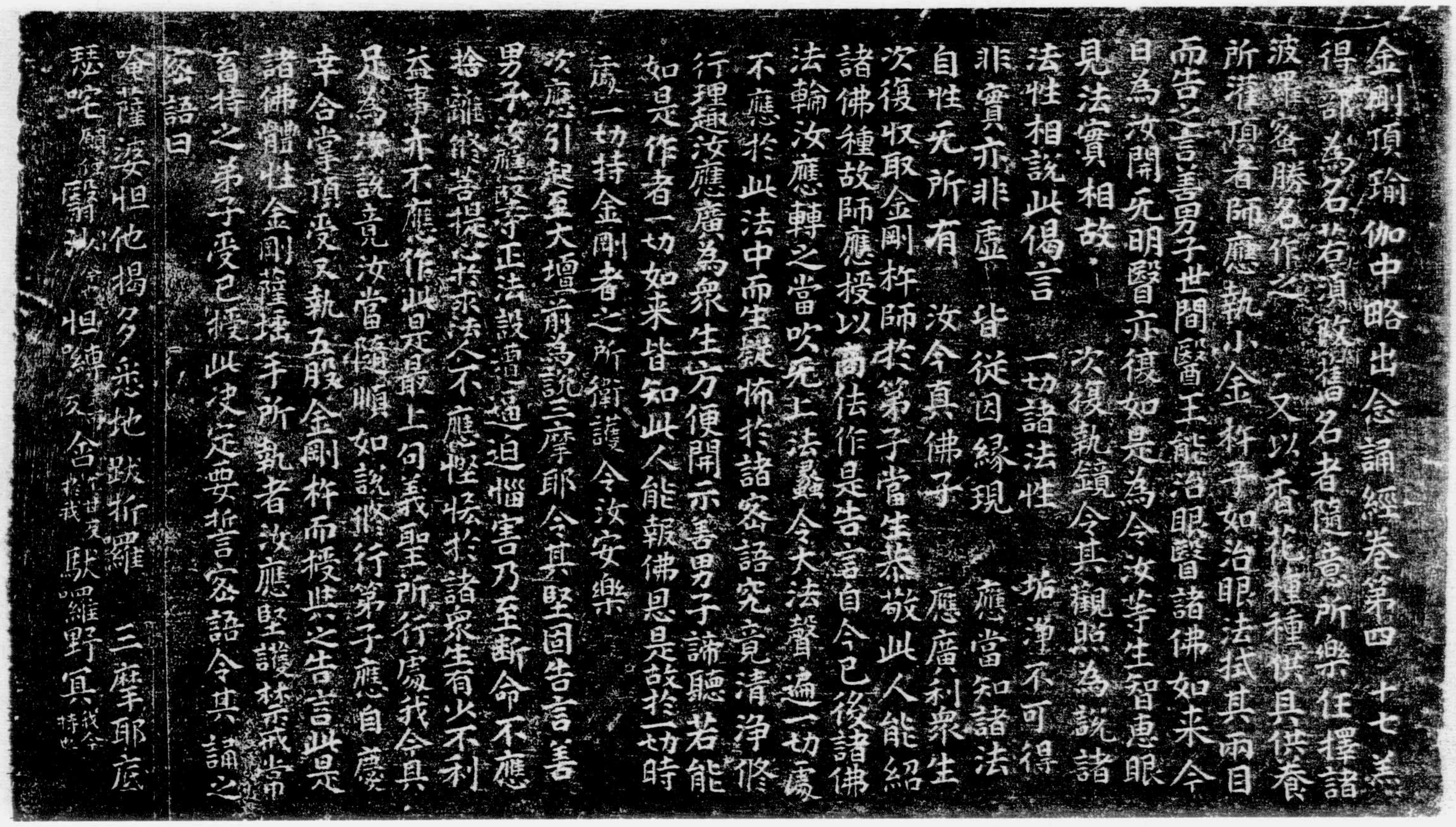


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　十五　羔
波羅奈苑所莊嚴　為五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時咸證獲
若有餘讚歎隨意作之勸發勝心令生利
喜又應與其灌頂先想弟子頂有婀字上有
圓滿光前釋字放光焰熾然赫奕又想弟
子心中有月輪相內有八葉蓮花臺上亦有
婀字若得金剛部於婀字內想有跋折囉得
寶部者有寶珠蓮花部有蓮花羯磨部有羯
磨跋折囉毗盧遮那部想窣覩波師應想已
身如毗盧遮那像執弟子所得部瓶（如來部瓶若是）
（畫像壇即隨有空處置之若手印壇即於壇上置之）各想其部物體在瓶水內
如跋折囉寶珠等各令結其所得部契置其
頂上誦其部密語七遍而用灌之金剛部密
語曰
唵跋折囉　薩埵阿毗詵者（灌頂也）吽
寶部密語曰
唵跋折囉　囉怛那婀毗詵者怛羅
花部密語曰
唵跋折囉　達磨阿毗詵者纈剝
業部密語曰
唵跋折囉羯磨阿毗詵者婀
於彼額上想有攞字色相如金想兩目上各
有囉字其色如火上生光焰其二足蹠想種
種色為法輪相八福莊嚴次誦薩埵金剛心
密語加塗香已塗彼胷前所以作者加持者
為令弟子成金剛薩埵故次以如上所說
頭上作五處置契法已復結毗盧遮那契誦
本密語置於彼心上次喉次頂上已即應諦

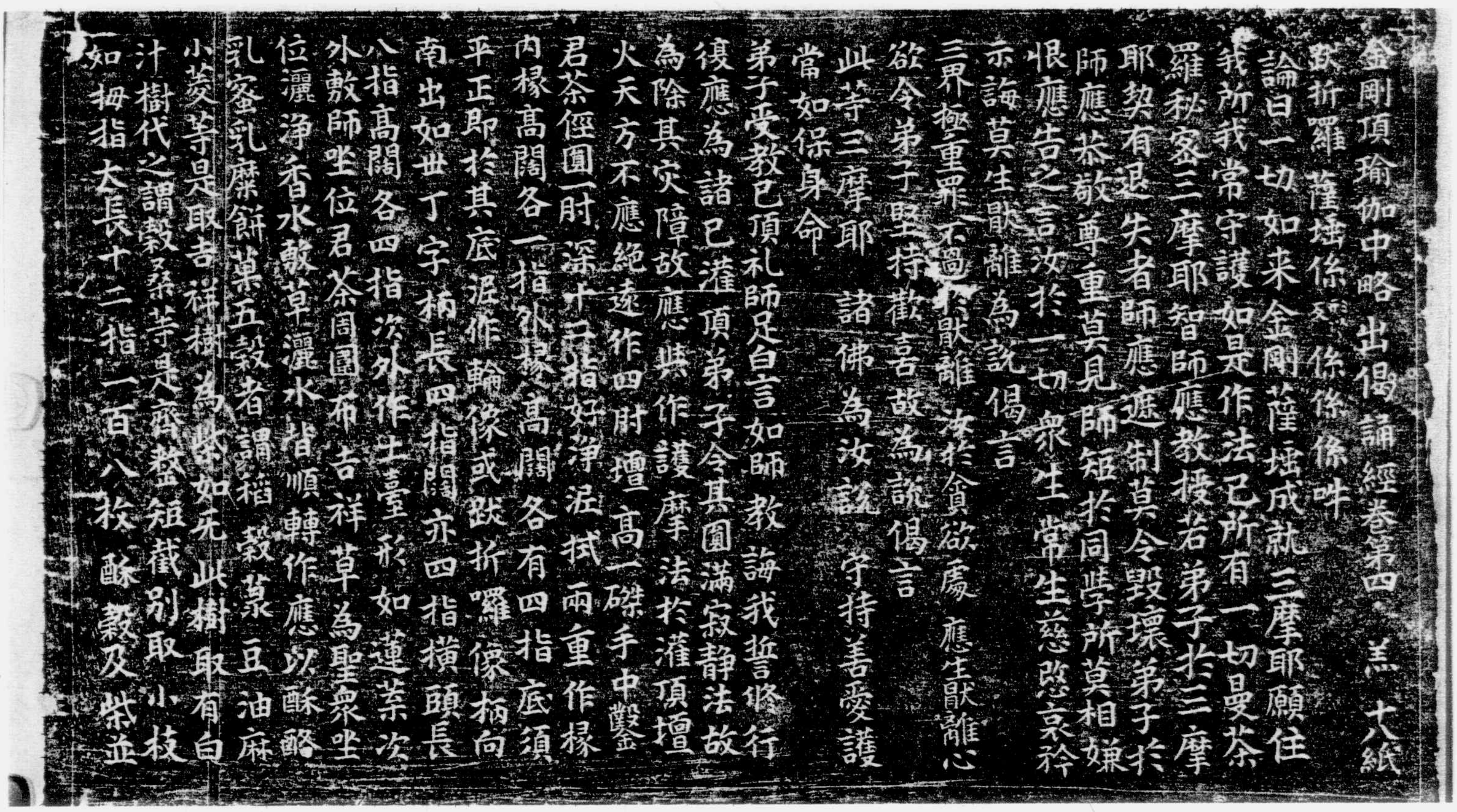


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　十六　羔
想一切如來秘密勝上頭加彼頭上即結如
所說四種鬘各隨其部法以繫其額若作阿
闍梨灌頂法者應次第如上法遍用五瓶以
四種鬘鬘以繫其額如是作已引出壇外
擲去濕服別著淨衣若是利利居士著本上
衣即於壇內置下小牀以觀其濕引入坐已
師以觀羽執五股跋折羅授其雙手應以種
種方便言詞開誘安慰為說頌曰
諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
為成如來體性故　汝應受此金剛杵
說此偈已誦密語曰
唵跋折羅袮鉢提（尊主）微（亡反體性也）怛鍐
阿鼻詵者頞（我今灌頂）底瑟咤（住）跋折羅三摩
曳薩怛鍐（汝為三摩耶也）
論曰汝已灌頂獲得金剛尊主竟此跋折羅
常住汝所為三摩耶
復以取金剛杵若是寶部者又於跋折羅上
想有寶珠餘部倣此誦前偈時應改初句金
剛字為寶珠字諸部准此改之
次於弟子本名上加金剛字作名呼之應誦
此密語
唵跋折羅薩怛鍐摩舍（二合）阿毗詵者寘（我灌頂訖）
跋折羅娜莽（以名号也）毗臛迦多（灌頂）係（呼聲）
跋折羅耶莽（某甲）
論曰我與汝灌頂訖以金剛名号與汝作字
汝名金剛某甲若是餘部式加寶珠蓮花等
作字呼之其人若受阿闍梨法者但以本所
施主金吾妻　慇宗皇后姪女金源郡夫人蔡氏奉為自身貴降之辰造

塔下六二九八

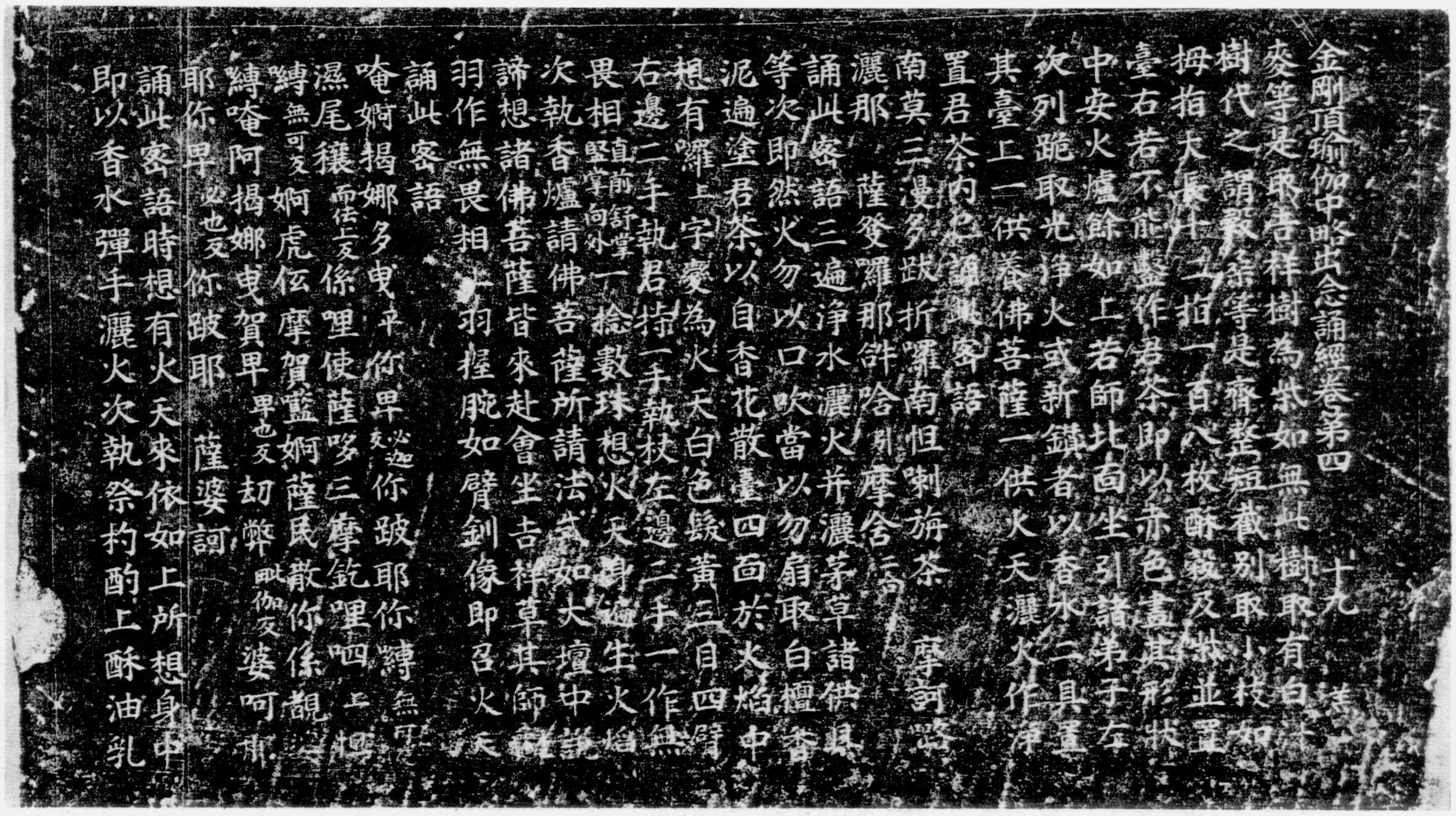


金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　十七盖
得諸部為名若須改舊名者隨意所樂任擇諸
波羅蜜勝名作之　又以香花種種供具供養
所灌頂者師應執小金杵手如治眼法拭其兩目
而告之言善男子世間醫王能治眼瞖諸佛如来今
日為汝開无明瞖亦復如是為令汝等生智惠眼
見法實相故　次復執鏡令其觀照為說諸
法性相說此偈言　一切諸法性　垢淨不可得
非實亦非虛　皆從因緣現　應當知諸法
自性无所有　汝今真佛子　應廣利衆生
次復收取金剛杵師於第子當生恭敬此人能紹
諸佛種故師應授以商佉作是告言自今已後諸佛
法輪汝應轉之當吹无上法蠡令大法聲遍一切處
不應於此法中而生疑怖於諸密語究竟清淨修
行理趣汝應廣為衆生方便開示善男子諦聽若能
如是作者一切如来皆知此人能報佛恩是故於一切時
處一切持金剛者之所衛護令汝安樂
汝應引起至大壇前為說三摩耶令其堅固告言善
男子汝應堅持正法設遭逼迫惱害乃至斷命不應
捨離於菩提心於求法人不應慳恡於諸衆生有不利
益事亦不應作此是最上句義聖所行處我今具
足為汝說竟汝當隨順如說修行第子應自慶
幸合掌頂受又執五股金剛杵而授與之告言此是
諸佛體性金剛薩埵手所執者汝應堅護禁戒常
當持之弟子受已授此決定要誓密語令其誦之
密語曰
唵薩婆怛他揭多悉地跋折羅　三摩耶底
瑟咤（願住）翳沙（今也）怛嚩（二合於汝）唅（甘反於我）馱囉野冥（我今持也）



金剛頂瑜伽中略出偈誦經卷第四　盖　十八紙
跋折羅薩埵係（去）係係係吽
論曰一切如来金剛薩埵成就三摩耶願住
我所我常守護如是作法已所有一切曼茶
羅秘密三摩耶智師應教授若弟子於三摩
耶契有退失者師應遮制莫令毀壞弟子於
師應恭敬尊重莫見師短於同學所莫相嫌
恨應告之言汝於一切衆生常生慈愍哀矜
示誨莫生猒離為說偈言
三界極重罪不過於猒離　汝於貪欲處　應生猒離心
欲令弟子堅持歡喜故為說偈言
此等三摩耶　諸佛為汝說　守持善愛護
當如保身命
弟子受教已頂礼師足白言如師教誨我誓修行
復應為諸已灌頂弟子令其圓滿寂靜法故
為除其災障故應與作護摩法於灌頂壇
火天方不應絶遠作四肘壇高一磔手中鑿
君茶徑圓一肘深十二指好淨泥拭兩重作緣
内緣高闊各一指外緣高闊各有四指底須
平正即於其底泥作輪像或跋折囉像柄向
南出如丁字柄長四指闊亦四指横頭長
八指高闊各四指次外作土臺形如蓮葉次
外敷師坐位君茶周圍布吉祥草為聖衆坐
位灑淨香水敷草灑水皆順轉作應以酥酪
乳蜜乳糜餅菓五穀者謂稻穀菉豆油麻
小麥等是取吉祥樹為柴如无此樹取有白
汁樹代之謂榖桑等是齊整短截別取小枝
如拇指大長十二指一百八枚酥穀及柴並

塔下六二九七



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　十九　羔

麥等是眾吉祥樹為柴如無此樹取有白汁

樹代之頭數條等是齊整短截別取小枝如

拇指大長十二指一百八枚酥蜜及柴並置

臺右若不能鑿作君荼即以赤色畫其形狀

中安火爐餘如上若師北面坐引諸弟子左

次列跪取光淨火或新鑽者以香水二具置

其臺上一供養佛菩薩一供火天灑火作淨

置君荼內已誦此密語

南莫三漫多跛折囉南怛喇旃荼　摩訶路

灑那　薩發羅那餅唅（引）摩舍（二合）

誦此密語三遍淨水灑火并灑茅草諸供具

等次即然火勿以口吹當以扇取白檀香

泥遍塗君荼以自香花散臺四面於火焰中

想有羅（上）字變為火天白色鬚黃三目四臂

右邊二手執君持一手執杖左邊二手一作無

畏相（直前舒掌竪掌向外）一捻數珠想火天身遍生火焰

次執香爐請佛菩薩所請法式如大壇中說

諦想諸佛菩薩皆來赴會坐吉祥草其師

羽作無畏相上羽握腕如臂釧像即召火天

誦此密語

唵𡁠揭娜多曳（平）你畀（必迦反）你跛耶你縛（無可）

濕尾穰（而佉上反）係哩使薩哆三摩筅哩呬（上）[illegible]

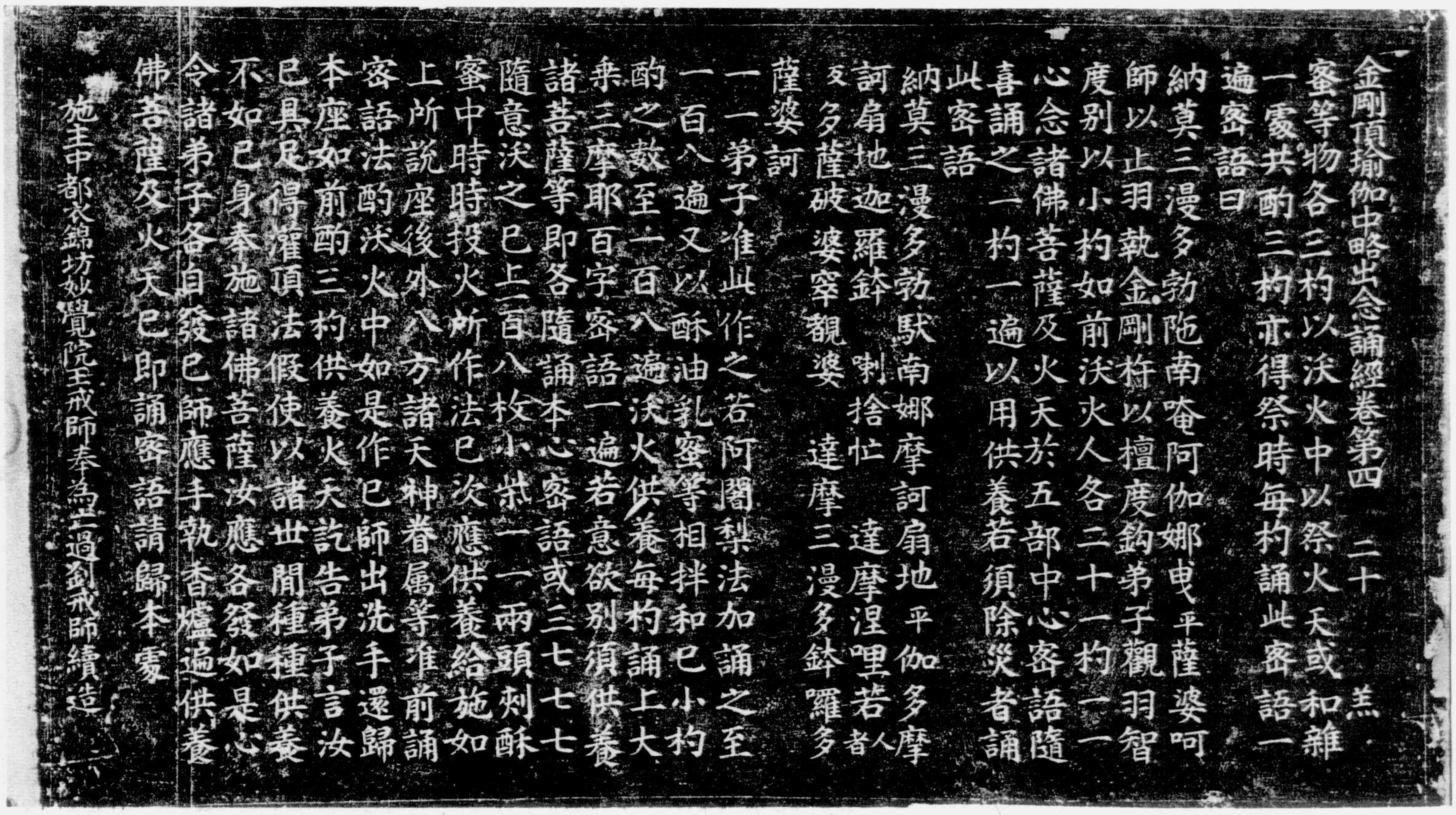
縛（無可反）𡁠虎伭摩賀藍𡁠薩民散你係覩[illegible]

縛唵阿揭娜曳賀畀（畀也反）刼弊（毗伽反）婆呵耶

耶你畀（必也反）你跛耶　薩婆訶

誦此密語時想有火天來依如上所想身中

即以香水彈手灑火次執祭杓酌上酥油乳



金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　二十　羔

蜜等物各三杓以沃火中以祭火天或和雜

一處共酌三杓亦得祭時每杓誦此密語一

遍密語曰

納莫三漫多勃陁南唵阿伽娜曳（平）薩婆呵

師以上羽執金剛杵以檀度鉤弟子觀羽智

度別以小杓如前沃火人各二十一杓一一

心念諸佛菩薩及火天於五部中心密語隨

喜誦之一杓一遍以用供養若須除災者誦

此密語

納莫三漫多勃駄南娜摩訶扇地（平）伽多摩

訶扇地迦羅鉢　喇捨忙　達摩涅哩若（人者）

反多薩破婆寧覩婆　達摩三漫多鉢囉多

薩婆訶

一一弟子准此作之若阿闍梨法加誦之至

一百八遍又以酥油乳蜜等相拌和已小杓

酌之數至一百八遍沃火供養每杓誦上大

乘三摩耶百字密語一遍若意欲別須供養

諸菩薩等即各隨誦本心密語或三七七七

隨意沃之已上一百八枚小柴一一兩頭剌酥

蜜中時時投火所作法已次應供養給施如

上所說座後外八方諸天神眷屬等准前誦

密語法酌沃火中如是作已師出洗手還歸

本座如前酌三杓供養火天訖告弟子言汝

已具足得灌頂法假使以諸世間種種供養

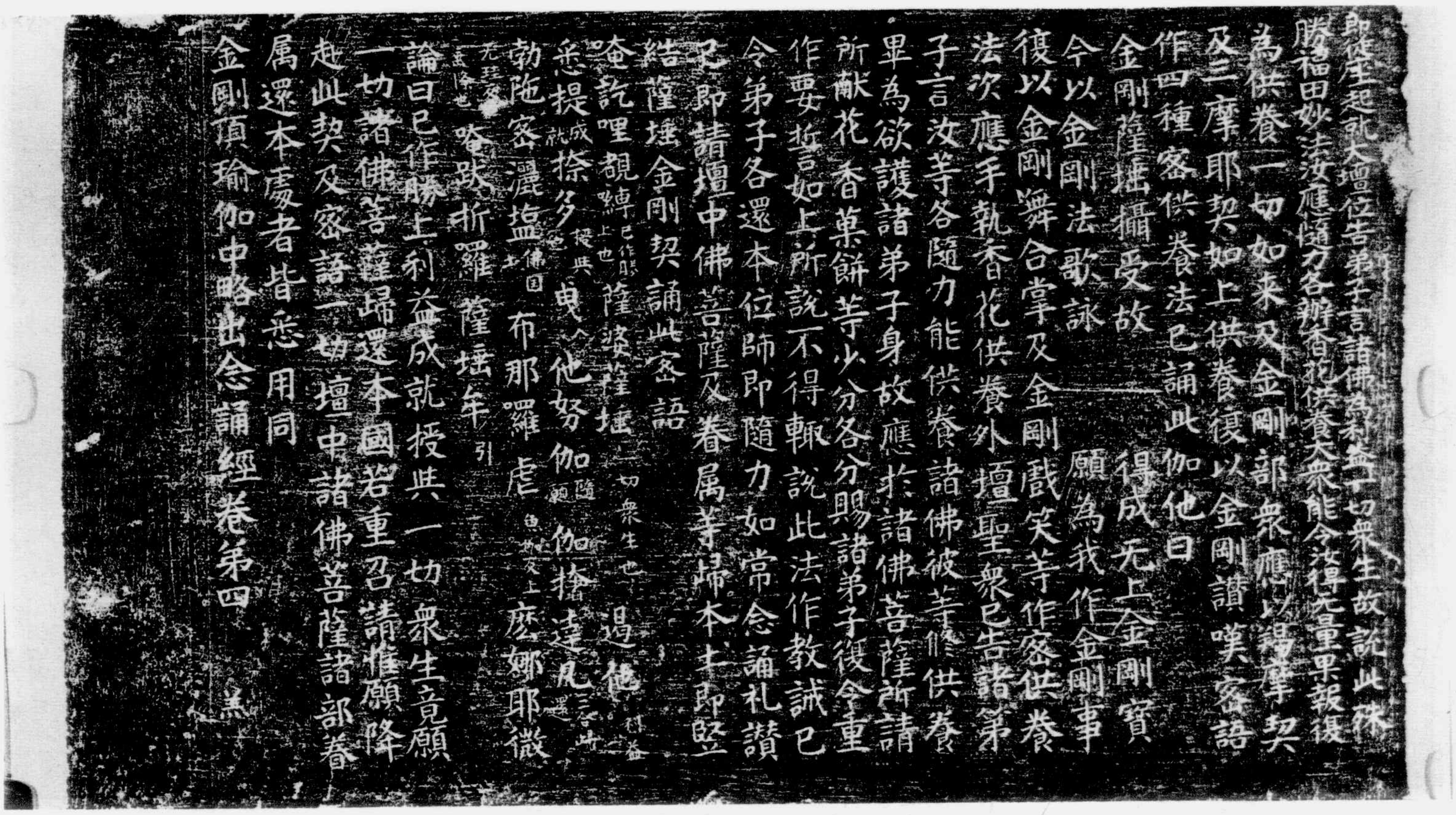
不如已身奉施諸佛菩薩汝應各發如是心

令諸弟子各自發已師應手執香爐遍供養

佛菩薩及火天已即誦密語請歸本處

施主中都衣錦坊妙覺院主戒師奉為亡過劉戒師續造

塔下六二九六



即從坐起執大壇位告弟子言諸佛為利益一切衆生故說此殊勝福田妙法汝應隨力各辦香花供養大衆能令汝得无量果報復為供養一切如来及金剛部衆應以羯摩契及三摩耶契如上供養復以金剛讚嘆密語作四種密供養法已誦此伽他曰

金剛薩埵攝受故　得成无上金剛寶
今以金剛法歌詠　願為我作金剛事

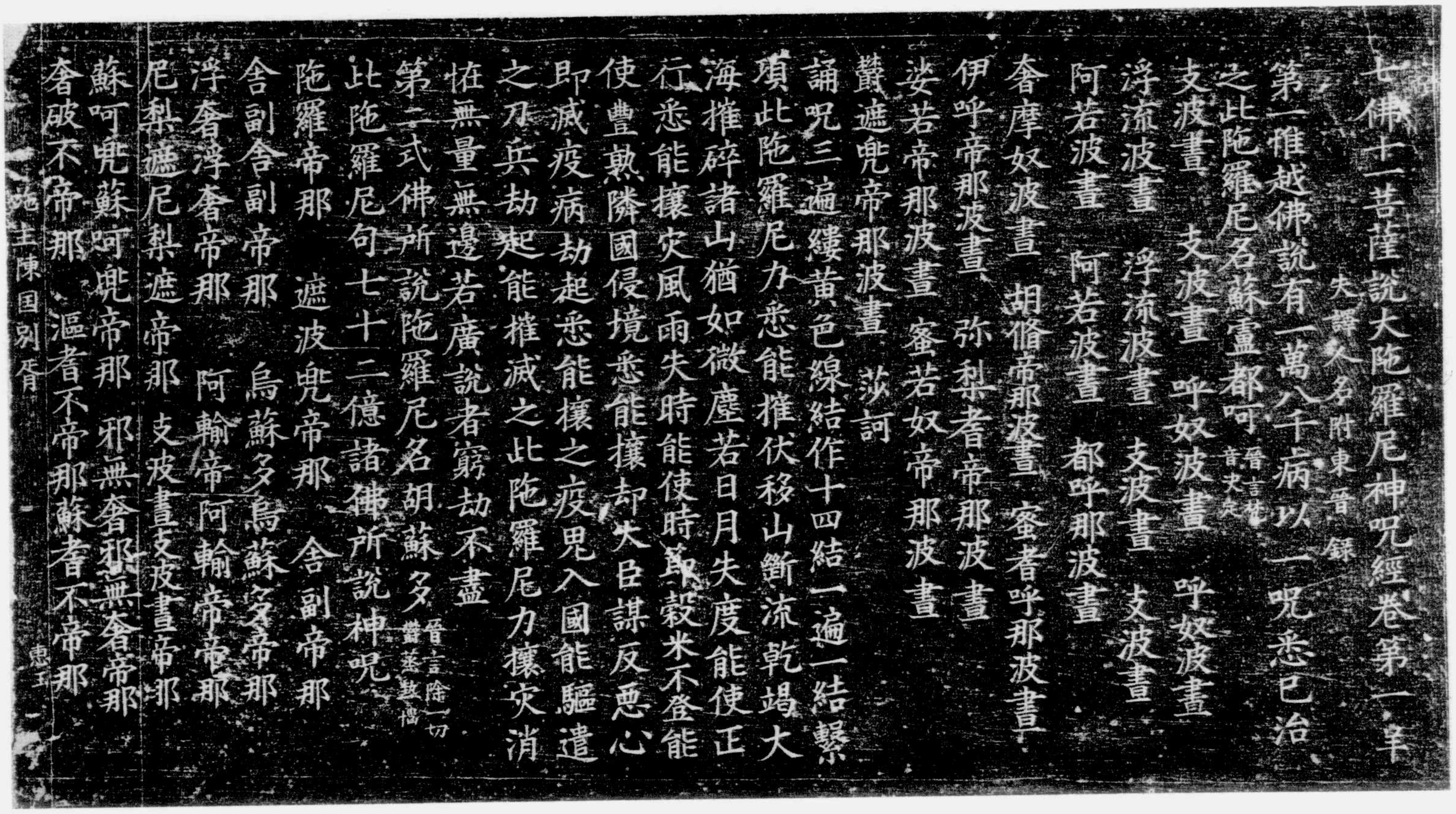
復以金剛舞合掌及金剛戲笑等作密供養法次應手執香花供養外壇聖衆已告諸弟子言汝等各隨力能供養諸佛被等脩供養畢為欲護諸弟子身故應於諸佛菩薩所請所獻花香菓餅等少分各分賜諸弟子復令重作要誓如上所說不得輙說此法作教誡已令弟子各還本位師即隨力如常念誦礼讚已即請壇中佛菩薩及眷屬等歸本土即竪結薩埵金剛契誦此密語

唵訖哩覩縛（已作勝上也）薩婆薩埵（一切衆生也）遏他（利益）悉提（成就）捺多（授與）曳阿他努伽（隨趣）伽捨達凡（三合還去）勃陁密灑塩（佛国土）布那羅虐（魚虐反上）麼娜耶徽（无琵反去降也）唵跋折羅薩埵牟（引）

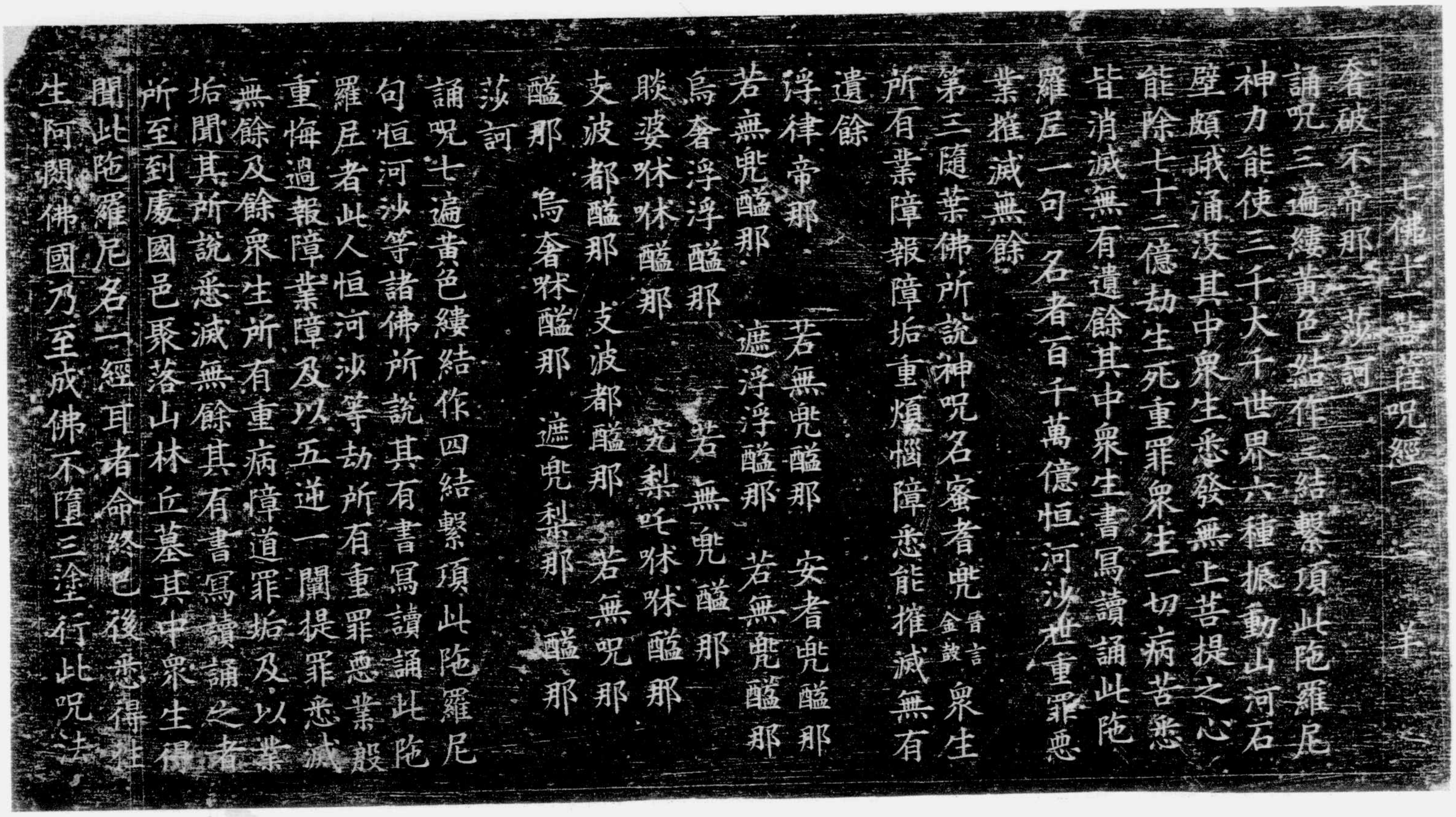
論曰已作勝上利益成就授與一切衆生竟願一切諸佛菩薩歸還本國若重召請惟願降赴此契及密語一切壇中諸佛菩薩諸部眷屬還本處者皆悉用同

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　羔

塔下六二九五

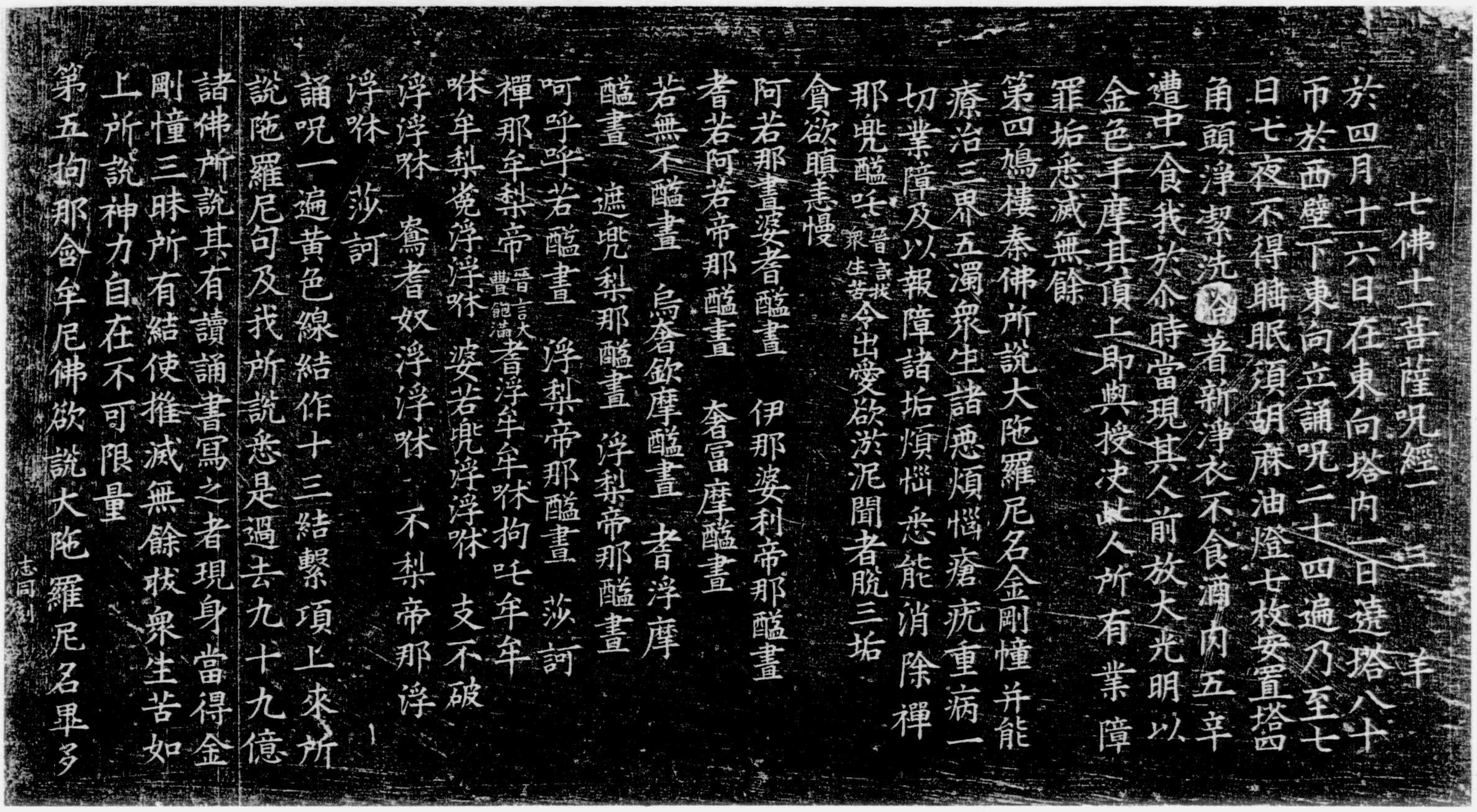


七佛十一菩薩說大陁羅尼神呪經卷第一　羊
（失譯人名附東晉錄）
第一維越佛說有一萬八千病以一呪悉已治
之此陁羅尼名蘇盧都呵（晉言梵音大定）
支波晝　支波晝　呼奴波晝　呼奴波晝
浮流波晝　浮流波晝　支波晝　支波晝
阿若波晝　阿若波晝　都呼那波晝
奢摩奴波晝　胡脩帝那波晝　蜜者呼那波晝
伊呼帝那波晝　弥梨者帝那波晝
婆若帝那波晝　蜜若奴帝那波晝
鬱遮兜帝那波晝　莎訶
誦呪三遍縷黃色線結作十四結一遍一結繫
項此陁羅尼力悉能摧伏移山斷流乾竭大
海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正
行悉能攘灾風雨失時能使時節穀米不登能
使豐熟隣國侵境悉能攘却大臣謀反惡心
即滅疫病劫起悉能攘之疫鬼入國能驅遣
之刀兵劫起能摧滅之此陁羅尼力攘灾消
恠無量無邊若廣說者窮劫不盡
第二式佛所說陁羅尼名胡蘇多（晉言除一切豐益熱惱）
此陁羅尼句七十二億諸佛所說神呪
陁羅帝那　遮波兜帝那　舍副帝那
舍副舍副帝那　烏蘇多烏蘇多帝那
浮奢浮奢帝那　阿輸帝阿輸帝帝那
尼梨遮尼梨遮帝那　支波晝支波晝帝那
蘇呵兜蘇呵兜帝那　邪無奢邪無奢帝那
奢破不帝那　漚者不帝那蘇者不帝那
施主陳国别胥　惠王



七佛十一菩薩呪經一　二　羊
奢破不帝那　莎訶
誦呪三遍縷黃色結作三結繫項此陁羅尼
神力能使三千大千世界六種振動山河石
壁頗峨涌沒其中衆生悉發無上菩提之心
能除七十二億劫生死重罪衆生一切病苦悉
皆消滅無有遺餘其中衆生書寫讀誦此陁
羅尼一句　名者百千萬億恒河沙世重罪惡
業摧滅無餘
第三隨葉佛所說神呪名蜜者兜（晉言金鼓）衆生
所有業障報障垢重煩惱障悉能摧滅無有
遺餘
浮律帝那　若無兜醢那　安者兜醢那
若無兜醢那　遮浮浮醢那　若無兜醢那
烏奢浮浮醢那　若無兜醢那
睒婆咻咻醢那　究梨吒咻咻醢那
支波都醢那　支波都醢那　若無呪那
醢那　烏奢咻醢那　遮兜梨那　醢那
莎訶
誦呪七遍黃色縷結作四結繫項此陁羅尼
句恒河沙等諸佛所說其有書寫讀誦此陁
羅尼者此人恒河沙等劫所有重罪惡業般
重悔過報障業障及以五逆一闡提罪悉滅
無餘及餘衆生所有重病障道罪垢及以業
垢聞其所說悉滅無餘其有書寫讀誦之者
所至到處國邑聚落山林丘墓其中衆生得
聞此陁羅尼名一經耳者命終已後悉得往
生阿閦佛國乃至成佛不墮三塗行此呪法

塔下一六六八



七佛十一菩薩呪經一　三　羊

於四月十六日在東向塔内一日遶塔八十帀於西壁下東向立誦呪二十四遍乃至七日七夜不得睡眠須胡麻油燈七枚安置塔四角頭淨潔洗浴著新淨衣不食酒肉五辛遭中一食我於尒時當現其人前放大光明以金色手摩其頂上即與授决此人所有業障罪垢悉滅無餘

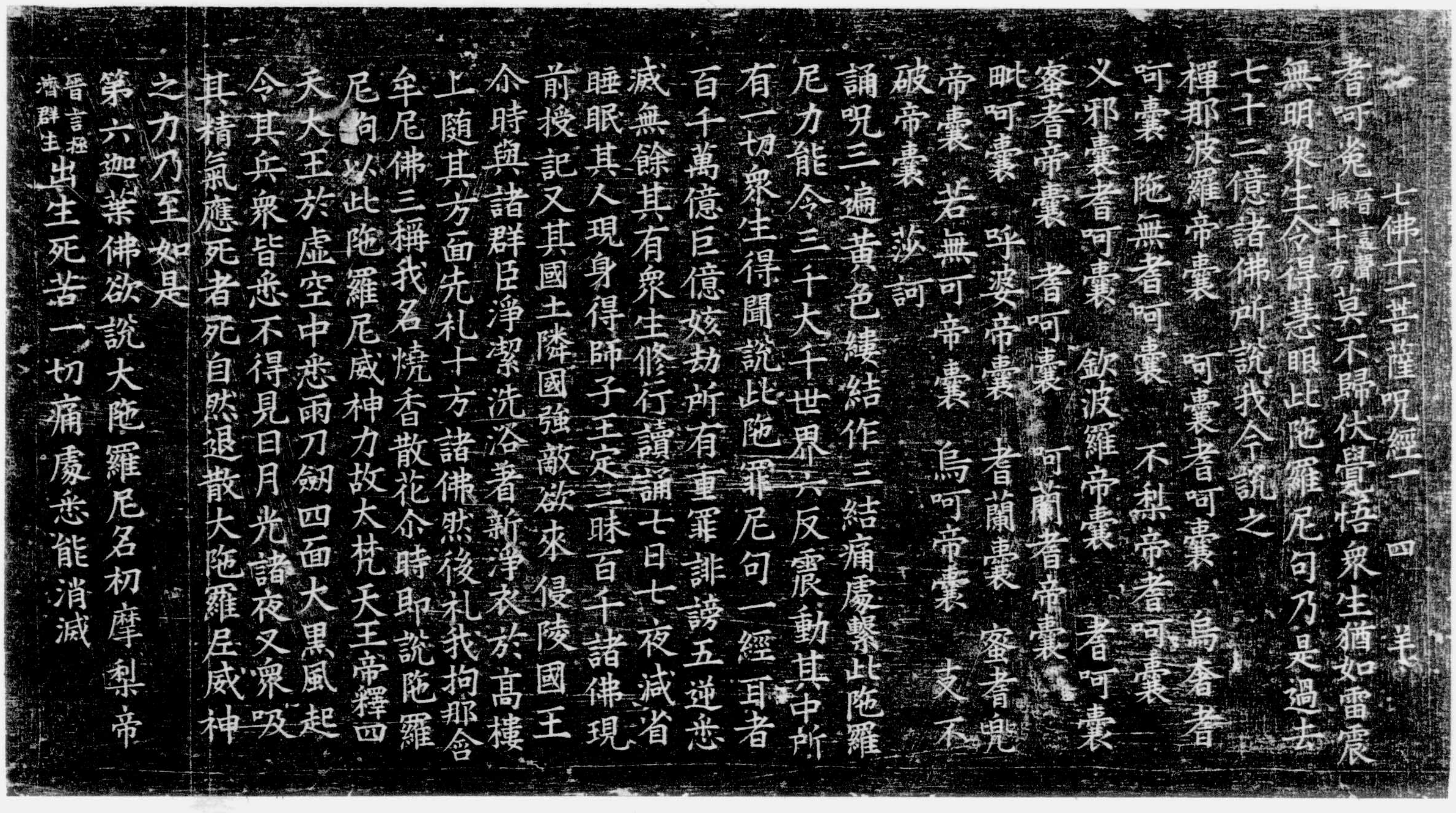
第四鳩樓秦佛所說大陁羅尼名金剛幢并能療治三界五濁衆生諸惡煩惱瘡疣重病一切業障及以報障諸垢煩惱悉能消除禪那兜醯吒（晉言拔衆生苦）令出愛欲淤泥聞者脫三垢貪欲瞋恚慢

阿若那晝婆者醯晝　伊那婆利帝那醯晝
耆若阿若帝那醯晝　奢富摩醯晝
若無不醯晝　烏奢欽摩醯晝　耆浮摩
醯晝　遮兜梨那醯晝　浮梨帝那醯晝
呵呼呼若醯晝　浮梨帝那醯晝　莎訶
禪那牟梨帝（晉言大豐飽滿）耆浮牟牟咻拘吒牟牟
咻牟梨瓷浮浮咻　婆若兜浮浮咻　支不破
浮浮咻　鴦耆奴浮浮咻　不梨帝那浮
浮咻　莎訶

誦呪一遍黃色線結作十三結繫項上來所說陁羅尼句及我所說悉是過去九十九億諸佛所說其有讀誦書寫之者現身當得金剛幢三昧所有結使摧滅無餘拔衆生苦如上所說神力自在不可限量

第五拘那含牟尼佛欲說大陁羅尼名畢多

志同刻



七佛十一菩薩呪經一　四　羊

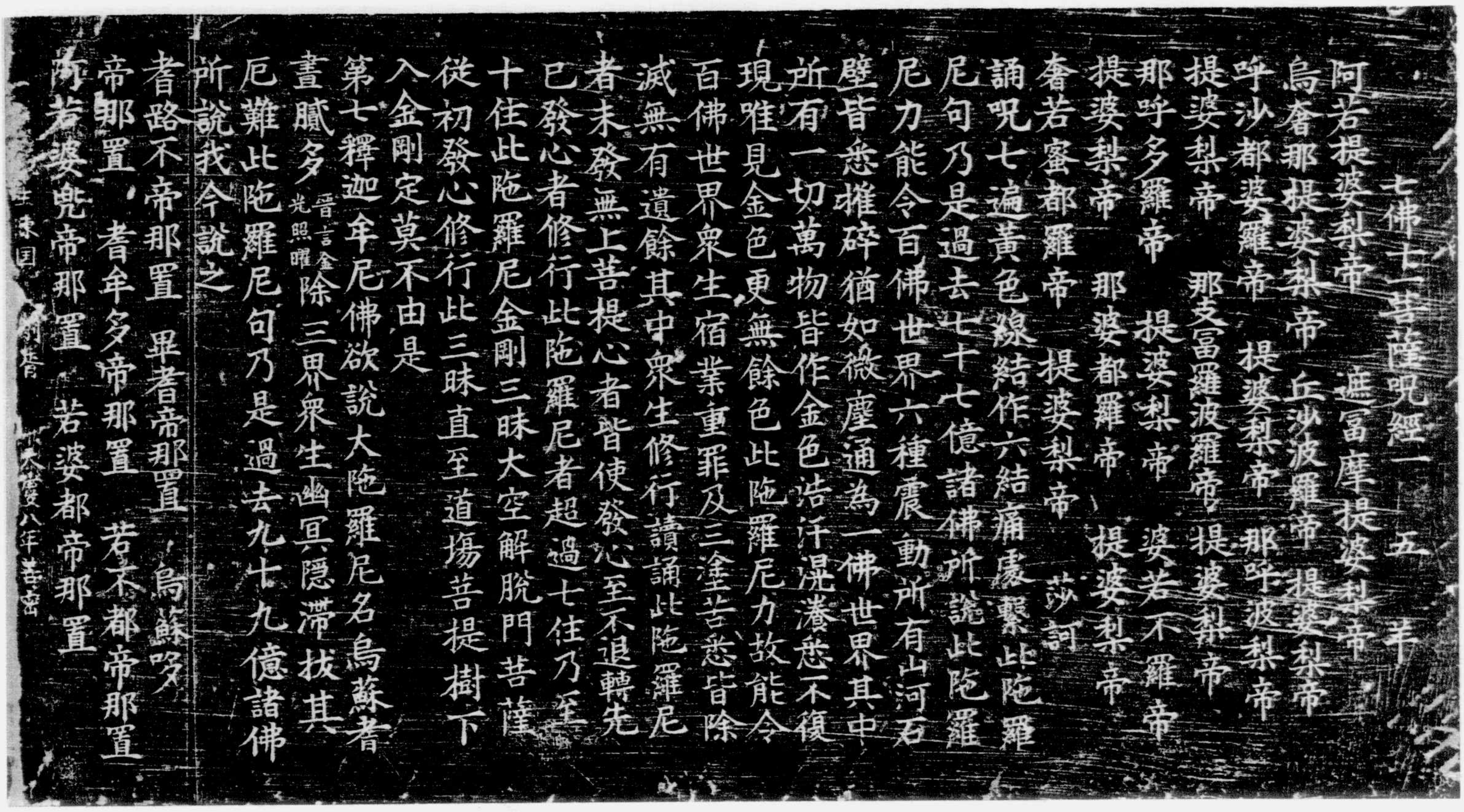
耆呵兔（晉言聲振十方）莫不歸伏覺悟衆生猶如雷震無明衆生令得慧眼此陁羅尼句乃是過去七十二億諸佛所說我今說之

禪那波羅帝囊　呵囊耆呵囊　烏奢耆
呵囊陁無耆呵囊　不梨帝耆呵囊
义邪囊耆呵囊　欽波羅帝囊　耆呵囊
蜜耆帝囊　耆呵囊　呵蘭耆帝囊
毗呵囊　呼婆帝囊　耆蘭囊　蜜耆兜
帝囊　若無可帝囊　烏呵帝囊　支不
破帝囊　莎訶

誦呪三遍黃色縷結作三結痛處繫此陁羅尼力能令三千大千世界六反震動其中所有一切衆生得聞說此陁羅尼句一經耳者百千萬億巨億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘其有衆生修行讀誦七日七夜減省睡眠其人現身得師子王定三昧百千諸佛現前授記又其國土隣國強敵欲來侵陵國王尒時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣於高樓上隨其方面先礼十方諸佛然後礼我拘那含牟尼佛三稱我名燒香散花尒時即說陁羅尼向以此陁羅尼威神力故大梵天王帝釋四天大王於虚空中悉雨刀劒四面大黑風起令其兵衆皆悉不得見日月光諸夜叉衆吸其精氣應死者死自然退散大陁羅尼威神之力乃至如是

第六迦葉佛欲說大陁羅尼名初摩梨帝（晉言拯濟群生）出生死苦一切痛處悉能消滅

塔下一八〇三



七佛十一菩薩呪經一　五　羊

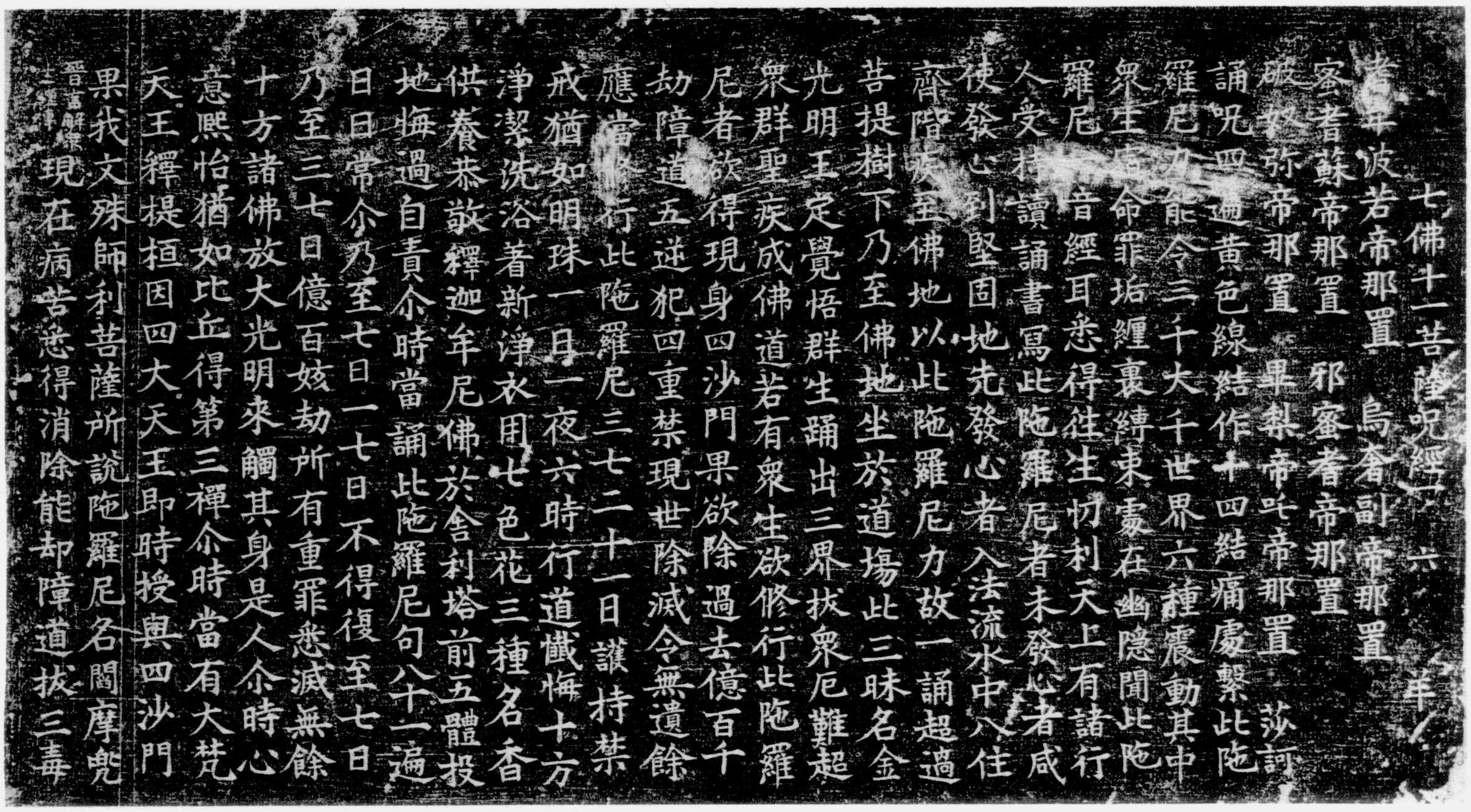
阿若提婆梨帝　遮富摩提婆梨帝
烏奢那提婆梨帝　丘沙波羅帝　提婆梨帝
呼沙都婆羅帝　提婆梨帝　那呼波梨帝
提婆梨帝　那支富羅波羅帝　提婆梨帝
那呼多羅帝　提婆梨帝　婆若不羅帝
提婆梨帝　那婆都羅帝　提婆梨帝
奢若蜜都羅帝　提婆梨帝　莎訶

誦呪七遍黄色線結作六結痛處繫此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說此陁羅尼力能令百佛世界六種震動所有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵通為一佛世界其中所有一切萬物皆作金色浩汗滉瀁悉不復現唯見金色更無餘色此陁羅尼力故能令百佛世界衆生宿業重罪及三塗苦悉皆除滅無有遺餘其中衆生修行讀誦此陁羅尼者未發無上菩提心者皆使發心至不退轉先已發心者修行此陁羅尼者超過七住乃至十住此陁羅尼金剛三昧大空解脫門菩薩從初發心修行此三昧直至道場菩提樹下入金剛定莫不由是

第七釋迦牟尼佛欲說大陁羅尼名烏蘇耆晝臓多（晉言金光照曜）除三界衆生幽冥隱滯拔其厄難此陁羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說我今說之

者路不帝那置　畢耆帝那置　烏蘇吒帝那置　耆牟多帝那置　若不都帝那置
阿若婆兜帝那置　若婆都帝那置

[illegible]康国[illegible]　天慶八年菩密

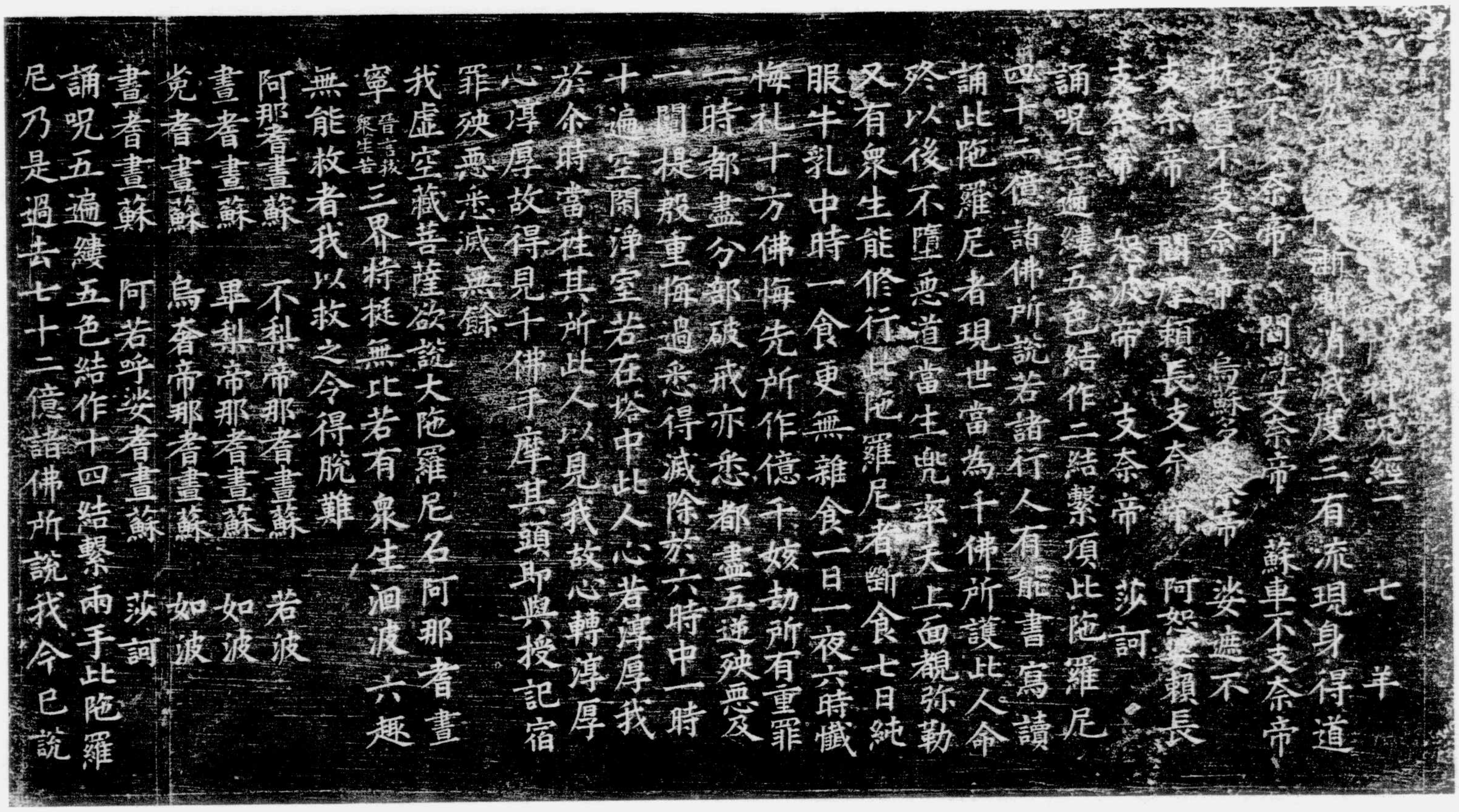


七佛十一菩薩呪經一　六　羊

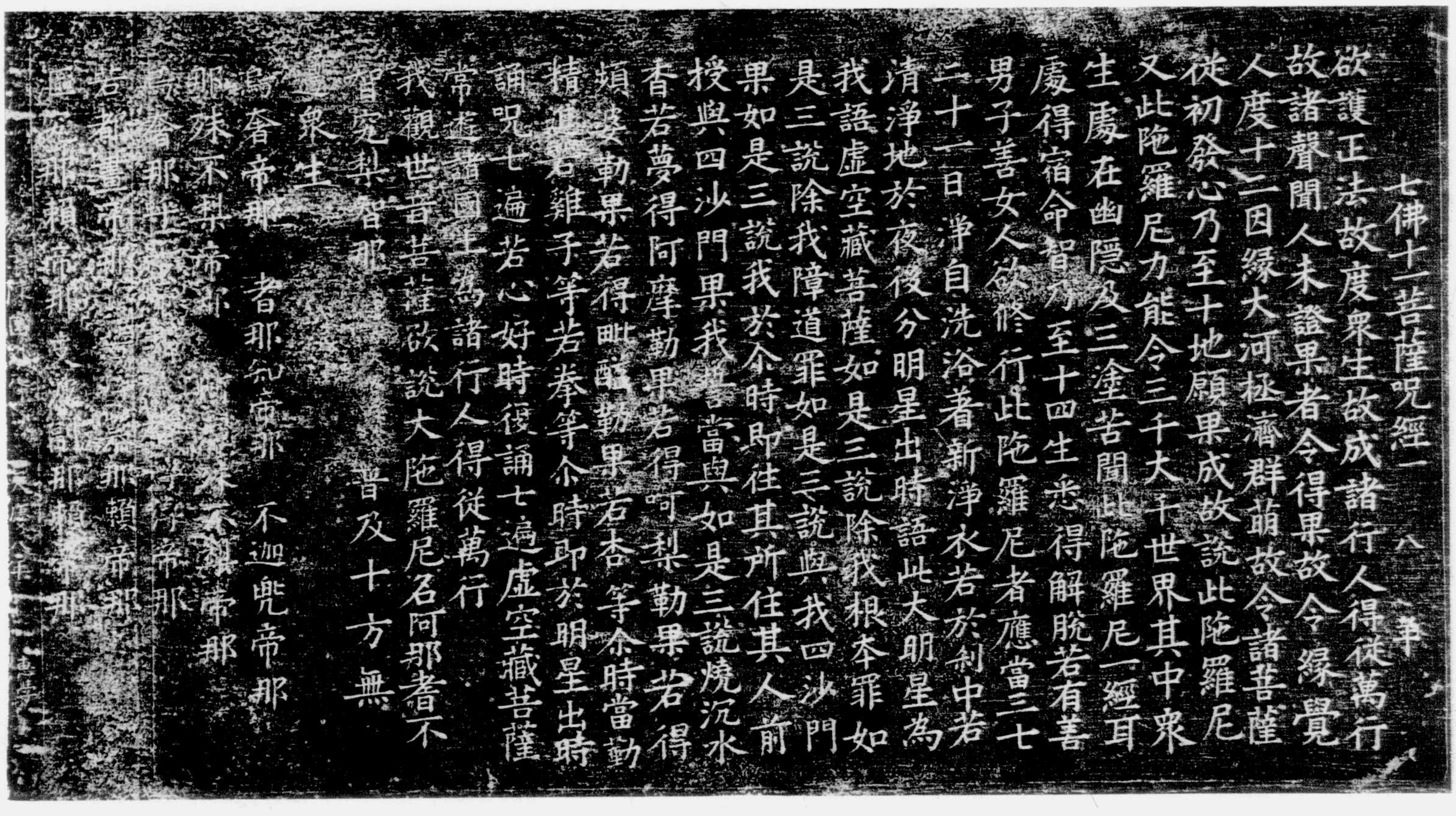
耆牟波若帝那置　烏奢副帝那置
蜜耆蘇帝那置　邪蜜耆帝那置
破奴弥帝那置　畢梨帝吒帝那置　莎訶

誦呪四遍黄色線結作十四結痛處繫此陁羅尼力能令三千大千世界六種震動其中衆生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱聞此陁羅尼音經耳悉得往生忉利天上有諸行人受持讀誦書寫此陁羅尼者未發心者咸使發心到堅固地先發心者入法流水中八住齊階疾至佛地以此陁羅尼力故一誦超過菩提樹下乃至佛地坐於道場此三昧名金光明王定覺悟群生踊出三界拔衆厄難超衆群聖疾成佛道若有衆生欲修行此陁羅尼者欲得現身四沙門果欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁現世除滅令無遺餘應當修行此陁羅尼三七二十一日讓持禁戒猶如明珠一日一夜六時行道懺悔十方淨潔洗浴著新淨衣用七色花三種名香供養恭敬釋迦牟尼佛於舍利塔前五體投地悔過自責尒時當誦此陁羅尼句八十一遍日日常尒乃至七日一七日不得復至七日乃至三七日億百姟劫所有重罪悉滅無餘十方諸佛放大光明來觸其身是人尒時心意熙怡猶如比丘得第三禪尒時當有大梵天王釋提桓因四大天王即時授與四沙門果我文殊師利菩薩所說陁羅尼名閻摩兜（晉言解衆生纏縛）現在病苦悉得消除能却障道拔三毒

塔下一五三六

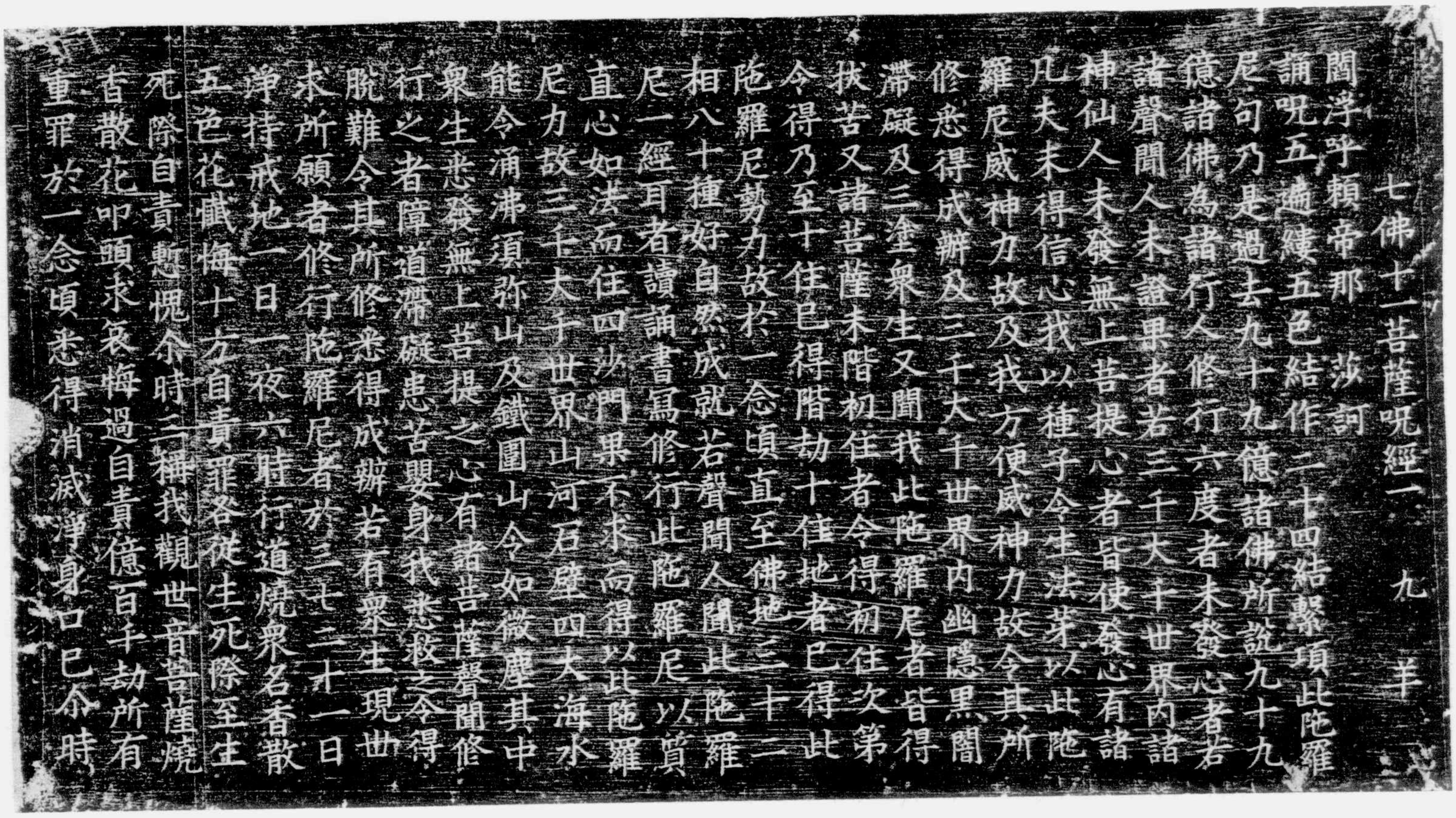


[illegible]神呪經一　七　羊
誦九十[illegible]消滅度三有流現身得道
支不[illegible]奈帝　閦[illegible]支奈帝　蘇車不支奈帝
毗耆不支奈帝　烏蘇[illegible]奈帝　娑遮不
支奈帝　閦摩賴長支奈帝　阿恕[illegible]賴長
支奈帝　[illegible]波帝　支奈帝　莎訶
誦呪三遍纏五色結作二結繫項此陀羅尼
四十二億諸佛所說若諸行人有能書寫讀
誦此陀羅尼者現世當為千佛所護此人命
終以後不墮惡道當生兜率天上面覩弥勒
又有衆生能脩行此陀羅尼者斷食七日純
服牛乳中時一食更無雜食一日一夜六時懺
悔礼十方佛悔先所作億千姟劫所有重罪
一時都盡分部破戒亦悉都盡五逆殃惡及
一闡提殺重悔過悉得滅除於六時中一時
十遍空閑淨室若在塔中此人心若淳厚我
於尒時當往其所此人以見我故心轉淳厚
心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記宿
罪殃惡悉滅無餘
我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那者晝
寧（晉言拔衆生苦）三界特挺無比若有衆生洄波六趣
無能救者我以救之令得脫難
阿那者晝蘇　不梨帝那者晝蘇　若波
晝者晝蘇　畢梨帝那者晝蘇　如波
覔者晝蘇　烏奢帝那者晝蘇　如波
晝者晝蘇　阿若呼娑者晝蘇　莎訶
誦呪五遍纏五色結作十四結繫兩手此陀羅
尼乃是過去七十二億諸佛所說我今已說

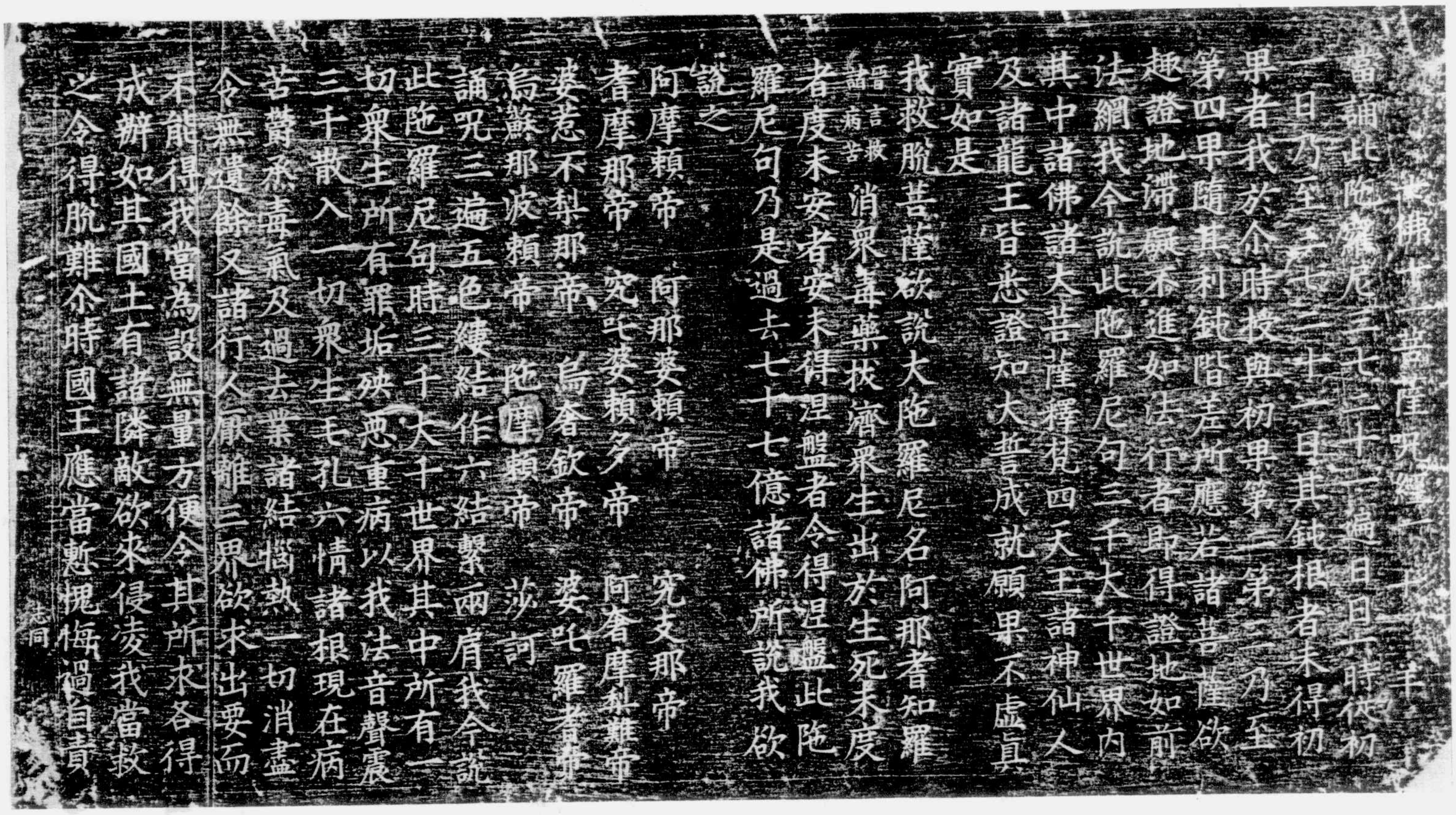


七佛十一菩薩呪經一　八　羊
欲護正法故度衆生故成諸行人得從萬行
故諸聲聞人未證果者令得果故令緣覺
人度十二因緣大河拯濟群萌故令諸菩薩
從初發心乃至十地願果成故說此陀羅尼
又此陀羅尼力能令三千大千世界其中衆
生處在幽隱及三塗苦聞此陀羅尼一經耳
處得宿命智乃至十四生悉得解脫若有善
男子善女人欲脩行此陀羅尼者應當三七
二十一日淨自洗浴著新淨衣若於剎中若
清淨地於夜後分明星出時語此大明星為
我語虛空藏菩薩如是三說除我根本罪如
是三說除我障道罪如是三說與我四沙門
果如是三說我於尒時即往其所住其人前
授與四沙門果我當與如是三說燒沉水
香若夢得阿摩勤果若得呵梨勤果若得
頻婆勤果若得毗醯勤果若杏等尒時當勤
精進若雞子等若拳等尒時即於明星出時
誦呪七遍若心好時復誦七遍虛空藏菩薩
常遊諸國土為諸行人得從萬行
我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆不
智寃梨智那　普及十方無
[illegible]衆生
烏奢帝那　者那知帝那　不迦兜帝那
那殊不梨帝那　[illegible]不梨帝那
[illegible]奢那[illegible]浮帝那
若者晝帝[illegible]那賴帝那
[illegible]那賴帝那[illegible]那賴帝那
[illegible]

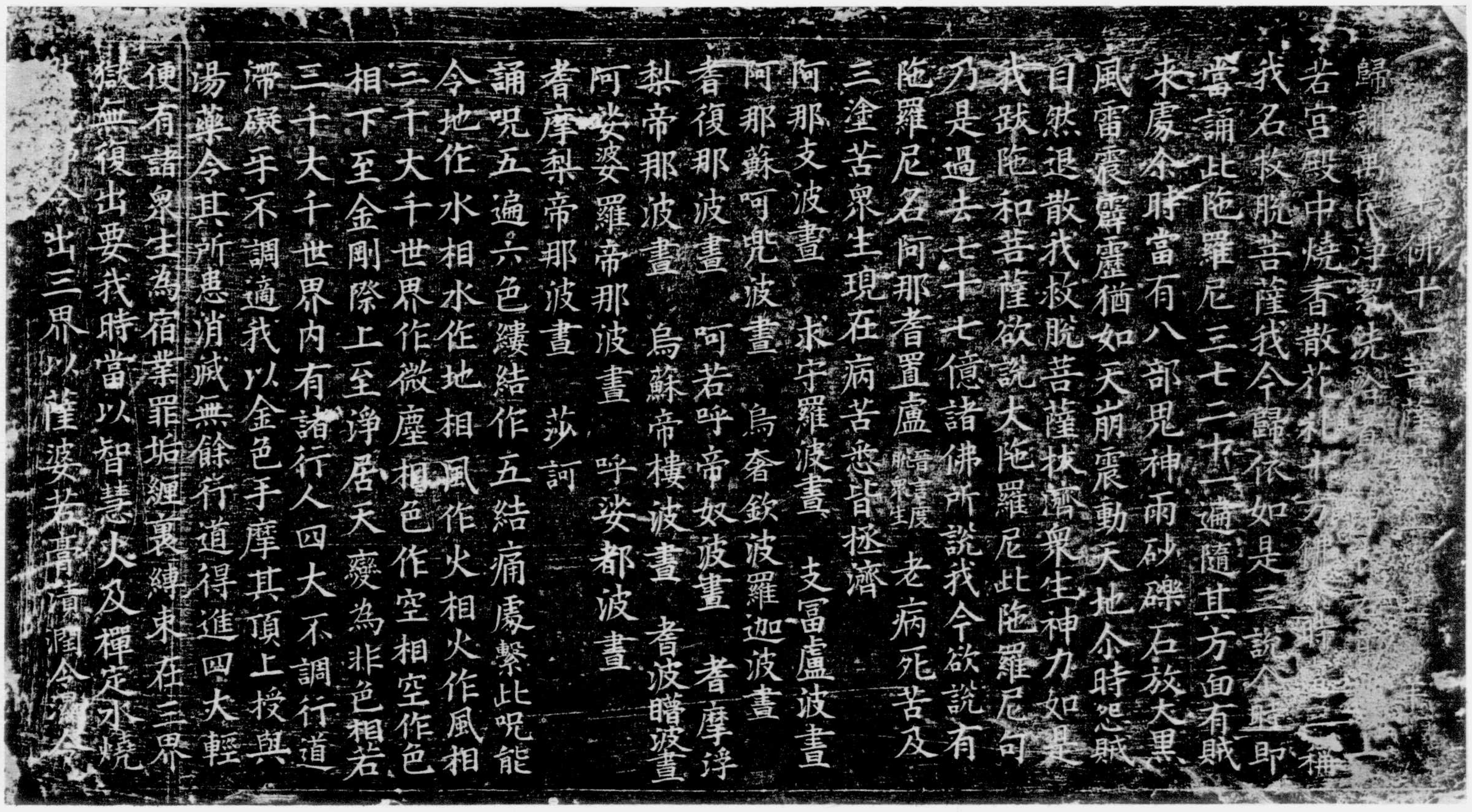
塔下一四四五



七佛十一菩薩呪經一　九　羊
閻浮呼賴帝那　莎訶
誦呪五遍縷五色結作二十四結繫項此陀羅
尼句乃是過去九十九億諸佛所說九十九
億諸佛為諸行人修行六度者未發心者若
諸聲聞人未證果者若三千大千世界內諸
神仙人未發無上菩提心者皆使發心有諸
凡夫未得信心我以種子令生法芽以此陀
羅尼威神力故及我方便威神力故令其所
修悉得成辦及三千大千世界內幽隱黑闇
滯礙及三塗衆生又聞我此陀羅尼者皆得
拔苦又諸菩薩未階初住者令得初住次第
令得乃至十住已得階劫十住地者已得此
陀羅尼勢力故於一念頃直至佛地三十二
相八十種好自然成就若聲聞人聞此陀羅
尼一經耳者讀誦書寫修行此陀羅尼以質
直心如法而住四沙門果不求而得以此陀羅
尼力故三千大千世界山河石壁四大海水
能令涌沸須弥山及鐵圍山令如微塵其中
衆生悉發無上菩提之心有諸菩薩聲聞修
行之者障道滯礙患苦嬰身我悉救之令得
脫難令其所修悉得成辦若有衆生現世
求所願者修行陀羅尼者於三七二十一日
淨持戒地一日一夜六時行道燒衆名香散
五色花懺悔十方自責罪咎從生死際至生
死際自責慙愧尒時三稱我觀世音菩薩燒
香散花叩頭求哀悔過自責億百千劫所有
重罪於一念頃悉得消滅淨身口已尒時



七佛十一菩薩呪經一　十　羊
當誦此陀羅尼三七二十一遍日日時從初
一日乃至三七二十一日其鈍根者未得初
果者我於尒時授與初果第二第三乃至
第四果隨其利鈍階差所應若諸菩薩欲
趣證地滯礙不進如法行者即得證地如前
法網我今說此陀羅尼句三千大千世界內
其中諸佛諸大菩薩釋梵四天王諸神仙人
及諸龍王皆悉證知大誓成就願果不虛真
實如是
我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那者知羅
（晉言救諸病苦）消衆毒藥拔濟衆生出於生死未度
者度未安者安未得涅盤者令得涅盤此陀
羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我欲
說之
阿摩賴帝　阿那婆賴帝　究支那帝
耆摩那帝　究乇婆賴多帝　阿耆摩梨難帝
婆惹不梨那帝　烏耆欽帝　婆叱羅耆帝
烏蘇那波賴帝　陀摩賴帝　莎訶
誦呪三遍五色縷結作六結繫兩肩我今說
此陀羅尼句時三千大千世界其中所有一
切衆生所有罪垢殃惡重病以我法音聲震
三千散入一切衆生毛孔六情諸根現在病
苦鬱烝毒氣及過去業諸結惱熱一切消盡
令無遺餘又諸行人厭離三界欲求出要而
不能得我當為設無量方便令其所求各得
成辦如其國土有諸隣敵欲來侵凌我當救
之令得脫難尒時國王應當慙愧悔過自責
志同



[illegible]佛十一菩[illegible]

歸[illegible]淨潔先[illegible]

若宮殿中燒香散花禮十方佛[illegible]

我名救脫菩薩我今歸依如是三說今[illegible]即

當誦此陁羅尼三七二十一遍隨其方面有賊

來處尒時當有八部鬼神雨砂礫石放大黑

風雷震霹靂猶如天崩震動天地尒時怨賊

自然退散我救脫菩薩救濟衆生神力如是

我跋陁和菩薩欲說大陁羅尼此陁羅尼句

乃是過去七十七億諸佛所說我今欲說有

陁羅尼名阿那耆置盧（晉言度脫衆生）老病死苦及

三塗苦衆生現在病苦悉皆拯濟

阿那支波晝　求守羅波晝　支冨盧波晝

阿那蘇呵兜波晝　烏奢欽波羅迦波晝

者復那波晝　呵若呼帝奴波晝　者摩浮

梨帝那波晝　烏蘇帝樓波晝　者波瞻婆晝

阿娑婆羅帝那波晝　呼娑都波晝

者摩梨帝那波晝　莎訶

誦呪五遍六色縷結作五結痛處繫此呪能

令地作水相水作地相風作火相火作風相

三千大千世界作微塵相色作空相空作色

相下至金剛際上至淨居天變為非色相若

三千大千世界內有諸行人四大不調行道

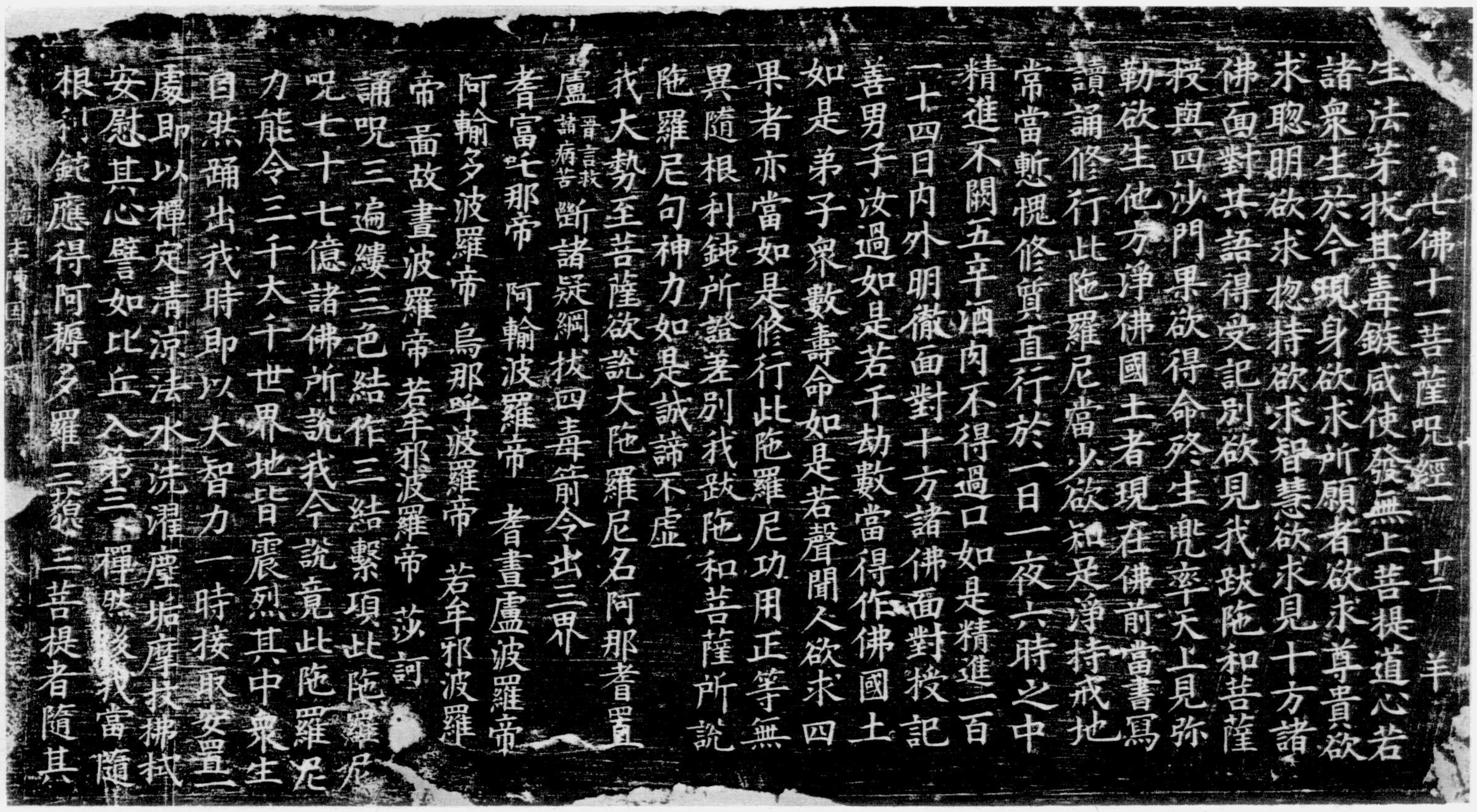
滯礙手不調適我以金色手摩其頂上授與

湯藥令其所患消滅無餘行道得進四大輕

便有諸衆生為宿業罪垢纏裹縛束在三界

獄無復出要我時當以智慧火及禪定水燒

[illegible]令出三界以薩婆若膏潰潤令[illegible]



七佛十一菩薩呪經一　十三　羊

生法芽拔其毒鏃咸使發無上菩提道心若

諸衆生欲今現身欲求所願者欲求尊貴欲

求聰明欲求揔持欲求智慧欲求見十方諸

佛面對其語得受記莂欲見我跋陁和菩薩

授與四沙門果欲得命終生兜率天上見弥

勒欲生他方淨佛國土者現在佛前當書寫

讀誦修行此陁羅尼當少欲知足淨持戒地

常當慚愧修質直行於一日一夜六時之中

精進不闕五辛酒肉不得過口如是精進二百

一十四日內外明徹面對十方諸佛面對授記

善男子汝過如是若千劫數當得作佛國土

如是弟子衆數壽命如是若聲聞人欲求四

果者亦當如是修行此陁羅尼功用正等無

異隨根利鈍所證差別我跋陁和菩薩所說

陁羅尼句神力如是誠諦不虛

我大勢至菩薩欲說大陁羅尼名阿那耆置

盧（晉言救諸病苦）斷諸疑網拔四毒箭令出三界

耆富吒那帝　阿輸波羅帝　耆晝盧波羅帝

阿輸多波羅帝　烏那呼波羅帝　若牟邪波羅

帝　畜故晝波羅帝　若牟邪波羅帝　莎訶

誦呪三遍縷三色結作三結繫項此陁羅尼

呪七十七億諸佛所說我今說竟此陁羅尼

力能令三千大千世界地皆震烈其中衆生

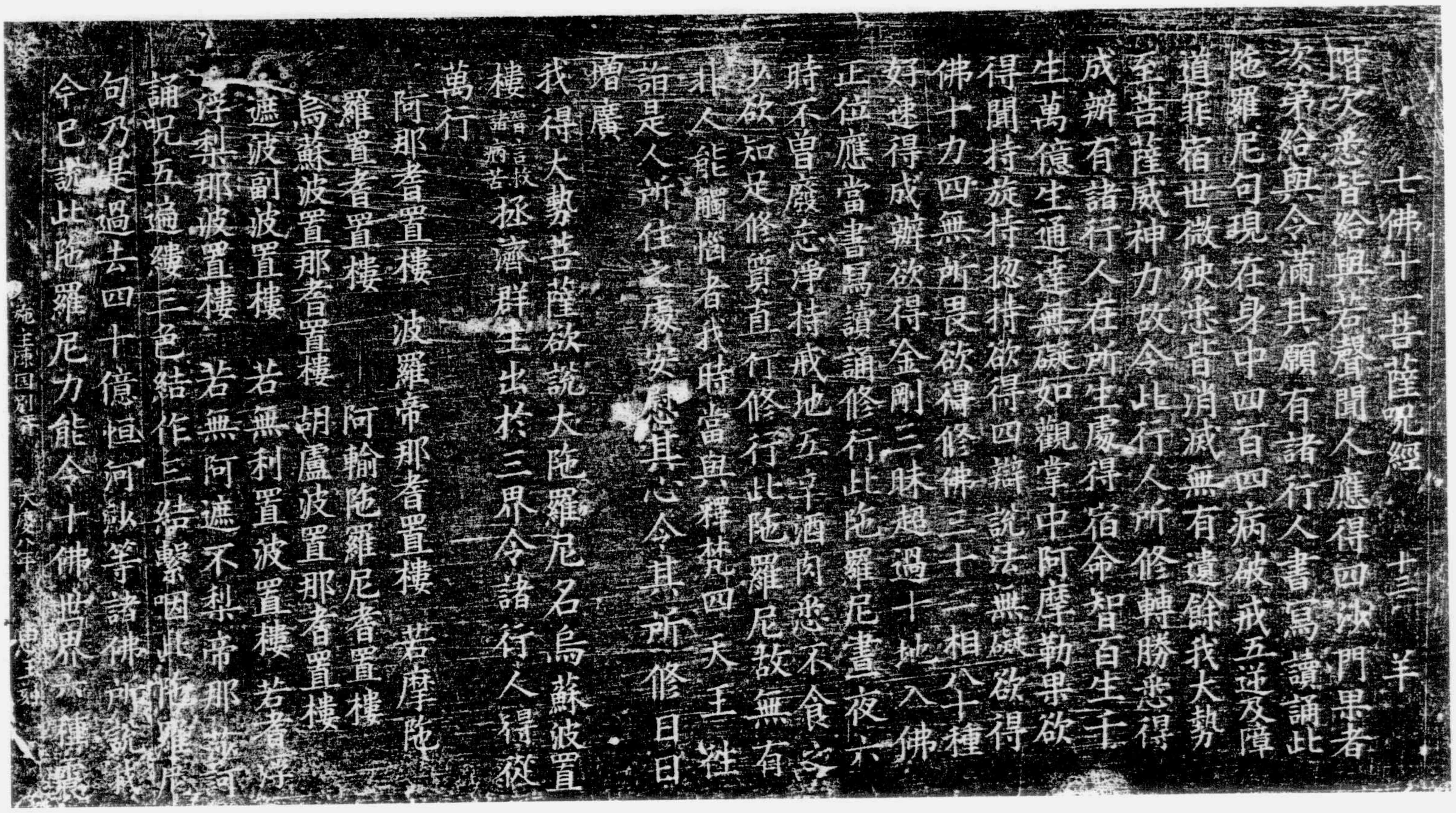
自然踊出我時即以大智力一時接取安置一

處即以禪定清涼法水洗濯塵垢摩拔拂拭

安慰其心譬如比丘入第三禪然後我當隨

根利鈍應得阿耨多羅三藐三菩提者隨其

塔下一五三七



七佛十一菩薩呪經　十三　羊

階次悉皆給與若聲聞人應得四沙門果者次第給與令滿其願有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句現在身中四百四病破戒五逆及障道罪宿世微殃悉皆消滅無有遺餘我大勢至菩薩威神力故令此行人所修轉勝悉得成辦有諸行人在所生處得宿命智百生千生萬億生通達無礙如觀掌中阿摩勒果欲得聞持旋持總持欲得四辯說法無礙欲得佛十力四無所畏欲得修佛三十二相八十種好速得成辦欲得金剛三昧超過十地入佛正位應當書寫讀誦修行此陀羅尼晝夜六時不曾廢忘淨持戒地五辛酒肉悉不食安少欲知足修質直行修行此陀羅尼故無有非人能觸惱者我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處安慰其心令其所修日日增廣

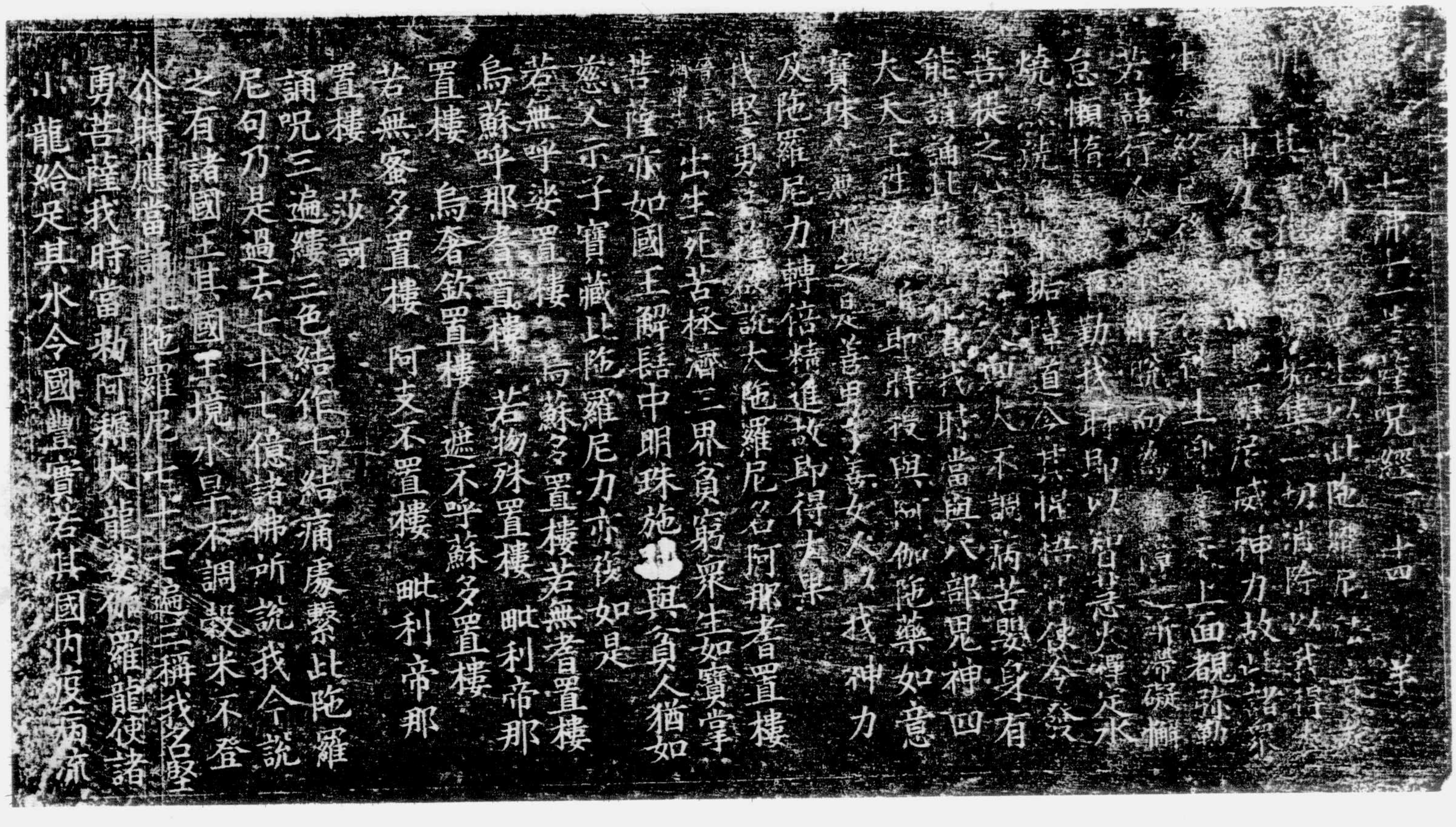
萬行

我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏蘇波置樓（晉言救諸衆苦）拯濟群生出於三界令諸行人得從

阿那者置樓　波羅帝那者置樓　若摩陀羅置者置樓　阿輸陀羅尼耆置樓　烏蘇波置那者置樓　胡盧波置那者置樓　遮波副波置樓　若無利置波置樓　若者浮浮梨那波置樓　若無阿遮不梨帝那莎訶

誦呪五遍縷三色結作三結繫咽此陀羅尼句乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說我令已說此陀羅尼力能令十佛世界六種震

施主陳国別胥　大慶八年　惠王刻



七佛十一菩薩呪經　十四　羊

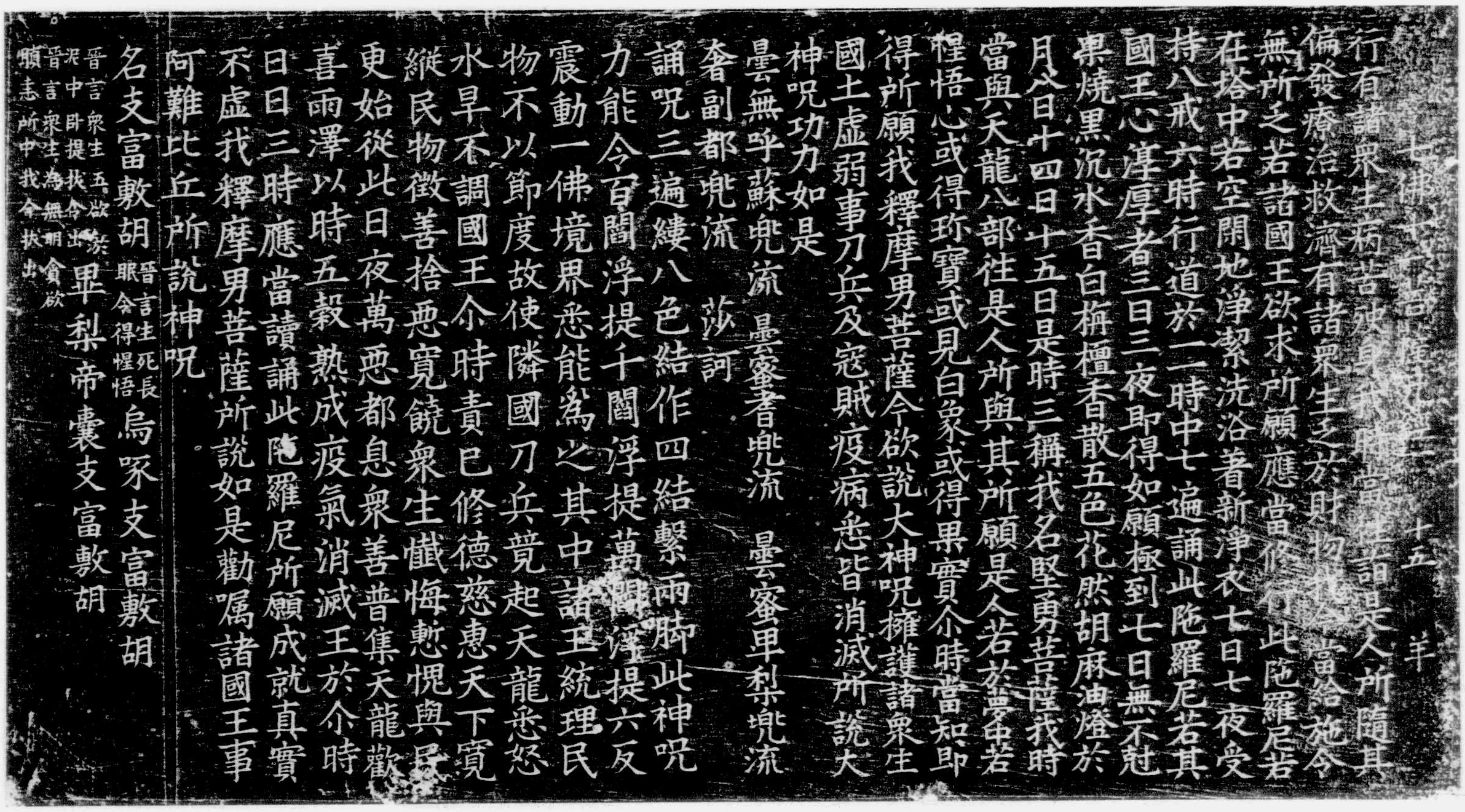
[illegible]上以此陀羅尼法[illegible][illegible]集一切消除以我得大[illegible]尼威神力故此諸衆[illegible]上面觀彌勒若諸行人[illegible]解脫[illegible]為[illegible]所滯礙觸怠懶惰[illegible]勤我[illegible]即以智慧火禪定水燒[illegible]洗[illegible]垢[illegible]道今其惺悟[illegible]使令發菩提之[illegible]人不調病苦嬰身有能讀誦此[illegible]我時當與八部鬼神四大天王往[illegible]即時授與阿伽陀藥如意寶珠[illegible]之是善男子善女人以我神力及陀羅尼力轉倍精進故即得大果

我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那者置樓（晉言[illegible]）出生死苦拯濟三界貧窮衆生如寶掌菩薩亦如國王解髻中明珠施[illegible]與貧人猶如慈父示子寶藏此陀羅尼力亦復如是

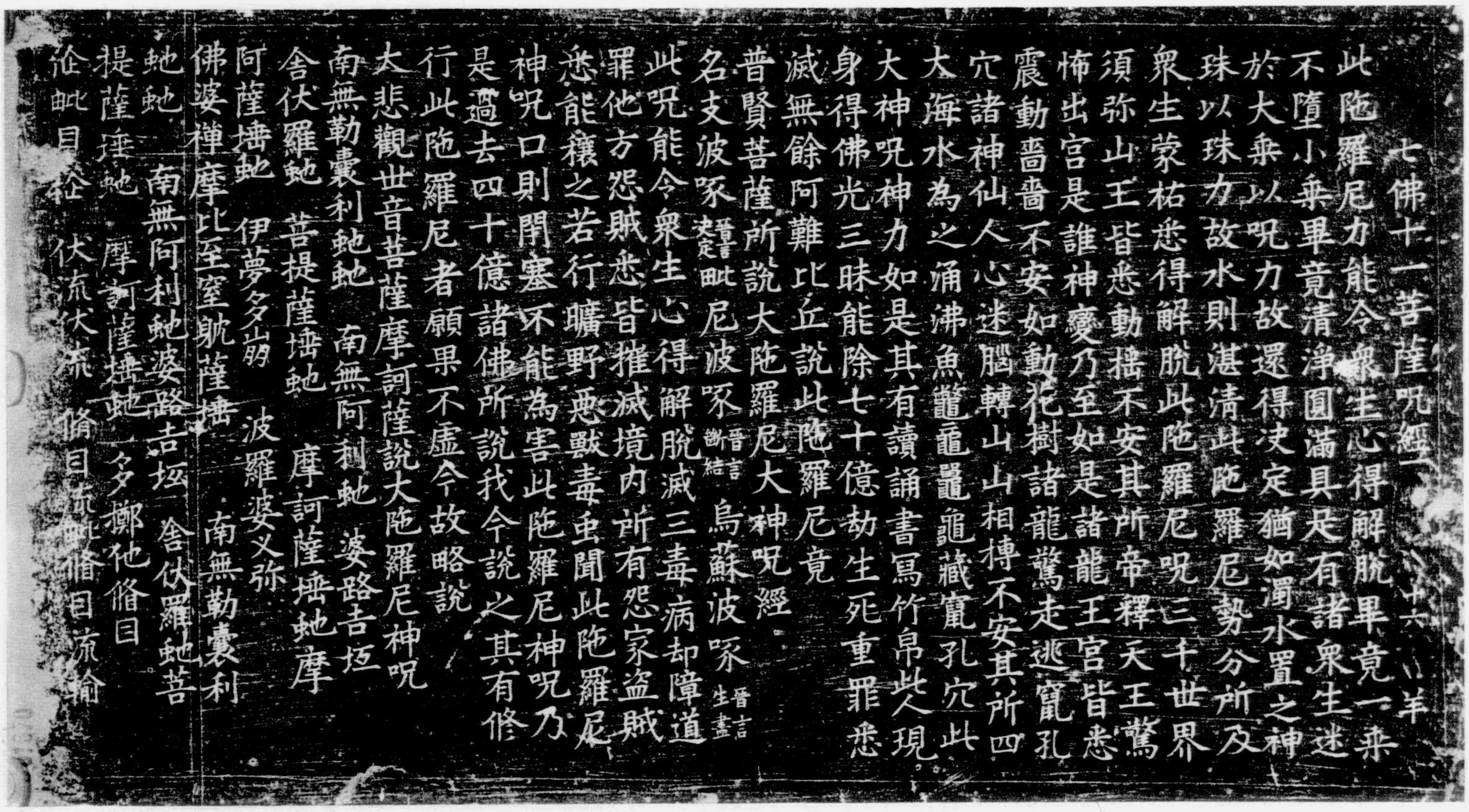
若無呼婆置樓　烏蘇多置樓若無者置樓　烏蘇呼那者置樓　若物殊置樓　毗利帝那置樓　烏奢欽置樓　遮不呼蘇多置樓　若無審多置樓　阿支不置樓　毗利帝那置樓　莎訶

誦呪三遍縷三色結作七結痛處繫此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之有諸國王其國王境水旱不調穀米不登介時應當誦此陀羅尼七十七遍三稱我名堅勇菩薩我時當勑阿耨大龍娑伽羅龍使諸小龍給足其水令國豐實若其國內疫病流

塔下一四四六

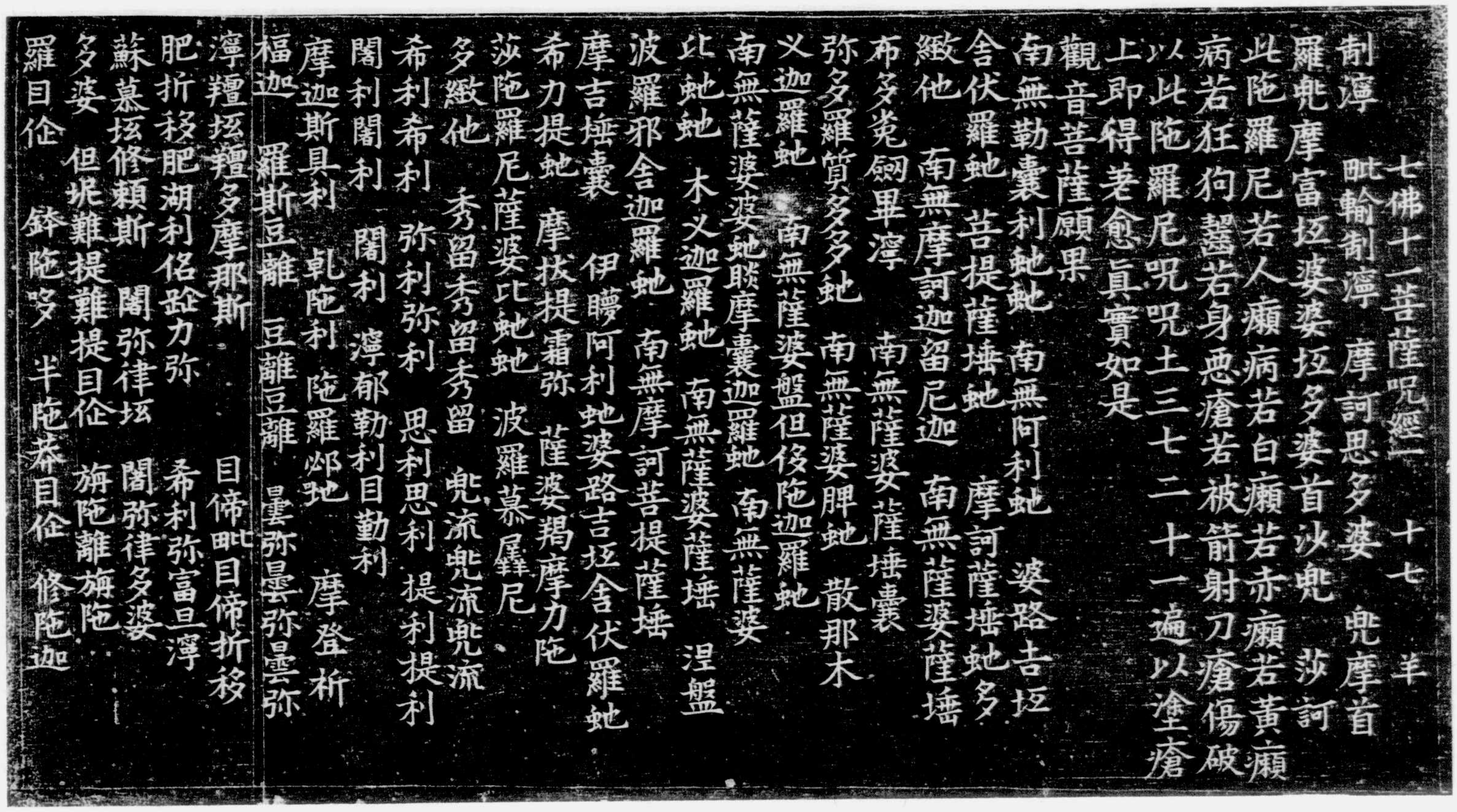


七佛十一菩薩呪經一　十五　羊
行有諸衆生病苦疲身我所當往語是人所隨其
偏發療治救濟有諸衆生乏於財物我當給施令
無所乏若諸國王欲求所願應當修行此陁羅尼若
在塔中若空閑地淨潔洗浴著新淨衣七日七夜受
持八戒六時行道於一時中七遍誦此陁羅尼若其
國王心淳厚者三日三夜即得如願極到七日無不尅
果燒黒沉水香栴檀香散五色花然胡麻油燈於
月八日十四日十五日是時三稱我名堅勇菩薩我時
當與天龍八部往是人所與其所願是人若於夢中若
惺悟心或得珎寶或見白象或得果實尒時當知即
得所願我釋摩男菩薩今欲說大神呪擁護諸衆生
國土虛弱事刀兵及寇賊疫病悉皆消滅所說大
神呪功力如是
曇無呼蘇兜流　曇蜜耆兜流　曇蜜卑梨兜流
奢副都兜流　莎訶
誦呪三遍縷八色結作四結繫兩脚此神呪
力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提六反
震動一佛境界悉能為之其中諸王統理民
物不以節度故使隣國刀兵競起天龍悉怒
水旱不調國王尒時責已修德慈惠天下寬
縱民物徵善捨惡寬饒衆生懺悔慙愧與民
更始從此日夜萬惡都息衆善普集天龍歡
喜雨澤以時五穀熟成疫氣消滅王於尒時
日日三時應當讀誦此陁羅尼所願成就真實
不虛我釋摩男菩薩所說如是勸囑諸國王事
阿難比丘所說神呪
名支富敷胡（晉言生死長眠令得惺悟）烏冢支富敷胡
（晉言衆生五欲淤泥中卧提扶令出）卑梨帝囊支富敷胡
（晉言衆生為無明貪欲瞋恚所中我令拔出）

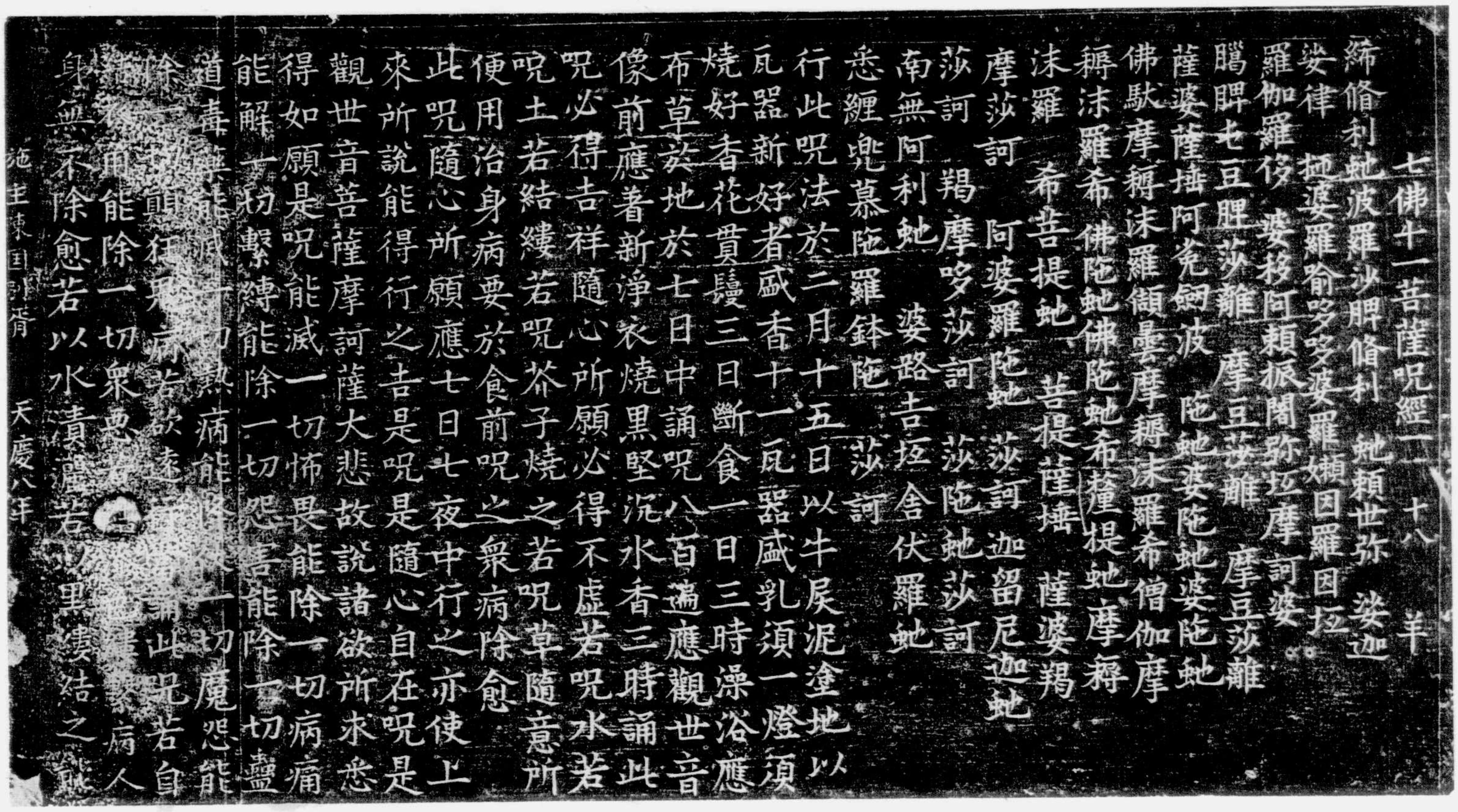


七佛十一菩薩呪經一　十六　羊
此陁羅尼力能令衆生心得解脫畢竟一乘
不墮小乘畢竟清淨圓滿具足有諸衆生迷
於大乘以呪力故還得決定猶如濁水置之神
珠以珠力故水則湛清此陁羅尼勢分所及
衆生蒙祐悉得解脫此陁羅尼呪三千世界
須弥山王皆悉動搖不安其所帝釋天王驚
怖出宮是誰神變乃至如是諸龍王宮皆悉
震動畱畱不安如動花樹諸龍驚走逃竄孔
穴諸神仙人心迷腦轉山山相搏不安其所四
大海水為之涌沸魚鼈黿鼉龜藏竄孔穴此
大神呪神力如是其有讀誦書寫竹帛此人現
身得佛光三昧能除七十億劫生死重罪悉
滅無餘阿難比丘說此陁羅尼竟
普賢菩薩所說大陁羅尼大神呪經
名支波冢（晉言決定）毗尼波冢（晉言斷結）烏蘇波冢（晉言生盡）
此呪能令衆生心得解脫滅三毒病却障道
罪他方怨賊悉皆摧滅境內所有怨家盜賊
悉能攘之若行曠野惡獸毒虫聞此陁羅尼
神呪口則閉塞不能為害此陁羅尼神呪乃
是過去四十億諸佛所說我今說之其有修
行此陁羅尼者願果不虛今故略說
大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陁羅尼神呪
南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路吉坻
舍伏羅虵　菩提薩埵虵　摩訶薩埵虵摩
阿薩埵虵　伊夢多多崩　波羅婆叉弥　南無勒囊利
佛婆禪摩比至窒馳薩埵
虵虵　南無阿利虵婆路吉坻　舍伏羅虵菩
提薩埵虵　摩訶薩埵虵　多擲他俻目
泜毗目栓　伏流伏流　俻目流毗俻目流輸

塔下一六七〇

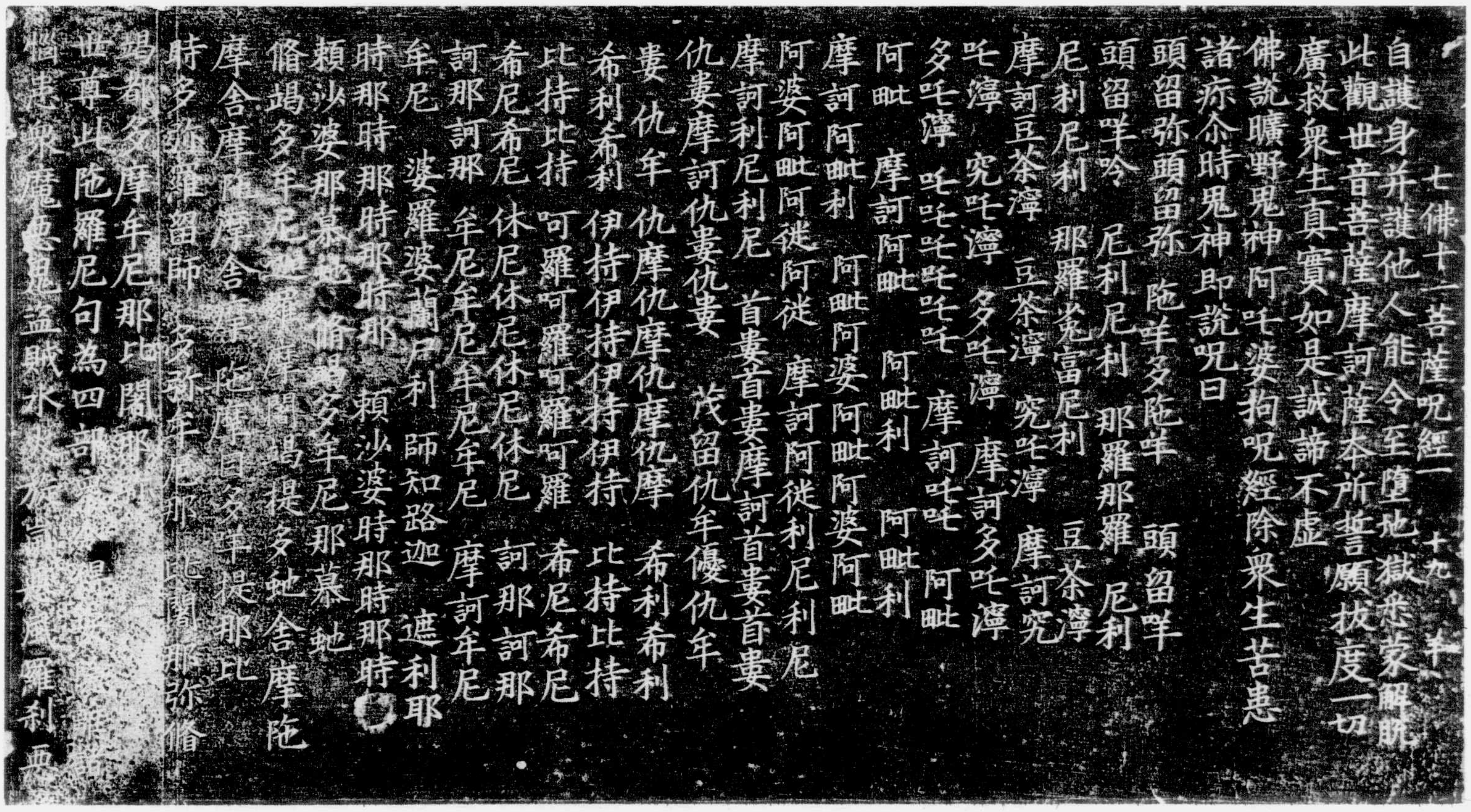


七佛十一菩薩呪經一　十七　羊
制濘　毗輸制濘　摩訶思多婆　兜摩首
羅兜摩富坻婆婆坻多婆首沙兜　莎訶
此陁羅尼若人癩病若白癩若赤癩若黃癩
病若狂狗齧若身悪瘡若被箭射刀瘡傷破
以此陁羅尼呪呪土三七二十一遍以塗瘡
上即得差愈眞實如是
觀音菩薩願果
南無勤囊利虵虵　南無阿利虵　婆路吉坻
舍伏羅虵　菩提薩埵虵　摩訶薩埵虵多
繳他　南無摩訶迦留尼迦　南無薩婆薩埵
布多毙阏畢濘　南無薩婆薩埵囊
弥多羅質多多虵　南無薩婆脾虵　散那木
义迦羅虵　南無薩婆盤但伇陁迦羅虵
南無薩婆婆虵睒摩囊迦羅虵　南無薩婆
比虵虵　木义迦羅虵　南無薩婆薩埵　涅盤
波羅邪舍迦羅虵　南無摩訶菩提薩埵
摩吉埵囊　伊䁞阿利虵婆路吉坻舍伏羅虵
希力提虵　摩拔提霜弥　薩婆羯摩力陁
莎陁羅尼薩婆比虵虵　波羅慕羼尼
多繳他　秀留秀留秀留　兜流兜流兜流
希利希利　弥利弥利　思利思利　提利提利
闍利闍利　闍利　濘郁勒利目勤利
摩迦斯具利　乹陁利　陁羅邲地　摩登析
福迦　羅斯豆離　豆離豆離　曇弥曇弥曇弥
濘羶坻羶多摩那斯　目俤毗目俤折移
肥折移肥湖利侶跭力弥　希利弥富旦濘
蘇慕坻偹賴斯　闍弥律坻　闍弥律多婆
多婆　但坭難提難提目佺　旃陁離旃陁
羅目佺　鉢陁哆　半陁㮏目佺　偹陁迦

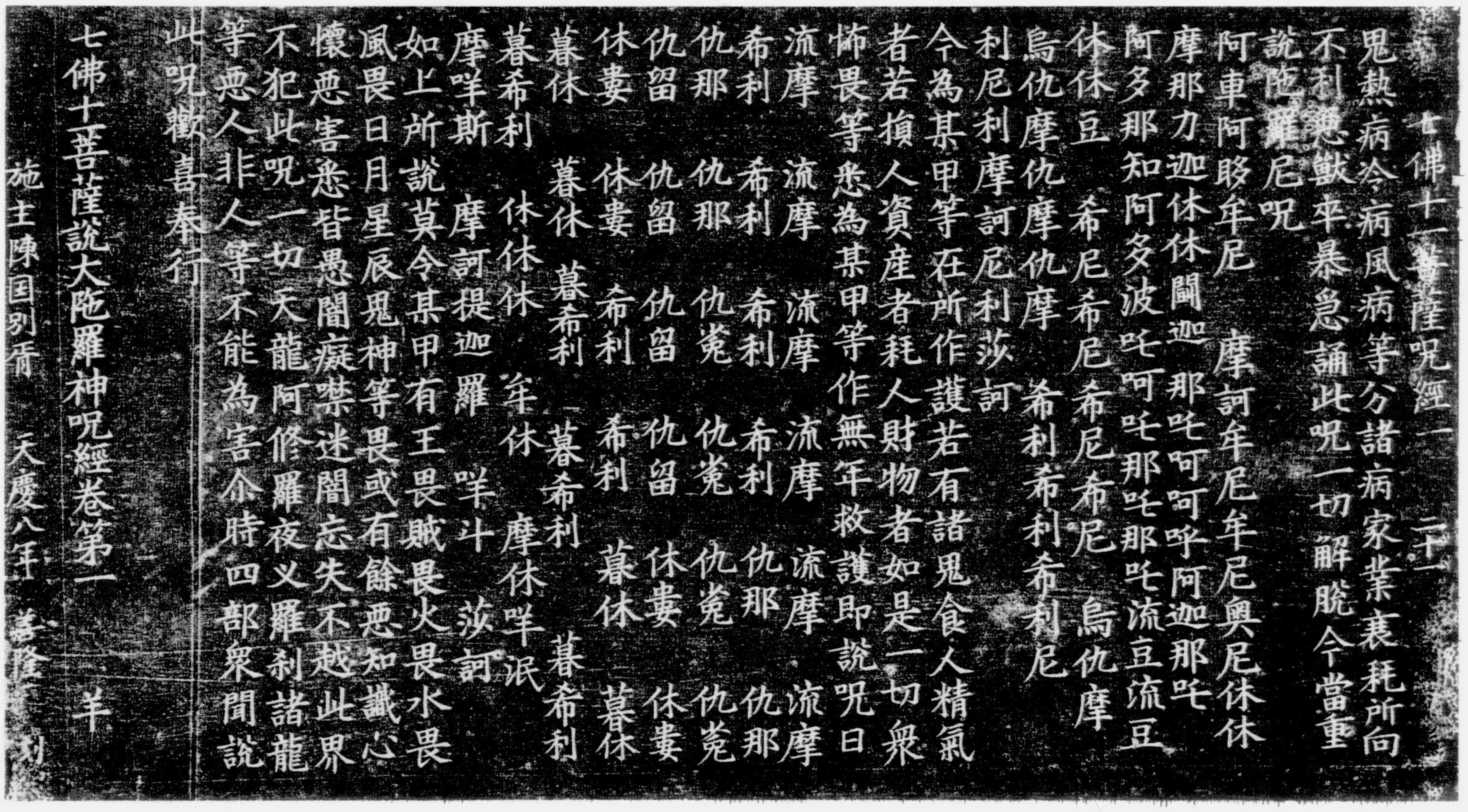


七佛十一菩薩呪經二　十八　羊
絺脩利虵波羅沙脾脩利　虵頼世弥　婆迦
婆律拪婆羅俞哆哆婆羅嬾因羅因坻
羅伽羅伇　婆移阿賴振闍弥坻摩訶婆
䑏脾七豆脾莎離　摩豆莎離　摩豆莎離
薩婆薩埵阿毙阏波　陁虵婆陁虵婆陁虵
佛馱摩耨沫羅僻曇摩耨沫羅希僧伽摩
耨沫羅希　佛陁虵佛陁虵希撞提虵摩耨
沫羅　希菩提虵　菩提薩埵　薩婆羯
摩莎訶　阿婆羅陁虵　莎訶迦留尼迦虵
莎訶　羯摩哆莎訶　莎陁虵莎訶
南無阿利虵　婆路吉坻舍伏羅虵
悉纏兜慕陁羅鉢陁　莎訶
行此呪法於二月十五日以牛屎泥塗地以
瓦器新好者盛香十一瓦器盛乳須一燈須
燒好香花貫鬘三日斷食一日三時澡浴應
布草茨地於七日中誦呪八百遍應觀世音
像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三時誦此
呪必得吉祥隨心所願必得不虛若呪水若
呪土若結縷若呪芥子燒之若呪草隨意所
便用治身病要於食前呪之衆病除愈
此呪隨心所願應七日七夜中行之亦使上
來所說能得行之吉是呪是隨心自在呪是
觀世音菩薩摩訶薩大悲故說諸欲所求悉
得如願是呪能滅一切怖畏能除一切病痛
能解一切繫縛能除一切怨害能除一切蠱
道毒[illegible]能滅一切熱病能[illegible]一切魔怨能
除一[illegible]顛狂鬼病若欲遠[illegible]誦此呪若自
[illegible]角能除一切衆悪若[illegible]病人
身無不除愈若以水潰[illegible]若以果縷結之[illegible]
施主康国别胥　天慶八年

塔下一八〇四

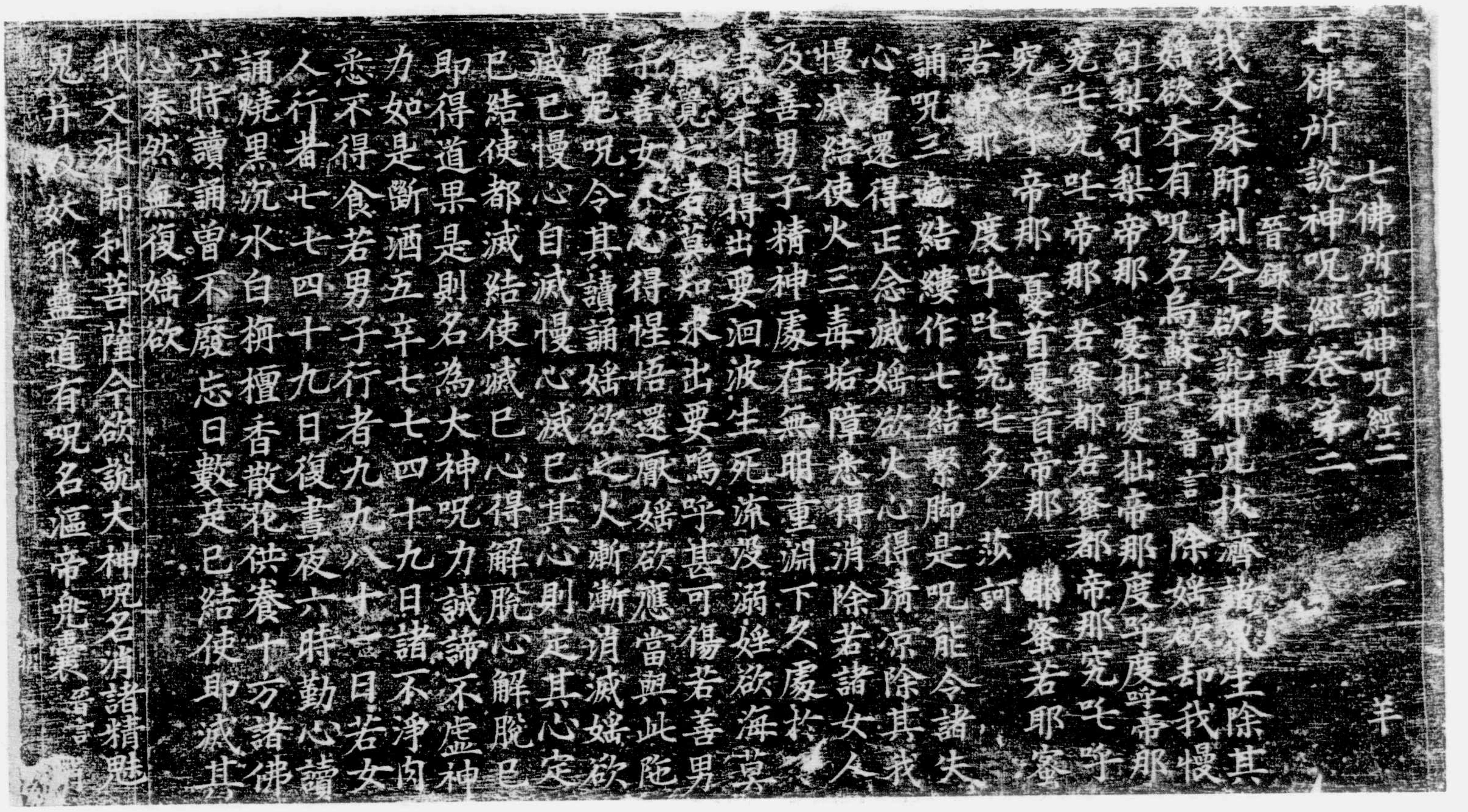


七佛十一菩薩呪經一　十九　羊
自護身并護他人能令至墮地獄悉蒙解脫
此觀世音菩薩摩訶薩本所誓願拔度一切
廣救衆生真實如是誠諦不虛
佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生苦患
諸疥尒時鬼神即說呪曰
頭留弥頭留弥　陁咩多陁咩　頭留咩
頭留咩吟　尼利尼利　那羅那羅　尼利
尼利尼利　那羅㝹富尼利　豆荼濘
摩訶豆荼濘　豆荼濘　究吒濘　摩訶究
吒濘　究吒濘　多吒濘　摩訶多吒濘
多吒濘　吒吒吒吒吒吒　摩訶吒吒　阿毗
阿毗　摩訶阿毗　阿毗利　阿毗利
摩訶阿毗利　阿毗阿婆阿毗阿婆阿毗
阿婆阿毗阿徙阿徙　摩訶阿徙利尼利尼
摩訶利尼利尼　首婁首婁摩訶首婁首婁
仇婁摩訶仇婁仇婁　茂留仇牟優仇牟
婁仇牟　仇摩仇摩仇摩仇摩　希利希利
希利希利　伊持伊持伊持伊持　比持比持
比持比持　呵羅呵羅呵羅呵羅　希尼希尼
希尼希尼　休尼休尼休尼休尼　訶那訶那
訶那訶那　牟尼牟尼牟尼牟尼　摩訶牟尼
牟尼　婆羅婆蘭尸利　師知路迦　遮利耶
時那時那時那時那　賴沙婆時那時那時[illegible]
賴沙婆那慕虵脩竭多牟尼那慕虵
脩竭多牟尼迦羅摩闍竭提多虵舍摩陁
摩舍摩陁摩舍摩陁摩曰多牟提那比
時多弥羅留師多弥牟陁那比闍那弥脩
竭都多摩牟尼那比闍那[illegible]
世尊此陁羅尼句為四部[illegible]
惱患衆魔惡鬼盜賊水火[illegible]羅剎惡



七佛十一菩薩呪經一　二十一
鬼熱病冷病風病等分諸病家業衰耗所向
不利惡獸卒暴急誦此呪一切解脫今當重
說陁羅尼呪
阿車阿眵牟尼　摩訶牟尼牟尼奧尼休休
摩那力迦休休闘迦那吒呵呵呼阿迦那吒
阿多那知阿多波吒呵吒那吒那吒流豆流豆
休休豆　希尼希尼希尼希尼　烏仇摩
烏仇摩仇摩仇摩　希利希利希利希利尼
利尼利摩訶尼利莎訶
今為某甲等在所作護若有諸鬼食人精氣
者若損人資産者耗人財物者如是一切衆
怖畏等悉為某甲等作無年救護即說呪曰
流摩　流摩　流摩　流摩　流摩　流摩
希利　希利　希利　希利　仇那　仇那
仇那　仇那　仇㝹　仇㝹　仇㝹　仇㝹
仇留　仇留　仇留　仇留　休婁　休婁
休婁　休婁　希利　希利　暮休　暮休
暮休　暮休　暮希利　暮希利　暮希利
暮希利　休休休　牟休　摩休咩泯
摩咩斯　摩訶提迦羅　咩斗莎訶
如上所說莫令某甲有王畏賊畏火畏水畏
風畏日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心
懷惡害悉皆愚闇癡噤迷闇忘失不越此界
不犯此呪一切天龍阿修羅夜叉羅剎諸龍
等惡人非人等不能為害尒時四部衆聞說
此呪歡喜奉行
七佛十一菩薩說大陁羅尼神呪經卷第一　羊
施主陳国別胥　天慶八年　善隆[illegible]刻

塔下一五三八



七佛所說神呪經二　一　羊

七佛所說神呪經卷第二

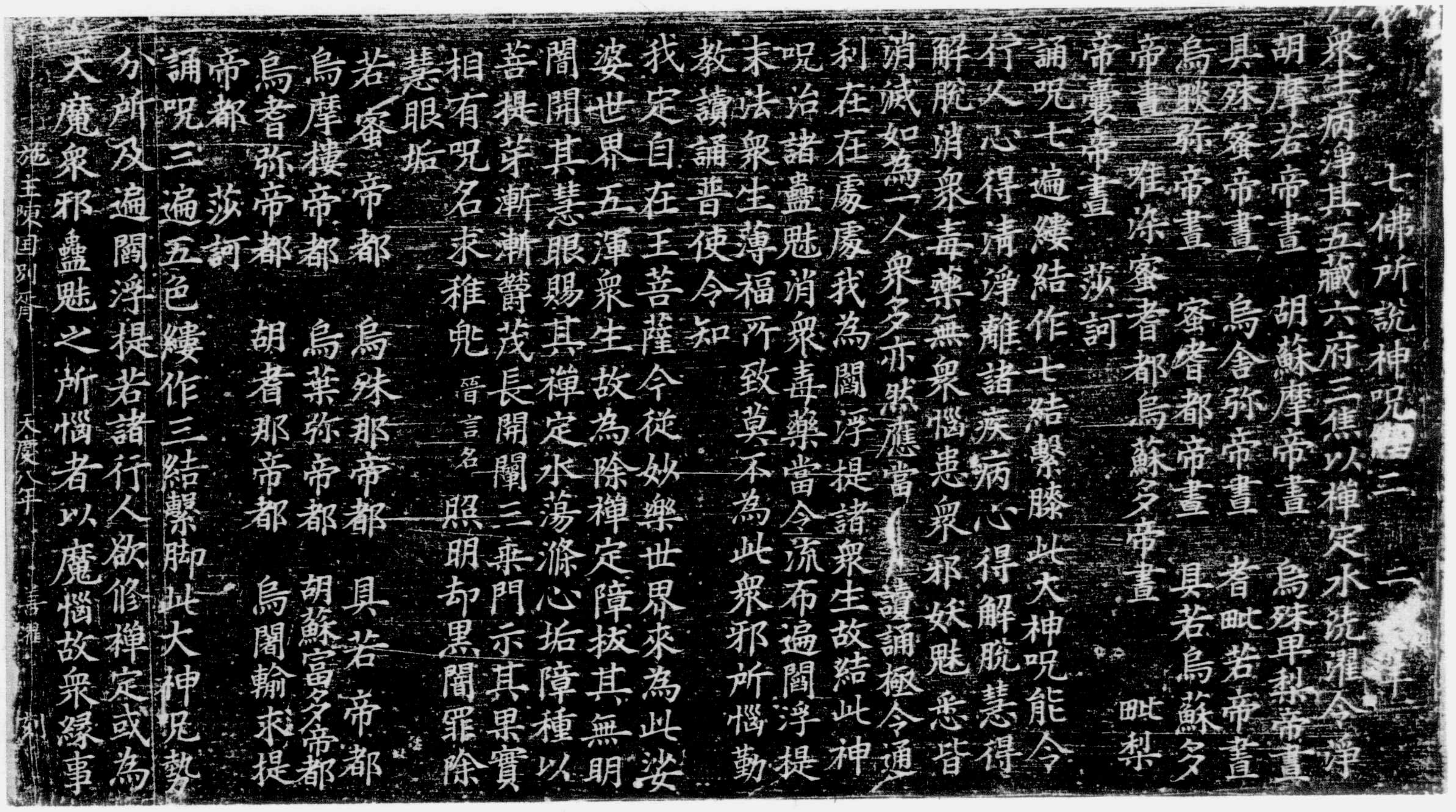
晉錄失譯

我文殊師利今欲說神呪拔濟諸衆生除其婬欲本有呪名烏蘇吒（音言）除婬欲却我慢

句梨句梨帝那憂拙憂拙帝那度乎度呼帝那究吒究吒帝那若蜜都若蜜都帝那究吒呼究吒呼帝那憂首憂首帝那耶蜜若耶蜜若帝那度呼吒究吒多莎訶

誦呪三遍結縷作七結繫脚是呪能令諸失心者還得正念滅婬欲火心得清凉除其我慢滅結使火三毒垢障悉得消除若諸女人及善男子精神處在無明重淵下久處於生死不能得出要迴波生死流沒溺婬欲海莫能覺之者莫知求出要嗚呼甚可傷若善男子善女人心得惺悟還厭婬欲應當與此陀羅尼呪令其讀誦婬欲之火漸漸消滅婬欲滅已慢心自滅慢心滅已其心則定其心定已結使都滅結使滅已心得解脫心解脫已即得道果是則名為大神呪力誠諦不虛神力如是斷酒五辛七七四十九日諸不淨肉悉不得食若男子行者九九八十一日若女人行者七七四十九日復晝夜六時勤心讀誦燒黑沉水自栴檀香散花供養十方諸佛六時讀誦曾不廢忘日數是已結使即滅其心泰然無復婬欲

我文殊師利菩薩今欲說大神呪名消諸精魅鬼并及妖邪蠱道有呪名漚帝兜囊（晉言）



七佛所說神呪經二　二　羊

衆生病淨其五藏六府三焦以禪定水洗濯令淨

胡摩若帝晝　胡蘇摩帝晝　烏殊卑梨帝晝

具殊蜜帝晝　烏舍弥帝晝　者毗若帝晝

烏睒弥帝晝　蜜耆都帝晝　具若烏蘇多帝晝　唯涂蜜耆都烏蘇多帝晝　毗梨帝囊帝晝　莎訶

誦呪七遍縷結作七結繫膝此大神呪能令行人心得清淨離諸疾病心得解脫慧得解脫消衆毒藥無衆惱患衆邪妖魅悉皆消滅如為一人衆多亦然應當讀誦極令通利在在處處我為閻浮提諸衆生故結此神呪治諸蠱魅消衆毒藥當令流布遍閻浮提末法衆生薄福所致莫不為此衆邪所惱勤教讀誦普使令知

我定自在王菩薩今從妙樂世界來為此娑婆世界五渾衆生故為除禪定障拔其無明闇開其慧眼賜其禪定水蕩滌心垢障種以菩提芽漸漸鬱茂長開闡三乘門示其果實相有呪名末稚兜（晉言名）照明却黑闇羅除慧眼垢

若蜜帝都　烏殊那帝都　具若帝都

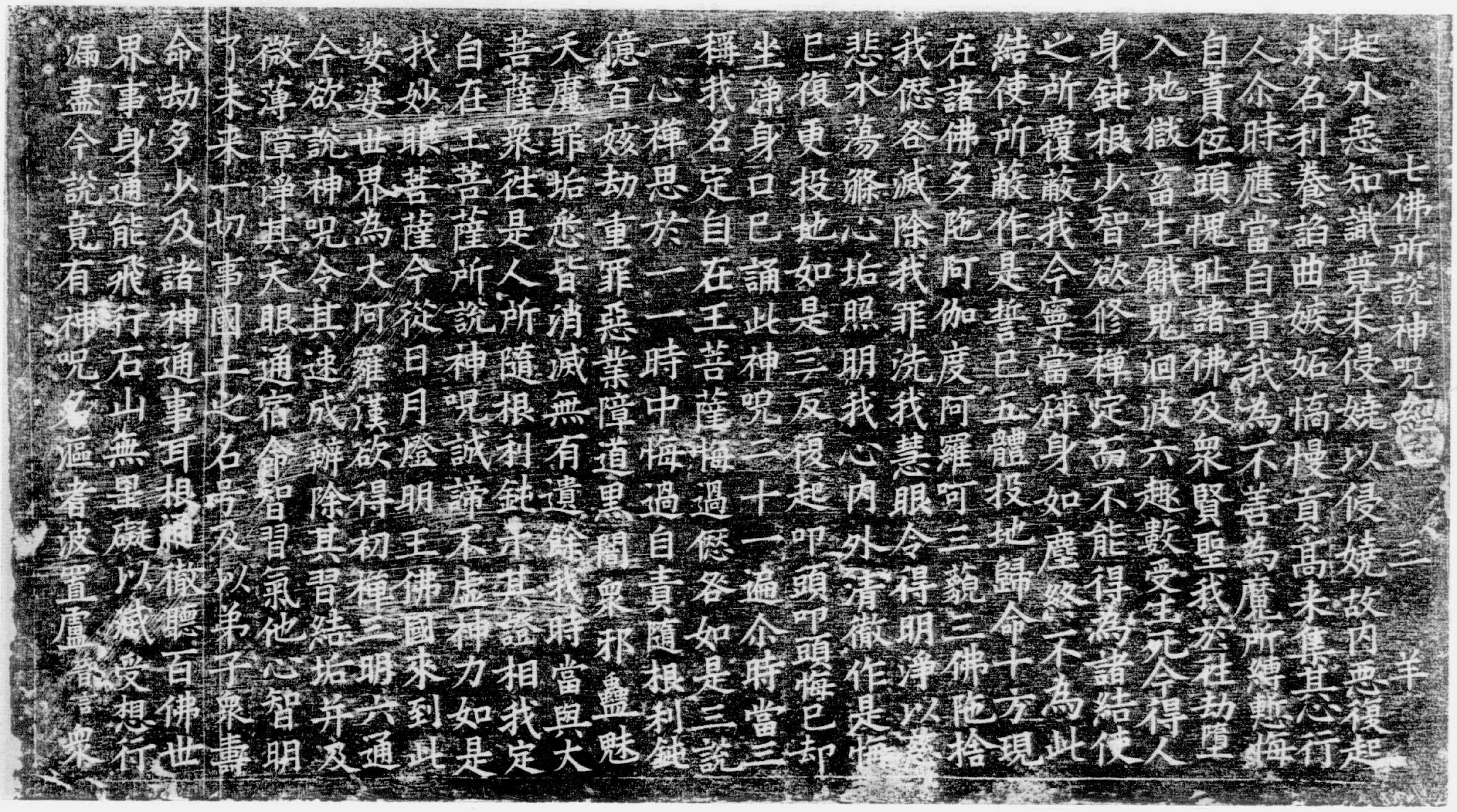
烏摩樓帝都　烏葉弥帝都　胡蘇富多帝都

烏耆弥帝都　胡耆那帝都　烏闍輸求提帝都　莎訶

誦呪三遍五色縷作三結繫脚此大神呪勢分所及遍閻浮提若諸行人欲修禪定或為天魔衆邪蠱魅之所惱者以魔惱故衆緣事

施主陳国別胥　天慶八年　書雕　劉

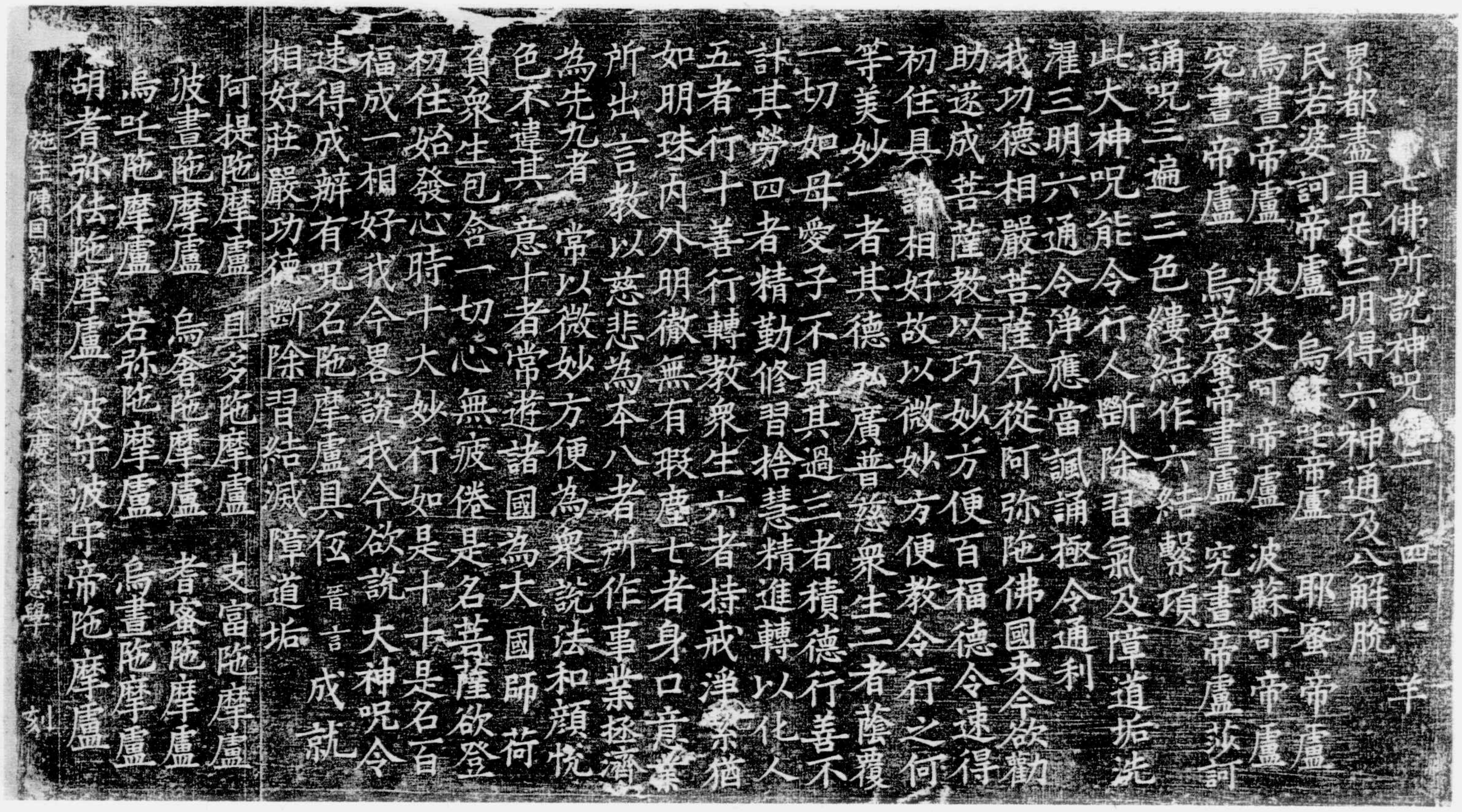
塔下一六六七



七佛所說神呪經二　三　羊

起外惡知識覺来侵嬈以侵嬈故内惡復起求名利養諂曲嫉妬憍慢貢高来集其心行人尒時應當自責我為不善為魔所縛悔自責伍頭愧耻諸佛及衆賢聖我於往劫墮入地獄畜生餓鬼洄波六趣數受生死今得人身鈍根少智欲修禪定而不能得為諸結使之所覆蔽我今寧當碎身如塵終不為此結使所蔽作是誓已五體投地歸命十方現在諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁捨我愆咎滅除我罪洗我慧眼令得明淨以慈悲水蕩滌心垢照明我心內外清徹作是悔已復更投地如是三反復起叩頭叩頭悔已却坐淨身口已誦此神呪二十一遍尒時當三稱我名定自在王菩薩悔過愆咎如是三說一心禪思於一時中悔過自責隨根利鈍億百姟劫重罪惡業障道黒闇衆邪蠱魅天魔罪垢悉皆消滅無有遺餘我時當與大菩薩衆往是人所隨根利鈍示其證相我定自在王菩薩所說神呪誠諦不虚神力如是

我妙眼菩薩今從日月燈明王佛國来到此娑婆世界為大阿羅漢欲得初禪三明六通今欲說神呪令其速成辦除其習結垢并及微薄障淨其天眼通宿命智習氣他心智明了未来一切事國土之名号及以弟子衆壽命劫多少及諸神通事耳根徹聽百佛世界事身通能飛行石山無罣礙以識受想行漏盡今說竟有神呪名漚者波置盧（晉言）衆



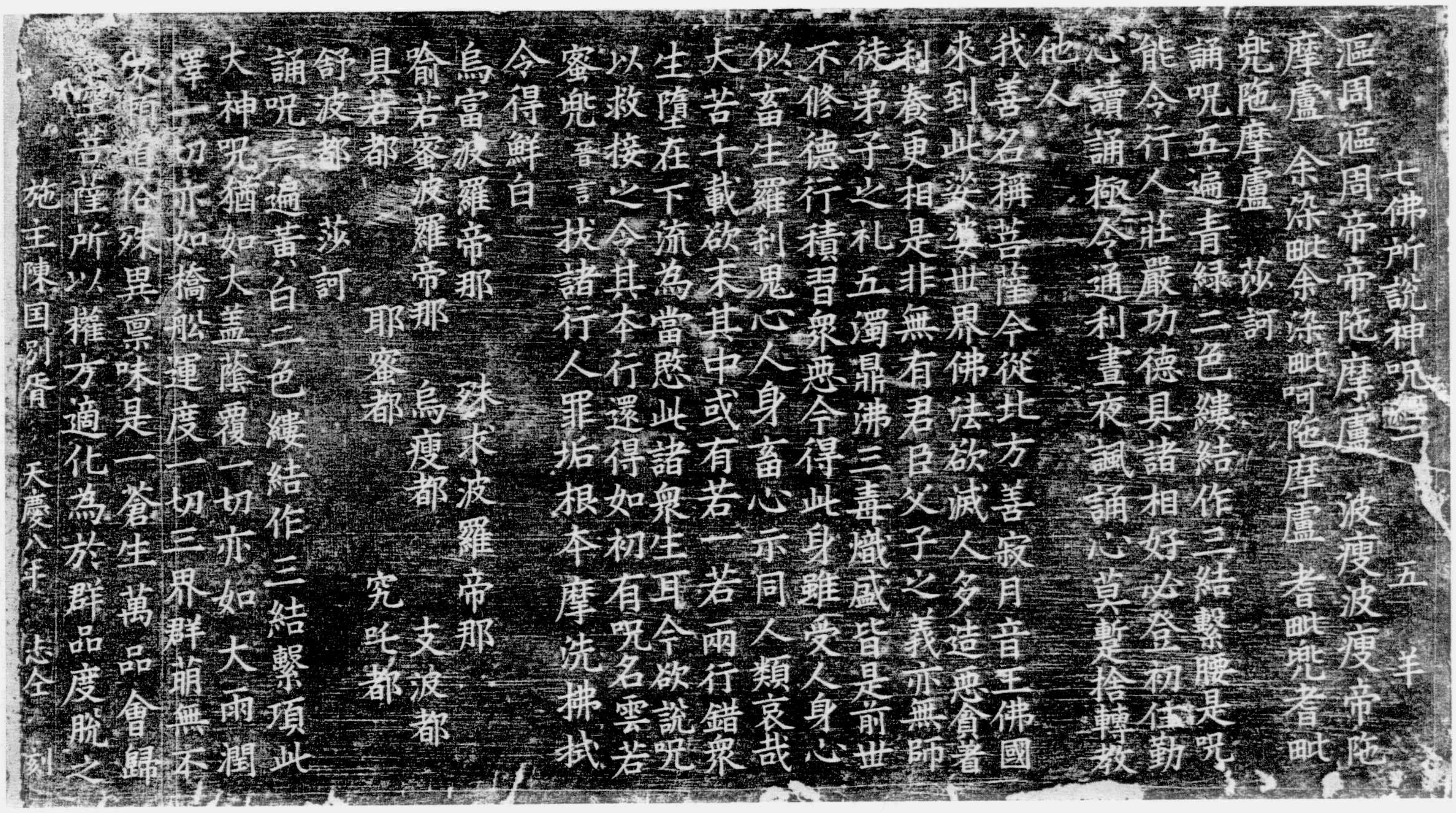
七佛所說神呪經二　四　羊

累都盡具足三明得六神通及八解脫民若婆訶帝盧烏吒帝盧耶蜜帝盧烏晝帝盧　波支呵帝盧　波蘇呵帝盧究晝帝盧　烏若蜜帝晝盧　究晝帝盧莎訶誦呪三遍三色縷結作六結繫項此大神呪能令行人斷除習氣及障道垢洗濯三明六通令淨應當諷誦極令通利我功德相嚴菩薩今從阿弥陁佛國来今欲勸助遂成菩薩教以巧妙方便百福德令速得初住具論相好故以微妙方便教令行之何等美妙一者其德弘廣普慈衆生二者蔭覆一切如母愛子不見其過三者積德行善不計其勞四者精勤修習捨慧精進轉以化人五者行十善行轉教衆生六者持戒淨潔猶如明珠內外明徹無有瑕塵七者身口意業所出言教以慈悲為本八者所作事業拯濟為先九者常以微妙方便為衆說法和顏悅色不違其意十者常遊諸國為大國師荷負衆生包含一切心無疲倦是名菩薩欲登初住始發心時十大妙行如是十十是名百福成一相好我今畧說我今欲說大神呪令速得成辦有呪名陁摩盧具伍（晉言成就）相好莊嚴功德斷除習結滅障道垢

阿提陁摩盧　具多陁摩盧　支富陁摩盧
波晝陁摩盧　烏奢陁摩盧　耆蜜陁摩盧
烏吒陁摩盧　若弥陁摩盧　烏晝陁摩盧
胡者弥佉陁摩盧　波守波守帝陁摩盧

施主陳国列育　天慶八年　惠學　刻

塔下一八〇一



七佛所說神呪經三　五　羊

漚周漚周帝帝陁摩盧波瘦波瘦帝陁
摩盧余染毗余染毗呵陁摩盧耆毗兜耆毗
兜陁摩盧莎訶

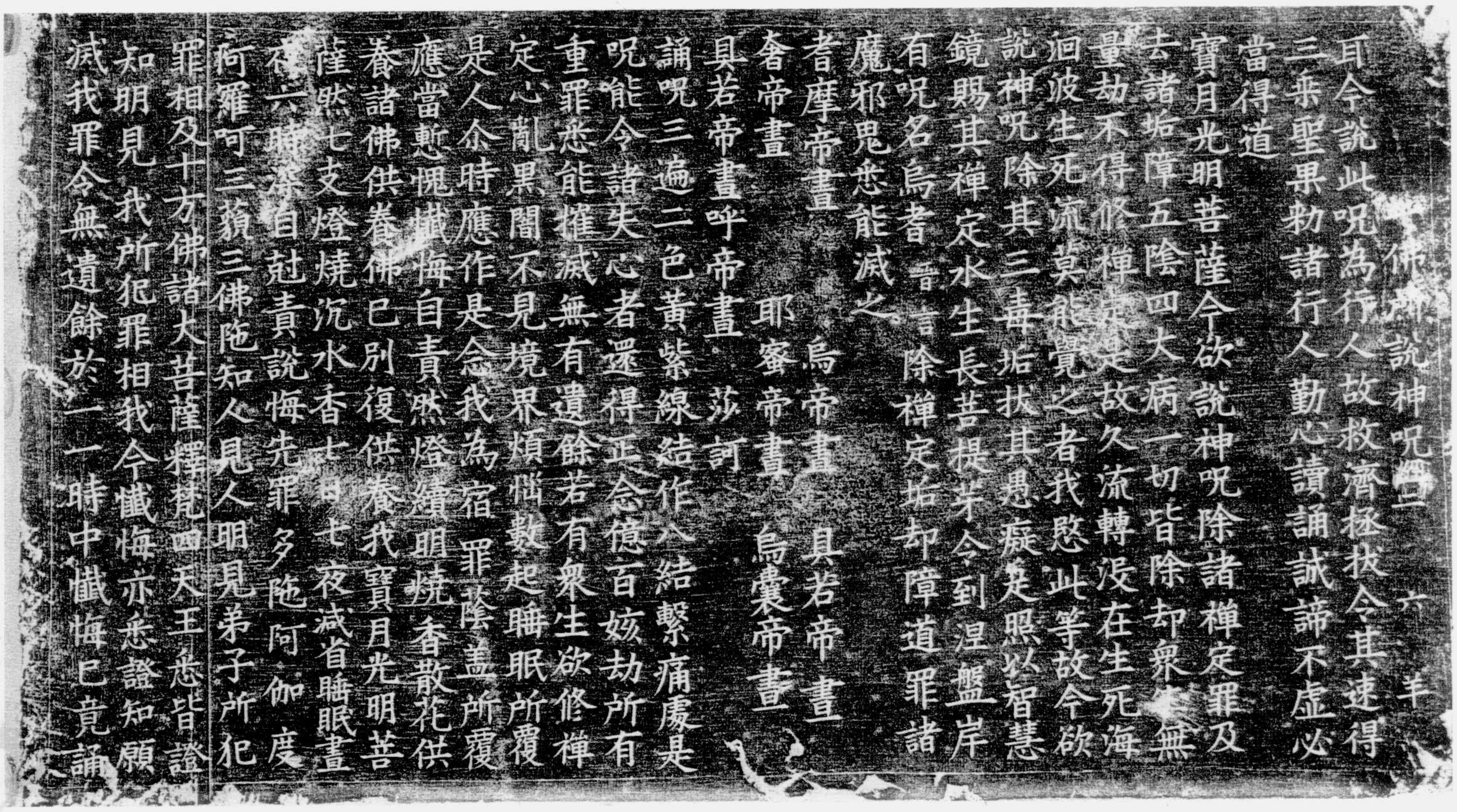
誦呪五遍青緑二色縷結作三結繫腰是呪
能令行人莊嚴功德具諸相好必登初住勤
心讀誦極令通利晝夜諷誦心莫暫捨轉教
他人

我善名稱菩薩今從北方善寂月音王佛國
來到此娑婆世界佛法欲滅人多造惡貪著
利養更相是非無有君臣父子之義亦無師
徒弟子之礼五濁鼎沸三毒熾盛皆是前世
不修德行積習衆惡今得此身雖受人身心
似畜生羅刹鬼心人身畜心亦同人類哀哉
大苦千載欲末其中或有若一若兩行錯衆
生墮在下流為當愍此諸衆生耳今欲說呪
以救接之令其本行還得如初有呪名雲若
蜜兜（音言）拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭
令得鮮白

烏富波羅帝那　殊求波羅帝那
踰若蜜波羅帝那　烏瘦都　支波都
具若都　耶蜜都　究叱都
舒波都　莎訶

誦呪三遍黄白二色縷結作三結繫項此
大神呪猶如大蓋蔭覆一切亦如大雨潤
澤一切亦如橋船運度一切三界群萌無不
蒙賴道俗殊異稟味是一蒼生萬品會歸
聖菩薩所以權方適化為於群品度脫之

施主陳国別胥　天慶八年　志仝　刻



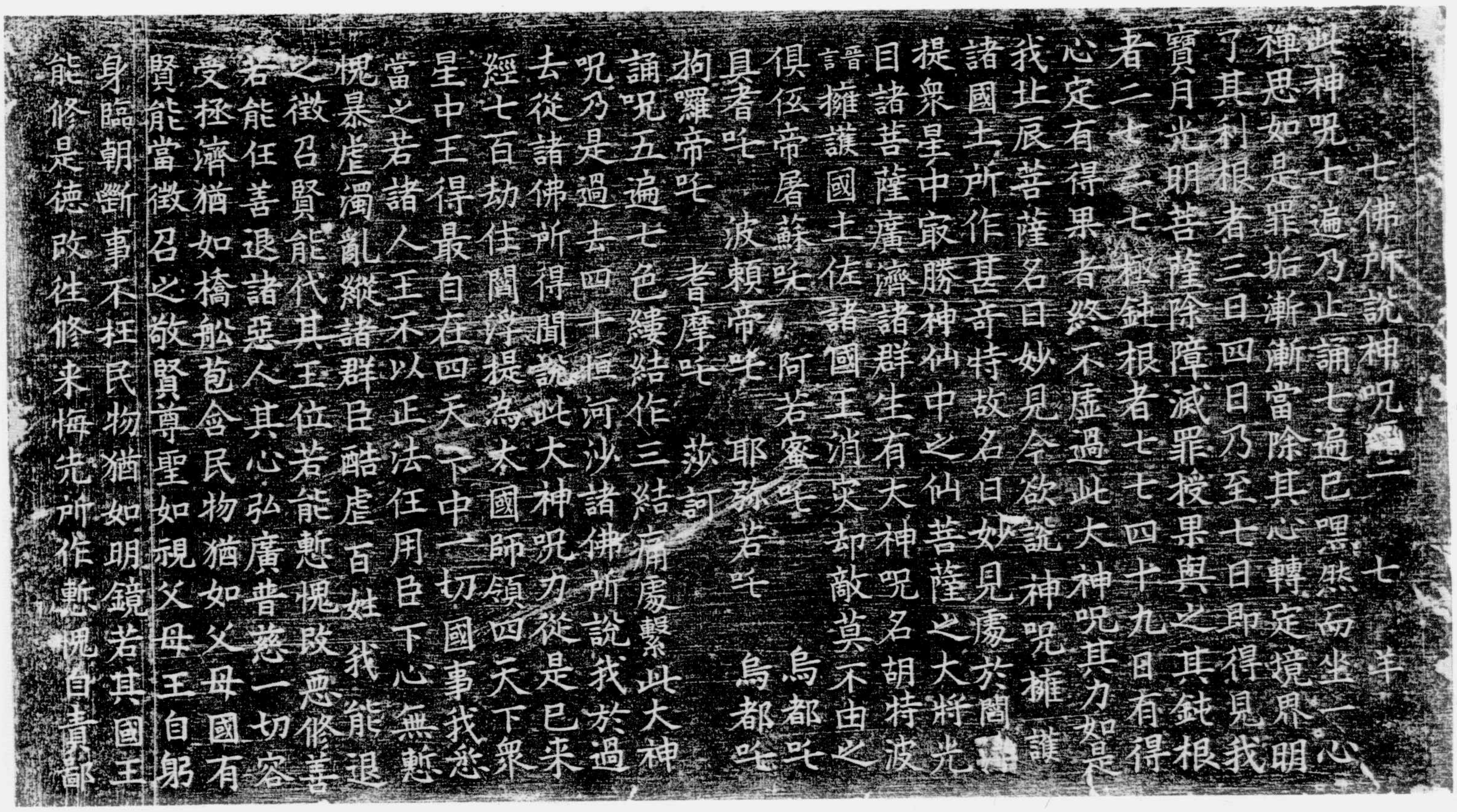
佛所說神呪經三　六　羊

耳今說此呪為行人故救濟極拔令其速得
三乘聖果勅諸行人勤心讀誦誠諦不虛必
當得道

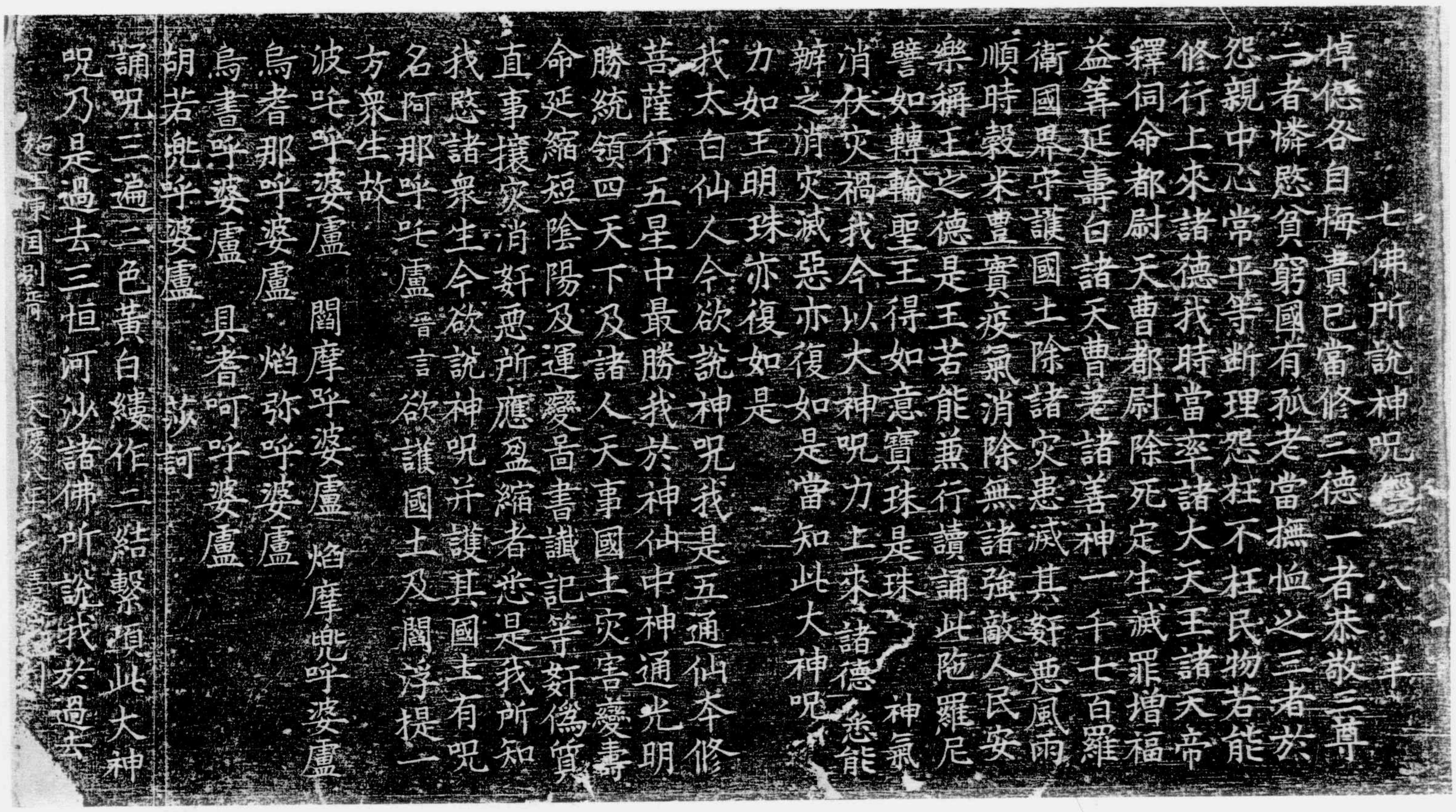
寶月光明菩薩今欲說神呪除諸禪定罪及
去諸垢障五陰四大病一切皆除却衆生無
量劫不得修禪定是故久流轉沒在生死海
迴波生死流莫能覺之者我愍此等故今欲
說神呪除其三毒垢拔其愚癡是照以智慧
鏡賜其禪定水生長菩提芽令到涅盤岸
有呪名烏者（音言）除禪定垢却障道罪諸
魔邪鬼悉能滅之

者摩帝晝　烏帝晝　具若帝晝
奢帝晝　耶蜜帝晝　烏囊帝晝
具若帝晝呼帝晝　莎訶

誦呪三遍二色黄紫線結作八結繫痛處是
呪能令諸失心者還得正念憶百姟劫所有
重罪悉能摧滅無有遺餘若有衆生欲修禪
定心亂黑闇不見境界煩惱數起睡眠所覆
是人尒時應作是念我為宿罪陰蓋所覆
應當慙愧懺悔自責然燈續明燒香散花供
養諸佛供養佛已別復供養我寶月光明菩
薩然七支燈燒沉水香七日七夜減省睡眠晝
夜六時澡自尅責說悔先罪多陁阿伽度
阿羅呵三藐三佛陁知人見人明見弟子所犯
罪相及十方佛諸大菩薩釋梵四天王悉皆證
知明見我所犯罪相我今懺悔亦悉證知願
滅我罪令無遺餘於一一時中懺悔已竟誦

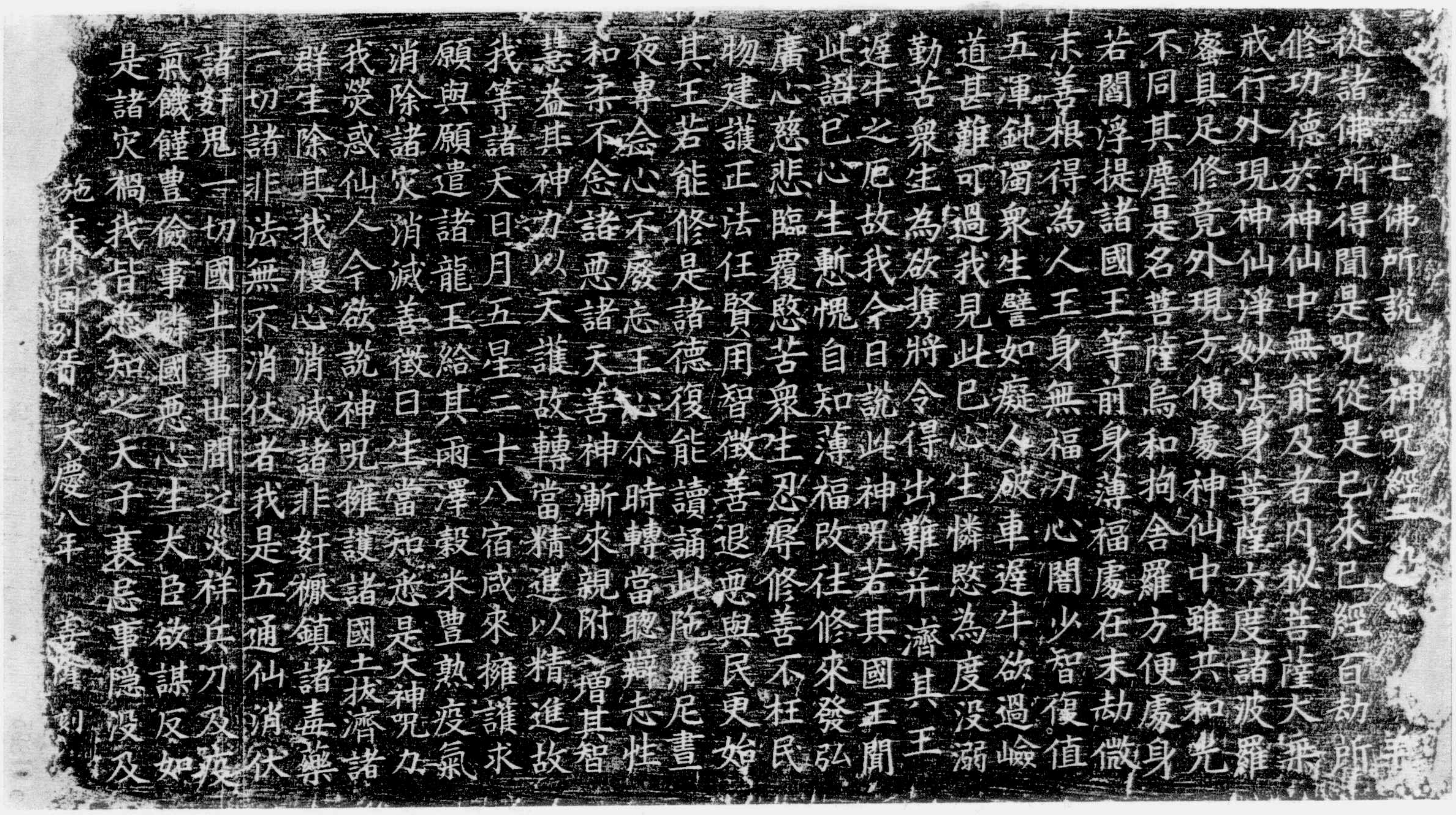


七佛所說神呪經二　七　羊
此神呪七遍乃止誦七遍已嘿然而坐一心
禪思如是罪垢漸漸當除其心轉定境界明
了其利根者三日四日乃至七日即得見我
寶月光明菩薩除障滅罪授果與之其鈍根
者二七三七極鈍根者七七四十九日有得
心定有得果者終不虛過此大神呪其力如是
我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪擁護
諸國土所作甚奇特故名曰妙見處於閻[illegible]
提衆星中最勝神仙中之仙菩薩之大將光
目諸菩薩廣濟諸群生有大神呪名胡特波
（譜）擁護國土佐諸國王消災却敵莫不由之
俱伍帝　屠蘇咜　阿若蜜咜　烏都咜
具者咜　波賴帝咜　耶弥若咜　烏都咜
拘羅帝咜　者摩咜　莎訶
誦呪五遍七色縷結作三結痛處繫此大神
呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我於過
去從諸佛所得聞說此大神呪力從是已来
經七百劫住閻浮提為太國師領四天下衆
星中王得最自在四天下中一切國事我悉
當之若諸人王不以正法任用臣下心無慙
愧暴虐濁亂縱諸群臣酷虐百姓我能退
之徵召賢能代其王位若能慙愧改惡修善
若能任善退諸惡人其心弘廣普慈一切容
受拯濟猶如橋船苞含民物猶如父母國有
賢能當徵召之敬賢尊聖如視父母王自躬
身臨朝斷事不枉民物猶如明鏡若其國王
能修是德改往修来悔先所作慙愧自責鄙

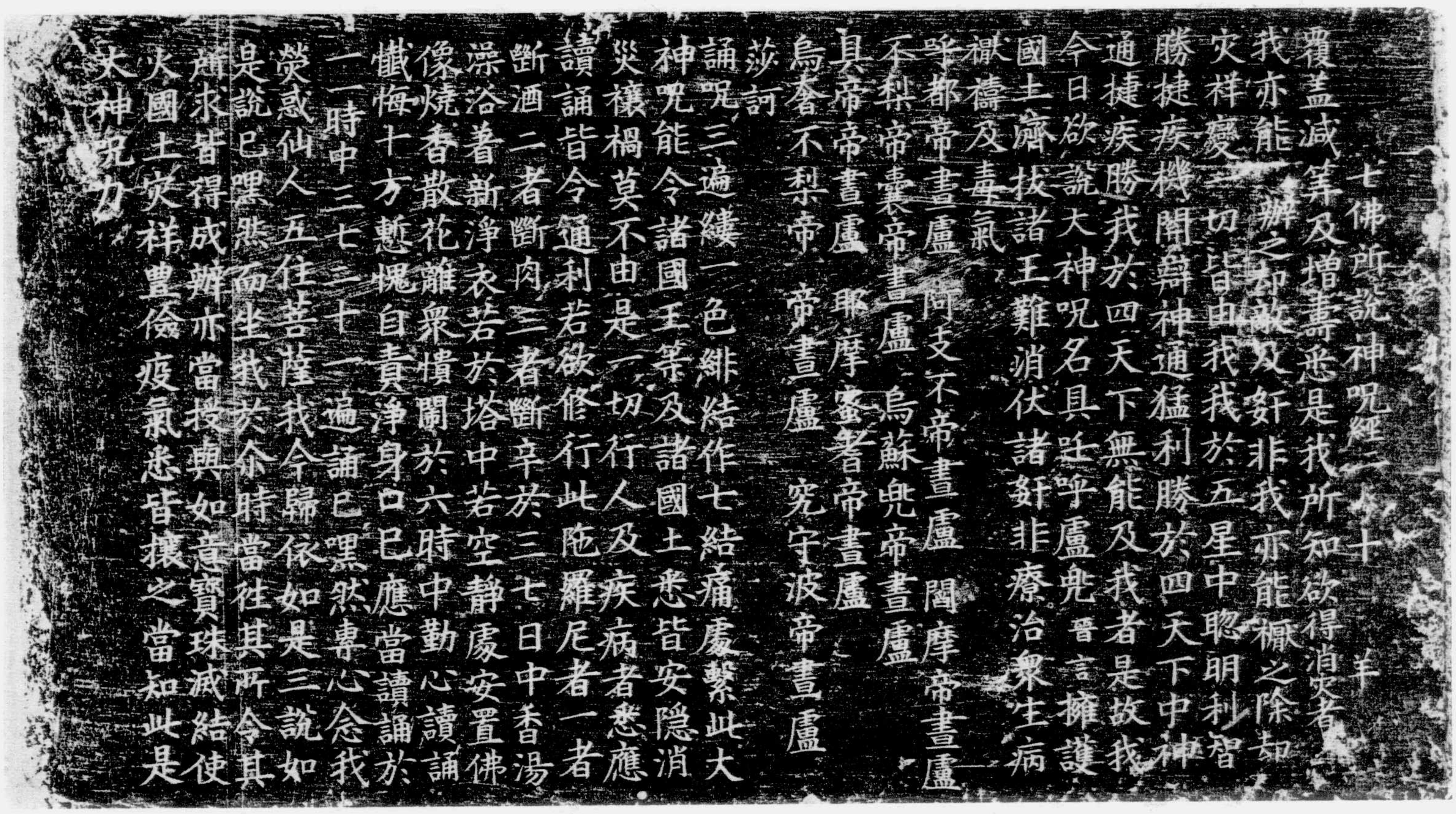


七佛所說神呪經二　八　羊
悼愆各自悔責已當修三德一者恭敬三尊
二者憐愍貧窮國有孤老當撫恤之三者於
怨親中心常平等斷理怨枉不枉民物若能
修行上來諸德我時當率諸大天王諸天帝
釋伺命都尉天曹都尉除死定生滅罪增福
益筭延壽白諸天曹老諸善神一千七百羅
衛國界守護國土除諸災患滅其姧惡風雨
順時穀米豊實疫氣消除無諸強敵人民安
樂稱王之德是王若能兼行讀誦此陁羅尼
譬如轉輪聖王得如意寶珠是珠神氣
消伏災禍我今以大神呪力上來諸德悉能
辦之消災滅惡亦復如是當知此大神呪
力如王明珠亦復如是
我太白仙人今欲說神呪我是五通仙本修
菩薩行五星中最勝我於神仙中神通光明
勝統領四天下及諸人天事國土災害變壽
命延縮短陰陽及運變啚書讖記等姧僞質
直事攘災消姧惡所應盈縮者悉是我所知
我愍諸衆生今欲說神呪并護其國土有呪
名阿那呼咜盧（晋言）欲護國土及閻浮提一
方衆生故
波咜呼婆盧　閻摩呼婆盧　焰摩兜呼婆盧
烏者那呼婆盧　焰弥呼婆盧
烏晝呼婆盧　具者呵呼婆盧
胡若兜呼婆盧　莎訶
誦呪三遍二色黄白縷作二結繫項此大神
呪乃是過去三恒河沙諸佛所說我於過去
施主康国別哥　天慶八年[illegible]書[illegible]刻

塔下一六六九

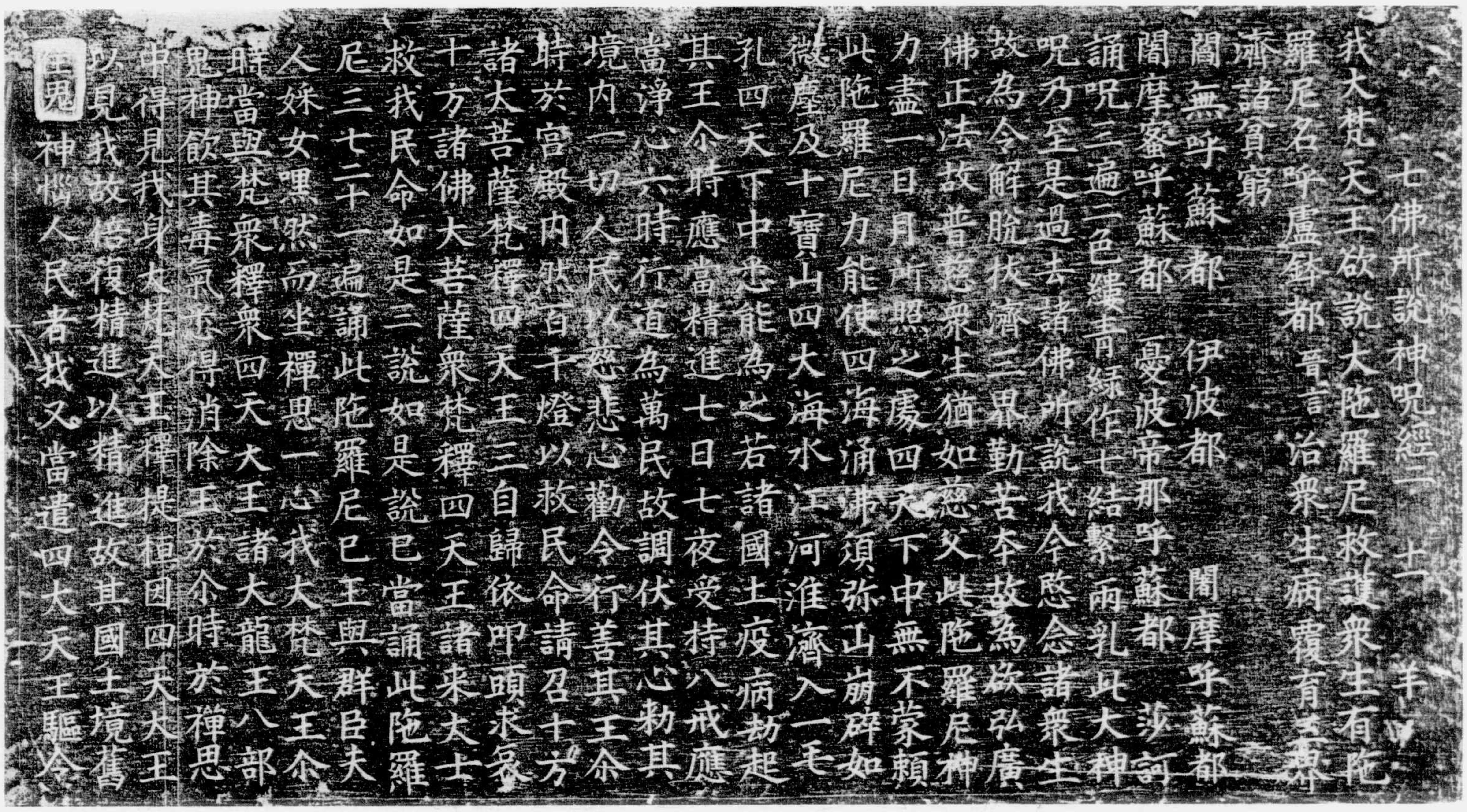


七佛所說神呪經二　第
從諸佛所得聞是呪從是已來已經百劫所
修功德於神仙中無能及者內秘菩薩大乘
戒行外現神仙淨妙法身菩薩六度諸波羅
蜜具足修竟外現方便處神仙中雖共和光
不同其塵是名菩薩烏和拘舍羅方便處身
若閻浮提諸國王等前身薄福處在末劫微
末善根得為人王身無福力心闇少智復值
五濁鈍濁衆生譬如癡人破車遅牛欲過嶮
道甚難可過我見此已心生憐愍為度没溺
勤苦衆生為欲携將令得出難并濟其王
遅牛之厄故我今日說此神呪若其國王聞
此語已心生慙愧自知薄福改往修來發弘
廣心慈悲臨覆愍苦衆生忍辱修善不枉民
物建護正法任賢用智徵善退惡與民更始
其王若能修是諸德復能讀誦此陀羅尼晝
夜專念心不廢忘王心尒時轉當聰辯志性
和柔不念諸惡諸天善神漸來親附增其智
慧益其神力以天護故轉當精進以精進故
我等諸天日月五星二十八宿咸來擁護求
願與願遣諸龍王給其雨澤穀米豐熟疫氣
消除諸災消滅善徵日生當知悉是大神呪力
我熒惑仙人令欲說神呪擁護諸國土拔濟諸
群生除其我慢心消滅諸非奸㩄鎮諸毒藥
一切諸非法無不消伏者我是五通仙消伏
諸奸鬼一切國土事世間之災祥兵刀及疫
氣饑饉豐儉事隣國惡心生大臣欲謀反如
是諸災禍我皆悉知之天子裏患事隱没及
施主陳回列晉　天慶八年　嘉隆刻

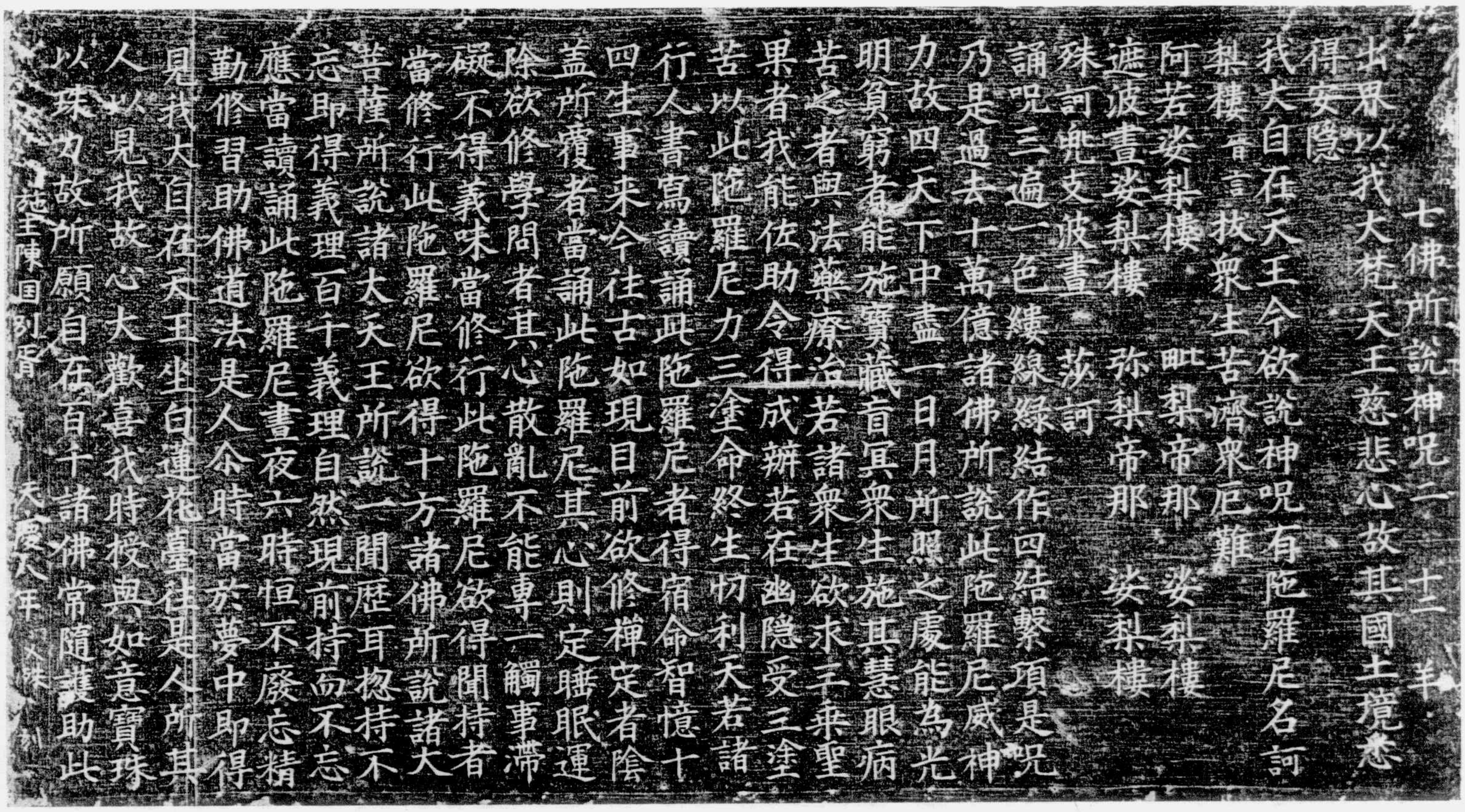


七佛所說神呪經二　十　羊
覆蓋減筭及增壽悉是我所知欲得消災者
我亦能辦之却敵及奸非我亦能㩄之除却
災祥變一切皆由我我於五星中聰明利智
勝捷疾機關辯神通猛利勝於四天下中神
通捷疾勝我於四天下無能及我者是故我
今日欲說大神呪名具廷呼盧兜晉言擁護
國土療拔諸王難消伏諸奸非療治衆生病
㩄禱及毒氣
呼都帝晝盧　阿支不帝晝盧　闍摩帝晝盧
不梨帝囊帝晝盧　烏蘇兜帝晝盧
具帝晝盧　耶摩蜜著帝晝盧
烏奢不梨帝　帝晝盧　究宇波帝晝盧
莎訶
誦呪三遍縷一色緋結作七結痛處繫此大
神呪能令諸國王等及諸國土悉皆安隱消
災禳禍莫不由是一切行人及疾病者悉應
讀誦皆令通利若欲修行此陀羅尼者一者
斷酒二者斷肉三者斷辛於三七日中香湯
澡浴着新淨衣若於塔中若空靜處安置佛
像燒香散花離衆憒閙於六時中勤心讀誦
懺悔十方慙愧自責淨身口已應當讀誦於
一時中三七二十一遍誦已嘿然專心念我
熒惑仙人五住菩薩我今歸依如是三說如
是說已嘿然而坐我於尒時當往其所令其
所求皆得成辦亦當授與如意寶珠滅結使
火國土災祥豐儉疫氣悉皆攘之當知此是
大神呪力

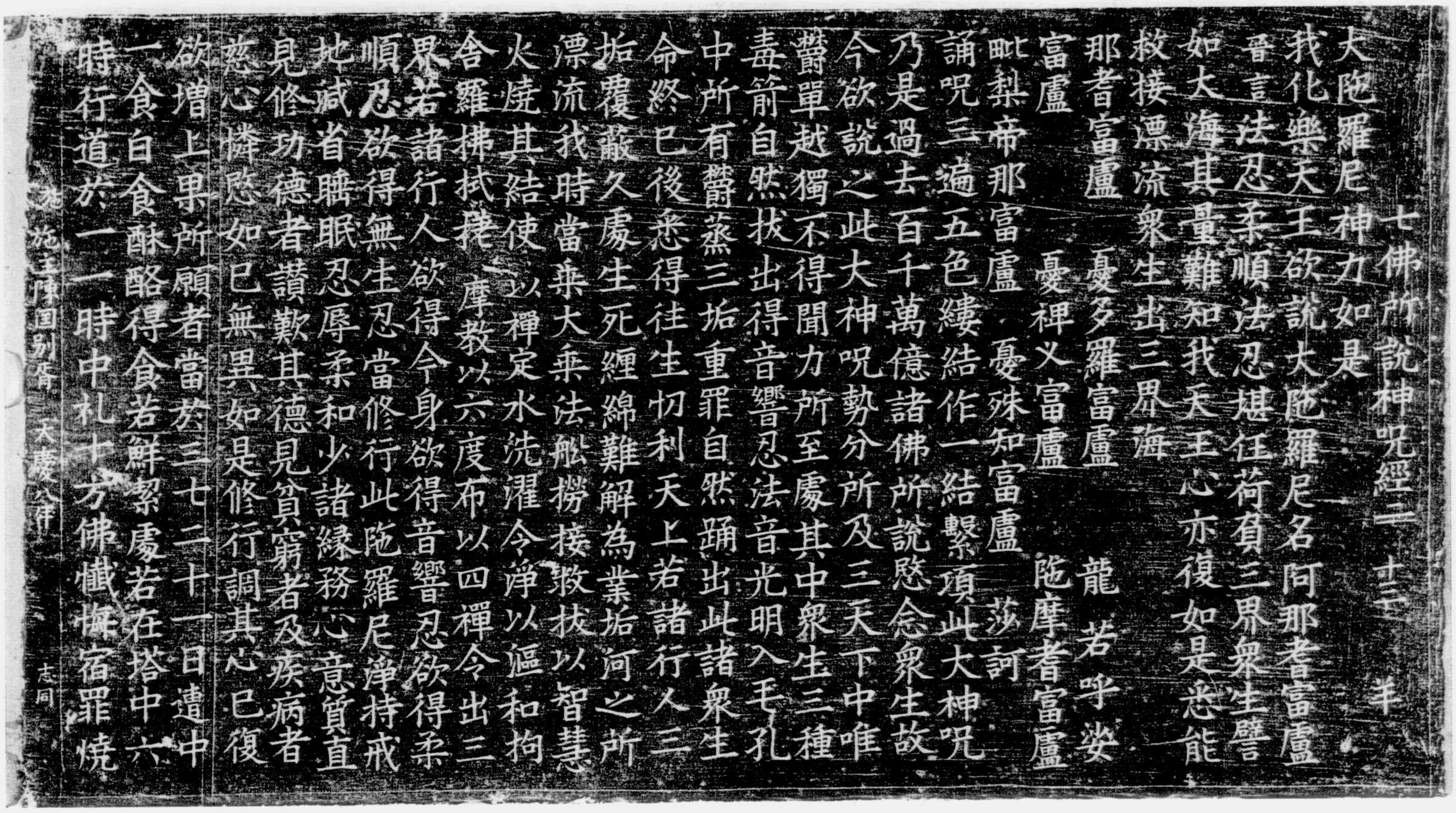
塔下一八〇二



七佛所說神咒經二　十一　羊
我大梵天王欲說大陀羅尼救護衆生有陀
羅尼名呼盧鉾都（晉言）治衆生病覆育羣
濟諸貧窮
闍無呼蘇都　伊波都　闍摩呼蘇都
闍摩蜜呼蘇都　憂波帝那呼蘇都　莎訶
誦呪三遍三色縷青緑作七結繫兩乳此大神
呪乃至是過去諸佛所說我今愍念諸衆生
故為令解脫拔濟三界勤苦本故為欲弘廣
佛正法故普慈衆生猶如慈父此陀羅尼神
力盡一日月所照之處四天下中無不蒙賴
此陀羅尼力能使四海涌沸須弥山崩碎如
微塵及十寶山四大海水江河淮濟入一毛
孔四天下中悉能為之若諸國土疫病劫起
其王尒時應當精進七日七夜受持八戒應
當淨心六時行道為萬民故調伏其心勑其
境内一切人民以慈悲心勸令行善其王尒
時於宫殿内然百千燈以救民命請召十方
諸大菩薩梵釋四天王三自歸依叩頭求哀
十方諸佛大菩薩衆梵釋四天王諸来大士
救我民命如是三說如是說已當誦此陀羅
尼三七二十一遍誦此陀羅尼已王與群臣夫
人婇女嘿然而坐禪思一心我大梵天王尒
時當與梵衆釋衆四天大王諸大龍王八部
鬼神欲其毒氣悉得消除王於尒時於禪思
中得見我身大梵天王釋提桓因四天大王
以見我故倍復精進以精進故其國土境舊
惡鬼神惱人民者我又當遣四大天王驅令



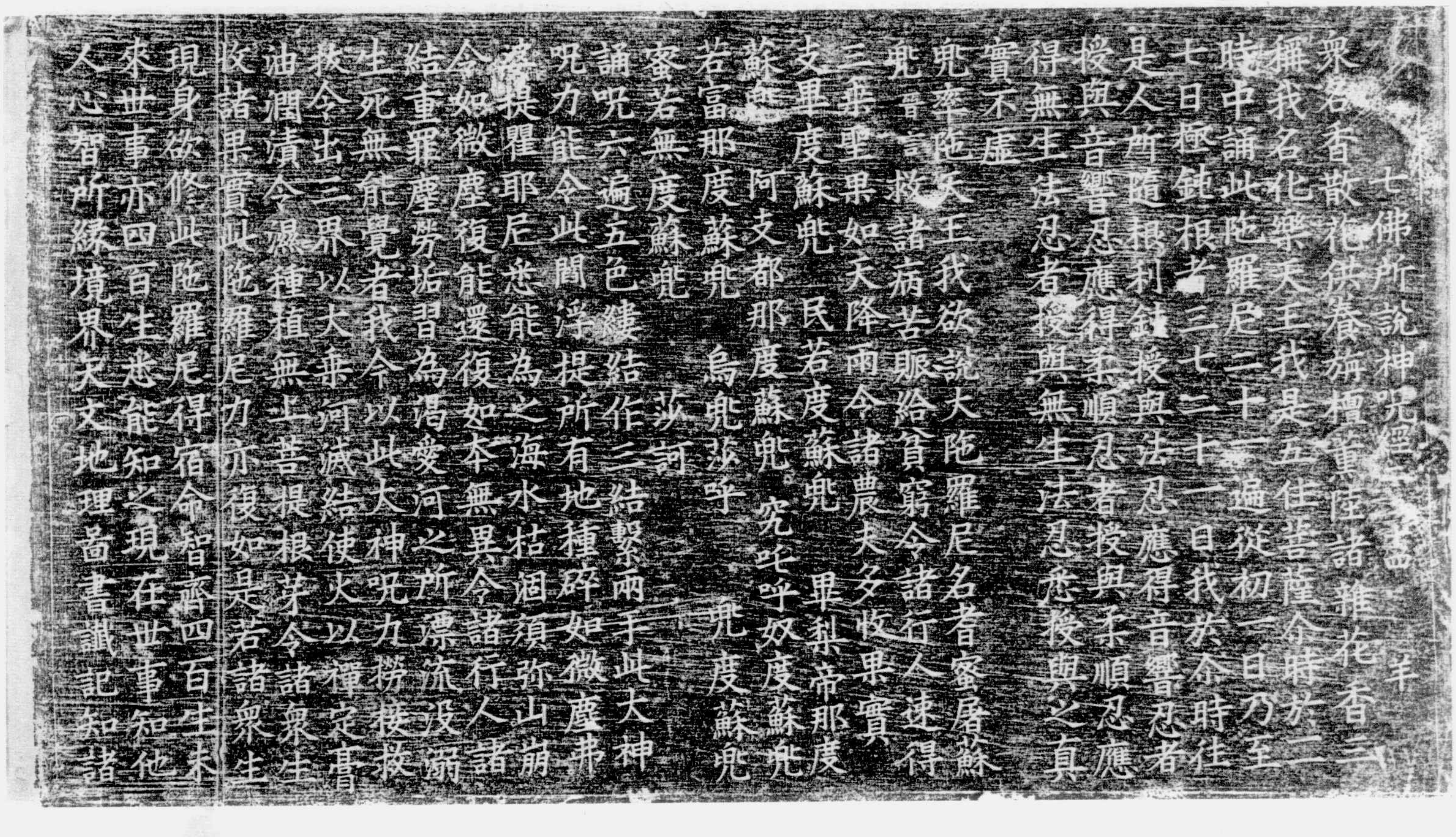
七佛所說神呪二　十二　羊
出界以我大梵天王慈悲心故其國土境悉
得安隱
我大自在天王今欲說神呪有陀羅尼名訶
梨樓（晉言）拔衆生苦濟衆厄難
阿若婆梨樓　毗梨帝那　婆梨樓
遮波晝婆梨樓　弥梨帝那　婆梨樓
殊訶兜支波晝　莎訶
誦呪三遍一色縷線緑結作四結繫項是呪
乃是過去十萬億諸佛所說此陀羅尼威神
力故四天下中盡一日月所照之處能為光
明貧窮者能施寶藏盲冥衆生施其慧眼病
苦之者與法藥療治若諸衆生欲求三乘聖
果者我能佐助令得成辦若在幽隱受三塗
苦以此陀羅尼力三塗命終生忉利天若諸
行人書寫讀誦此陀羅尼者得宿命智憶十
四生事来今往古如現目前欲修禪定者陰
蓋所覆者當誦此陀羅尼其心則定睡眠運
除欲修學問者其心散亂不能專一觸事滯
礙不得義味當修行此陀羅尼欲得聞持者
當修行此陀羅尼欲得十方諸佛所說諸大
菩薩所說諸大天王所說一聞歷耳揔持不
忘即得義理百千義理自然現前持而不忘
應當讀誦此陀羅尼晝夜六時恒不廢忘精
勤修習助佛道法是人尒時當於夢中即得
見我大自在天王坐白蓮花臺往是人所其
人以見我故心大歡喜我時授與如意寶珠
以珠力故所願自在百千諸佛常隨護助此
施主陳国引胥　天慶八年　文殊刻



七佛所說神咒經二　十三　半

大陁羅尼神力如是
我化樂天王欲說大陁羅尼名阿那者富盧
（晉言）法忍柔順法忍堪任荷負三界衆生譬
如大海其量難知我天王心亦復如是悉能
救接漂流衆生出三界海
那者富盧　憂多羅富盧　龍若呼娑
富盧　憂裨乂富盧　陁摩者富盧
毗梨帝那富盧　憂殊知富盧　莎訶
誦呪三遍五色縷結作一結繫項此大神呪
乃是過去百千萬億諸佛所說愍念衆生故
今欲說之此大神呪勢分所及三天下中唯
欝單越獨不得聞力所至處其中衆生三種
毒箭自然拔出得音響忍法音光明入毛孔
中所有欝蒸三垢重罪自然踊出此諸衆生
命終已後悉得往生忉利天上若諸行人三
垢覆蔽久處生死纏綿難解為業垢河之所
漂流我時當乘大乘法船撈接救拔以智慧
火燒其結使以禪定水洗濯令淨以漚和拘
舍羅拂拭撫　摩教以六度布以四禪令出三
界若諸行人欲得令身欲得音響忍欲得柔
順忍欲得無生忍當修行此陁羅尼淨持戒
地減省睡眠忍辱柔和少諸緣務心意質直
見修功德者讚歎其德見貧窮者及疾病者
慈心憐愍如已無異如是修行調其心已復
欲增上果所願者當於三七二十一日遣中
一食自食酥酪得食若鮮潔處若在塔中六
時行道於一一時中礼十方佛懺悔宿罪燒

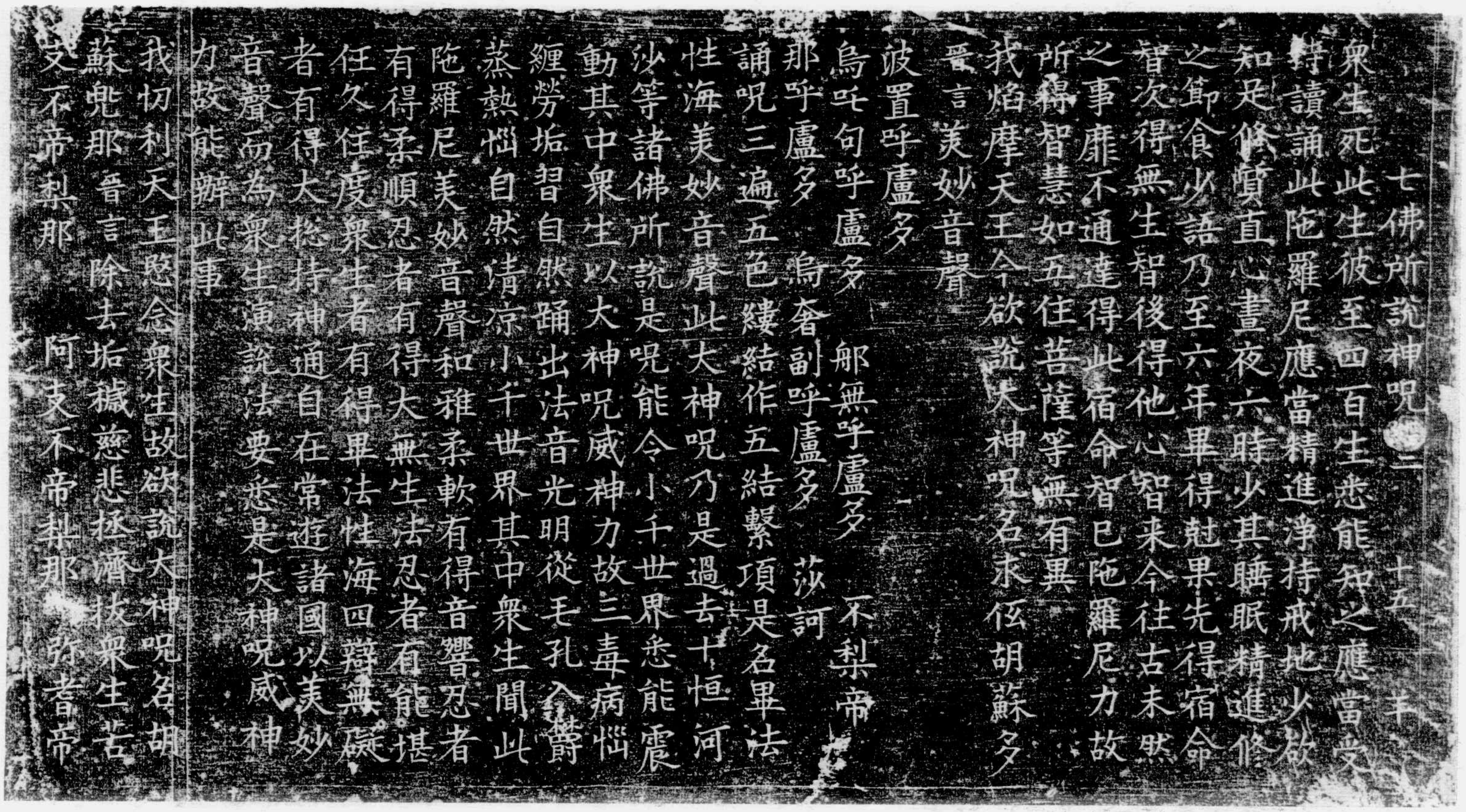
施主陳国別胥　大慶八年　志同



七佛所說神咒經二　十四　半

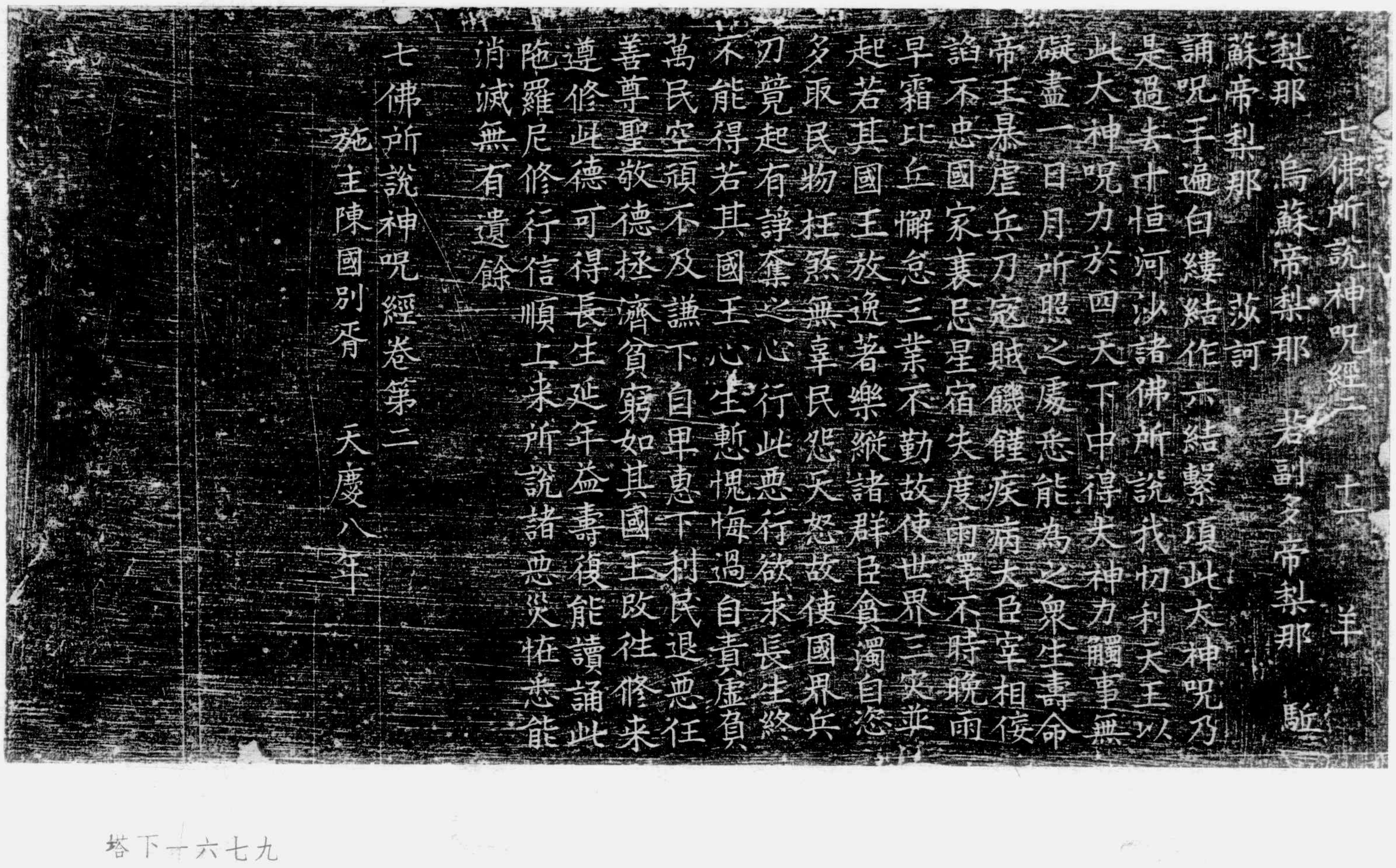
衆名香散花供養旃檀薰陸諸雜花香三
擁我名化樂天王我是五住菩薩尒時於一
時中誦此陁羅尼三七二十一遍從初一日乃至
七日極鈍根者三七二十一日我於尒時往
是人所隨根利鈍授與法忍應得音響忍者
授與音響忍應得柔順忍者授與柔順忍應
得無生法忍者悉授與無生法忍悉授與之真
實不虛
兜率陁天王我欲說大陁羅尼名者蜜屠蘇
兜（晉言）救諸病苦賑給貧窮令諸行人速得
三乘聖果如天降雨令諸農夫多收果實
支畢度蘇兜民若度蘇兜畢梨帝那度
蘇兜阿支都那度蘇兜究吒呼奴度蘇兜
若富那度蘇兜　烏兜莎呼　兜度蘇兜
蜜若無度蘇兜　莎訶
誦呪六遍五色縷結作三結繫兩手此大神
呪力能令此閻浮提所有地種碎如微塵弗
婆提瞿耶尼悉能為之海水枯涸須弥山崩
令如微塵復能還復如本無異令諸行人諸
結重罪塵勞垢習為渴愛河之所漂流沒溺
生死無能覺者我令以此大神呪九撈接拔
救令出三界以大乘河滅結使火以禪定膏
油潤漬令懸種植無上菩提根芽令諸衆生
收諸果實此陁羅尼力亦復如是若諸衆生
現身欲修此陁羅尼得宿命智齊四百生未
來世事亦四百生悉能知之現在世事知他
人心智所緣境界天文地理晉書識記知諸

塔下一五三四



七佛所說神呪[illegible]二　十五　羊

衆生死此生彼至四百生悉能知之應當受
持讀誦此陀羅尼應當精進淨持戒地少欲
知足儉質直心晝夜六時少其睡眠精進修
之節食少語乃至六年畢得尅果先得宿命
智次得無生智後得他心智来今往古未然
之事靡不通達得此宿命智已陀羅尼力故
所穫智慧如五住菩薩等無有異
我焰摩天王今欲說大神呪名求伭胡蘇多
晉言美妙音聲
波置呼盧多
烏吒句呼盧多　郁無呼盧多　不梨帝
那呼盧多　烏奢副呼盧多　莎訶
誦呪三遍五色縷結作五結繫項是名畢法
性海美妙音聲此大神呪乃是過去十恒河
沙等諸佛所說是呪能令小千世界悉能震
動其中衆生以大神呪威神力故三毒病惱
纒勞垢習自然踊出法音光明從毛孔入鬱
蒸熱惱自然清涼小千世界其中衆生聞此
陀羅尼美妙音聲和雅柔軟有得音響忍者
有得柔順忍者有得無生法忍者有能堪
任久住度衆生者有得畢法性海四辯無礙
者有得大揔持神通自在常遊諸國以美妙
音聲而為衆生演說法要悉是大神呪威神
力故能辦此事
我忉利天王慇念衆生故欲說大神呪名胡
蘇兜那晉言除去垢穢慈悲拯濟拔衆生苦
支不帝梨那　阿支不帝梨那　弥耆帝



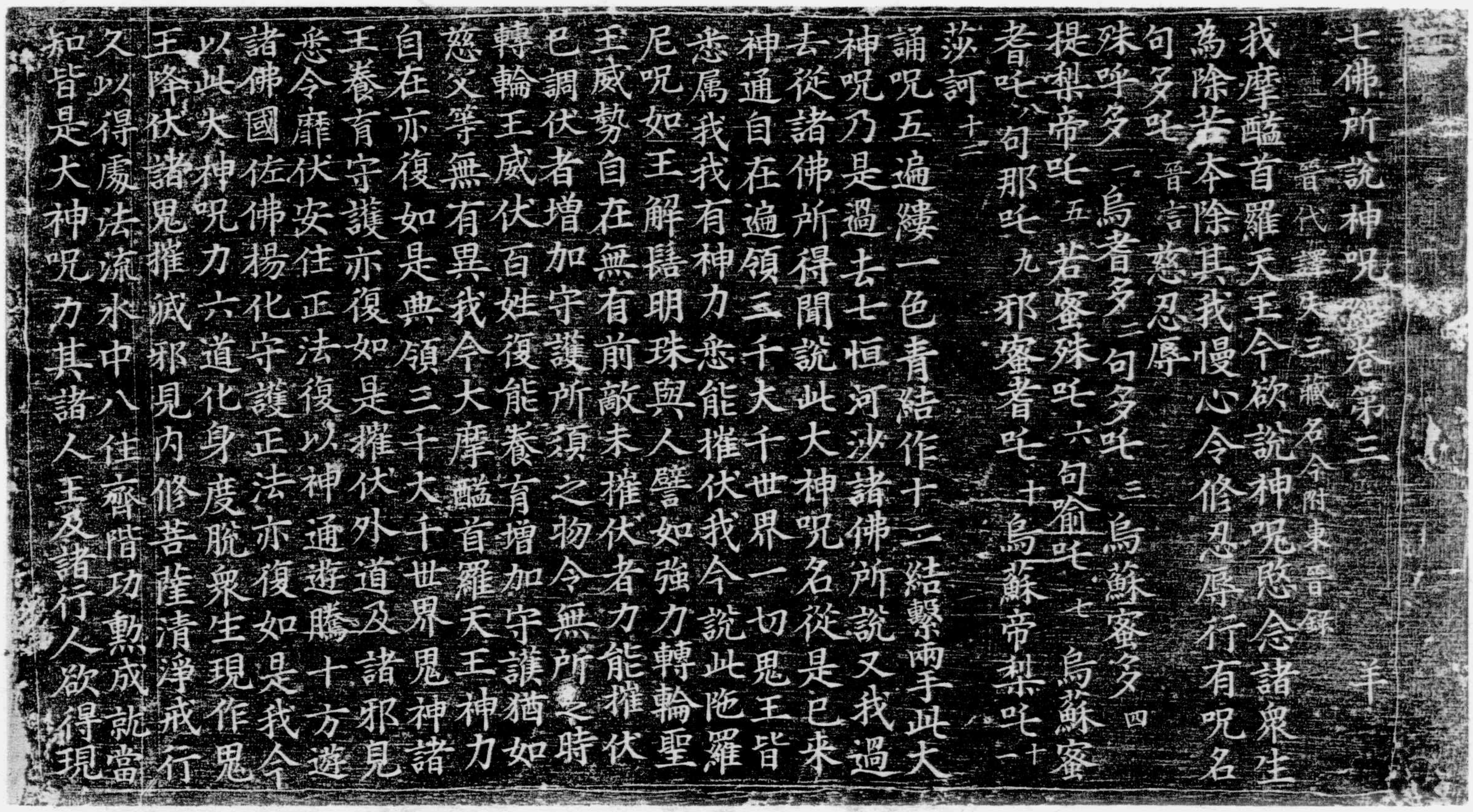
七佛所說神呪經二　十六　羊

梨那　烏蘇帝梨那　若副多帝梨那　駈
蘇帝梨那　莎訶
誦呪手遍白縷結作六結繫項此大神呪乃
是過去十恒河沙諸佛所說我忉利天王以
此大神呪力於四天下中得大神力觸事無
礙盡一日月所照之處悉能為之衆生壽命
帝王暴虐兵刀寇賊饑饉疾病大臣宰相佞
諂不忠國家衰忌星宿失度雨澤不時晚雨
旱霜比丘懈怠三業不勤故使世界三災並
起若其國王放逸著樂縱諸群臣貪濁自恣
多取民物枉煞無辜民怨天怒故使國界兵
刃競起有諍奪之心行此悪行欲求長生終
不能得若其國王心生慙愧悔過自責虛負
萬民空領不及謙下自卑恵下利民退悪任
善尊聖敬德拯濟貧窮如其國王改往修来
遵修此德可得長生延年益壽復能讀誦此
陀羅尼修行信順上来所說諸悪災疰悉能
消滅無有遺餘

七佛所說神呪經卷第二

施主陳國別胥　天慶八年

塔下一六七九



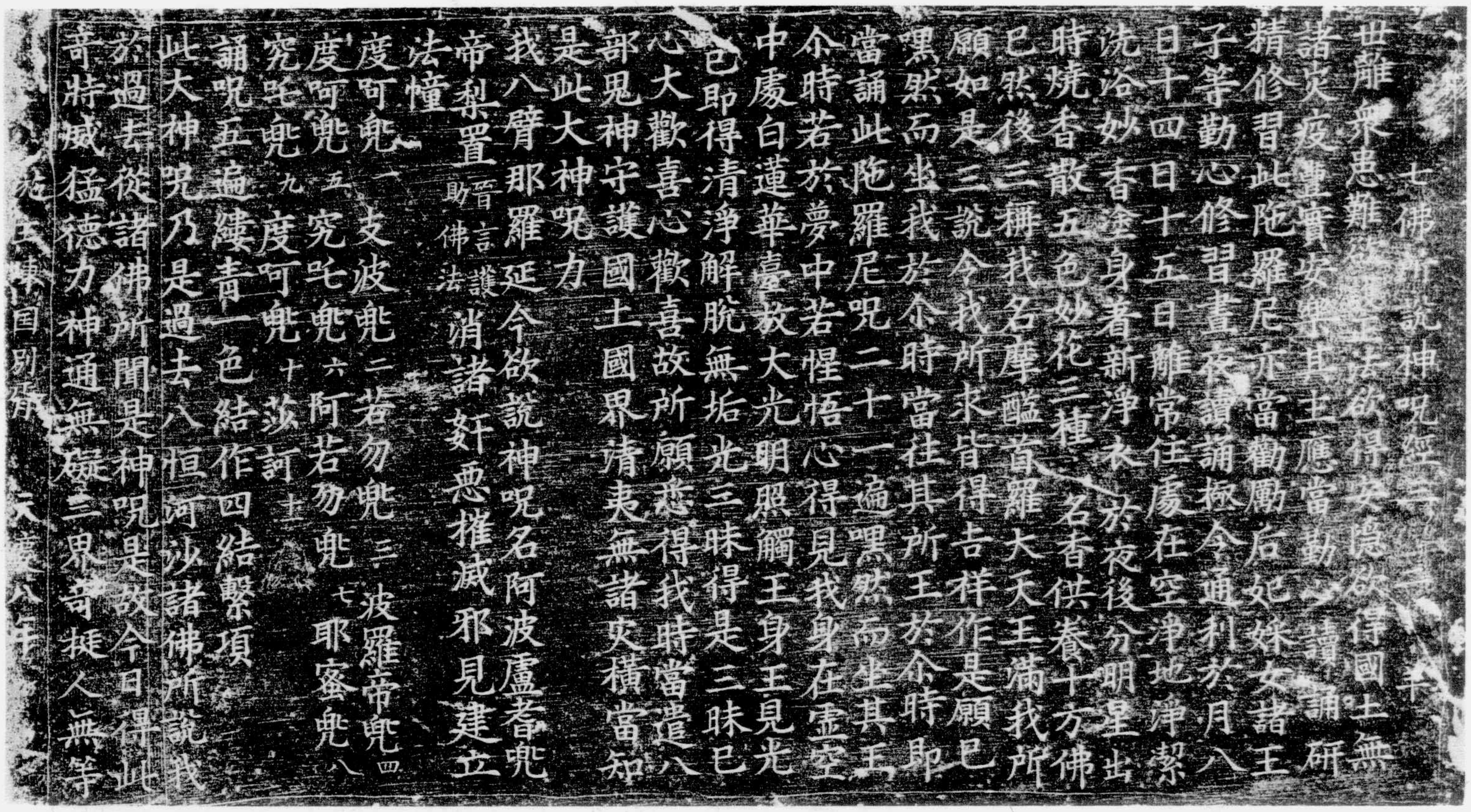
七佛所說神咒經卷第三　千

（晉代譯失三藏名今附東晉録）

我摩醯首羅天王今欲說神咒愍念諸衆生為除苦本除其我慢心令修忍辱行有咒名句多吒（晉言慈忍辱）

殊呼多（一）烏者多（二）句多吒（三）烏蘇蜜多（四）提棃帝吒（五）若蜜殊吒（六）句揄吒（七）烏蘇蜜耆吒（八）句那吒（九）邪蜜耆吒（十）烏蘇帝棃吒（十一）莎訶（十二）

誦咒五遍縷一色青結作十二結繫兩手此大神咒乃是過去七恒河沙諸佛所說又我過去從諸佛所得聞說此大神咒名從是已来神通自在遍領三千大千世界一切鬼王皆悉屬我我有神力悉能摧伏我今說此陁羅尼咒如王解髻明珠與人譬如強力轉輪聖王威勢自在無有前敵未摧伏者力能摧伏已調伏者增加守護所須之物令無所乏時轉輪王威伏百姓復能養育增加守護猶如慈父等無有異我今大摩醯首羅天王神力自在亦復如是典領三千大千世界鬼神諸王養育守護亦復如是摧伏外道及諸邪見悉令靡伏安住正法復以神通遊騰十方遊諸佛國佐佛揚化守護正法亦復如是我今以此大神咒力六道化身度脫衆生現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見內修菩薩清淨戒行久以得處法流水中八住齊階功勳成就當知皆是大神咒力其諸人王及諸行人欲得現



七佛所說神咒經三　千

世離衆患難欲正法欲得安隱欲得國土無諸災疫豐實安樂其土應當勤心讀誦研精修習此陁羅尼亦當勸勵后妃婇女諸王子等勤心修習晝夜讀誦極令通利於月八日十四日十五日離常住處在空淨地淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣於夜後分明星出時燒香散五色妙花三種名香供養十方佛已然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願如是三說令我所求皆得吉祥作是願已嘿然而坐我於尒時當往其所王於尒時即當誦此陁羅尼咒二十一遍嘿然而坐其王尒時若於夢中若惺悟心得見我身在虛空中處白蓮華臺放大光明照觸王身王見光色即得清淨解脫無垢光三昧得是三昧已心大歡喜心歡喜故所願悉得我時當遣八部鬼神守護國土國界清夷無諸災橫當知是此大神咒力

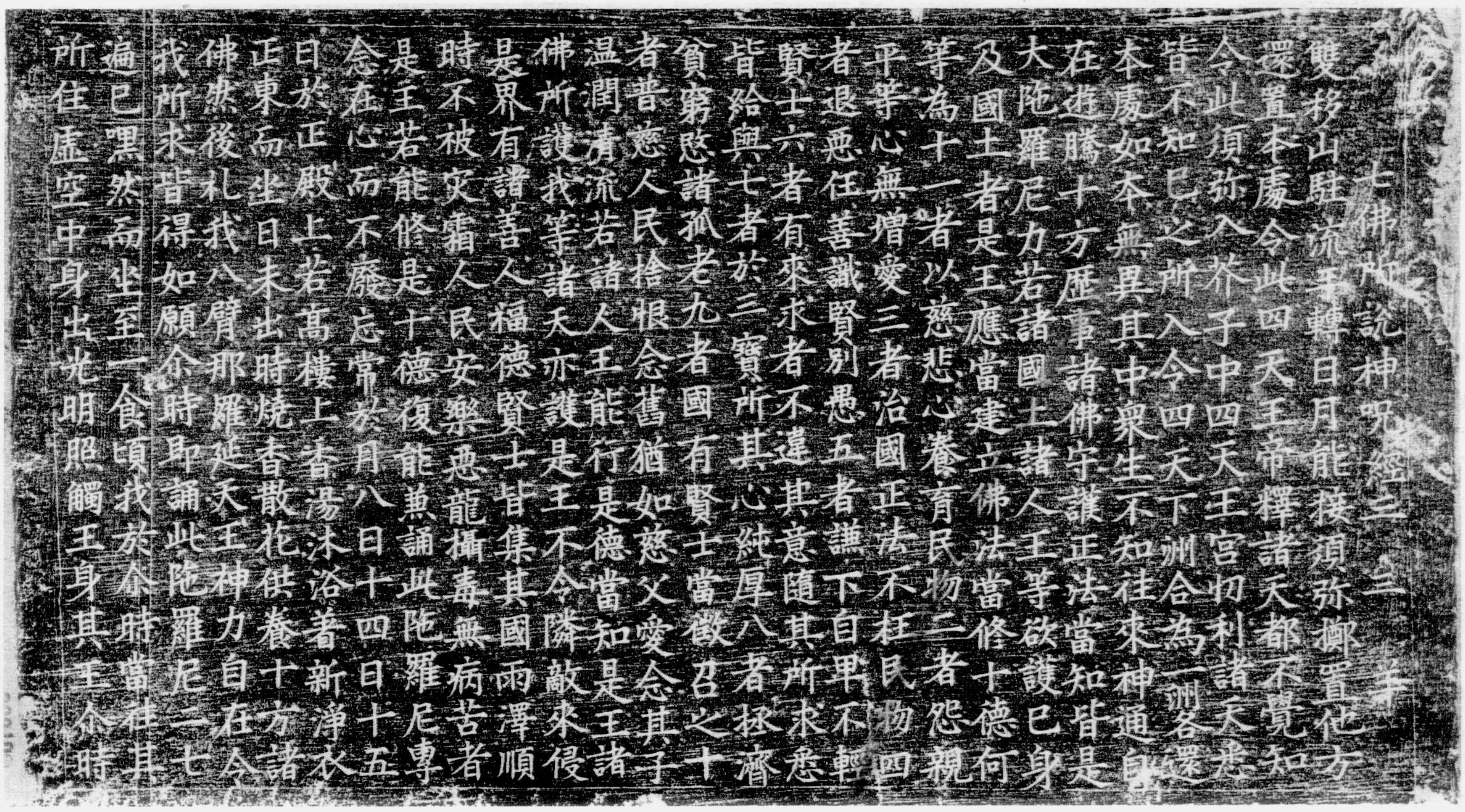
我八臂那羅延今欲說神咒名阿波盧耆兜帝棃置（晉言護助佛法）消諸姧惡摧滅邪見建立法幢

度呵兜（一）支波兜（二）若勿兜（三）波羅帝兜（四）度呵兜（五）究吒兜（六）阿若勿兜（七）耶蜜兜（八）究吒兜（九）度呵兜（十）莎訶（十一）

誦咒五遍縷青一色結作四結繫項此大神咒乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所聞是神咒是故今日得此奇特威猛德力神通無礙三界奇挺人無等

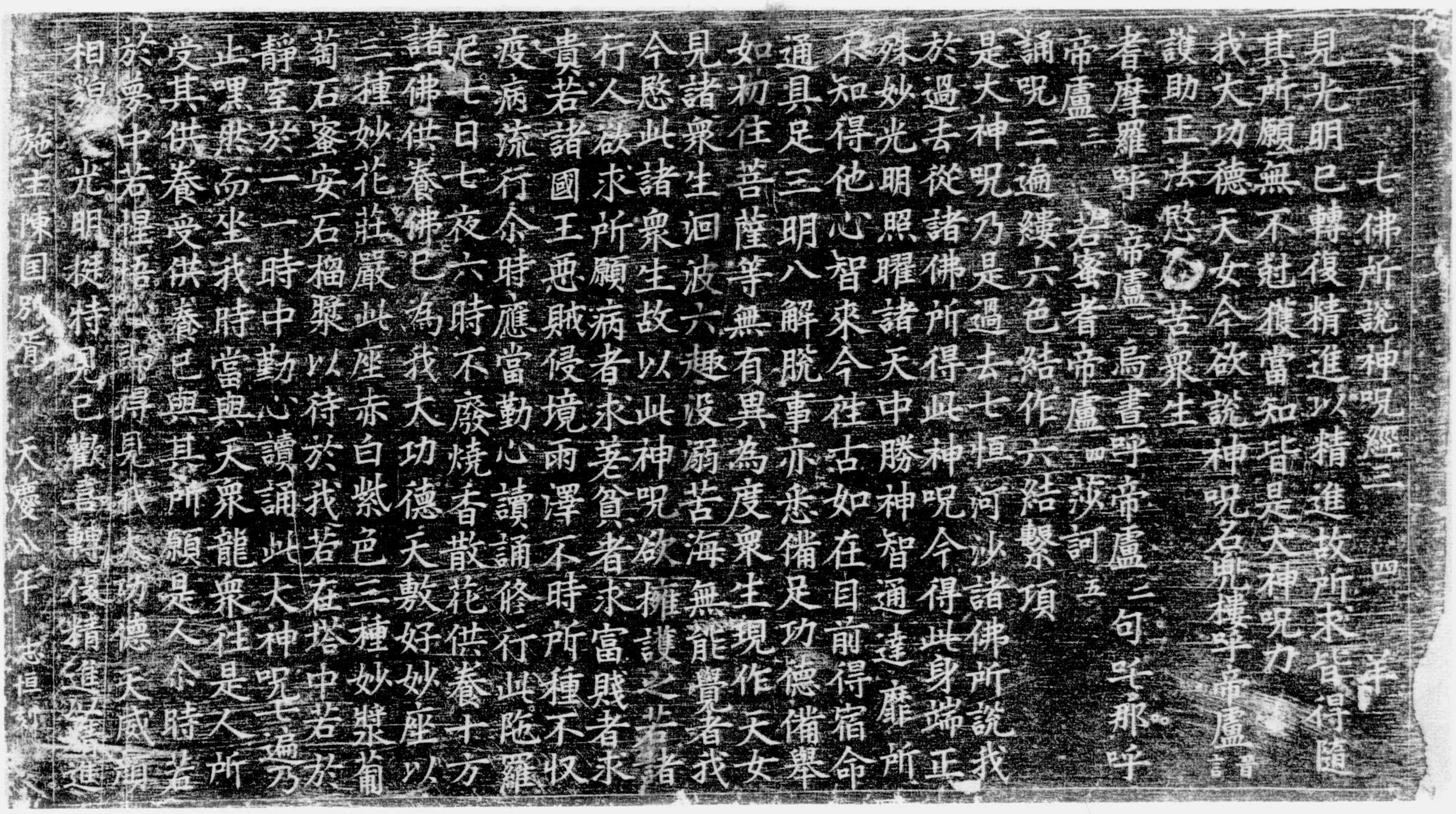
施主陳國別胥　天慶八年

塔下一六六五



七佛所說神咒經三　三　手

雙移山駐流手轉日月能接須弥擲置他方還置本處令此四天王帝釋諸天都不覺知令此須弥入芥子中四天王宮忉利諸天悉皆不知已之所入令四天下洲合為一洲各還本處如本無異其中衆生不知往來神通自在遊騰十方歷事諸佛守護正法當知皆是大陁羅尼力若諸國土諸人王等欲護已身及國土者是王應當建立佛法當修十德何等為十一者以慈悲心養育民物二者怨親平等心無增愛三者治國正法不枉民物四者退惡任善識賢別愚五者謙下自卑不輕賢士六者有來求者不違其意隨其所求悉皆給與七者於三寶所其心純厚八者拯濟貧窮慜諸孤老九者國有賢士當徵召之十者普慈人民捨根念舊猶如慈父愛念其子温潤清流若諸人王能行是德當知是王諸佛所護我等諸天亦護是王不令隣敵來侵是界有諸善人福德賢士皆集其國雨澤順時不被灾霜人民安樂惡龍攝毒無病苦者是王若能修是十德復能兼誦此陁羅尼專念在心而不廢忘常於月八日十四日十五日於正殿上若高樓上香湯沐浴著新淨衣正東而坐日未出時燒香散花供養十方諸佛然後礼我八臂那羅延天王神力自在令我所求皆得如願尒時即誦此陁羅尼二七遍已嘿然而坐至一食頃我於尒時當往其所住虛空中身出光明照觸王身其王尒時

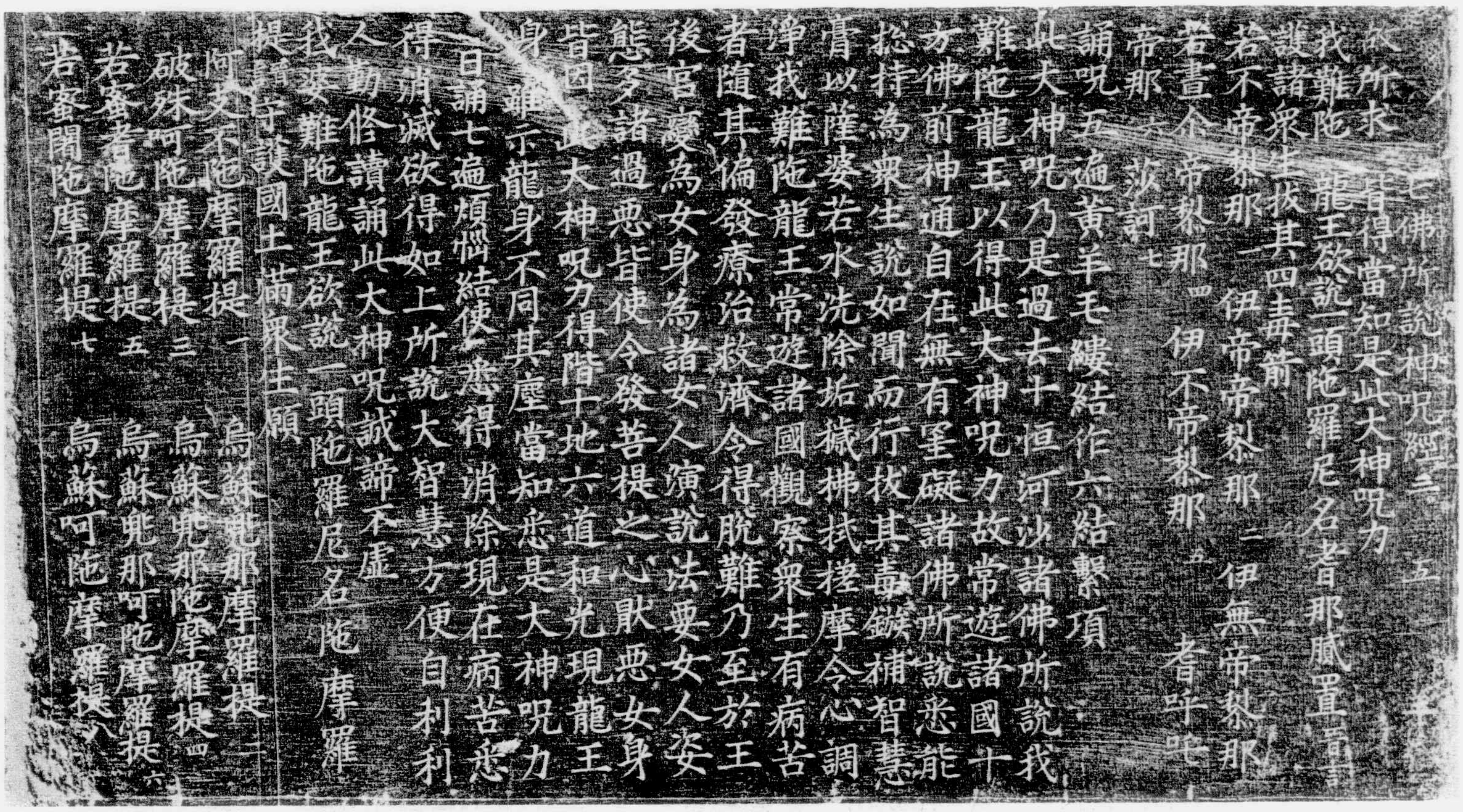


七佛所說神咒經三　四　羊

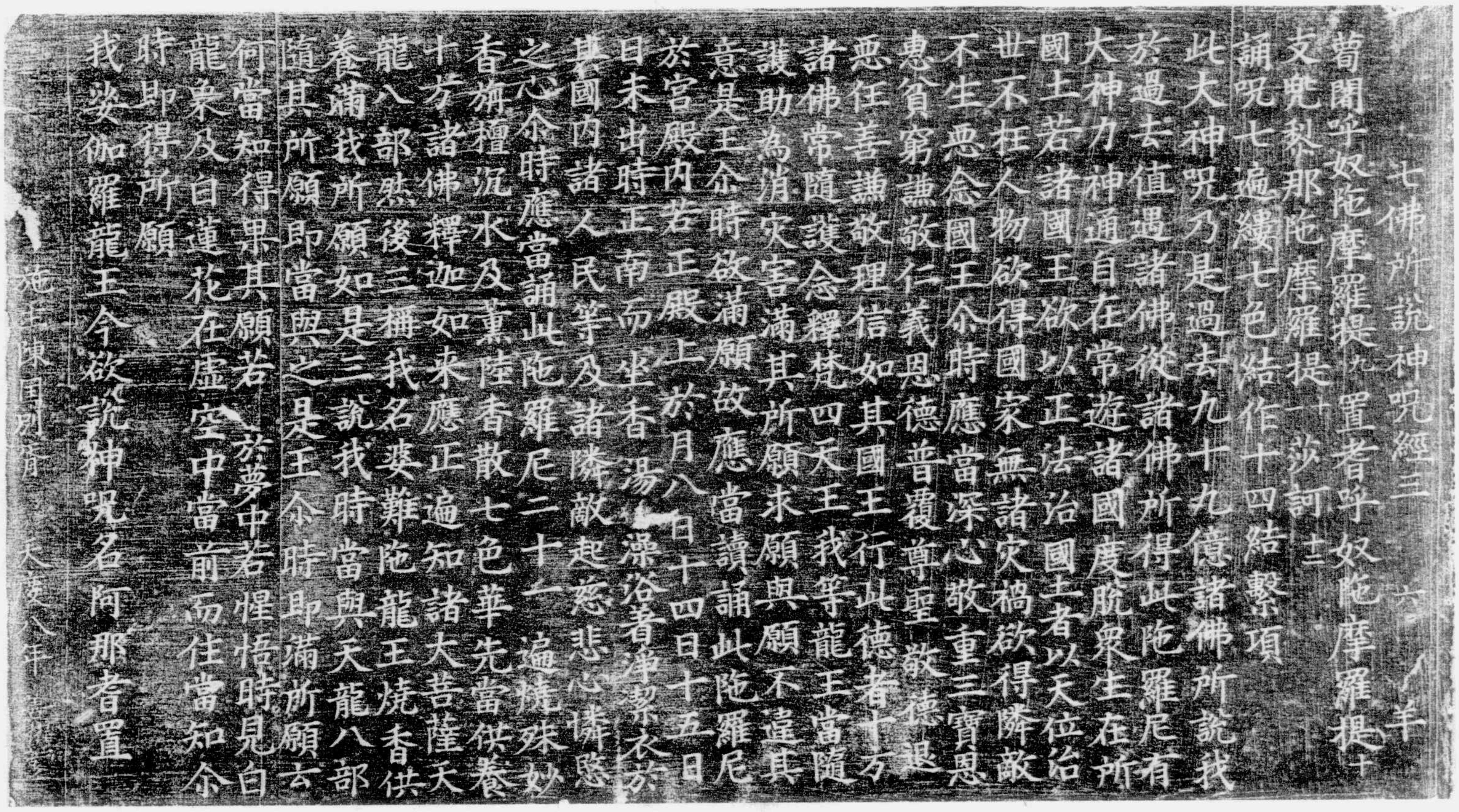
見光明已轉復精進以精進故所求皆得隨其所願無不尅獲當知皆是大神咒力我大功德天女今欲說神咒名兜樓孚帝盧（音言）護助正法慜[illegible]苦衆生者摩羅孚帝盧（一）烏晝呼帝盧（二）句乇那呼帝盧（三）若蜜者帝盧（四）莎訶（五）誦咒三遍纏六色結作六結繫項是大神咒乃是過去七恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此神咒今得此身端正殊妙光明照曜諸天中勝神智通達靡所不知得他心智來今往古如在目前得宿命通具足三明八解脫事亦悉備足功德備舉如初住菩薩等無有異為度衆生現作天女見諸衆生迴波六趣沒溺苦海無能覺者我今慜此諸衆生故以此神咒欲擁護之若行人欲求所願病者求差貧者求富賤者求貴若諸國王惡賊侵境雨澤不時所種不收疫病流行尒時應當勤心讀誦修行此陁羅尼七日七夜六時不廢燒香散花供養十方諸佛供養佛已為我大功德天敷好妙座以三種妙花莊嚴此座赤白紫色三種妙漿葡萄石蜜安石榴聚以待於我若在塔中若於靜室於一一時中勤心讀誦此大神咒七遍乃止嘿然而坐我時當與天衆龍衆往是人所受其供養受供養已與其所願是人尒時若於夢中若覺悟中即得見我大功德天威顏相貌光明挺特見已歡喜轉復精進[illegible]進

施主陳国別駕　天慶八年　忠恒刻

塔下一六六六

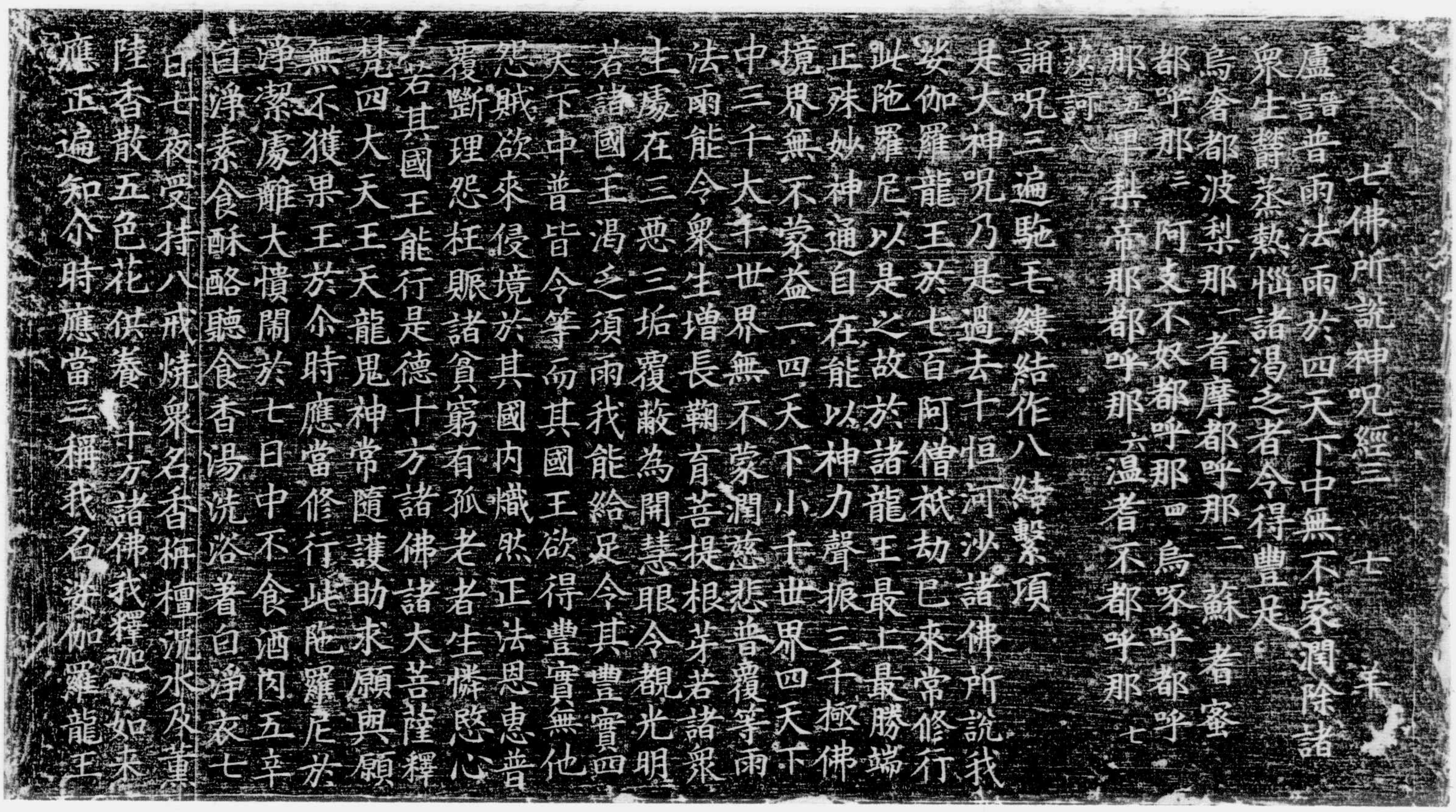


七佛所說神咒經三　五
故所求皆得當知是此大神咒力
我難陀龍王欲說一頭陀羅尼名耆那膩置三
護諸衆生拔其四毒箭
若不帝棃那一伊帝帝棃那二伊無帝棃那三
若晝夕帝棃那四伊不帝棃那五耆呼吒
帝那六莎訶七
誦咒五遍黃羊毛縷結作六結繫項
此大神咒乃是過去十恒河沙諸佛所說我
難陀龍王以得此大神咒力故常遊諸國十
方佛前神通自在無有罣礙諸佛所說悉能
摠持為衆生說如聞而行拔其毒鏃補智慧
膏以薩婆若水洗除垢穢拂拭摩令心調
淨我難陀龍王常遊諸國觀察衆生有病苦
者隨其偏發療治救濟令得脫難乃至於王
後宮變為女身為諸女人演說法要女人姿
態多諸過惡皆使令發菩提之心猒惡女身
皆因此大神咒力得階十地六道和光現龍王
身難示龍身不同其塵當知悉是大神咒力
日誦七遍煩惱結使悉得消除現在病苦悉
得消滅欲得如上所說大智慧方便自利利
人勤修讀誦此大神咒誠諦不虛
我娑難陀龍王欲說一頭陀羅尼名陀摩羅
提請守護國土滿衆生願
阿支不陀摩羅提一　烏蘇兜那摩羅提二
破殊呵陀摩羅提三　烏蘇兜那陀摩羅提四
若蜜耆陀摩羅提五　烏蘇兜那呵陀摩羅提六
若蜜闍陀摩羅提七　烏蘇呵陀摩羅提八

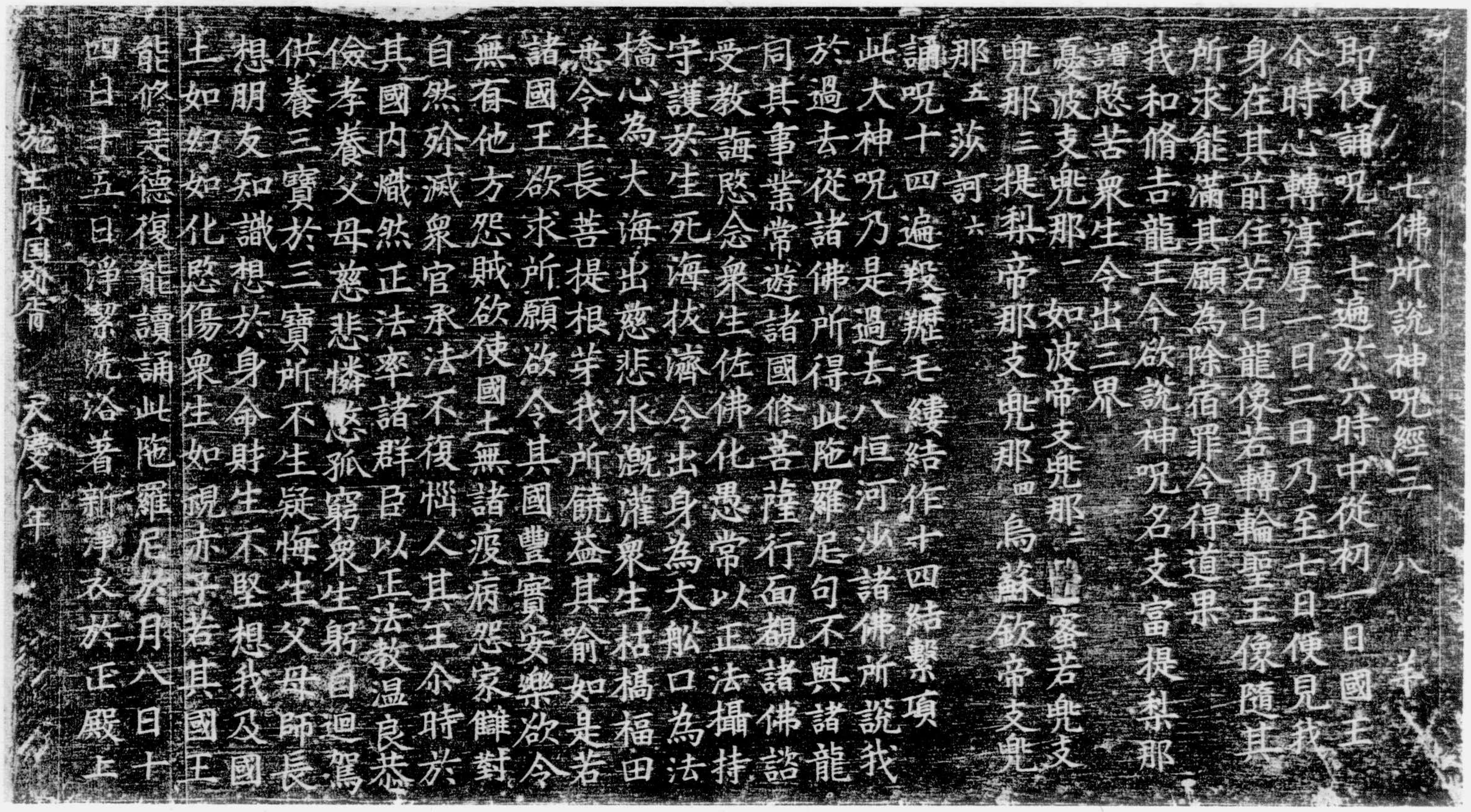


七佛所說神咒經三　六　羊
蔔闍呼奴陀摩羅提九置耆呼奴陀摩羅提十
支兜棃那陀摩羅提十一莎訶十二
誦咒七遍縷七色結作十四結繫項
此大神咒乃是過去九十九億諸佛所說我
於過去值遇諸佛從諸佛所得此陀羅尼有
大神力神通自在常遊諸國度脫衆生在所
國土若諸國王欲以正法治國土者以天位治
世不枉人物欲得國家無諸災禍欲得隣敵
不生惡念國王尒時應當深心敬重三寶恩
惠貧窮謙敬仁義恩德普覆尊聖敬德退
惡任善謙敬理信如其國王行此德者十方
諸佛常隨護念釋梵四天王我等龍王當隨
護助為消災害滿其所願求願與願不違其
意是王尒時欲滿願故應當讀誦此陀羅尼
於宮殿內若正殿上於月八日十四日十五日
日未出時正南而坐香湯澡浴著淨潔衣於
其國內諸人民等及諸隣敵起慈悲心憐愍
之心尒時應當誦此陀羅尼二十一遍燒殊妙
香旃檀沉水及薰陸香散七色華先當供養
十方諸佛釋迦如來應正遍知諸大菩薩天
龍八部然後三稱我名婆難陀龍王燒香供
養滿我所願如是三說我時當與天龍八部
隨其所願即當與之是王尒時即滿所願若
何當知得果其願若於夢中若惺悟時見白
龍象及白蓮花在虛空中當前而住當知尒
時即得所願
我娑伽羅龍王今欲說神咒名阿那耆置
施主陳国別胥　天慶八年 [illegible]

塔下一七九九

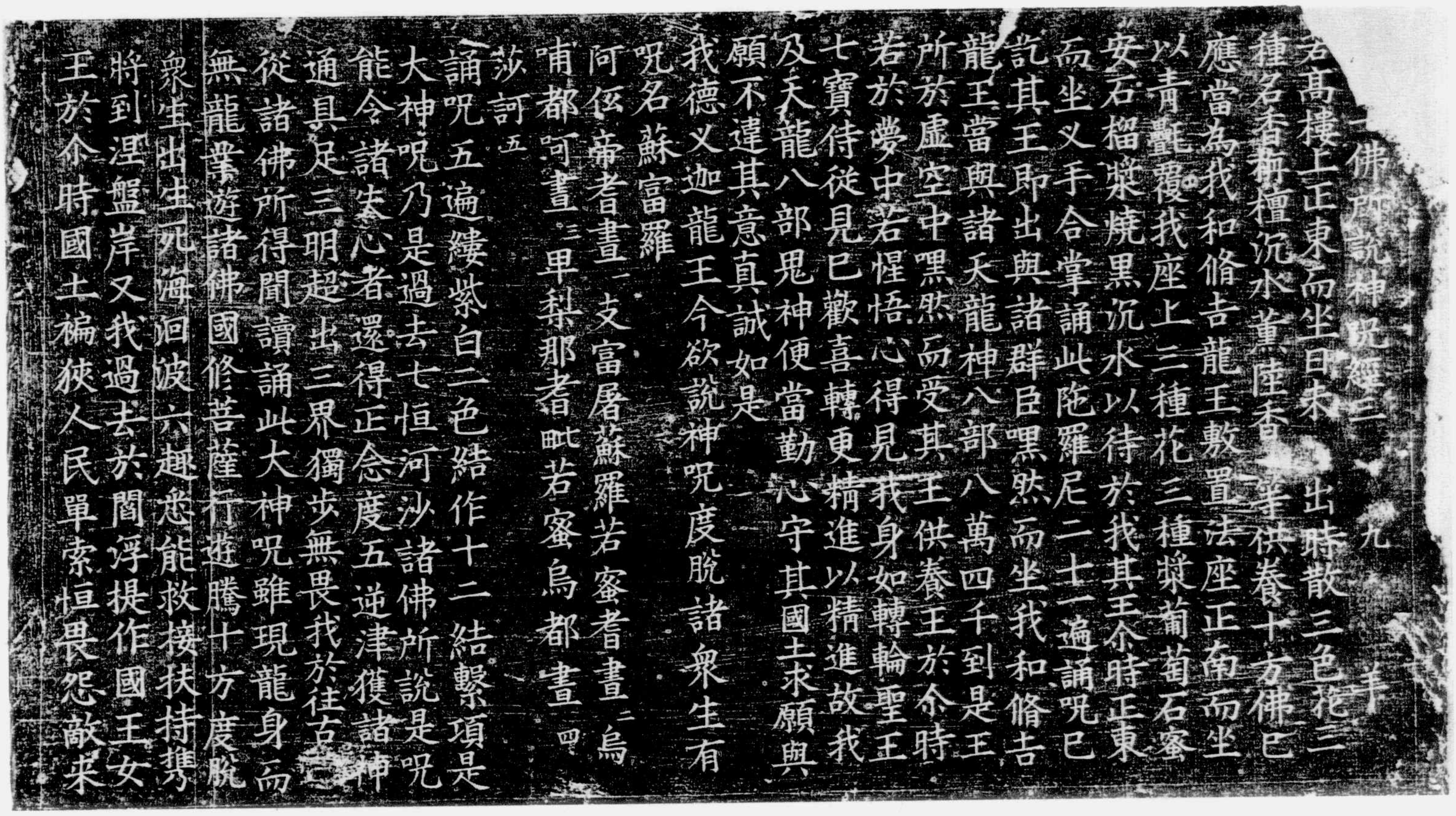


七佛所說神呪經三　七　羊
盧譜普雨法雨於四天下中無不蒙潤除諸
衆生欝蒸熱惱諸渴之者令得豐足
烏奢都波梨那（一）者摩都呼那（二）蘇耆蜜
都呼那（三）阿支不奴都呼那（四）烏冢呼都呼
那（五）畢梨帝那都呼那（六）溫耆不都呼那（七）
莎訶（八）
誦呪三遍馳毛縷結作八結繫項
是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說我
娑伽羅龍王於七百阿僧祇劫已來常修行
此陁羅尼以是之故於諸龍王最上最勝端
正殊妙神通自在能以神力聲振三千極佛
境界無不蒙益一四天下小千世界四天下
中三千大千世界無不蒙潤慈悲普覆等雨
法雨能令衆生增長鞠育菩提根芽若諸衆
生處在三惡三垢覆蔽為開慧眼令覩光明
若諸國王渴乏須雨我能給足令其豐實四
天下中普皆令等而其國王欲得豐實無他
怨賊欲來侵境於其國內熾然正法恩惠普
覆斷理怨枉賑諸貧窮有孤老者生憐愍心
若其國王能行是德十方諸佛諸大菩薩釋
梵四大天王天龍鬼神常隨護助求願與願
無不獲果王於尒時應當修行此陁羅尼於
淨潔處離大憒閙於七日中不食酒肉五辛
白淨素食酥酪聽食香湯洗浴著白淨衣七
日七夜受持八戒燒衆名香栴檀沉水及薰
陸香散五色花供養十方諸佛我釋迦如來
應正遍知尒時應當三稱我名娑伽羅龍王

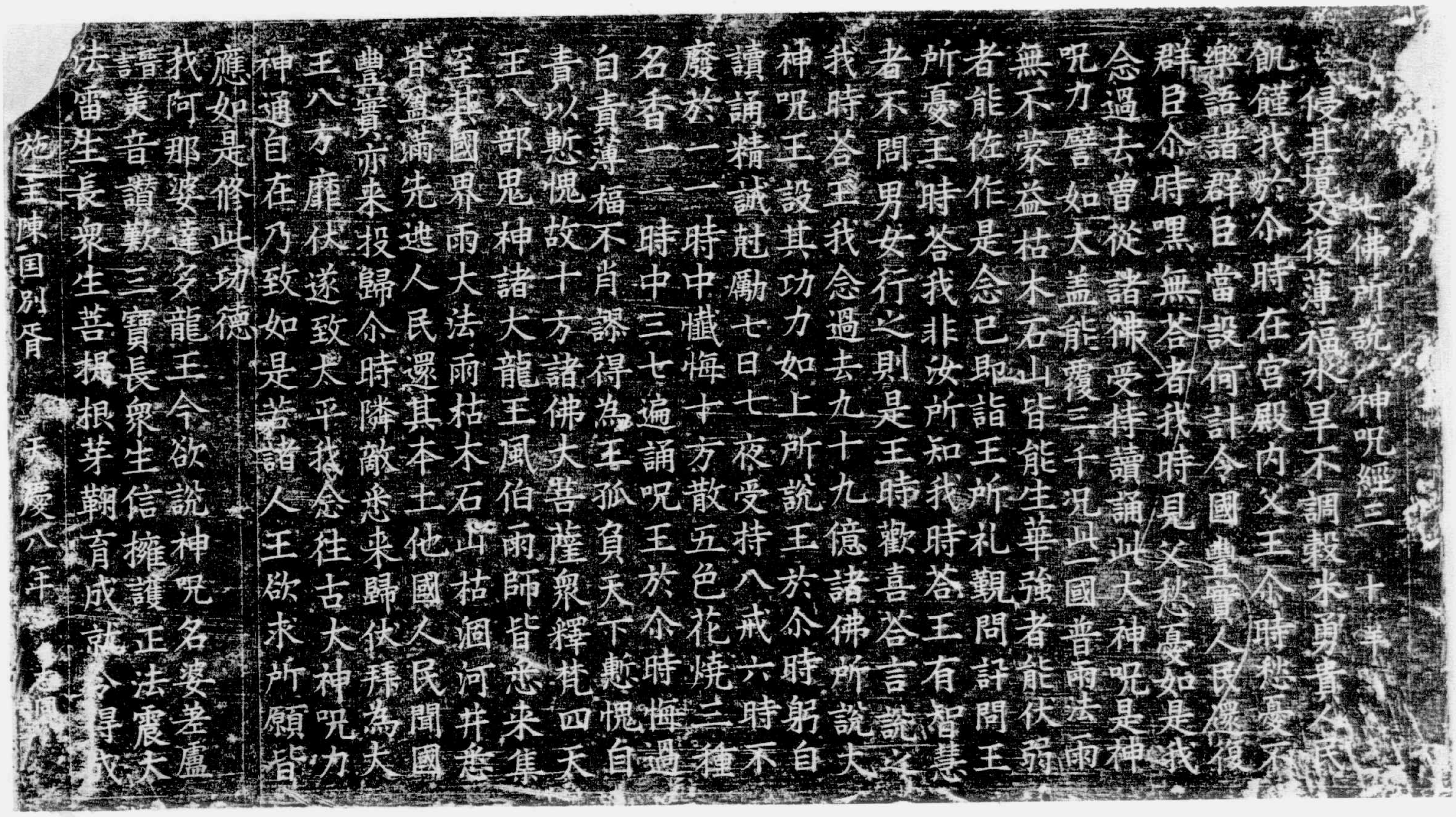


七佛所說神呪經三　八　羊
即便誦呪二七遍於六時中從初一日國王
尒時心轉淳厚一日二日乃至七日便見我
身在其前住若白龍像若轉輪聖王像隨其
所求能滿其願為除宿罪令得道果
我和脩吉龍王今欲說神呪名支富提梨那
譜愍苦衆生令出三界
憂波支兜那（一）如波帝支兜那（二）[illegible]蜜若兜支
兜那（三）提梨帝那支兜那（四）烏蘇欽帝支兜
那（五）莎訶（六）
誦呪十四遍㲉氀毛縷結作十四結繫項
此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我
於過去從諸佛所得此陁羅尼句不與諸龍
同其事業常遊諸國修菩薩行面覩諸佛諮
受教誨愍念衆生佐佛化愚常以正法攝持
守護於生死海拔濟令出身為大般口為法
橋心為大海出慈悲水溉灌衆生枯槁福田
悉令生長菩提根芽我所饒益其喻如是若
諸國王欲求所願欲令其國豐實安樂欲令
無有他方怨賊欲使國土無諸疫病怨家讎對
自然殄滅衆官承法不復惱人其王尒時於
其國內熾然正法率諸群臣以正法教溫良恭
儉孝養父母慈悲憐愍孤窮衆生躬自迴駕
供養三寶於三寶所不生疑悔生父母師長
想朋友知識想於身命財生不堅想我及國
土如幻如化愍傷衆生如視赤子若其國王
能修是德復能讀誦此陁羅尼於月八日十
四日十五日淨潔洗浴著新淨衣於正殿上
施主陳国夫人　天慶八年

塔下一五三三

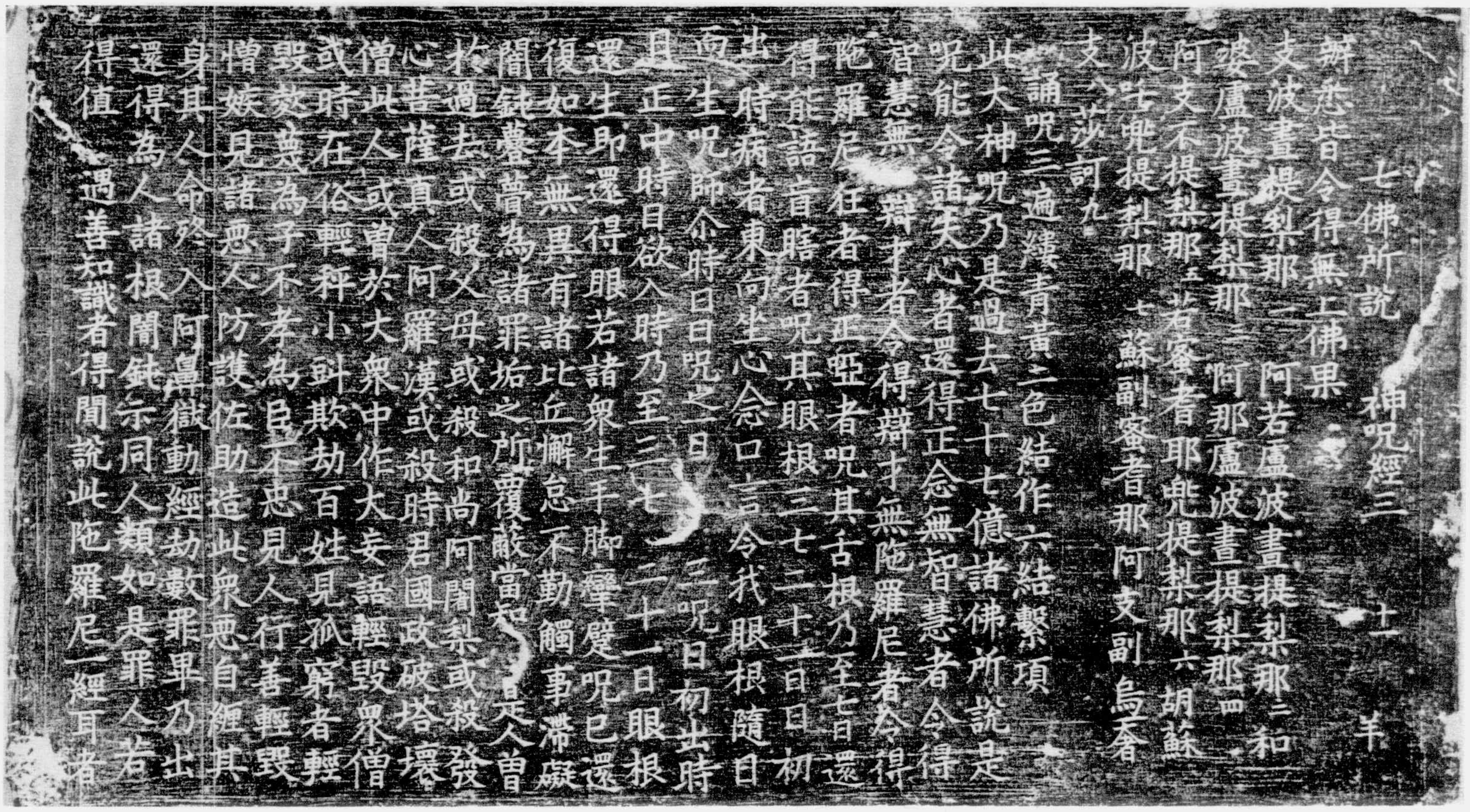


佛所說神呪經三　九　手
若髙樓上正東面坐日未出時散三色花三
種名香栴檀沉水董陸香華供養十方佛已
應當為我和脩吉龍王敷置法座正南面坐
以青氈覆我座上三種花三種漿葡萄石蜜
安石榴漿燒黑沉水以待於我其王尒時正東
面坐义手合掌誦此陁羅尼二十一遍誦呪已
訖其王即出與諸群臣嘿然而坐我和脩吉
龍王當與諸天龍神八部八萬四千到是王
所於虛空中嘿然而受其王供養王於尒時
若於夢中若惺悟心得見我身如轉輪聖王
七寶侍從見已歡喜轉更精進以精進故我
及天龍八部鬼神便當勤心守其國土求願與
願不違其意真誠如是
我德义迦龍王今欲說神呪度脫諸衆生有
呪名蘇富羅
阿伍帝者晝（一）支富屠蘇羅若蜜者晝（二）烏
哺都呵晝（三）卑梨那者毗若蜜烏都晝（四）
莎訶（五）
誦呪五遍縷紫白二色結作十二結繫項是
大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說是呪
能令諸宊心者還得正念度五逆津獲諸神
通具足三明超出三界獨步無畏我於往古已
從諸佛所得聞讀誦此大神呪雖現龍身而
無龍業遊諸佛國脩菩薩行遊騰十方度脫
衆生出生死海迴波六趣悉能救摟扶持携
將到涅盤岸又我過去於閻浮提作國王女
王於尒時國土褊狹人民單索恒畏怨敵来

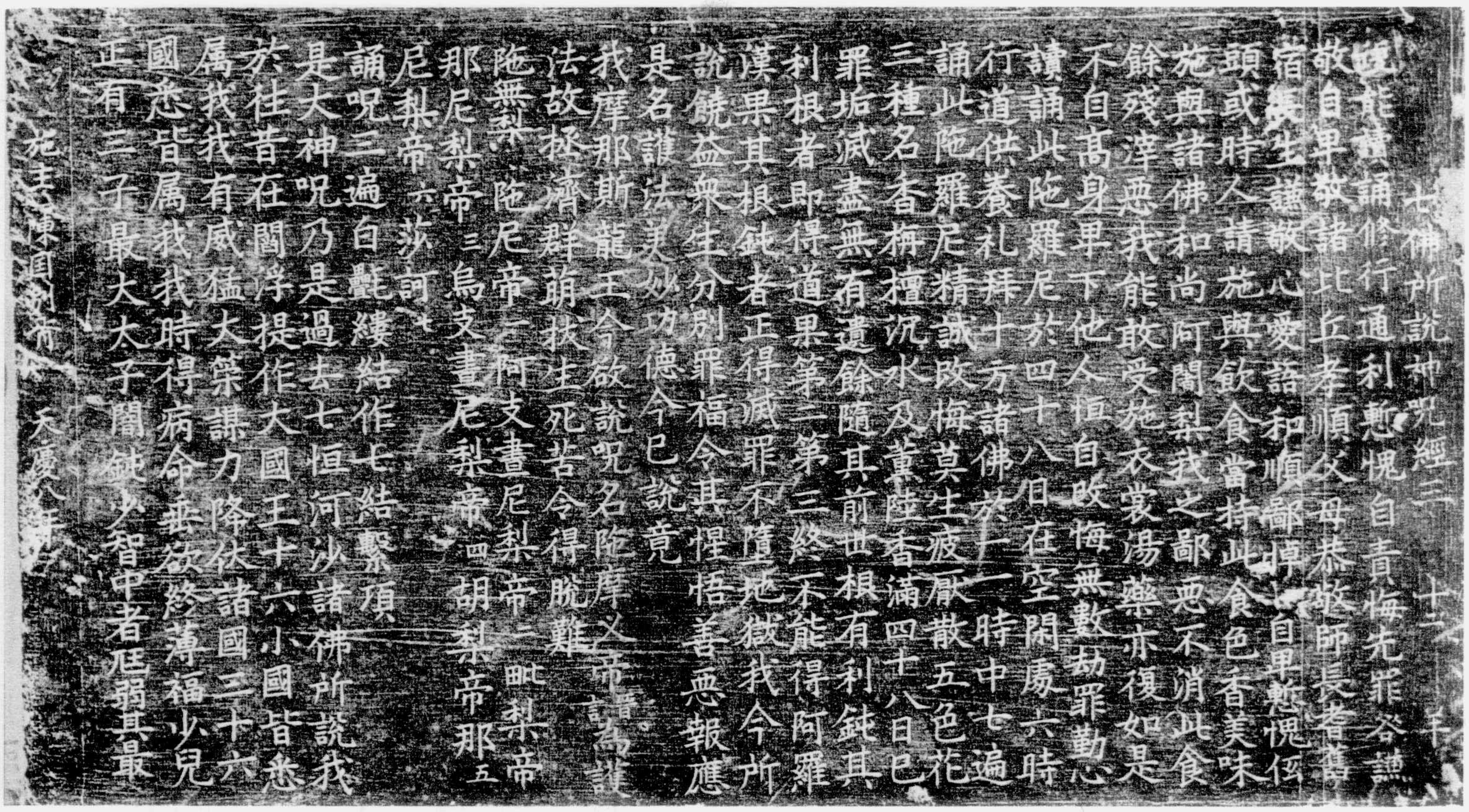


七佛所說神呪經三　十　手
侵其境又復薄福水旱不調穀米勇貴人民
飢饉我於尒時在宮殿内义王尒時愁憂不
樂語諸群臣當設何計令國豐實人民饒復
群臣尒時嘿無荅者我時見义愁憂如是我
念過去曾從諸佛受持讀誦此大神呪是神
呪力譬如大盖能覆三千况此一國普雨法雨
無不蒙益枯木石山皆能生華強者能伏弱
者能佐作是念已即詣王所礼覲問訊問王
所憂王時荅我非汝所知我時荅王有智慧
者不問男女行之則是王時歡喜荅言說之
我時荅王我念過去九十九億諸佛所說大
神呪王設其功力如上所說王於尒時躬自
讀誦精誠尅勵七日七夜受持八戒六時不
廢於一一時中懺悔十方散五色花燒三種
名香一一時中三七遍誦呪王於尒時悔過
自責薄福不肖謬得為王孤負天下慙愧自
責以慙愧故十方諸佛大菩薩衆釋梵四天
王八部鬼神諸大龍王風伯雨師皆悉来集
至其國界雨大法雨枯木石山枯涸河井悉
皆盈滿先逃人民還其本土他國人民聞國
豐實亦来投歸尒時隣敵悉来歸伏拜為大
王八方靡伏遂致太平我念往古大神呪力
神通自在乃致如是若諸人王欲求所願皆
應如是脩此功德
我阿那婆達多龍王今欲說神呪名婆差盧
譖美音讚歎三寶長衆生信擁護正法震大
法雷生長衆生菩提根芽鞠育成就令得成
施主陳囯別胥　天慶八年　[illegible]

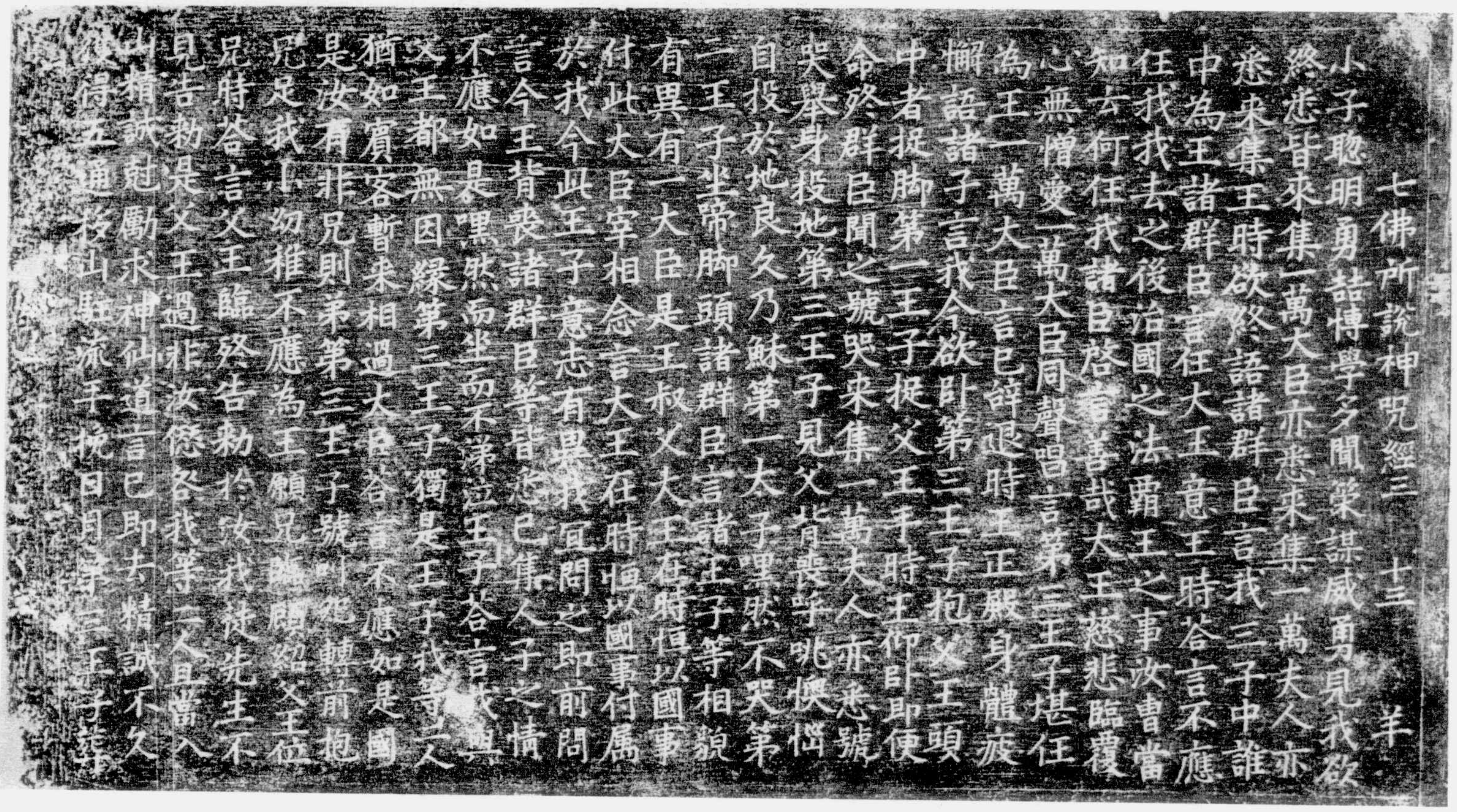
塔下一八〇〇



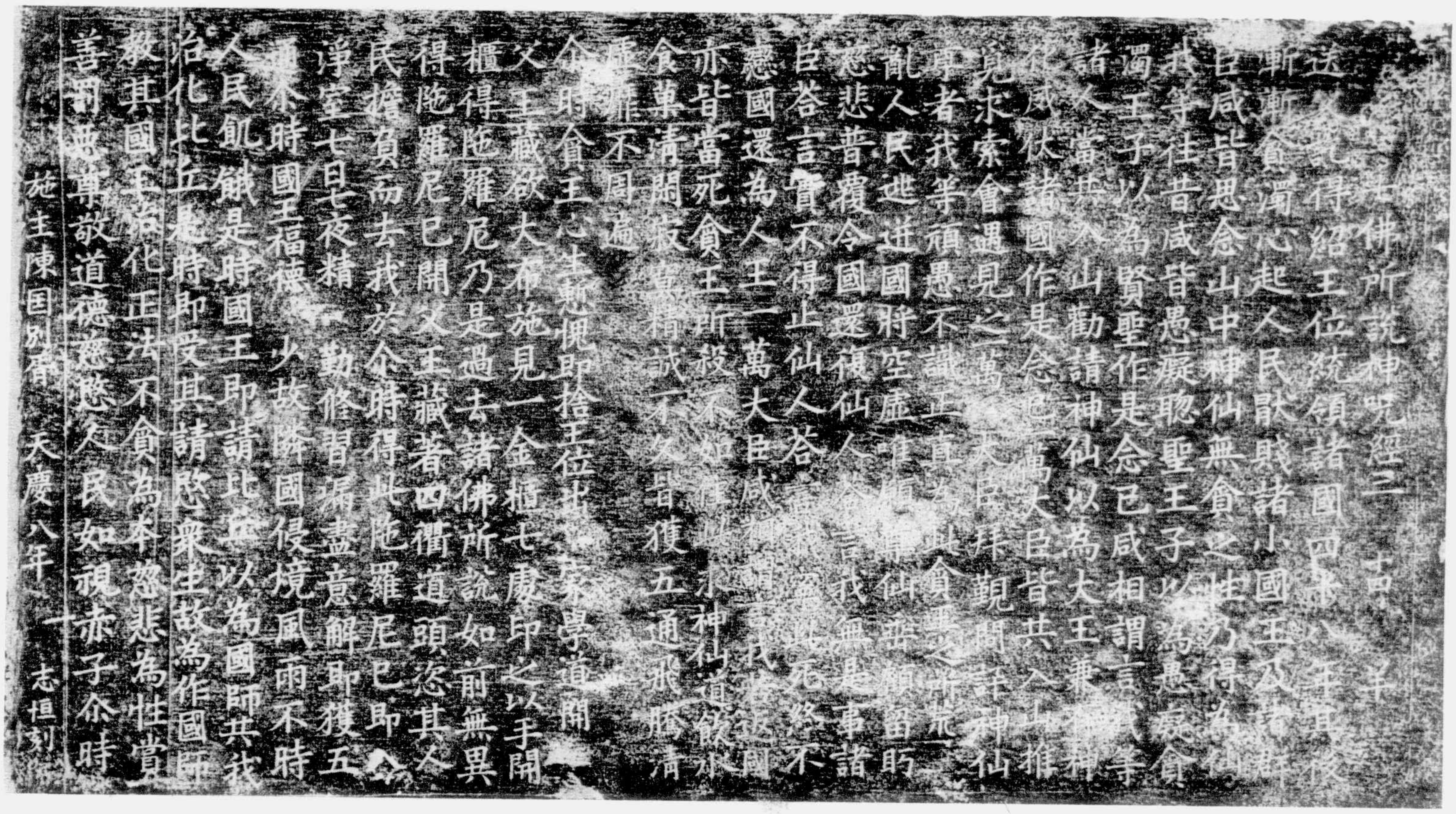
七佛所說神呪經三　十一　羊
辯悉皆令得無上佛果
支波晝提梨耶（一）阿若盧波晝提梨耶（二）和
婆盧波晝提梨耶（三）阿那盧波晝提梨耶（四）
阿支不提梨耶（五）若蜜者耶兜提梨耶（六）胡蘇
波吒兜提梨耶（七）蘇副蜜者耶阿支副烏耆
支（八）莎訶（九）
誦呪三遍縷青黃二色結作六結繫項
此大神呪乃是過去七十七億諸佛所說是
呪能令諸失心者還得正念無智慧者令得
智慧無辯才者令得辯才無陀羅尼者令得
陀羅尼狂者得正瘂者呪其舌根乃至七日還
得能語盲瞎者呪其眼根三七二十一日日初
出時病者東向坐心念口言令我眼根隨日
面生呪師尒時日日呪之一日三呪日初出時
日正中時日欲入時乃至三七二十一日眼根
還生即還得眼若諸衆生手脚攣躄呪已還
復如本無異有諸比丘懈怠不勤觸事滯礙
闇鈍臺嘗為諸罪垢之所覆蔽當知是人曾
於過去或殺父母或殺和尚阿闍梨或殺發
心菩薩真人阿羅漢或殺時君國政破塔壞
僧此人或曾於大衆中作大妄語輕毀衆僧
或時在俗輕秤小斗欺劫百姓見孤窮者輕
毀蔑為子不孝為臣不忠見人行善輕毀
憎嫉見諸惡人防護佐助造此衆惡自纏其
身其人命終入阿鼻獄動經劫數罪畢乃出
還得為人諸根闇鈍示同人類如是罪人若
得值遇善知識者得聞說此陀羅尼一經耳者



七佛所說神呪經三　十二　羊
使能讀誦修行通利慚愧自責悔先罪咎謙
敬自卑敬諸比丘孝順父母恭敬師長耆舊
宿長生謙敬心愛語和順鄙悼自卑慚愧低
頭或時人請施與飲食當持此食色香美味
施與諸佛和尚阿闍梨我之鄙惡不消此食
餘殘滓惡我能敢受施衣裳湯藥亦復如是
不自高身卑下他人恒自改悔無數劫罪勤心
讀誦此陀羅尼於四十八日在空閑處六時
行道供養礼拜十方諸佛於一時中七遍
誦此陀羅尼精誠改悔莫生疲厭散五色花
三種名香栴檀沉水及薰陸香滿四十八日已
罪垢滅盡無有遺餘隨其前世根有利鈍其
利根者即得道果第二第三終不能得阿羅
漢果其根鈍者正得滅罪不墮地獄我今所
說饒益衆生分別罪福令其惺悟善惡報應
是名讃法美妙功德今已說竟
我摩那斯龍王今啟說呪名陀摩叉帝（晉言為護）
法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難
陀無梨陀尼帝（一）阿支晝尼梨帝（二）毗梨帝
那尼梨帝（三）烏支晝尼梨帝（四）胡梨帝那（五）
尼梨帝（六）莎訶（七）
誦呪三遍白氎縷結作七結繫項
是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我
於往昔在閻浮提作大國王十六小國皆悉
屬我我有威猛大築謀力降伏諸國三十六
國悉皆屬我我時得病命垂欲終薄福少兒
正有三子最大太子闇鈍少智中者尫弱其最
施主陳固[illegible]　天慶八年

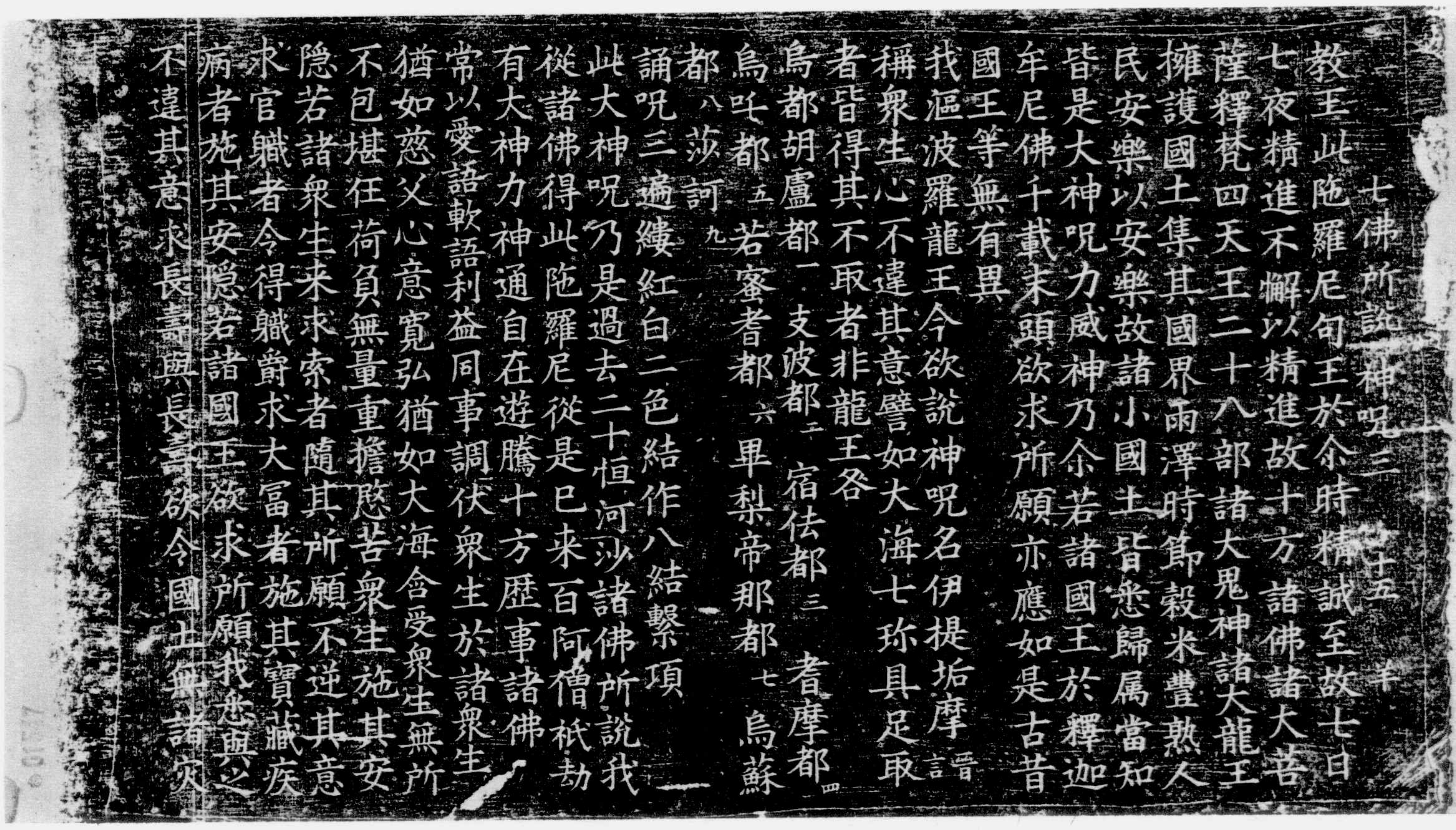


七佛所説神咒經三　十三　羊
小子聰明勇喆博學多聞榮謀威勇見我欲
終悉皆來集一萬大臣亦悉來集一萬夫人亦
悉來集王時欲終語諸群臣言我三子中誰
中為王諸群臣言任大王意王時荅言不應
任我我去之後治國之法霸王之事汝曹當
知去何任我諸臣啓言善哉大王慈悲臨覆
心無憎愛一萬大臣同聲唱言第三王子堪任
為王一萬大臣言已辭退時王正殿身體疲
懈語諸子言我今欲卧第三王子抱父王頭
中者捉脚第一王子捉父王手時王仰卧即便
命終群臣聞之號哭來集一萬夫人亦悉號
哭舉身投地第三王子見父背喪呼咷懊惱
自投於地良久乃穌第一太子嘿然不哭第
二王子坐帝脚頭諸群臣言諸王子等相貌
有異有一大臣是王叔父大王在時恒以國事
付此大臣宰相念言大王在時恒以國事付屬
於我今與王子意志有異我宜問之即前問
言今王背喪諸群臣等皆悉已集人子之情
不應如是嘿然而坐而不涕泣王子荅言我與
父王都無因緣第三王子獨是王子我等之人
猶如賓客暫來相過大臣荅言不應如是國
是汝有非兄則弟第三王子號叫宛轉前抱
兄足我年幼稚不應為王願兄臨顧紹父王位
兄時荅言父王臨終告勑於汝我徒先生不
見告勑是父王過非汝愆咎我等二人且當入
山精誠尅勵求神仙道言已即去精誠不久
獲得五通移山駐流手挽日月第二王子[illegible]



七佛所説神咒經三　十四　羊
送人訖得紹王位統領諸國四十八年其後
斬斬貪濁心起人民獸戝諸小國王及諸群
臣咸皆思念山中神仙無貪之性乃得為仙
我等往昔咸皆愚癡聰聖王子以為愚癡貪
濁王子以為賢聖作是念已咸相謂言我等
諸人當共入山勸請神仙以為大王兼仙神
化咸伏諸國作是念已萬大臣皆共入山推
見求索會遇見之一萬大臣拜覲聞詳神仙
覓者我等頑愚不識王直為與貪王之所荒
亂人民逃迸國將空虛唯願[illegible]仙垂顧留盼
慈悲普覆令國還復仙人今言我無是事諸
臣荅言實不得上仙人荅言[illegible][illegible][illegible]死終不
慈國還為人王一萬大臣咸[illegible][illegible]言我[illegible]國
亦皆當死貪王所殺不如往[illegible]求神仙道欲求
食菓清閑寂寞精誠不久皆獲五通飛騰清
虛靡不周遍
今時貪王心生慚愧即捨王位出家學道開
父王藏欲大布施見一金櫃七處印之以手開
櫃得陀羅尼乃是過去諸佛所說如前無異
得陀羅尼已開父王藏著四衢道頭恣其人
民擔負而去我於今時得此陀羅尼已即[illegible]
淨室七日七夜精勤修習遍盡意解即獲五
通尒時國王福德少故隣國侵境風雨不時
人民飢餓是時國王即請比丘以為國師共我
治化比丘是時即受其請愍衆生故為作國師
教其國王治化正法不貪為本慈悲為性賞
善罰惡尊敬道德慈愍人民如視赤子尒時
施主陳国別駕　天慶八年　十一　志恒刻

塔下一四四七

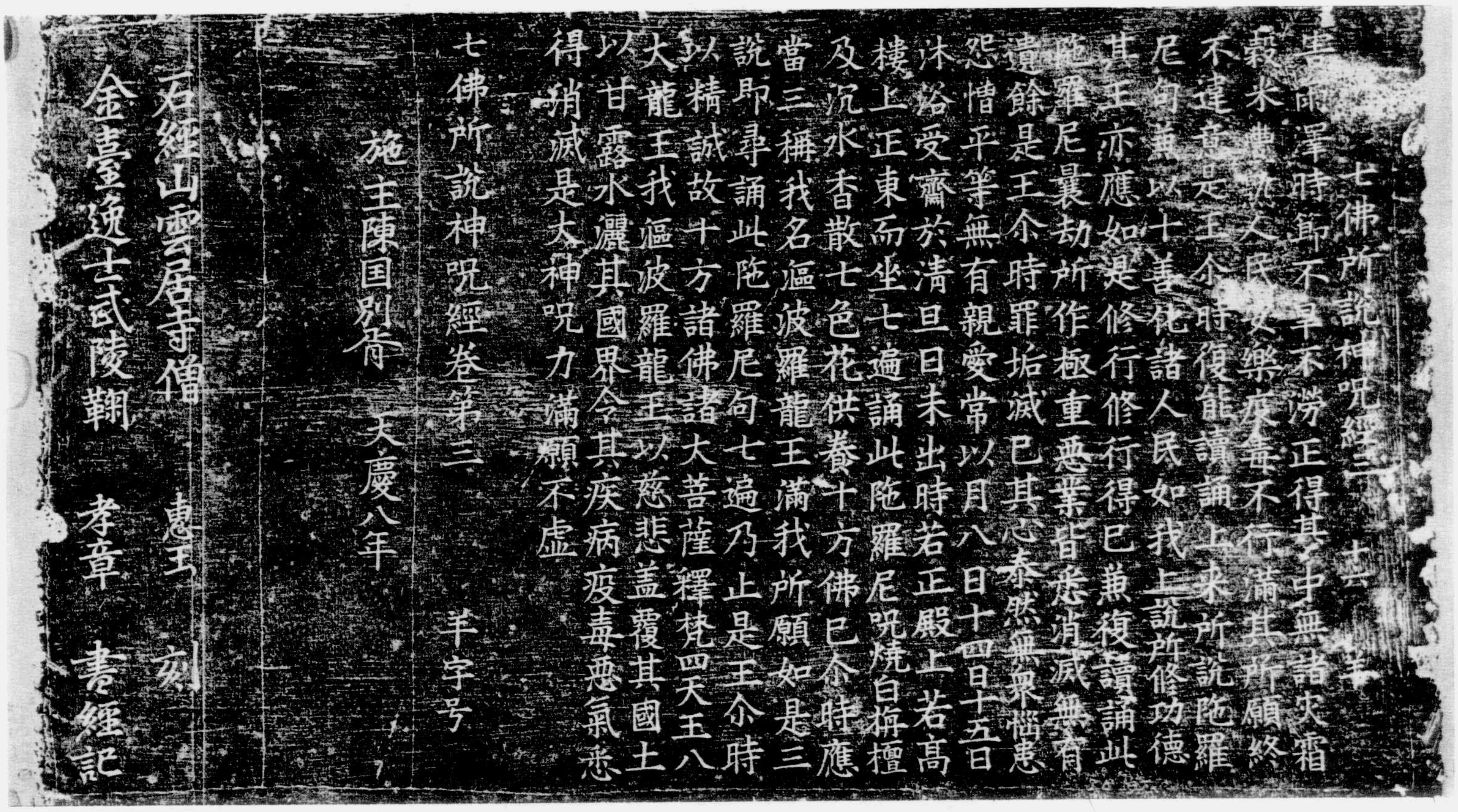


七佛所説神呪三　十五　羊

教王此陁羅尼句王於尒時精誠至故七日
七夜精進不懈以精進故十方諸佛諸大菩
薩釋梵四天王二十八部諸大鬼神諸大龍王
擁護國土集其國界雨澤時節穀米豐熟人
民安樂以安樂故諸小國土皆悉歸屬當知
皆是大神呪力威神乃尒若諸國王於釋迦
年尼佛千載末頭欲求所願亦應如是古昔
國王等無有異

我漚波羅龍王今欲説神呪名伊提垢摩（晉言）
稱衆生心不違其意譬如大海七珎具足取
者皆得其不取者非龍王咎
烏都胡盧都（一）支波都（二）宿佉都（三）耆摩都（四）
烏吒都（五）若蜜者都（六）畢梨帝那都（七）烏蘇
都（八）莎訶（九）

誦呪三遍縷紅白二色結作八結繫項
此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所説我
從諸佛得此陁羅尼從是已来百阿僧祇劫
有大神力神通自在遊騰十方歷事諸佛
常以愛語軟語利益同事調伏衆生於諸衆生
猶如慈父心意寬弘猶如大海含受衆生無所
不包堪任荷負無量重擔慜苦衆生施其安
隱若諸衆生来求索者隨其所願不逆其意
求官職者令得職爵求大富者施其寶藏疾
病者施其安隱若諸國王欲求所願我悉與之
不違其意求長壽與長壽欲令國土無諸灾



七佛所説神呪經三　十六　羊

害雨澤時節不旱不澇正得其中無諸灾霜
穀米豐熟人民安樂疾毒不行滿其所願終
不違意是王尒時復能讀誦上来所説陁羅
尼句兼以十善化諸人民如我上説所修功德
其王亦應如是修行修行得已兼復讀誦此
陁羅尼曩劫所作極重惡業皆悉消滅無有
遺餘是王尒時罪垢滅已其心泰然無衆惱患
怨憎平等無有親愛常以月八日十四日十五日
沐浴受齋於清旦日未出時若正殿上若高
樓上正東而坐七遍誦此陁羅尼呪燒白檀
及沉水香散七色花供養十方佛已尒時應
當三稱我名漚波羅龍王滿我所願如是三
説卽尋誦此陁羅尼句七遍乃止是王尒時
以精誠故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王八
大龍王我漚波羅龍王以慈悲蓋覆其國土
以甘露水灑其國界令其疾病疫毒惡氣悉
得消滅是大神呪力滿願不虚

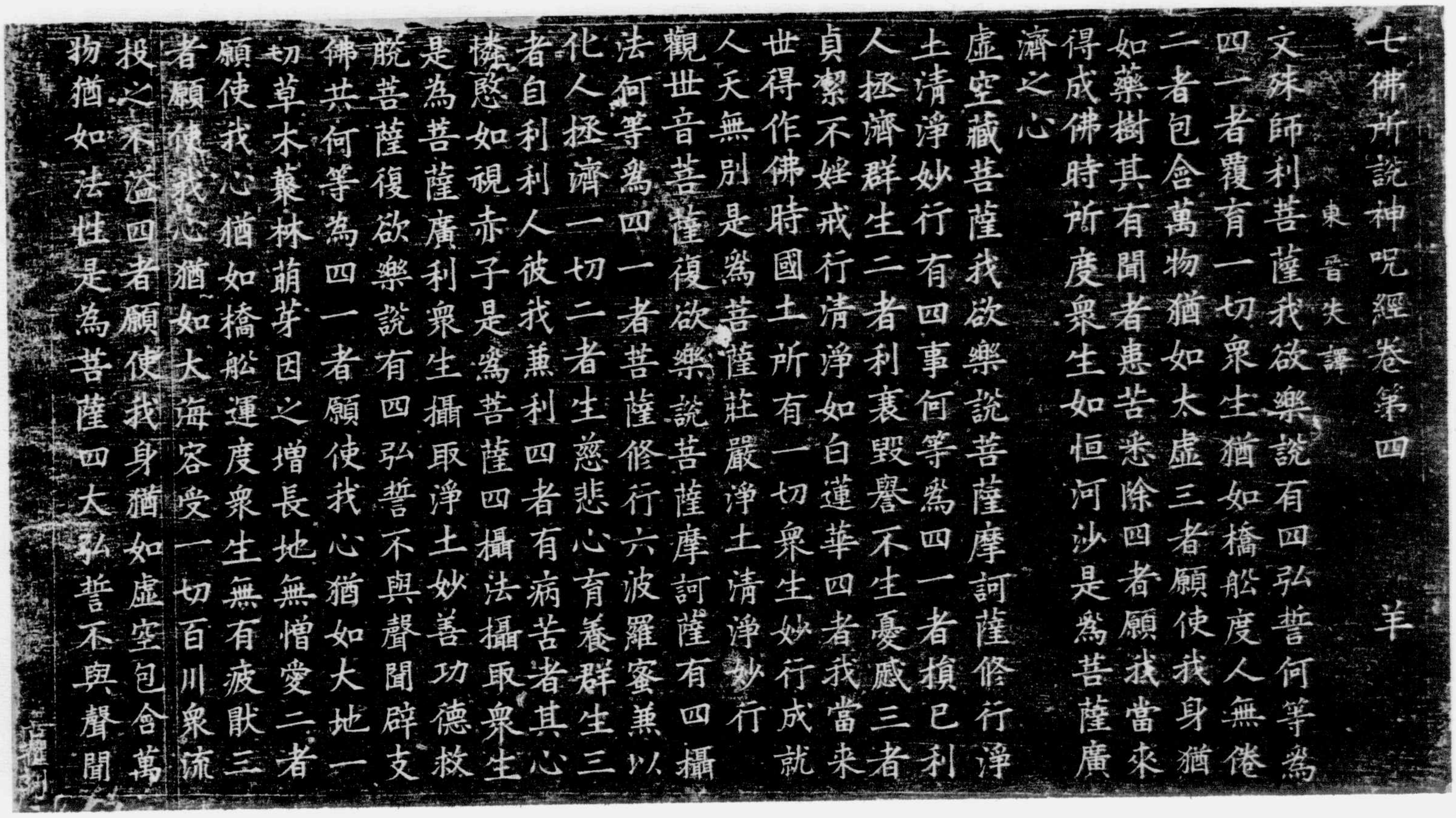
七佛所説神呪經卷第三　羊字号

施主陳国別胥　天慶八年

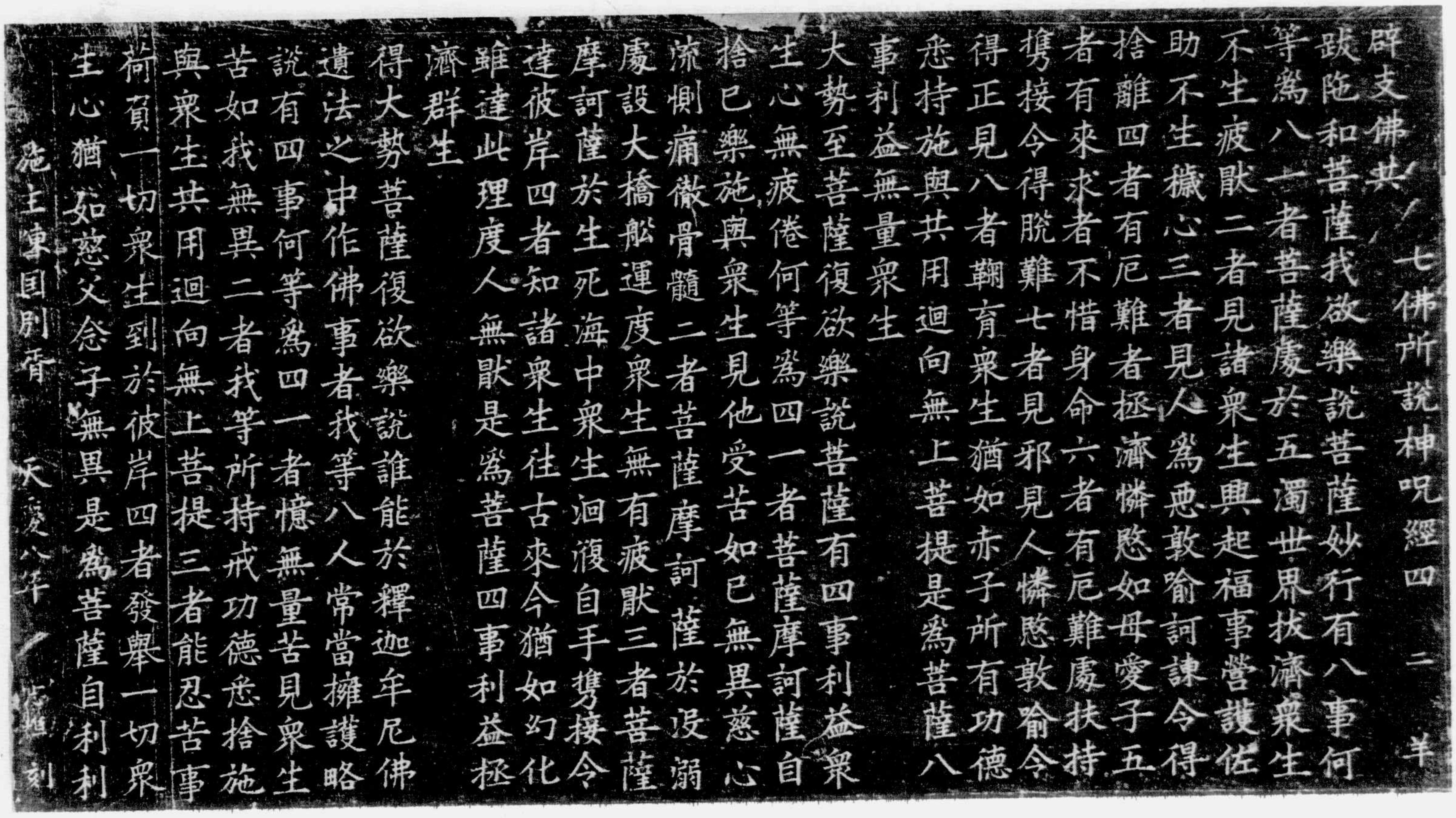
石經山雲居寺僧　惠玉　刻

金臺逸士武陵鞠　孝章　書經記

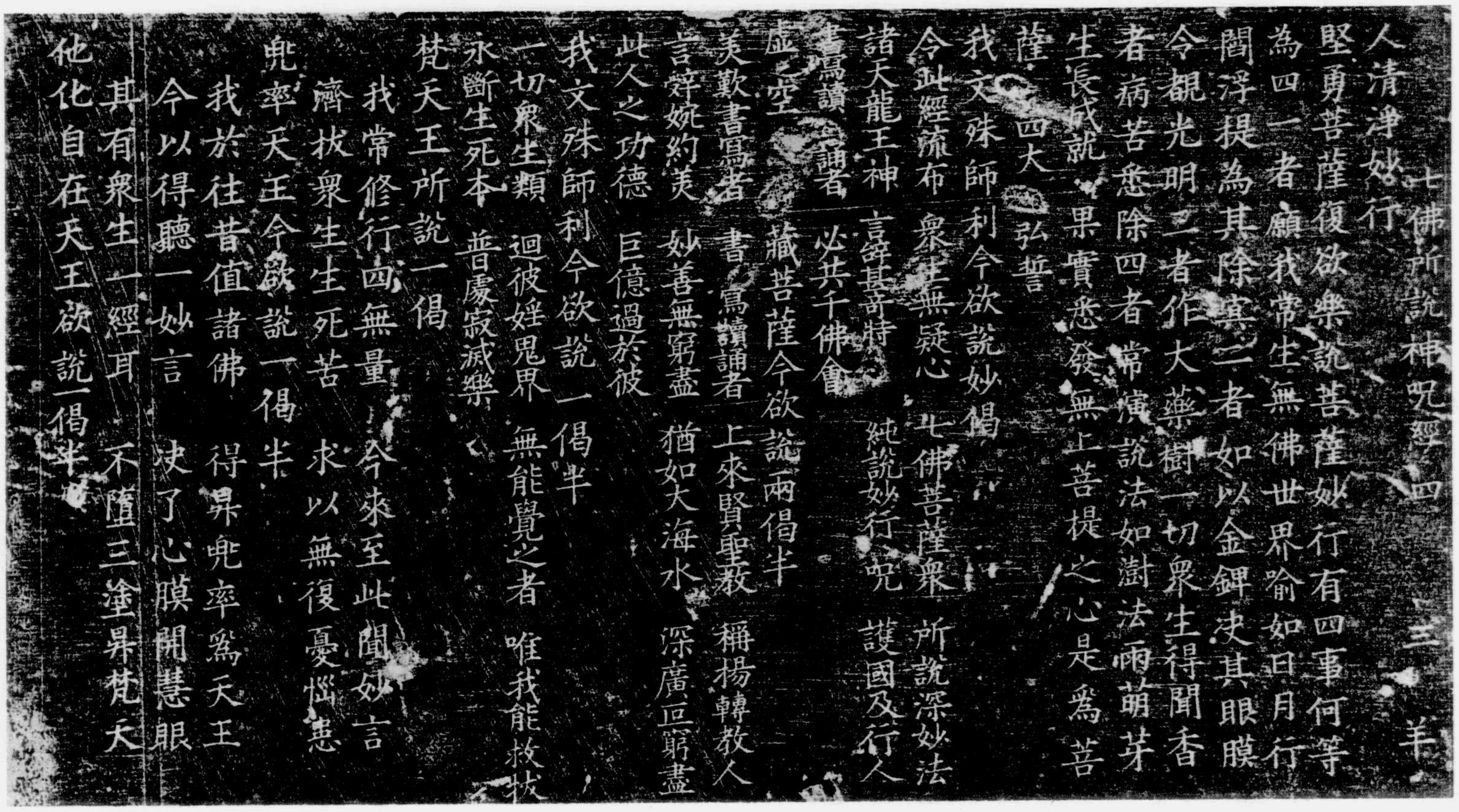
塔下一五四七



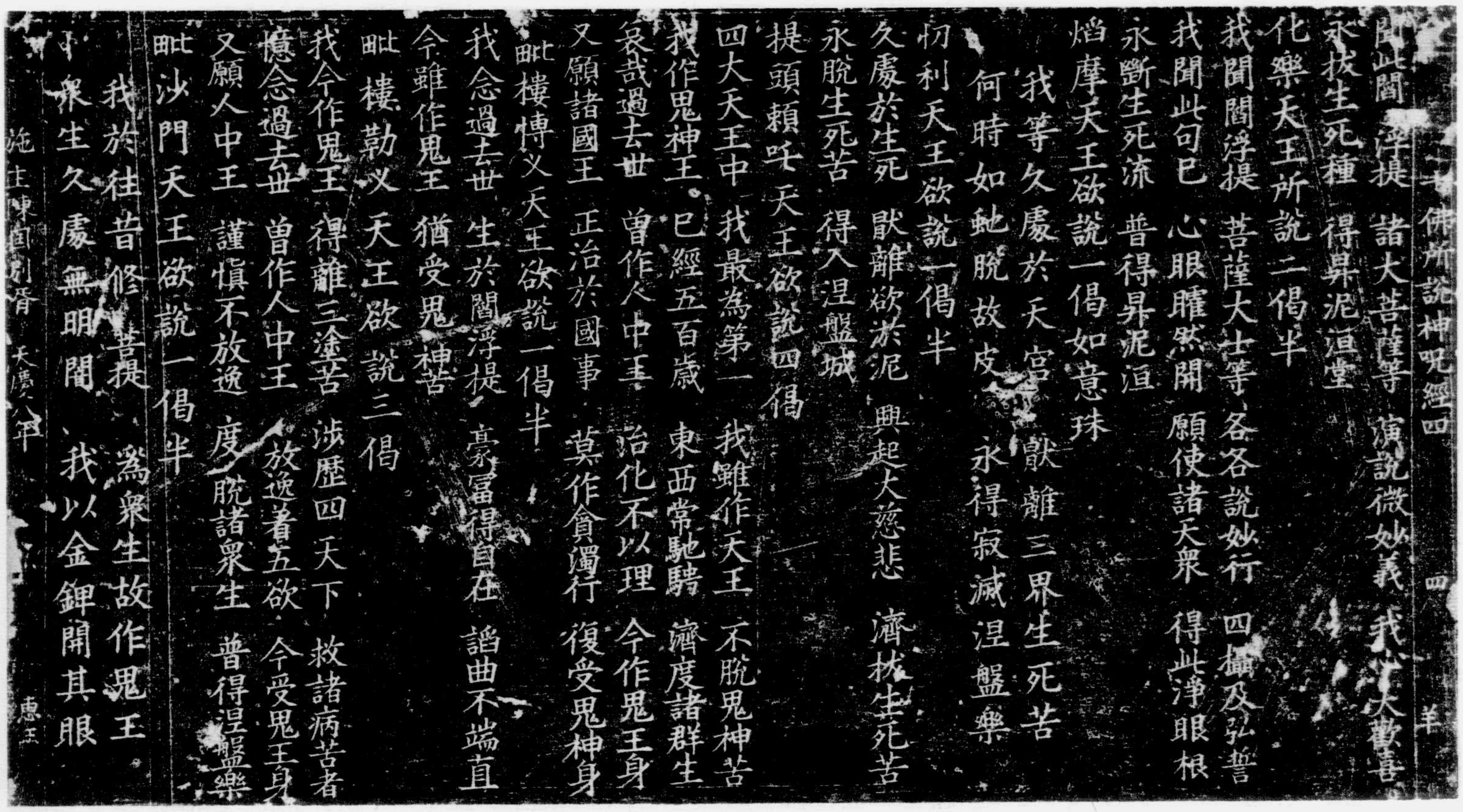
七佛所說神呪經卷第四　羊
東晉失譯
文殊師利菩薩我欲樂說有四弘誓何等爲
四一者覆育一切衆生猶如橋船度人無倦
二者包含萬物猶如太虛三者願使我身猶
如藥樹其有聞者患苦悉除四者願我當來
得成佛時所度衆生如恒河沙是爲菩薩廣
濟之心
虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨
土清淨妙行有四事何等爲四一者損己利
人拯濟群生二者利衰毀譽不生憂慼三者
貞絜不婬戒行清淨如白蓮華四者我當来
世得作佛時國土所有一切衆生妙行成就
人天無別是爲菩薩莊嚴淨土清淨妙行
觀世音菩薩復欲樂說菩薩摩訶薩有四攝
法何等爲四一者菩薩修行六波羅蜜兼以
化人拯濟一切二者生慈悲心育養群生三
者自利利人彼我兼利四者有病苦者其心
憐愍如視赤子是爲菩薩四攝法攝取衆生
是為菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德救
脫菩薩復欲樂說有四弘誓不與聲聞辟支
佛共何等為四一者願使我心猶如大地一
切草木藂林萌芽因之增長地無憎愛二者
願使我心猶如橋船運度衆生無有疲猒三
者願使我心猶如大海容受一切百川衆流
投之不溢四者願使我身猶如虛空包含萬
物猶如法性是為菩薩四大弘誓不與聲聞
吉禮刻



辟支佛共　七佛所說神呪經四　二　羊
跋陁和菩薩我欲樂說菩薩妙行有八事何
等爲八一者菩薩處於五濁世界拔濟衆生
不生疲猒二者見諸衆生興起福事營護佐
助不生穢心三者見人爲惡敦喻訶諫令得
捨離四者有厄難者拯濟憐愍如母愛子五
者有來求者不惜身命六者有厄難處扶持
攜接令得脫難七者見邪見人憐愍敦喻令
得正見八者鞠育衆生猶如赤子所有功德
悉持施與共用迴向無上菩提是爲菩薩八
事利益無量衆生
大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事利益衆
生心無疲倦何等爲四一者菩薩摩訶薩自
捨己樂施與衆生見他受苦如己無異慈心
流惻痛徹骨髓二者菩薩摩訶薩於沒溺
處設大橋船運度衆生無有疲猒三者菩薩
摩訶薩於生死海中衆生迴復自手攜接令
達彼岸四者知諸衆生往古來今猶如幻化
雖達此理度人無猒是爲菩薩四事利益拯
濟群生
得大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦牟尼佛
遺法之中作佛事者我等八人常當擁護略
說有四事何等爲四一者憶無量苦見衆生
苦如我無異二者我等所持戒功德悉捨施
與衆生共用迴向無上菩提三者能忍苦事
荷負一切衆生到於彼岸四者發舉一切衆
生心猶如慈父念子無異是爲菩薩自利利
施主東囯別胥　天慶八年　吉禮刻

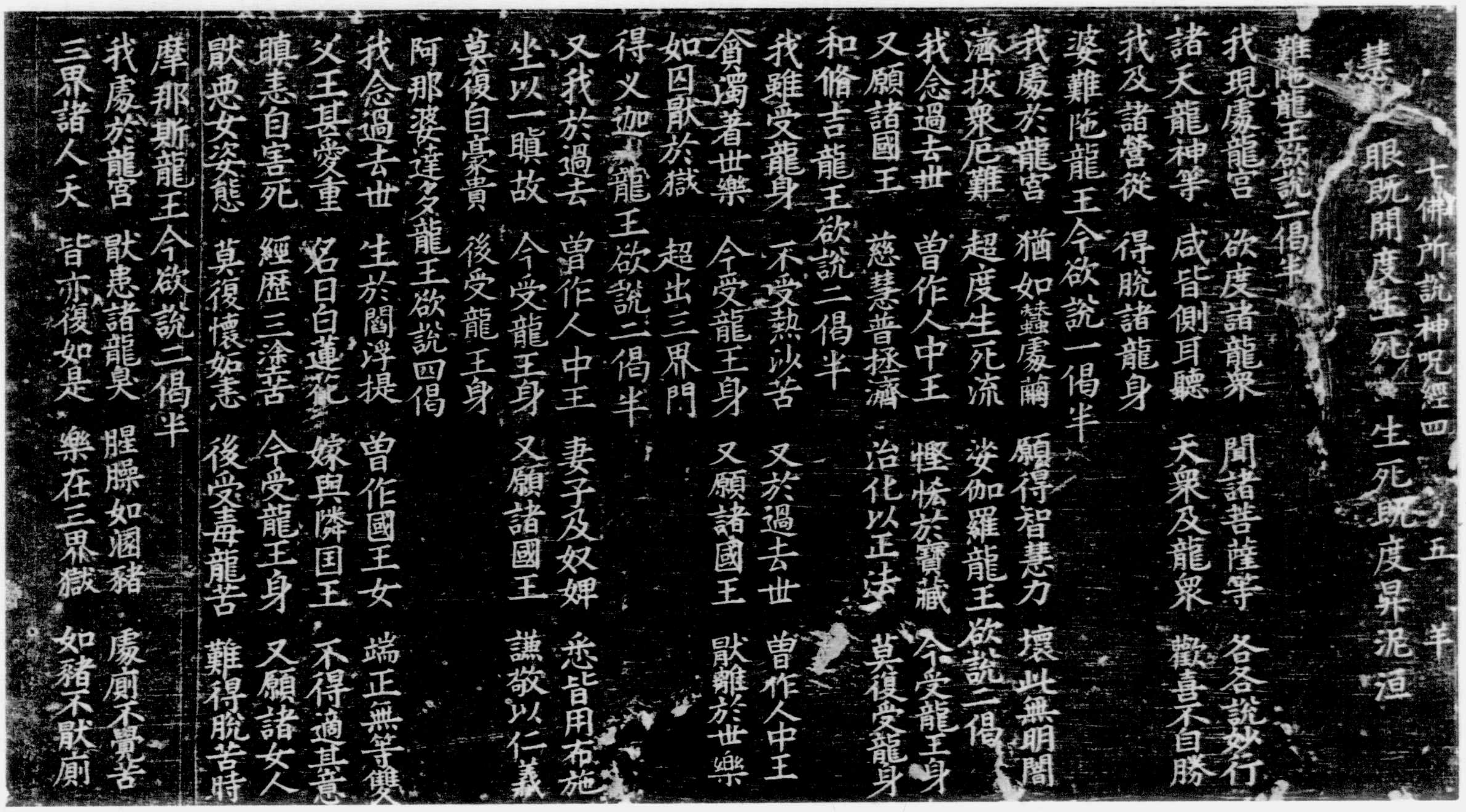


七佛所說神呪經四　三　羊
人清淨妙行
堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事何等
為四一者願我常生無佛世界喻如日月行
閻浮提為其除冥二者如以金錍決其眼膜
令覩光明三者作大藥樹一切衆生得聞香
者病苦悉除四者常演說法如澍法雨萌芽
生長成就果實悉發無上菩提之心是為菩
薩四大弘誓
我文殊師利今欲說妙偈
令此經流布　衆生無疑心　七佛菩薩衆　所說深妙法
諸天龍王神　言辭甚奇特　純說妙行呪　護國及行人
書寫讀誦者　必共千佛會
虛空藏菩薩今欲說兩偈半
美歎書寫者　書寫讀誦者　上來賢聖教　稱揚轉教人
言辭婉約美　妙善無窮盡　猶如大海水　深廣亘窮盡
此人之功德　巨億過於彼
我文殊師利今欲說一偈半
一切衆生類　迴彼姪鬼界　無能覺之者　唯我能救拔
永斷生死本　普處寂滅樂
梵天王所說一偈
我常修行四無量　今來至此聞妙言
濟拔衆生生死苦　求以無復憂惱患
兜率天王今欲說一偈半
我於往昔值諸佛　得昇兜率為天王
今以得聽一妙言　決了心膜開慧眼
其有衆生一經耳　不墮三塗昇梵天
他化自在天王欲說一偈半

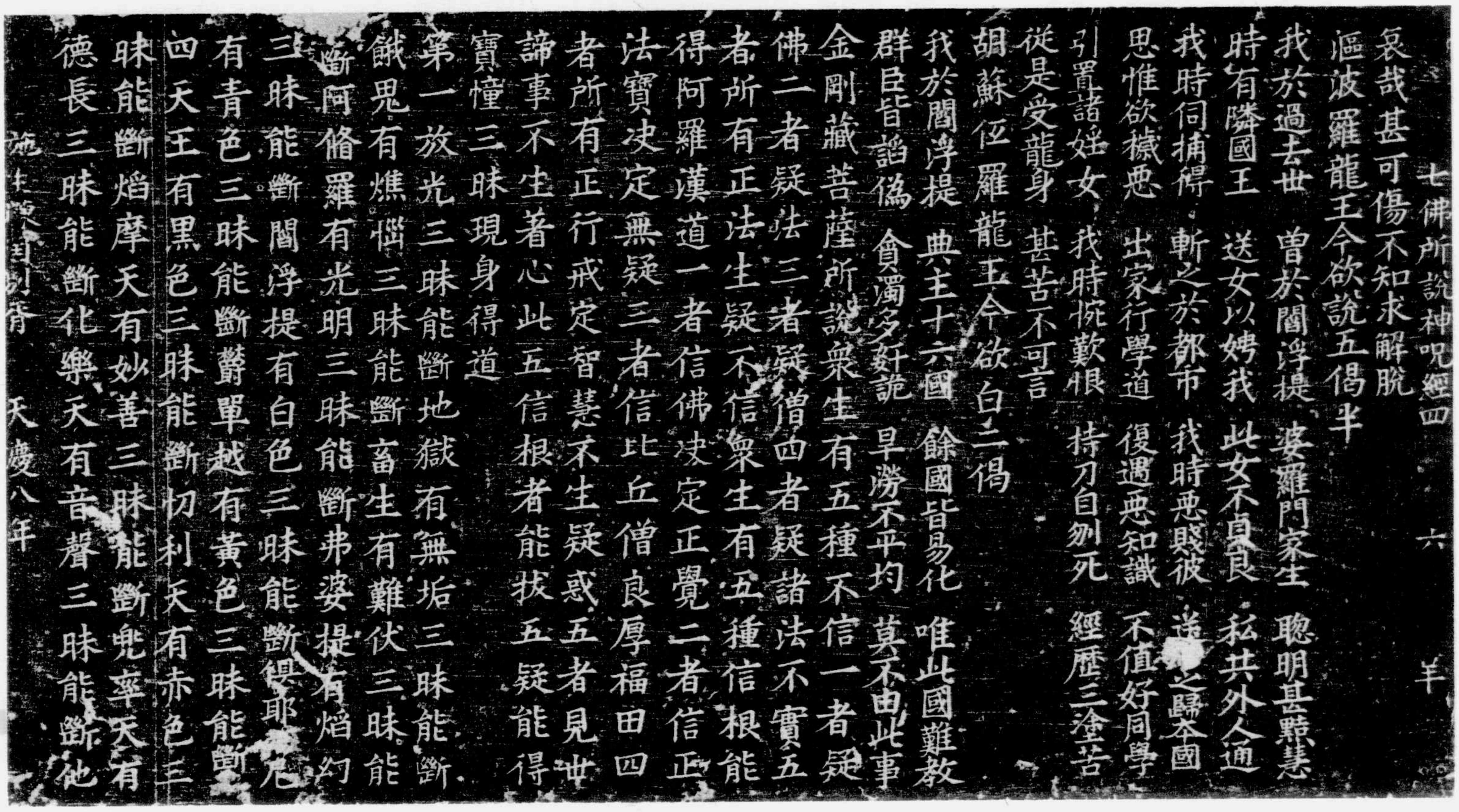


七佛所說神呪經四　四　羊
聞此閻浮提　諸大菩薩等　演說微妙義　我今大歡喜
永拔生死種　得昇泥洹堂
化樂天王所說二偈半
我聞閻浮提　菩薩大士等　各各說妙行　四攝及弘誓
我聞此句已　心眼矓然開　願使諸天衆　得此淨眼根
永斷生死流　普得昇泥洹
焰摩天王欲說一偈如意珠
我等久處於天宮　猒離三界生死苦
何時如虵脫故皮　永得寂滅涅盤樂
忉利天王欲說一偈半
久處於生死　猒離欲淤泥　興起大慈悲　濟拔生死苦
永脫生死苦　得入涅盤城
提頭賴吒天王欲說四偈
四大天王中　我最為第一　我雖作天王　不脫鬼神苦
我作鬼神王　已經五百歲　東西常馳騁　濟度諸群生
哀哉過去世　曾作人中王　治化不以理　今作鬼王身
又願諸國王　正治於國事　莫作貪濁行　復受鬼神身
毗樓博义天王欲說一偈半
我念過去世　生於閻浮提　豪富得自在　諂曲不端直
今雖作鬼王　猶受鬼神苦
毗樓勒义天王欲說三偈
我今作鬼王　得離三塗苦　涉歷四天下　救諸病苦者
憶念過去世　曾作人中王　放逸著五欲　今受鬼王身
又願人中王　謹慎不放逸　度脫諸衆生　普得涅盤樂
毗沙門天王欲說一偈半
我於往昔修菩提　為衆生故作鬼王
今衆生久處無明闇　我以金錍開其眼
施主陳固別胥　天慶八年　惠王

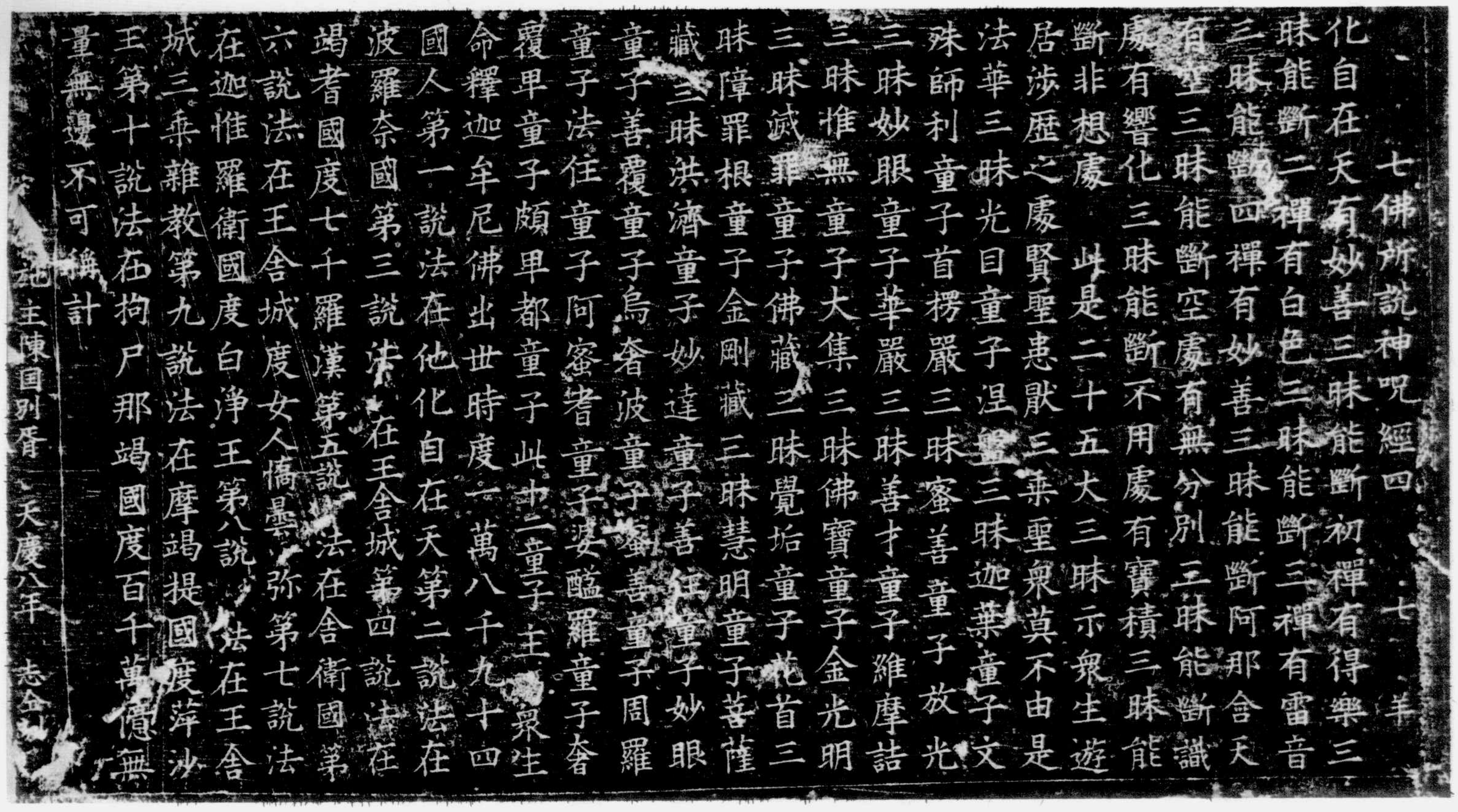
塔下一六九三



七佛所說神呪經四　五　羊
慧眼既開度生死　生死既度昇泥洹
難陁龍王欲說二偈半
我現處龍宮　欲度諸龍衆　聞諸菩薩等　各各說妙行
諸天龍神等　咸皆側耳聽　天衆及龍衆　歡喜不自勝
我及諸營從　得脫諸龍身
婆難陁龍王今欲說一偈半
我處於龍宮　猶如蠶處繭　願得智慧力　壞此無明闇
濟拔衆厄難　超度生死流　娑伽羅龍王欲說二偈
我念過去世　曾作人中王　慳悋於寶藏　今受龍王身
又願諸國王　慈慧普拯濟　治化以正法　莫復受龍身
和脩吉龍王欲說二偈半
我雖受龍身　不受熱沙苦　又於過去世　曾作人中王
貪濁著世樂　今受龍王身　又願諸國王　猒離於世樂
如囚猒於獄　超出三界門
得叉迦龍王欲說二偈半
又我於過去　曾作人中王　妻子及奴婢　悉皆用布施
坐以一瞋故　今受龍王身　又願諸國王　謙敬以仁義
莫復自豪貴　後受龍王身
阿那婆達多龍王欲說四偈
我念過去世　生於閻浮提　曾作國王女　端正無等雙
父王甚愛重　名曰白蓮花　嫁與隣国王　不得適其意
瞋恚自害死　經歷三塗苦　今受龍王身　又願諸女人
猒惡女姿態　莫復懷妬恚　後受毒龍苦　難得脫苦時
摩那斯龍王今欲說二偈半
我處於龍宮　猒患諸龍臭　腥臊如溷豬　處廁不覺苦
三界諸人天　皆亦復如是　樂在三界獄　如豬不猒廁



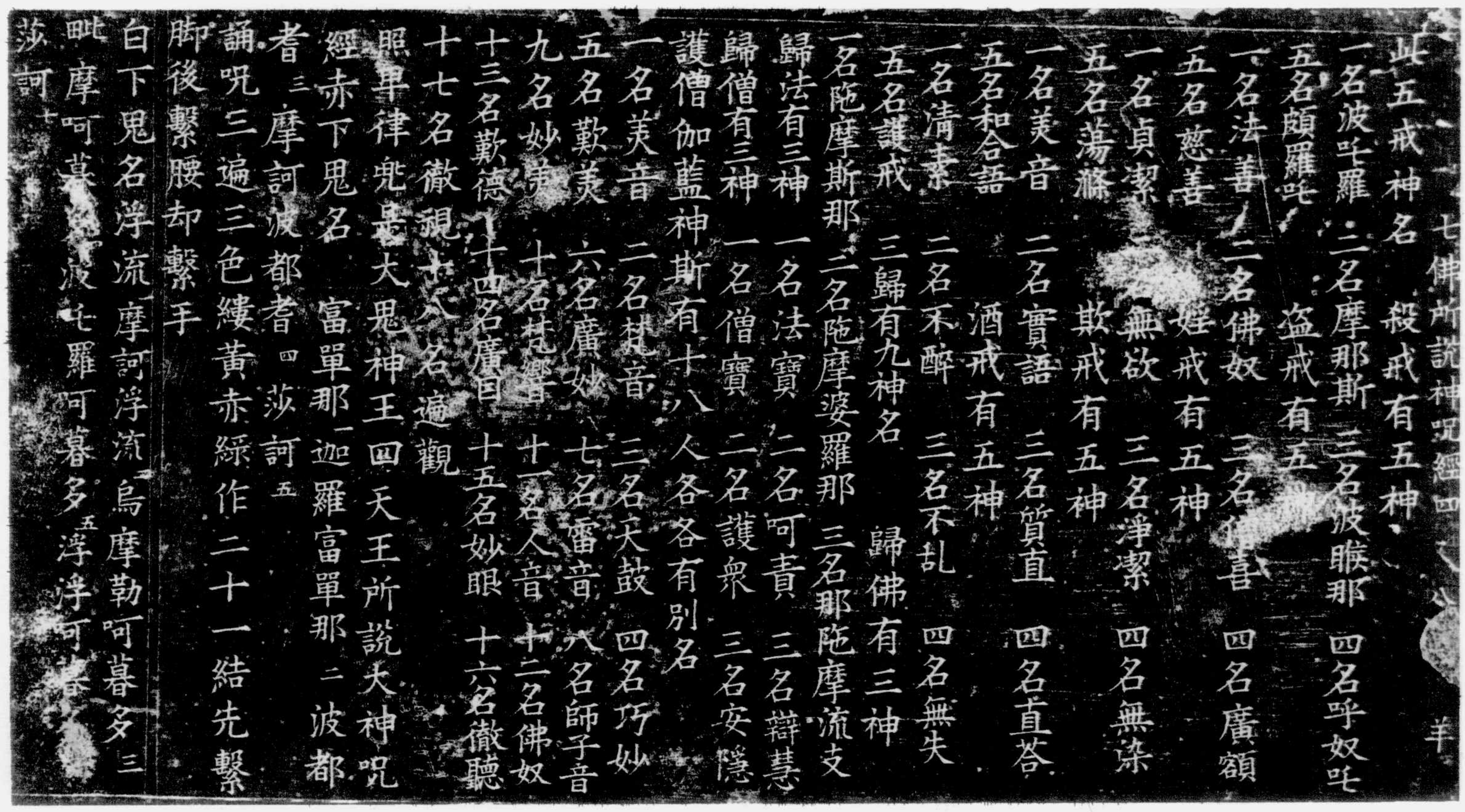
七佛所說神呪經四　六　羊
哀哉甚可傷　不知求解脫
漚波羅龍王今欲說五偈半
我於過去世　曾於閻浮提　婆羅門家生　聰明甚黠慧
時有隣國王　送女以娉我　此女不貞良　私共外人通
我時伺捕得　斬之於都市　我時惡賤彼　送之歸本國
思惟欲穢惡　出家行學道　復遇惡知識　不值好同學
引罥諸婬女　我時捥歎根　持刀自刎死　經歷三塗苦
從是受龍身　甚苦不可言
胡蘇伍羅龍王今欲白三偈
我於閻浮提　典主十六國　餘國皆易化　唯此國難教
群臣皆諂偽　貪濁多姧詭　旱澇不平均　莫不由此事
金剛藏菩薩所說衆生有五種不信一者疑
佛二者疑法三者疑僧四者疑諸法不實五
者所有正法生疑不信衆生有五種信根能
得阿羅漢道一者信佛決定正覺二者信正
法寶決定無疑三者信比丘僧良厚福田四
者所有正行戒定智慧不生疑惑五者見世
諦事不生著心此五信根者能拔五疑能得
寶幢三昧現身得道
第一放光三昧能斷地獄有無垢三昧能斷
餓鬼有燋惱三昧能斷畜生有難伏三昧能
斷阿脩羅有光明三昧能斷弗婆提有焰幻
三昧能斷閻浮提有白色三昧能斷瞿耶尼
有青色三昧能斷欝單越有黃色三昧能斷
四天王有黑色三昧能斷忉利天有赤色三
昧能斷焰摩天有妙善三昧能斷兜率天有
德長三昧能斷化樂天有音聲三昧能斷他
施主[illegible]劉胥　天慶八年



七佛所說神咒經四　七　羊

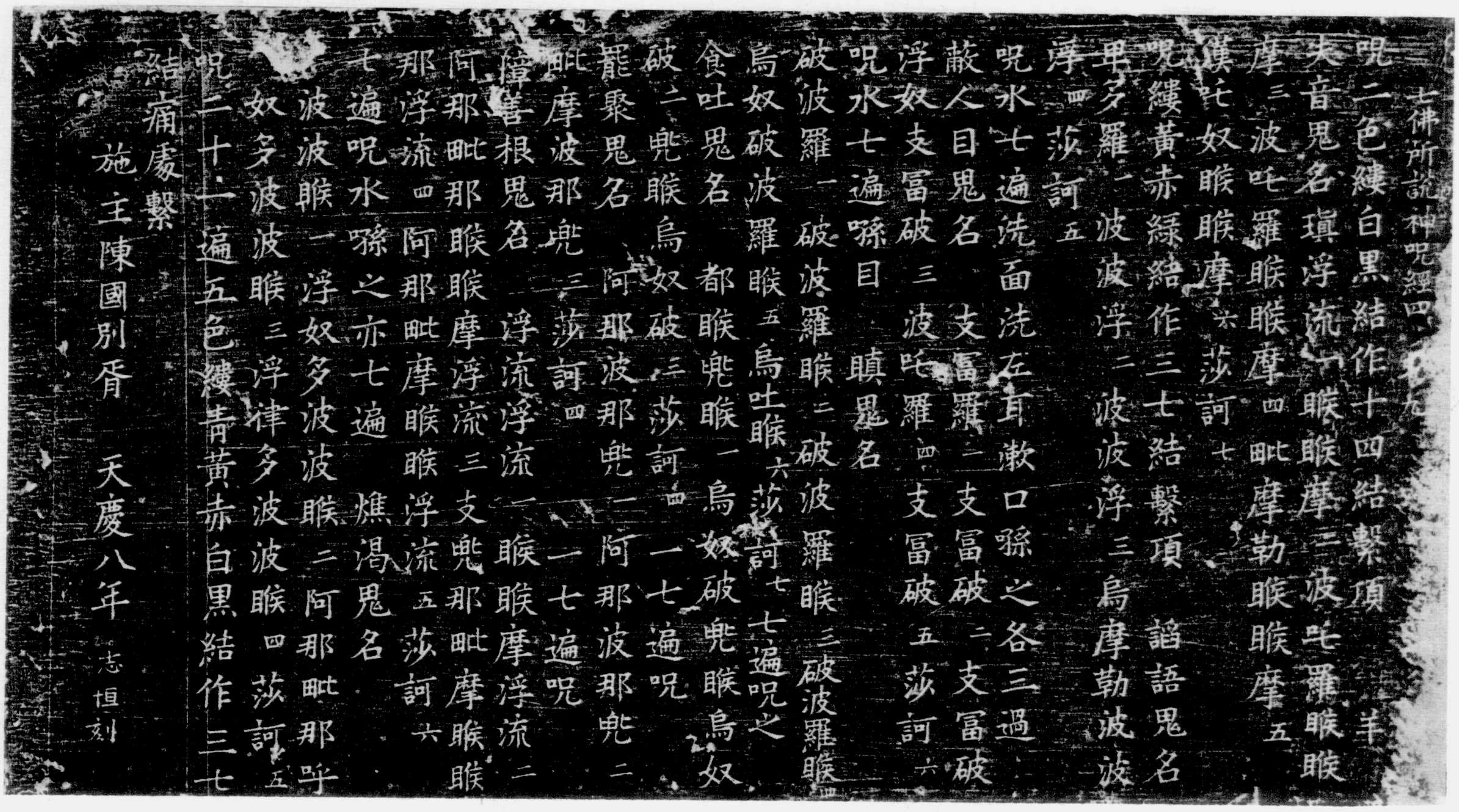
化自在天有妙善三昧能斷初禪有得樂三
昧能斷二禪有白色三昧能斷三禪有雷音
三昧能斷四禪有妙善三昧能斷阿那含天
有空三昧能斷空處有無分別三昧能斷識
處有響化三昧能斷不用處有寶積三昧能
斷非想處　此是二十五大三昧示衆生遊
居涉歷之處賢聖患猒三乘聖衆莫不由是
法華三昧光目童子涅盤三昧迦葉童子文
殊師利童子首楞嚴三昧蜜善童子放光
三昧妙眼童子華嚴三昧善才童子維摩詰
三昧惟無童子大集三昧佛寶童子金光明
三昧滅罪童子佛藏三昧覺垢童子花首三
昧障罪根童子金剛藏三昧慧明童子菩薩
藏三昧洪濟童子妙達童子善住童子妙眼
童子善覆童子烏耆波童子蜜善童子周羅
童子法住童子阿蜜著童子婆藍羅童子耆
覆卑童子頗卑都童子此十二童子主衆生
命釋迦牟尼佛出世時度一萬八千九十四
國人第一說法在他化自在天第二說法在
波羅奈國第三說法在王舍城第四說法在
竭者國度七千羅漢第五說法在舍衛國第
六說法在王舍城度女人憍曇弥第七說法
在迦惟羅衛國度白淨王第八說法在王舍
城三乘雜教第九說法在摩竭提國度萍沙
王第十說法在拘尸那竭國度百千萬億無
量無邊不可稱計

施主陳国别胥　天慶八年　志全



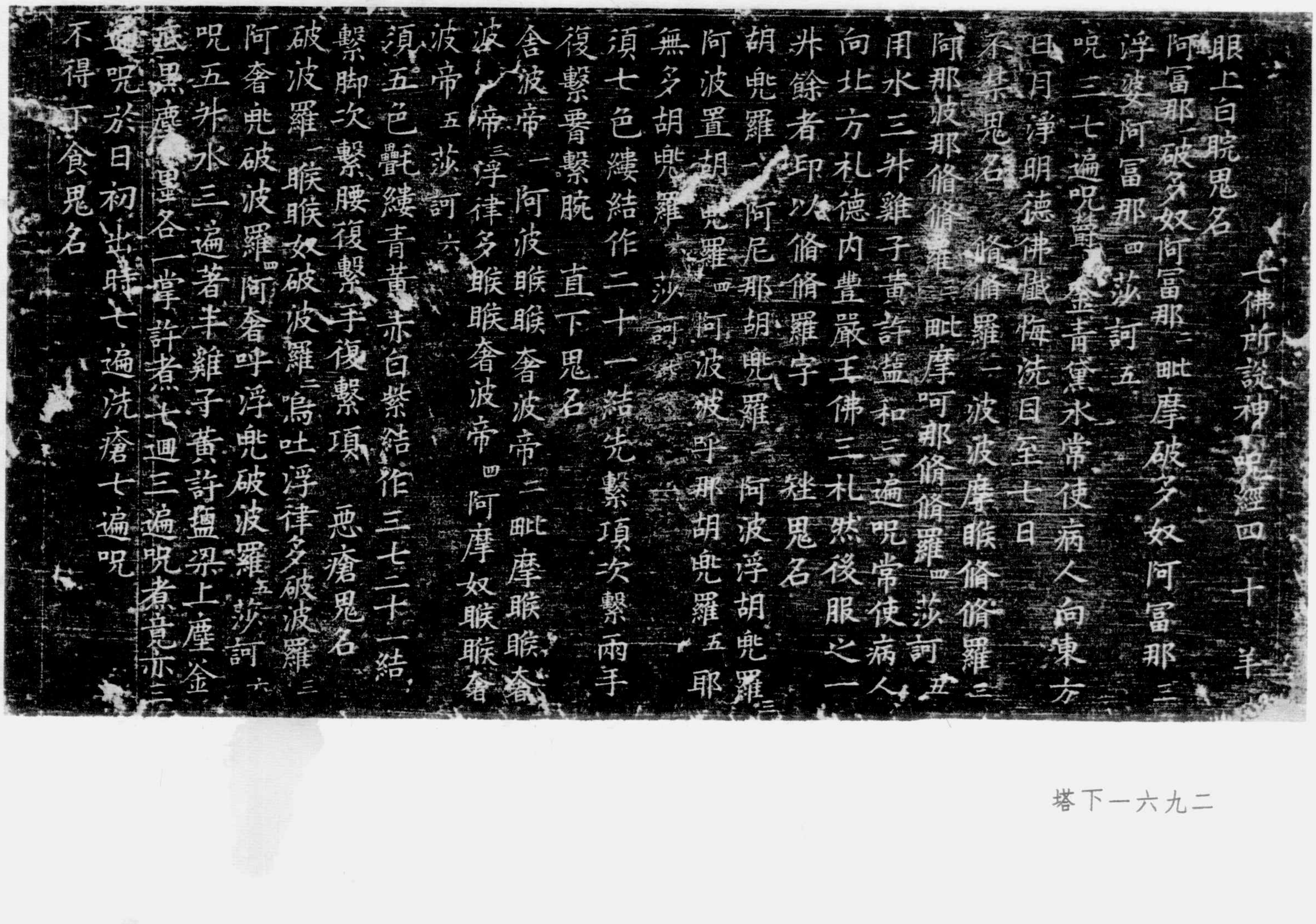
七佛所說神咒經四　羊

此五戒神名　殺戒有五神
一名波乇羅　二名摩那斯　三名波睺那　四名呼奴乇
五名頗羅乇　盗戒有五神
一名法善　二名佛奴　三名[illegible]喜　四名廣額
五名慈善　婬戒有五神
一名貞潔　二名無欲　三名淨潔　四名無染
五名蕩滌　欺戒有五神
一名美音　二名實語　三名質直　四名直荅
五名和合語　酒戒有五神
一名清素　二名不醉　三名不乱　四名無失
五名護戒　三歸有九神名　歸佛有三神
一名陁摩斯那　二名陁摩婆羅那　三名耶陁摩流支
歸法有三神　一名法寶　二名可責　三名辯慧
歸僧有三神　一名僧寶　二名護衆　三名安隱
護僧伽藍神斯有十八人各各有別名
一名美音　二名梵音　三名天鼓　四名巧妙
五名歎美　六名廣妙　七名雷音　八名師子音
九名妙美　十名梵響　十一名人音　十二名佛奴
十三名歎德　十四名廣目　十五名妙眼　十六名徹聽
十七名徹視　十八名遍觀
照卑律兜是大鬼神王四天王所說大神咒
經赤下鬼名　富單那一　迦羅富單那二　波都
者三　摩訶波都者四　莎訶五
誦咒三遍三色縷黃赤緑作二十一結先繫
脚後繫腰却繫手
白下鬼名浮流摩訶浮流烏摩勒呵暮多三
毗摩呵暮[illegible]波乇羅呵暮多五浮浮呵暮[illegible]
莎訶十



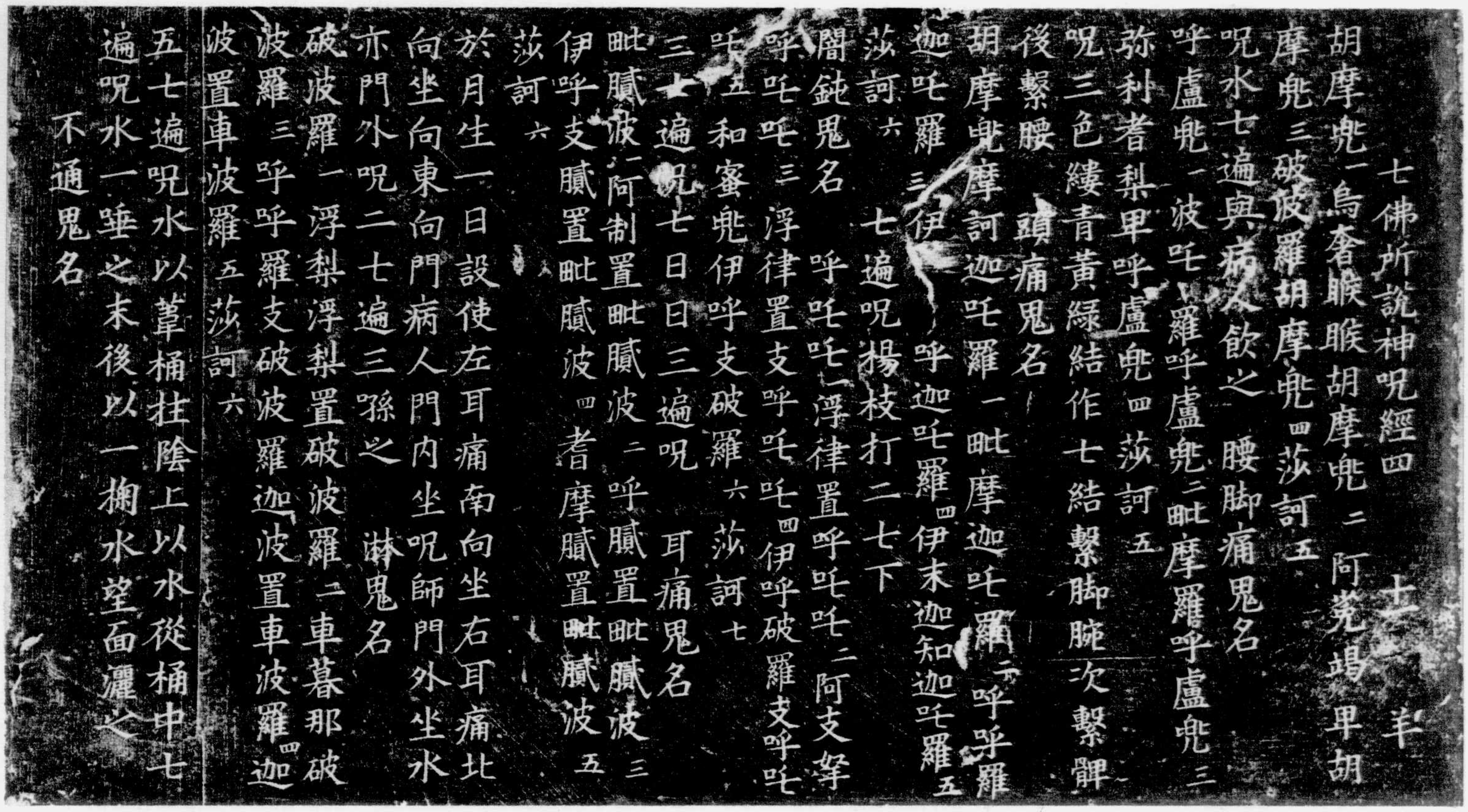
七佛所說神呪經四

呪二色縷白黒結作十四結繫項羊
夫音鬼名瑱浮流（一）睺睺摩（二）波吒羅睺睺
摩（三）波吒羅睺睺摩（四）毗摩勒睺睺摩（五）
漢吒奴睺睺摩（六）莎訶（七）
呪縷黄赤緑結作三七結繫項　謟語鬼名
畢多羅（一）波波浮（二）波波浮（三）烏摩勒波波
浮（四）莎訶（五）
呪水七遍洗面洗左耳漱口噀之各三過
蔽人目鬼名　支富羅（一）支富破（二）支富破
浮奴支富破（三）波吒羅（四）支富破（五）莎訶（六）
呪水七遍噀目　瞋鬼名
破波羅（一）破波羅睺（二）破波羅睺（三）破波羅睺（四）
烏奴破波羅睺（五）烏吐睺（六）莎訶（七）　七遍呪之
食吐鬼名　都睺兜睺（一）烏奴破兜睺烏奴
破（二）兜睺烏奴破（三）莎訶（四）　一七遍呪
罷聚鬼名　阿那波那兜（一）阿那波那兜（二）
毗摩波那兜（三）莎訶（四）　一七遍呪
障善根鬼名　浮流浮流（一）睺睺摩浮流（二）
阿那毗那睺睺摩浮流（三）支兜那毗摩睺睺
那浮流（四）阿那毗摩睺睺浮流（五）莎訶（六）
七遍呪水噀之亦七遍　燋渇鬼名
波波睺（一）浮奴多波波睺（二）阿那毗那呼
奴多波波睺（三）浮律多波波睺（四）莎訶（五）
呪二十一遍五色縷青黄赤白黒結作三七
結痛處繫
施主陳國別胥　天慶八年　志恒刻

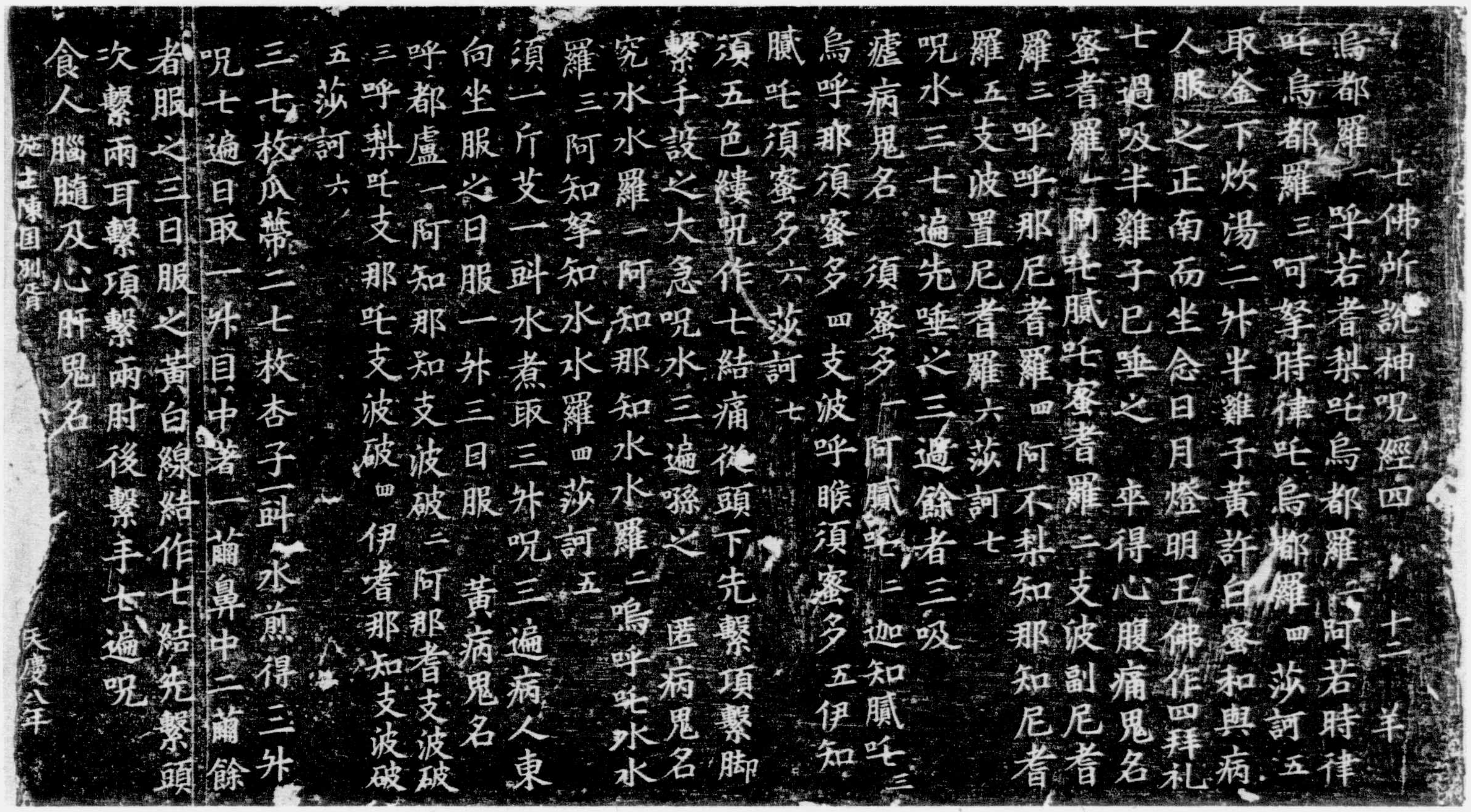


七佛所說神呪經四　十　羊
眼上白脘鬼名
阿富那（一）破多奴阿富那（二）毗摩破多奴阿富那（三）
浮婆阿富那（四）莎訶（五）
呪三七遍呪[illegible]金青黛水常使病人向東方
日月淨明德佛懺悔洗目至七日
不禁鬼名　脩脩羅（一）波波摩睺脩脩羅（二）
阿那波那脩脩羅（三）毗摩呵那脩脩羅（四）莎訶（五）
用水三升雞子黄許塩和三遍呪常使病人
向北方礼德内豊嚴王佛三礼然後服之一
升餘者印以脩脩羅字　狌鬼名
胡兜羅（一）阿尼那胡兜羅（二）阿波浮胡兜羅（三）
阿波置胡兜羅（四）阿波波呵那胡兜羅（五）耶
無多胡兜羅（六）莎訶（七）
須七色縷結作二十一結先繫項次繫兩手
復繫胷繫腕　直下鬼名
舎波帝（一）阿波睺睺奢波帝（二）毗摩睺睺奢
波帝（三）浮律多睺睺奢波帝（四）阿摩奴睺睺奢
波帝（五）莎訶（六）
須五色氍縷青黄赤白紫結作三七二十一結
繫脚次繫腰復繫手復繫項　惡瘡鬼名
破波羅（一）睺睺奴破波羅（二）嗚吐浮律多破波羅（三）
阿奢兜破波羅（四）阿奢呼浮兜破波羅（五）莎訶（六）
呪五升水三遍著羊雞子黄許塩梁上塵釜
底黒塵量各一掌許煮七迴三遍呪煮竟亦三
遍呪於日初出時七遍洗瘡七遍呪
不得下食鬼名

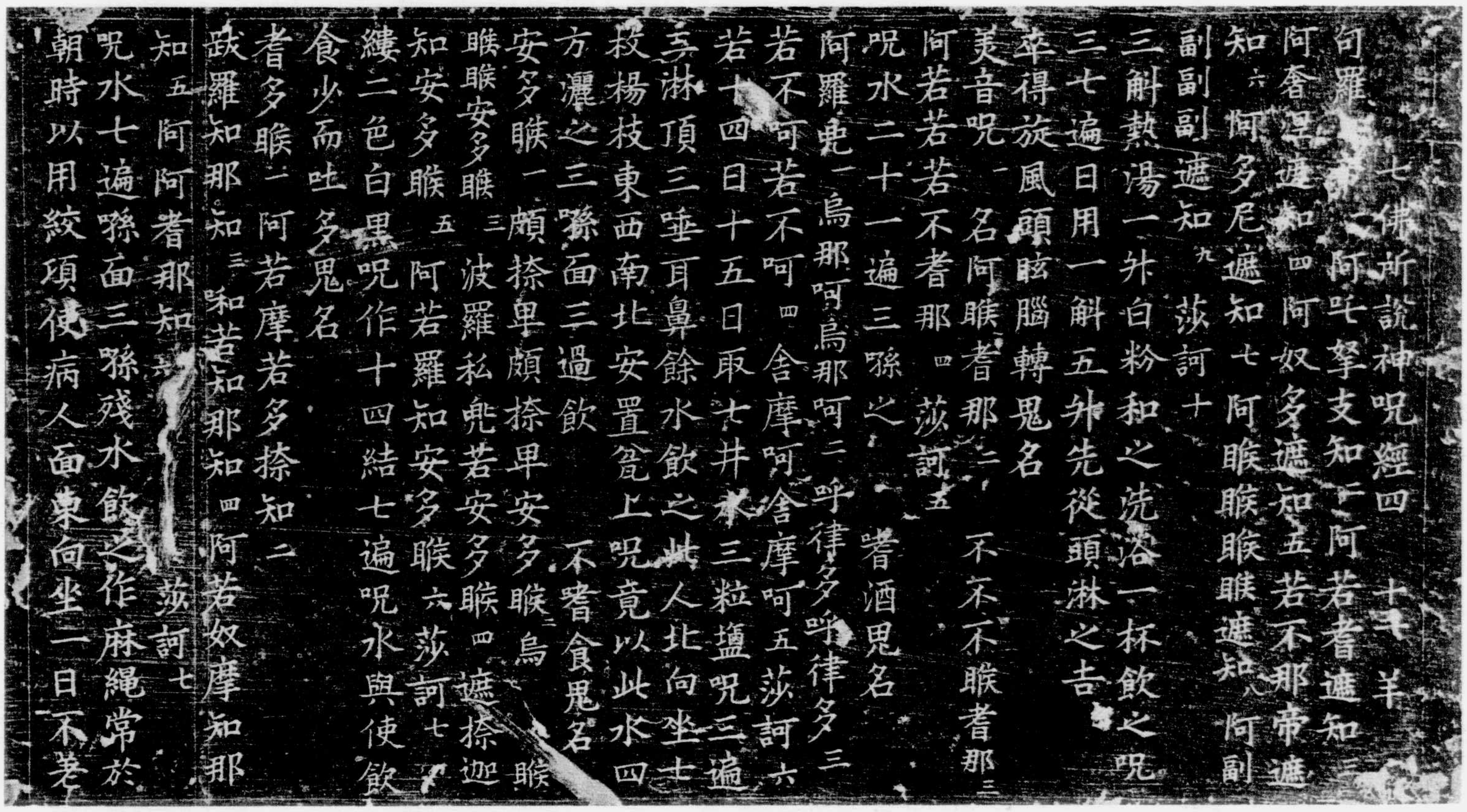
塔下一六九二



七佛所說神呪經四　十一　羊
胡摩兜（一）烏奢睺睺胡摩兜（二）阿羗竭畢胡
摩兜（三）破彼羅胡摩兜（四）莎訶（五）
呪水七遍與病人飲之　腰脚痛鬼名
呼盧兜（一）波吒羅呼盧兜（二）毗摩羅呼盧兜（三）
弥科者梨畢呼盧兜（四）莎訶（五）
呪三色縷青黃緑結作七結繫脚腕次繫髀
後繫腰　頭痛鬼名
胡摩兜摩訶迦吒羅（一）毗摩迦吒羅（二）呼呼羅
迦吒羅（三）伊　呼迦吒羅（四）伊末迦知迦吒羅（五）
莎訶（六）　七遍呪楊枝打二七下
闍鈍鬼名　呼吒吒（一）浮律置呼吒吒（二）阿支拏
呼吒吒（三）浮律置支呼吒吒（四）伊呼破羅支呼吒
吒（五）和蜜兜伊呼支破羅（六）莎訶（七）
三七遍呪七日日三遍呪　耳痛鬼名
毗膩波（一）阿制置毗膩波（二）呼膩置毗膩波（三）
伊呼支膩置毗膩波（四）耆摩膩置毗膩波（五）
莎訶（六）
於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北
向坐向東向門病人門内坐呪師門外坐水
亦門外呪二七遍三噀之　淋鬼名
破波羅（一）浮梨浮梨置破波羅（二）車暮那破
波羅（三）呼呼羅支破波羅迦波置車波羅（四）迦
波置車波羅（五）莎訶（六）
五七遍呪水以葦桶拄陰上以水從桶中七
遍呪水一唾之末後以一掬水望面灑之
不通鬼名

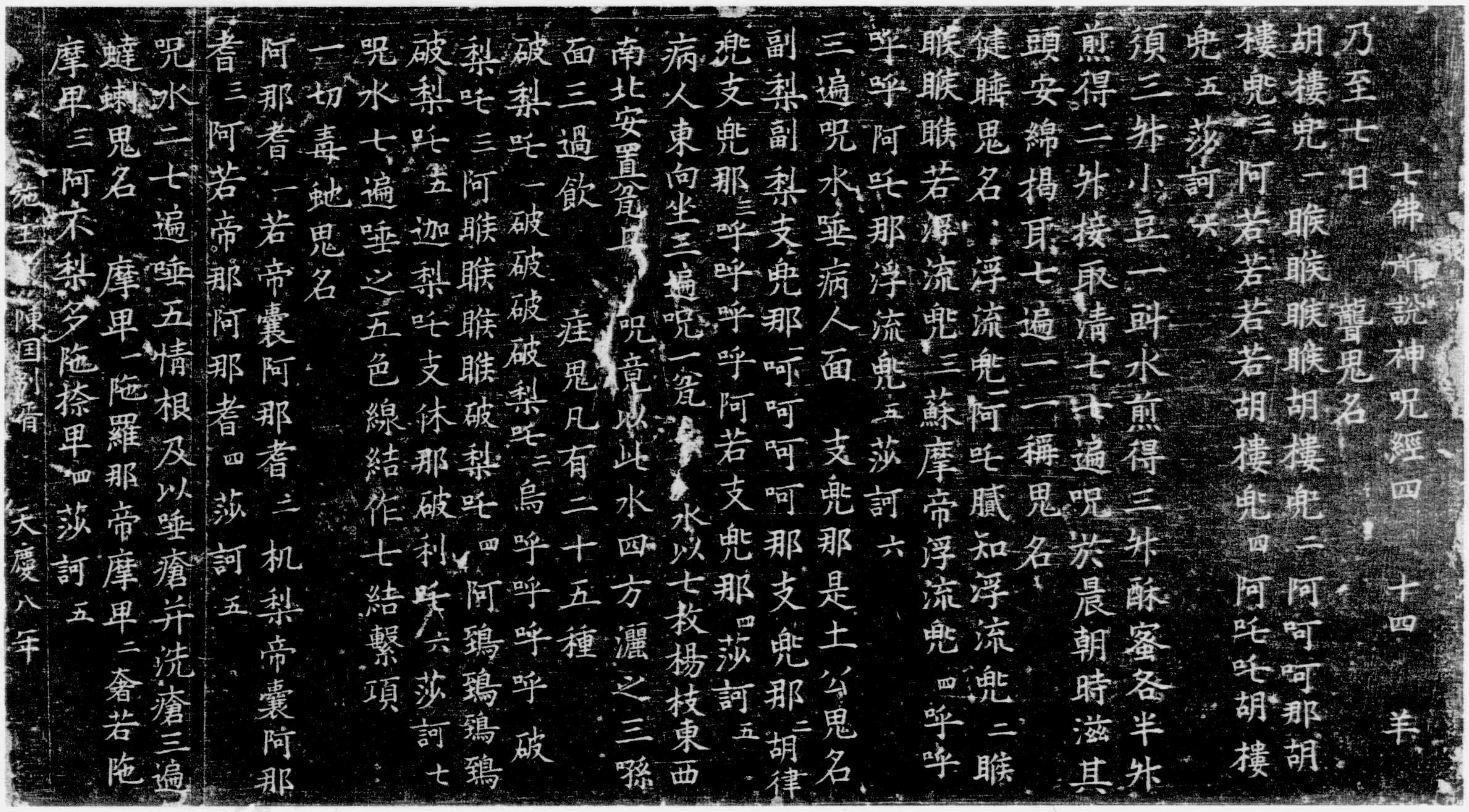


七佛所說神呪經四　十二　羊
烏都羅（一）呼若耆梨吒烏都羅（二）阿若時律
吒烏都羅（三）阿拏時律吒烏都羅（四）莎訶（五）
取釜下炊湯二升半雞子黃許白蜜和與病
人服之正南而坐念日月燈明王佛作四拜礼
七過吸半雞子已唾之　卒得心腹痛鬼名
蜜耆羅（一）阿吒膩吒蜜耆羅（二）支波副尼耆
羅（三）呼呼那尼耆羅（四）阿不梨知那知尼耆
羅（五）支波置尼耆羅（六）莎訶（七）
呪水三七遍先唾之三過餘者三吸
瘧病鬼名　須蜜多（一）阿膩吒（二）迦知膩吒（三）
烏呼那須蜜多（四）支波呼睺須蜜多（五）伊知
膩吒須蜜多（六）莎訶（七）
須五色縷呪作七結痛從頭下先繫項繫脚
繫手設之大急呪水三遍噀之　匿病鬼名
究水水羅（一）阿知那知水水羅（二）嗚呼吒水水
羅（三）阿知拏知水水羅（四）莎訶（五）
須一斤艾一㪷水煮取三升呪三遍病人東
向坐服之日服一升三日服　黃病鬼名
呼都盧（一）阿知那知支波破（二）阿那耆支波破
（三）呼梨吒支那吒支波破（四）伊耆那知支波破
（五）莎訶（六）
三七枚瓜蔕二七枚杏子一㪷水煎得三升
呪七遍日取一升目中著一滴鼻中二滴餘
者服之三日服之黃白線結作七結先繫頭
次繫兩耳繫項繫兩肘後繫手七遍呪
食人腦髓及心肝鬼名
施主陳国別胥　天慶八年



七佛所説神呪經四　十七　羊

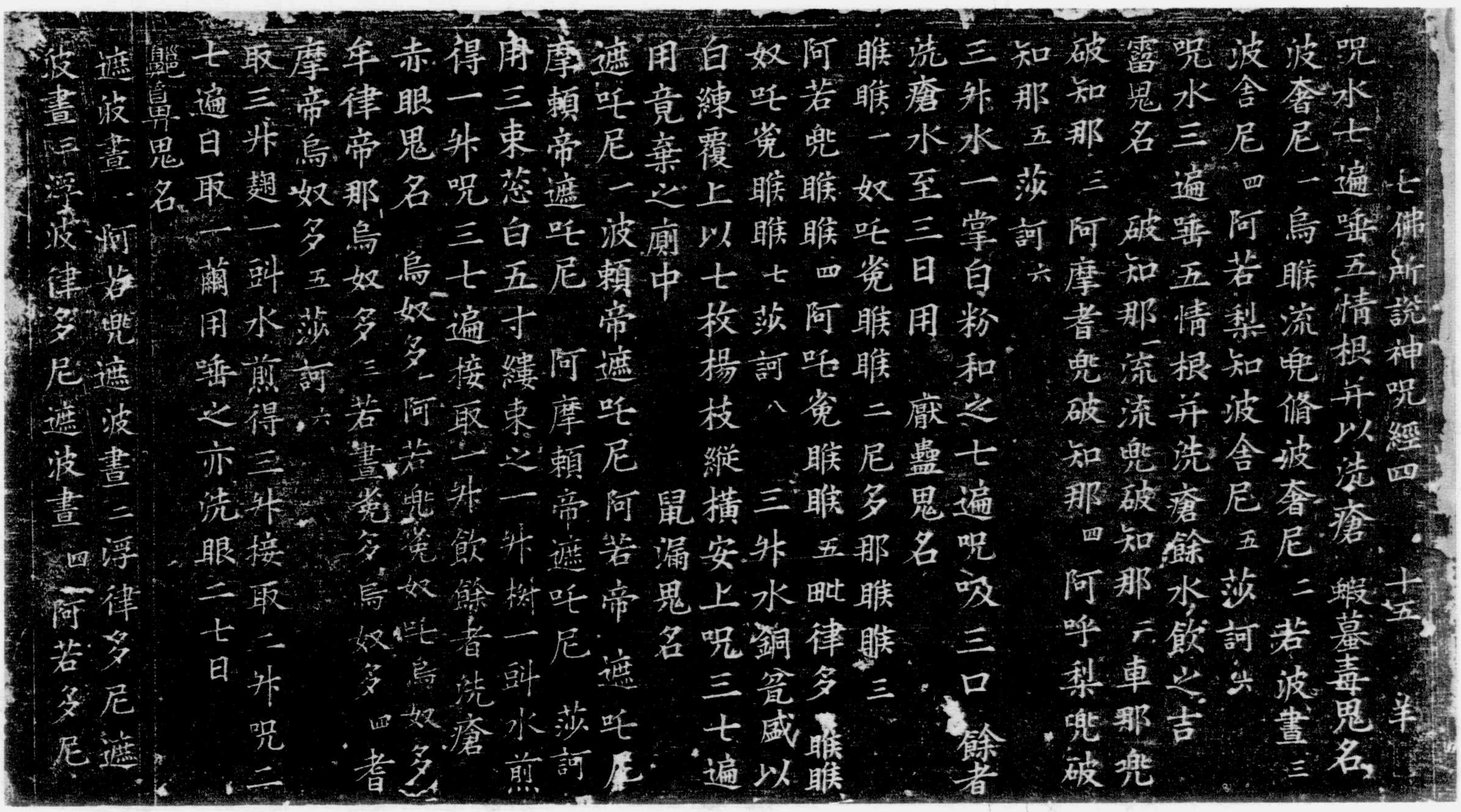
句羅（一）阿吒拏支知（二）阿若者遮知（三）
阿奢涅遮知（四）阿奴多遮知（五）若不那帝遮
知（六）阿多尼遮知（七）阿睺睺睺睺遮知（八）阿副
副副副遮知（九）莎訶（十）
三斛熱湯一升白粉和之洗浴一杯飲之呪
三七遍日用一斛五升先從頭淋之吉
卒得旋風頭眩腦轉鬼名
美音呪（一）名阿睺者那（二）　不不不不睺者那（三）
阿若若若不者那（四）莎訶（五）
呪水二十一遍三噀之　嗜酒鬼名
阿羅兜（一）烏那呵烏那呵（二）呼律多呼律多（三）
若不呵若不呵（四）舍摩呵舍摩呵（五）莎訶（六）
若十四日十五日取七井水三粒鹽呪三遍
三淋頂三唾耳鼻餘水飲之此人北向坐七
枚楊枝東西南北安置瓮上呪竟以此水四
方灑之三噀面三過飲　不嗜食鬼名
安多睺（一）頗捺卑頗捺卑安多睺（二）烏　睺
睺睺安多睺（三）波羅私兜若安多睺（四）遮捺迦
知安多睺（五）阿若羅知安多睺（六）莎訶（七）
纏二色白黒呪作十四結七遍呪水與使飲
食少而吐多鬼名
者多睺（一）阿若摩若多捺知（二）
跋羅知那知（三）知若知那知（四）阿若奴摩知那
知（五）阿阿者那知（六）　莎訶（七）
呪水七遍噀面三噀殘水飲之作麻繩常於
朝時以用絞項使病人面東向坐一日不差



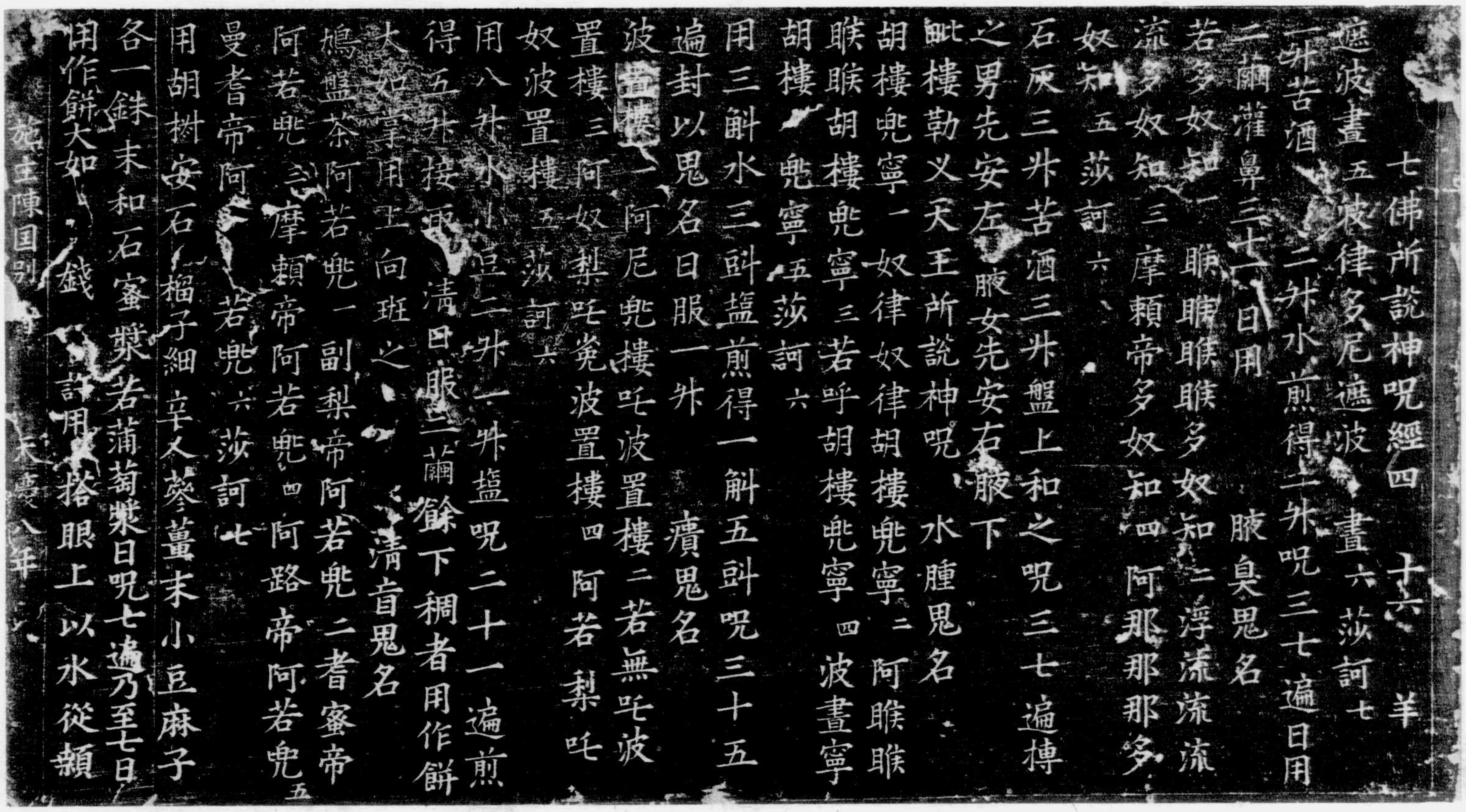
七佛所説神呪經四　十四　羊

乃至七日　瞢鬼名
胡樓兜（一）睺睺睺睺胡樓兜（二）阿呵呵那胡
樓兜（三）阿若若若若胡樓兜（四）阿吒吒胡樓
兜（五）莎訶（六）
須三升小豆一㪷水煎得三升酥蜜各半升
煎得二升接取清七七遍呪炭晨朝時滋其
頭安綿揭耳七遍一一稱鬼名
健聽鬼名　浮流兜（一）阿吒膩知浮流兜（二）睺
睺睺若浮流兜（三）蘇摩帝浮流兜（四）呼呼
呼呼阿吒那浮流兜（五）莎訶（六）
三遍呪水唾病人面　支兜那是土公鬼名
副梨副梨支兜那（一）呵呵呵那支兜那（二）胡律
兜支兜那（三）呼呼呼呼阿若支兜那（四）莎訶（五）
病人東向坐三遍呪一瓮水以七枚楊枝東西
南北安置瓮上呪竟以此水四方灑之三噀
面三過飲　痊鬼凡有二十五種
破梨吒（一）破破破破梨吒（二）烏呼呼呼呼破
梨吒（三）阿睺睺睺破梨吒（四）阿鵄鵄鵄鵄
破梨吒（五）迦梨吒支休那破利吒（六）莎訶（七）
呪水七遍唾之五色線結作七結繫項
一切毒蚍鬼名
阿那者（一）若帝囊阿那者（二）机梨帝囊阿那
者（三）阿若帝那阿那者（四）莎訶（五）
呪水二七遍唾五情根及以唾瘡并洗瘡三遍
蟽蝲鬼名　摩卑（一）陁羅那帝摩卑（二）奢若陁
摩卑（三）阿不梨多陁捺卑（四）莎訶（五）
施主　陳国劉肴　天慶八年

塔下一八二五

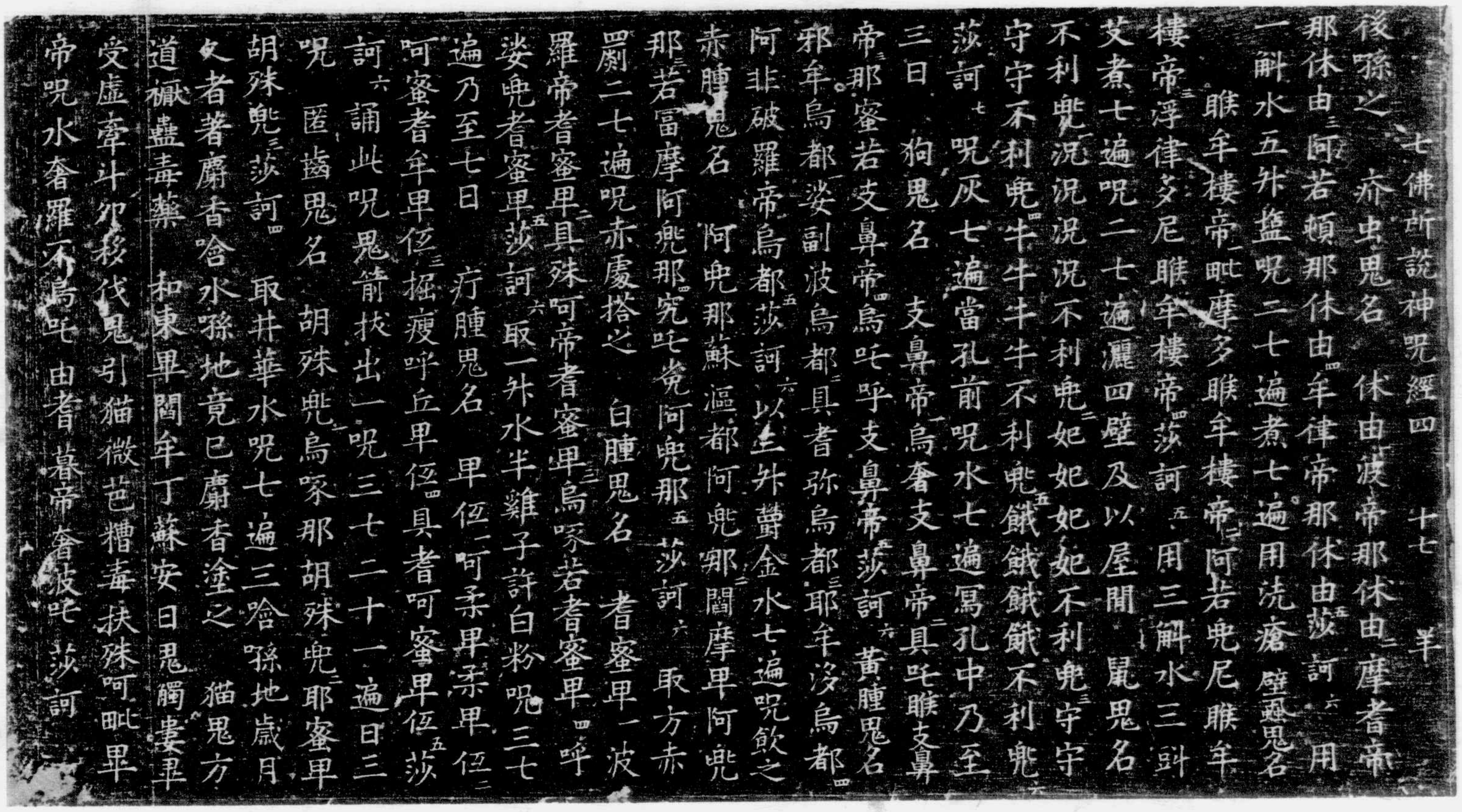


七佛所説神呪經四　十五　羊
呪水七遍唾五情根并以洗瘡　蝦蟇毒鬼名
波奢尼（一）烏睺流兜脩波奢尼（二）若波晝（三）
波舍尼（四）阿若梨知波舍尼（五）莎訶（六）
呪水三遍唾五情根并洗瘡餘水飲之吉
靁鬼名　破知那（一）流流兜破知那（二）車那兜
破知那（三）阿摩耆兜破知那（四）阿呼梨兜破
知那（五）莎訶（六）
三升水一掌白粉和之七遍呪吸三口餘者
洗瘡水至三日用　厭蠱鬼名
睺睺（一）奴吒瓮睺睺（二）尼多那睺睺（三）
阿若兜睺睺（四）阿吒瓮睺睺（五）毗律多睺睺
奴吒瓮睺睺（七）莎訶（八）　三升水銅瓮盛以
白練覆上以七枚楊枝縦横安上呪三七遍
用竟棄之廁中　鼠漏鬼名
遮吒尼（一）波賴帝遮吒尼阿若帝遮吒尼
摩賴帝遮吒尼　阿摩賴帝遮吒尼　莎訶
用三束葱白五寸縷束之一升樹一㪷水煎
得一升呪三七遍接取一升飲餘者洗瘡
赤眼鬼名　烏奴多（一）阿若兜瓮奴吒烏奴多（二）
年律帝那烏奴多（三）若晝瓮多烏奴多（四）者
摩帝烏奴多（五）莎訶（六）
取三升麴一㪷水煎得三升接取二升呪二
七遍日取一蘭用唾之亦洗眼二七日
齆鼻鬼名
遮波晝（一）阿若兜遮波晝（二）浮律多尼遮
波晝（三）浮波律多尼遮波晝（四）阿若多尼

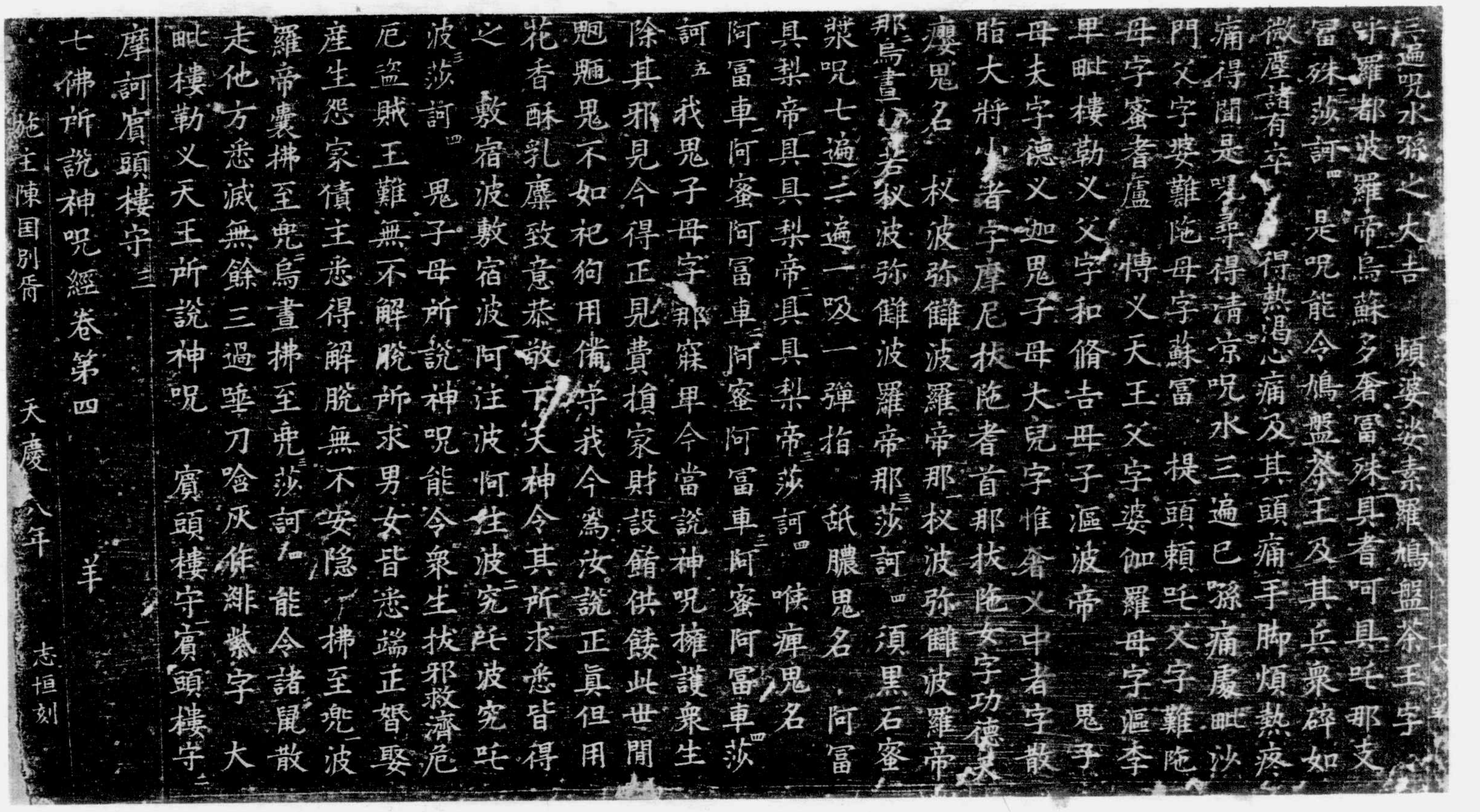


七佛所説神呪經四　十六　羊
遮波晝（五）波律多尼遮波晝（六）莎訶（七）
一升苦酒二升水煎得二升呪三七遍日用
二蘭灌鼻三七日用　腋臭鬼名
若多奴知（一）睺睺睺睺多奴知（二）浮流流流
流多奴知（三）摩賴帝多奴知（四）阿那那那多
奴知（五）莎訶（六）
石灰三升苦酒三升盤上和之呪三七遍摶
之男先安左腋女先安右腋下
毗樓勒叉天王所説神呪　水腫鬼名
胡樓兜寧（一）奴律奴律胡樓兜寧（二）阿睺睺
睺睺胡樓兜寧（三）若呼胡樓兜寧（四）波晝寧
胡樓兜寧（五）莎訶（六）
用三斛水三㪷鹽煎得一斛五㪷呪三十五
遍封以鬼名日服一升　癀鬼名
波置樓（一）阿尼兜樓吒波置樓（二）若無吒波
置樓（三）阿奴梨吒瓮波置樓（四）阿若梨吒
奴波置樓（五）莎訶（六）
用八升水小豆二升一升鹽呪二十一遍煎
得五升接取清日服三蘭餘下稠者用作餅
大如掌用上向班之　清盲鬼名
鳩盤荼阿若兜（一）副梨帝阿若兜（二）者蜜帝
阿若兜（三）摩賴帝阿若兜（四）阿路帝阿若兜（五）
曼耆帝阿若兜（六）莎訶（七）
用胡樹安石榴子細辛人蔘薑末小豆麻子
各一銖末和石蜜漿若蒲萄漿日呪七遍乃至七日
用作餅大如錢許用搭眼上以水從頽
苑主陳国別　天慶八年

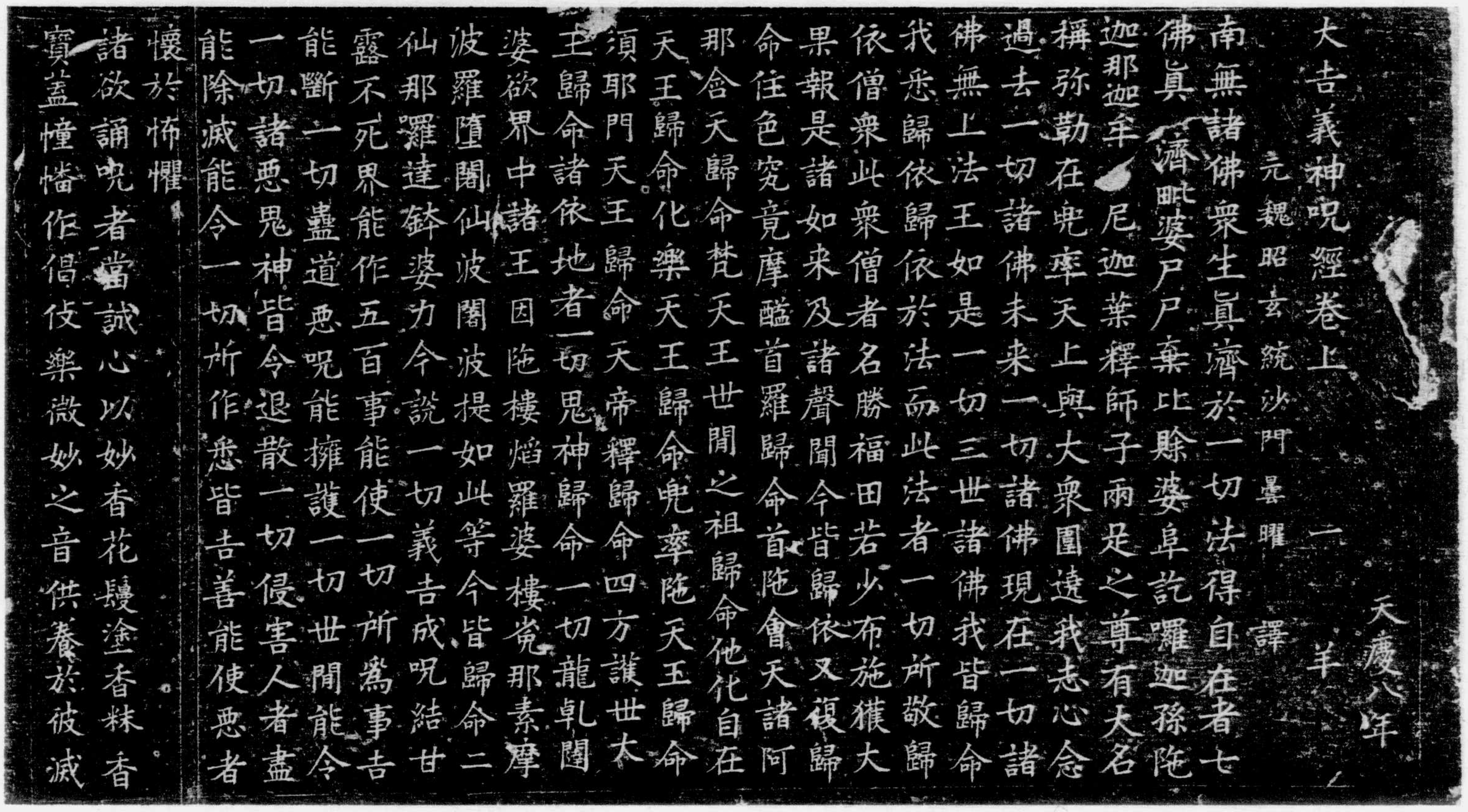
塔下一五五九



七佛所說神呪經四　十七　羊
後孫之　疥虫鬼名　休由波帝那休由（二）摩者帝
那休由（三）阿若頓那休由（四）牟律帝那休由莎（五）訶（六）用
一斛水五升盎呪二七遍煮七遍用洗瘡　壁蝨鬼名
睺牟樓帝（一）毗摩多睺牟樓帝（二）阿若兜尼睺牟
樓帝（三）浮律多尼睺牟樓帝（四）莎訶（五）用三斛水三斗
艾煮七遍呪二七遍灑四壁及以屋間　鼠鬼名
不利兜（一）況況況況不利兜（二）妃妃妃妃不利兜（三）守守
守守不利兜（四）牛牛牛牛不利兜（五）餓餓餓餓不利兜（六）
莎訶（七）呪灰七遍當孔前呪水七遍寫孔中乃至
三日　狗鬼名　支鼻帝烏奢支鼻帝（二）具吒睺支鼻
帝（三）那蜜若支鼻帝（四）烏吒呼支鼻帝莎（五）訶（六）黃腫鬼名
邪牟烏都（一）婆副波烏都（二）具者弥烏都（三）耶牟沒烏都（四）
阿非破羅帝烏都莎（五）訶（六）以三升黃金水七遍呪飲之
赤腫鬼名　阿兜那蘇漚都阿兜那（二）闍摩卑阿兜
那（三）若富摩阿兜那（四）究吒兗阿兜那（五）莎訶（六）取方赤
罽二七遍呪赤處搭之　白腫鬼名　者蜜卑（一）波
羅帝者蜜卑（二）具殊呵帝者蜜卑（三）烏啄若者蜜卑（四）呼
婆兜者蜜卑莎（五）訶（六）取一升水半雞子許白粉呪三七
遍乃至七日　疔腫鬼名　卑伍（一）呵柔卑柔卑伍（二）
呵蜜者牟卑伍（三）掘瘦呼丘卑伍（四）具者呵蜜卑伍莎（五）
訶（六）誦此呪鬼箭拔出一呪三七二十一遍日三
呪　匿齒鬼名　胡殊兜烏啄那胡殊兜（二）耶蜜卑
胡殊兜（三）莎訶（四）取井華水呪七遍三唅噀地歲月
夂者著麝香唅水噀地竟已麝香塗之　猫鬼方
道穢蠱毒藥　和東畢閻牟丁蘇安日鬼髑婁畢
受虛牽斗夘移伐鬼引猫微芭糟毒扶殊呵毗畢
帝呪水奢羅（一）烏吒　由者暮帝奢波吒　莎訶



三遍呪水噀之大吉　頻婆娑素羅鳩盤荼王字
吁羅都波羅帝烏蘇多奢富殊具者呵具吒那支
富殊莎（三）訶（四）是呪能令鳩盤荼王及其兵衆碎如
微塵諸有卒得熱渴心痛及其頭痛手脚煩熱疼
痛得聞是呪尋得清凉呪水三遍已噀痛處毗沙
門乂字婆難陁母字蘇富　提頭賴吒乂字難陁
母字蜜者盧博乂天王乂字婆伽羅母字漚李
畢毗樓勒乂乂字和脩吉母子漚波帝　鬼子
母夫字德乂迦鬼子母大兒字惟奢乂中者字散
脂大將小者字摩尼拔陁者首那拔陁女字功德天
瓔鬼名　杈波弥鞞波羅帝那杈波弥鞞波羅帝
那烏晝（一）若杈波弥鞞波羅帝那（三）莎訶（四）須黑石蜜
漿呪七遍三遍一吸一彈指　舐膿鬼名　阿富
具梨帝具具梨帝具具梨帝（三）莎訶（四）喉瘫鬼名
阿富車（一）阿蜜阿富車（二）阿蜜阿富車（三）阿蜜阿富車（四）莎
訶（五）我鬼子母字那寐卑今當說神呪擁護衆生
除其邪見今得正見貴損家財設餚供餞此世間
魍魎鬼不如祀狗用備守我今爲汝說正眞但用
花香酥乳麋致意恭敬下天神令其所求悉皆得
之敷宿波敷宿波阿注波阿注波究（二）吒波究吒
波（三）莎訶（四）鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救濟危
厄盜賊王難無不解脫所求男女皆悉端正智婜
產生怨家債主悉得解脫無不安隱（一）拂至兜（一）波
羅帝囊拂至兜（二）烏晝拂至兜（三）莎訶（四）能令諸鼠散
走他方悉滅無餘三過噀刀唅灰作緋紫字　大
毗樓勒乂天王所說神呪　賓頭樓守（一）賓頭樓守（二）
摩訶賓頭樓守（三）
七佛所說神呪經卷第四　羊
志恒刻
施主陳国別駕　天慶八年



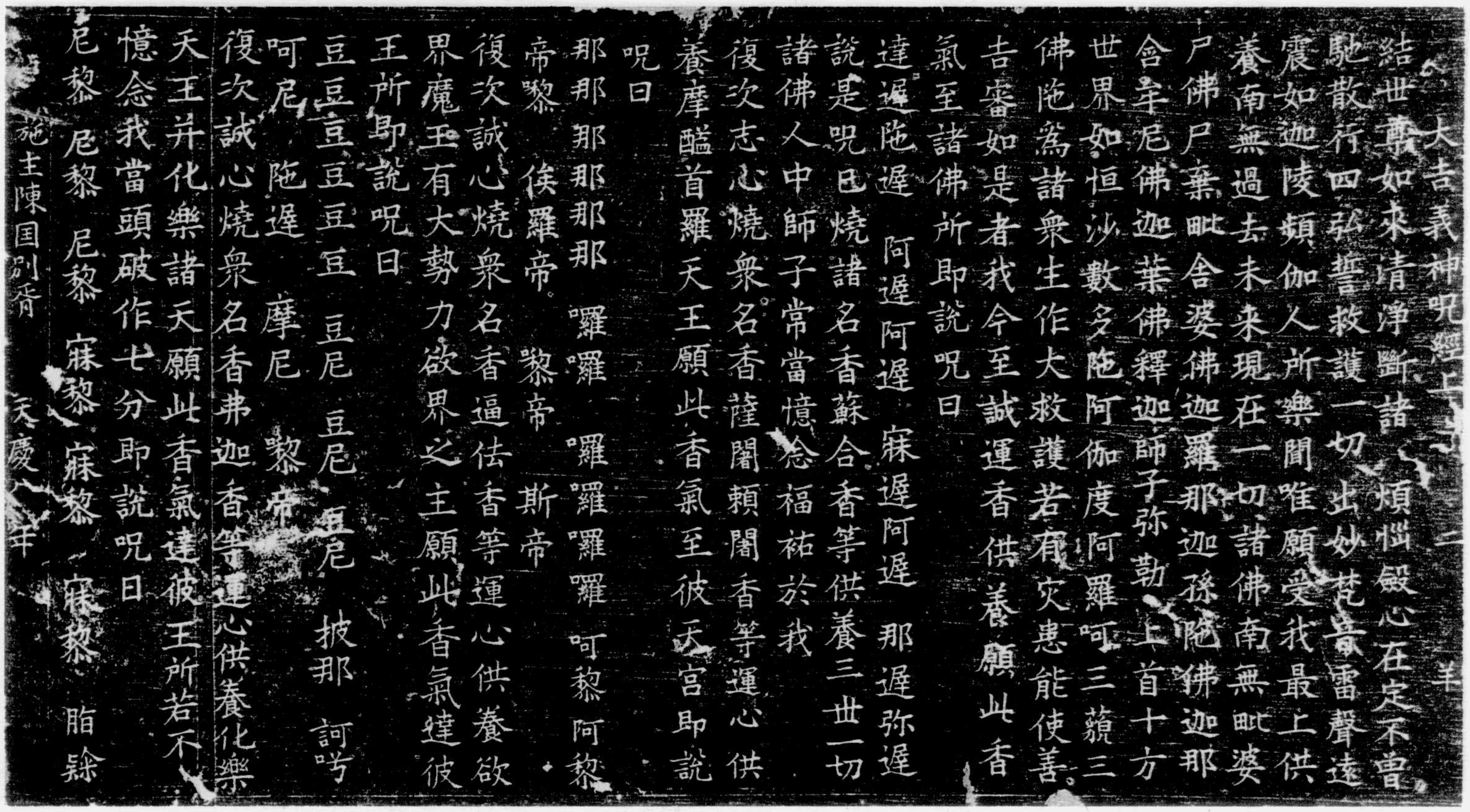
天慶八年

大吉義神呪經卷上　一　羊

元魏昭玄統沙門曇曜　譯

南無諸佛衆生眞濟於一切法得自在者七佛眞濟毗婆尸尸棄比賒婆卑訖羅迦孫陁迦那迦牟尼迦葉釋師子兩是之尊有大名稱弥勒在兜率天上與大衆圍遶我志心念過去一切諸佛未来一切諸佛現在一切諸佛無上法王如是一切三世諸佛我皆歸命我悉歸依歸依於法而此法者一切所敬歸依僧衆此衆僧者名勝福田若少布施獲大果報是諸如来及諸聲聞今皆歸依又復歸命住色究竟摩醯首羅歸命首陁會天諸阿那含天歸命梵天王世間之祖歸命他化自在天王歸命化樂天王歸命兜率陁天王歸命須耶門天王歸命天帝釋歸命四方護世太王歸命諸依地者一切鬼神歸命一切龍乹闥婆欲界中諸王因陁樓焰羅婆樓嵬那素摩波羅墮闍仙波闍波提如此等今皆歸命二仙那羅達鉢婆力今說一切義吉成呪結甘露不死界能作五百事能使一切所爲事吉能斷一切蠱道惡呪能擁護一切世間能令一切諸惡鬼神皆令退散一切侵害人者盡能除滅能令一切所作悉皆吉善能使惡者懷於怖懼

諸欲誦呪者當誠心以妙香花鬘塗香粖香寶蓋幢幡作倡伎樂微妙之音供養於彼滅



大吉義神呪經上　二　羊

結世尊如来清淨斷諸煩惱鍛心在定不曾馳散行四弘誓救護一切出妙梵音雷聲遠震如迦陵頻伽人所樂聞唯願受我最上供養南無過去未来現在一切諸佛南無毗婆尸佛尸棄毗舍婆佛迦羅那迦孫陁佛迦那含牟尼佛迦葉佛釋迦師子弥勒上首十方世界如恒沙數多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁爲諸衆生作大救護若有灾患能使善吉審如是者我今至誠運香供養願此香氣至諸佛所即說呪曰

達遲陁遲　阿遲阿遲　寐遲阿遲　那遲弥遲

說是呪已燒諸名香蘇合香等供養三世一切諸佛人中師子常當憶念福祐於我

復次志心燒衆名香薩闍賴闍香等運心供養摩醯首羅天王願此香氣至彼天宮即說呪曰

那那　那那那那　囉囉　囉囉囉囉　呵黎阿黎帝黎　俟羅帝　黎帝　斯帝

復次誠心燒衆名香逼佉香等運心供養欲界魔王有大勢力欲界之主願此香氣達彼王所即說呪曰

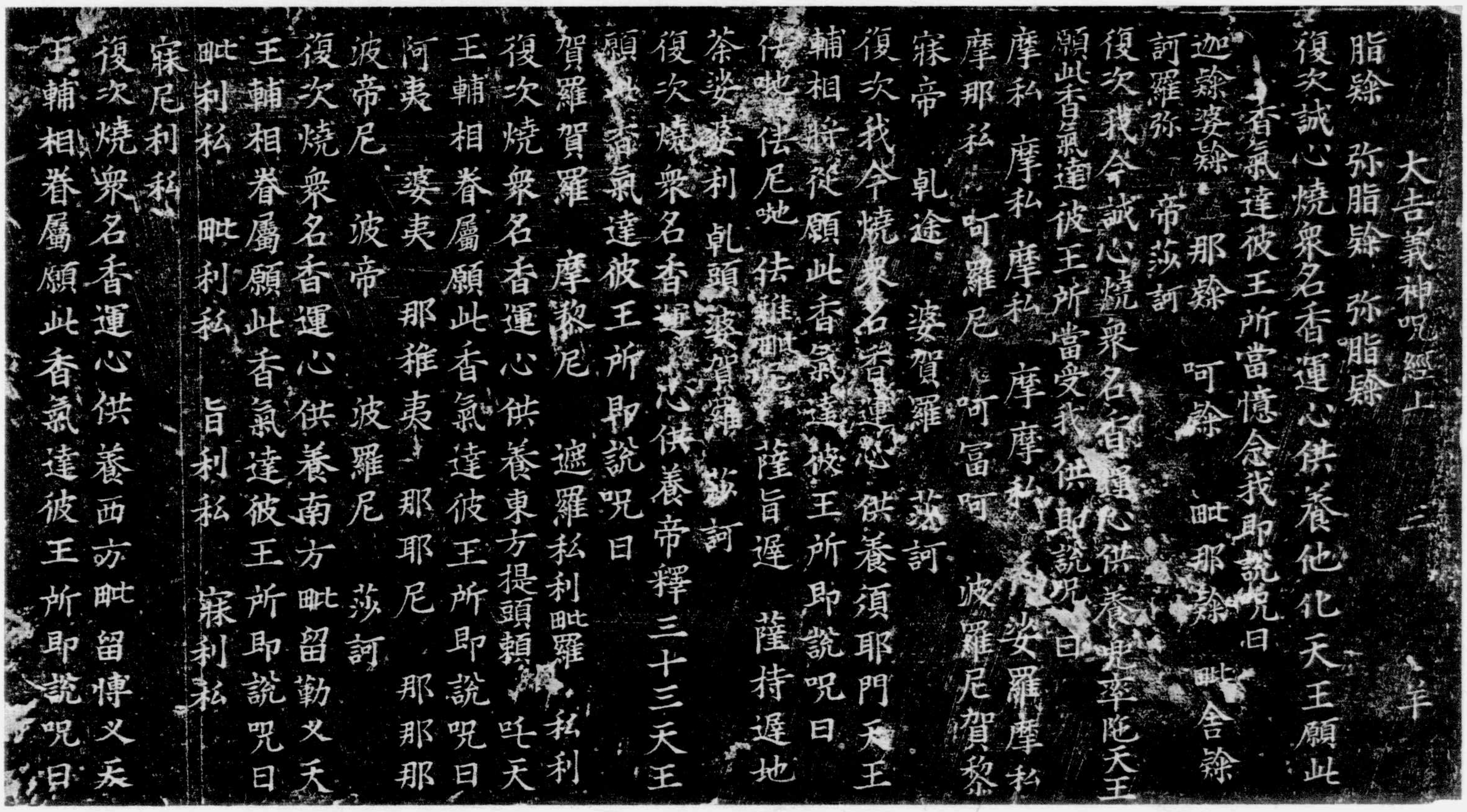
豆豆豆豆豆　豆尼　豆尼　豆尼　披那　訶呺呵尼　陁遲　摩尼　黎帝

復次誠心燒衆名香弗迦香等運心供養化樂天王并化樂諸天願此香氣達彼王所若不憶念我當頭破作七分即說呪曰

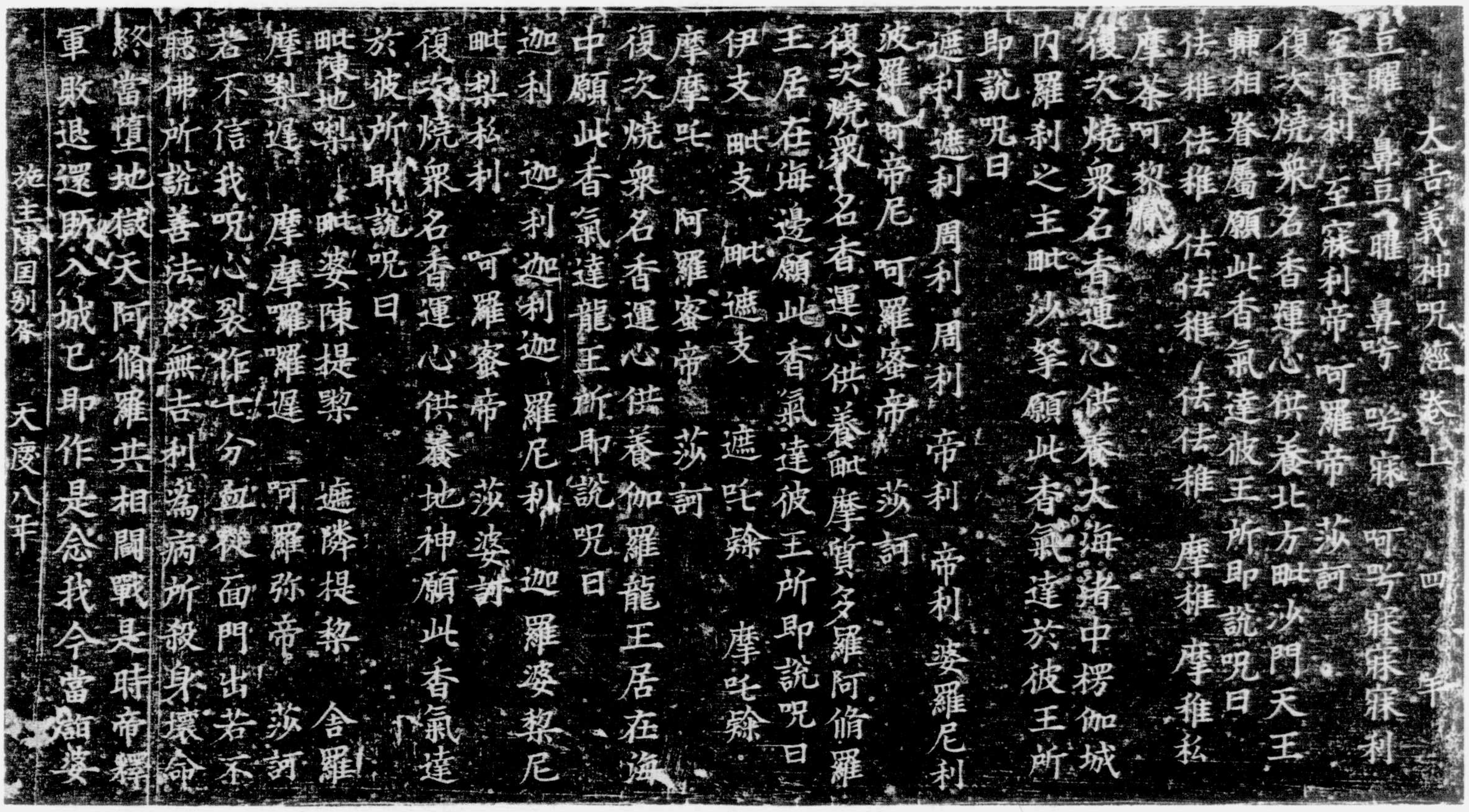
尼黎　尼黎　尼黎　寐黎　寐黎　寐黎　脂鵌

施主陳国別胥　天慶八年

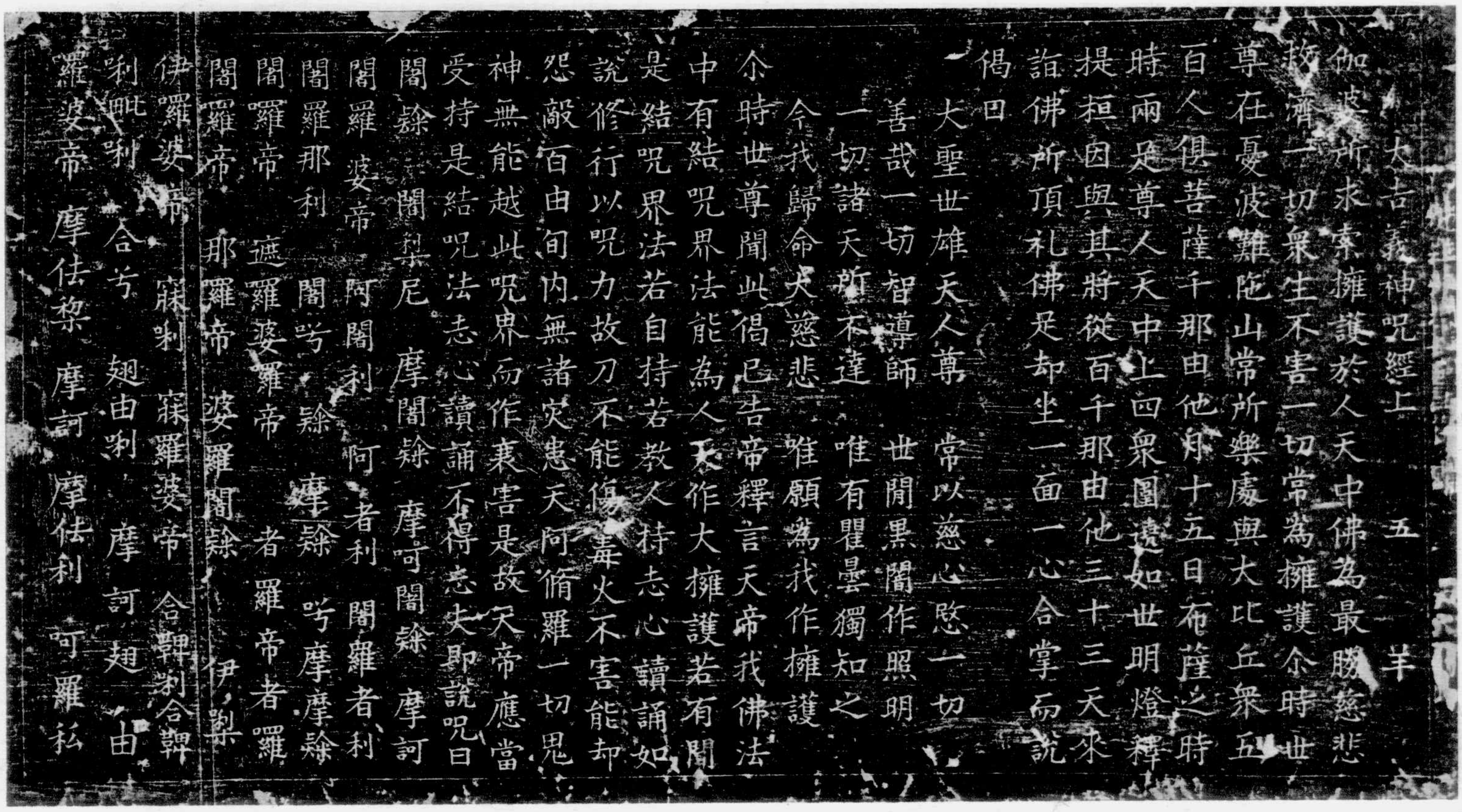
塔下一八〇八



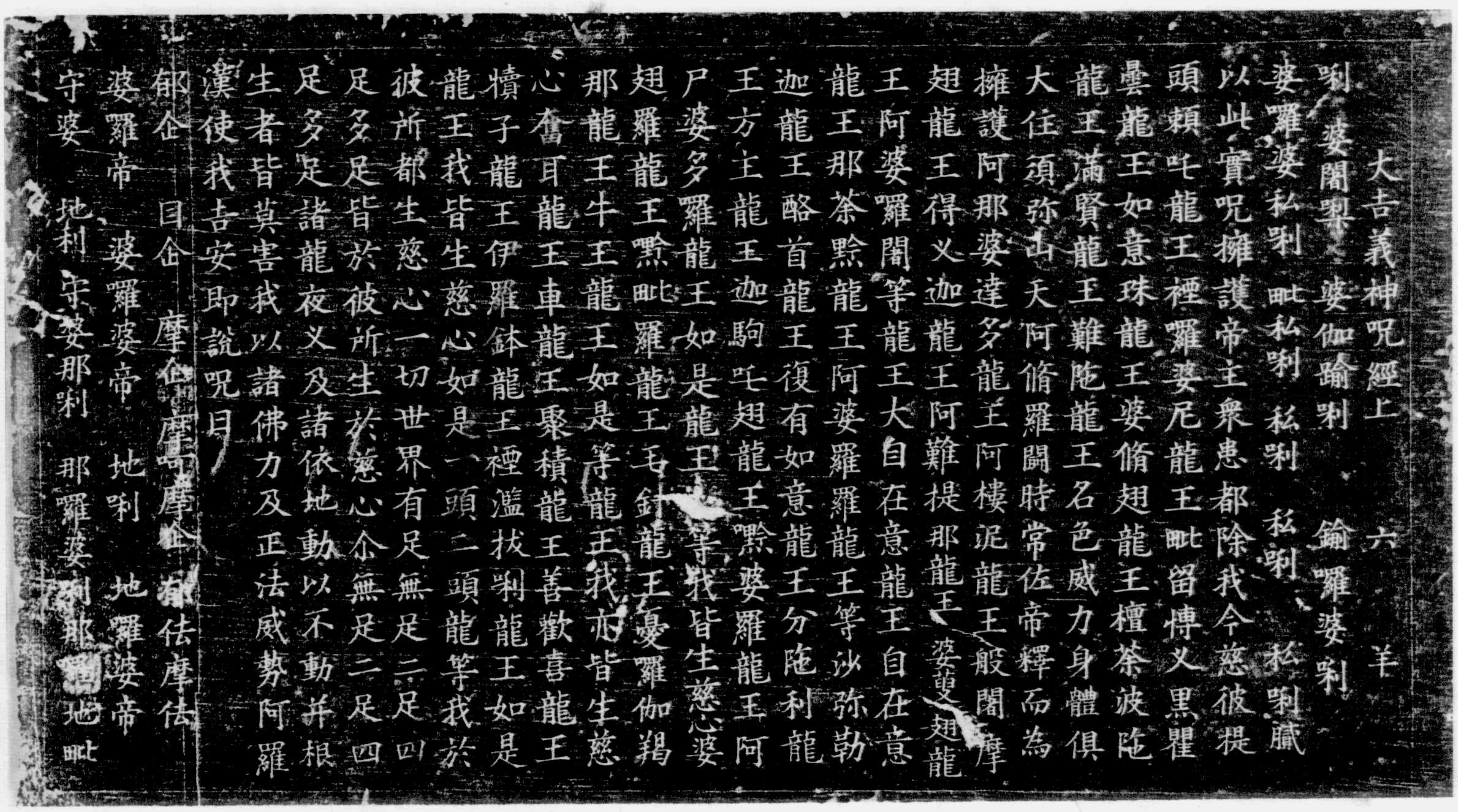
大吉義神咒經上　三　羊
脂銻　弥脂銻　弥脂銻
復次誠心燒衆名香運心供養他化天王願此
香氣達彼王所當憶念我即說呪曰
迦銻婆銻　那銻　呵銻　毗那銻　毗舍銻
訶羅弥　帝莎訶
復次我今誠心燒衆名香運心供養兜率陁天王
願此香氣達彼王所當受我供即說呪曰
摩私　摩私　摩摩摩私　婆羅摩私
摩那私　呵羅尼　呵富呵　波羅尼賀黎
寐帝　乹途　婆賀羅　莎訶
復次我今燒衆名香運心供養須耶門天王
輔相將從願此香氣達彼王所即說呪曰
佉咃佉尼咃　佉稚咃咃　薩旨遲　薩持遲地
荼婆婆利　乹頭婆賀羅　莎訶
復次燒衆名香運心供養帝釋三十三天王
願此香氣達彼王所即說呪曰
賀羅賀羅　摩黎尼　遮羅私利毗羅　私利
復次燒衆名香運心供養東方提頭賴吒天
王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰
阿夷　婆夷　那稚夷　那耶尼　那那那
波帝尼　波帝　波羅尼　莎訶
復次燒衆名香運心供養南方毗留勒叉天
王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰
毗利私　毗利私　旨利私　寐利私
寐尼利私
復次燒衆名香運心供養西方毗留博叉天
王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰



大吉義神咒經卷上　四　羊
豆羅　鼻豆羅　鼻呣寐　呵呣寐寐寐利
至寐利　至寐利帝　呵羅帝　莎訶
復次燒衆名香運心供養北方毗沙門天王
輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰
佉稚佉稚佉佉稚　佉佉稚　摩稚摩稚私
摩荼呵黎
復次燒衆名香運心供養大海諸中楞伽城
內羅刹之主毗沙拏願此香氣達於彼王所
即說呪曰
遮利遮利　周利周利　帝利　帝利　婆羅尼利
波羅呵帝尼　呵羅蜜帝　莎訶
復次燒衆名香運心供養毗摩質多羅阿脩羅
王居在海邊願此香氣達彼王所即說呪曰
伊支　毗支　毗遮支　遮吒銻　摩吒銻
摩摩吒　阿羅蜜帝　莎訶
復次燒衆名香運心供養伽羅龍王居在海
中願此香氣達龍王所即說呪曰
迦利　迦利迦利迦利　迦羅尼利　迦羅婆黎尼
毗梨私利　呵羅蜜帝　莎婆訶
復次燒衆名香運心供養地神願此香氣達
於彼所即說呪曰
毗陳地梨　毗婆陳提梨　遮隣提梨　舍羅
摩梨遲　摩摩囉囉遲　呵羅弥帝　莎訶
若不信我呪心裂作七分血從面門出若不
聽佛所說善法終無吉利為病所殺身壞命
終當墮地獄天阿脩羅共相鬪戰是時帝釋
軍敗退還馳入城已即作是念我今當惱婆
施主陳国別脊　天慶八年

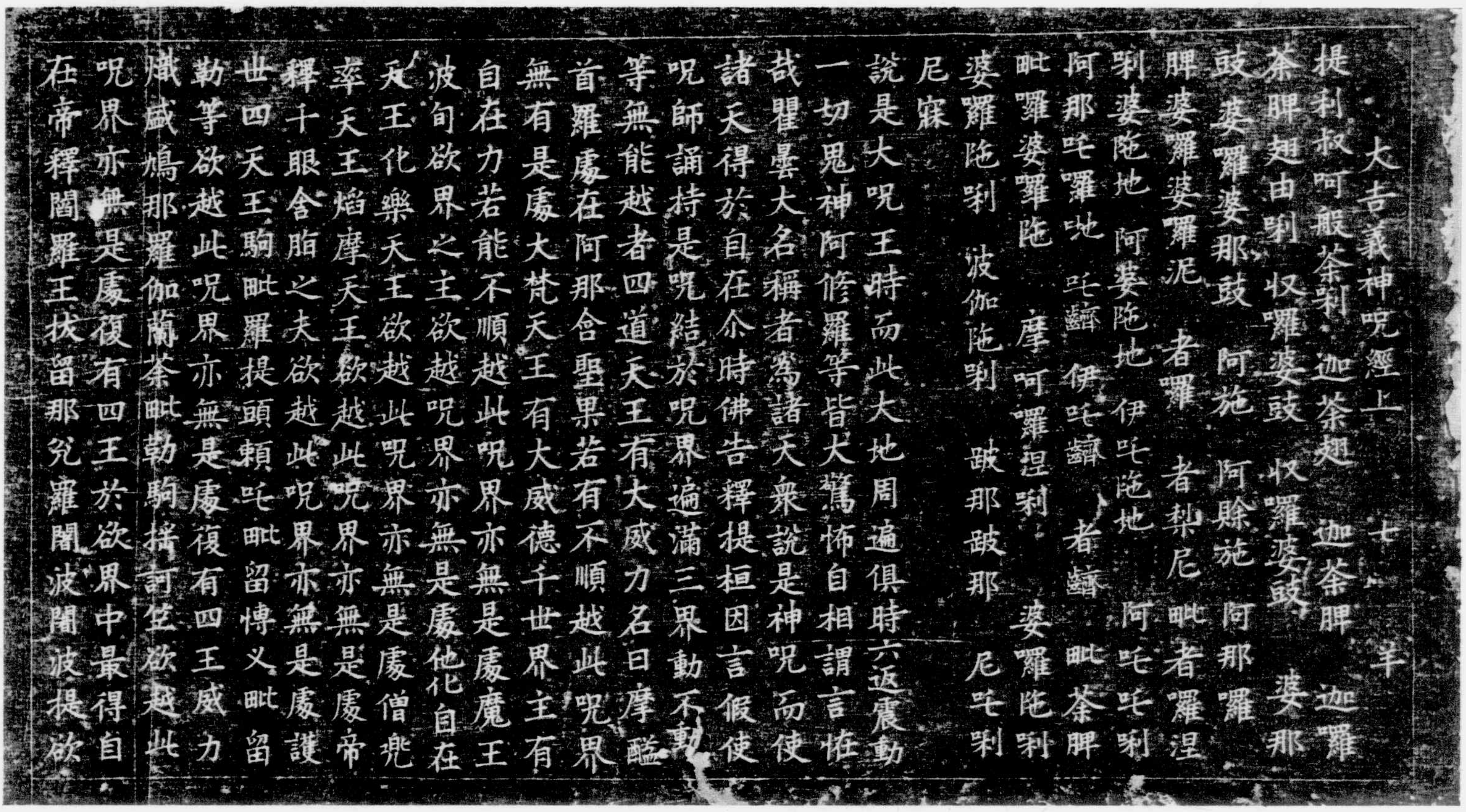


大吉義神呪經上　五　羊
伽婆所求索擁護於人天中佛為最勝慈悲
救濟一切衆生不害一切常為擁護尒時世
尊在憂波難陁山常所樂處與大比丘衆五
百人俱菩薩千那由他於十五日布薩之時
時兩是尊人天中上四衆圍遶如世明燈釋
提桓因與其將從百千那由他三十三天來
詣佛所頂礼佛足却坐一面一心合掌而說
偈曰
大聖世雄天人尊　常以慈心愍一切
善哉一切智導師　世間黑闇作照明
一切諸天所不達　唯有瞿曇獨知之
令我歸命大慈悲　唯願為我作擁護
尒時世尊聞此偈已告帝釋言天帝我佛法
中有結呪界法能為人天作大擁護若有聞
是結呪界法若自持若教人持志心讀誦如
說修行以呪力故刀不能傷毒火不害能却
怨敵百由旬內無諸災患天阿脩羅一切鬼
神無能越此呪界而作衰害是故天帝應當
受持是結呪法志心讀誦不得忘失即說呪曰
闍鵌　闍梨尼　摩闍鵌　摩呵闍鵌　摩訶
闍羅婆帝　阿闍利　呵者利　闍羅者利
闍羅那利　闍呵鵌　摩鵌　呵摩摩鵌
闍囉帝　遮羅婆羅帝　者羅帝者囉
闍囉帝　那囉帝　婆羅闍鵌　伊梨
伊囉婆帝　蘇唎　寐羅婆帝　合鞞唎合鞞
唎毗唎合兮　翅由唎　摩訶翅由
囉婆帝　摩佉棃　摩訶　摩佉利　呵羅私

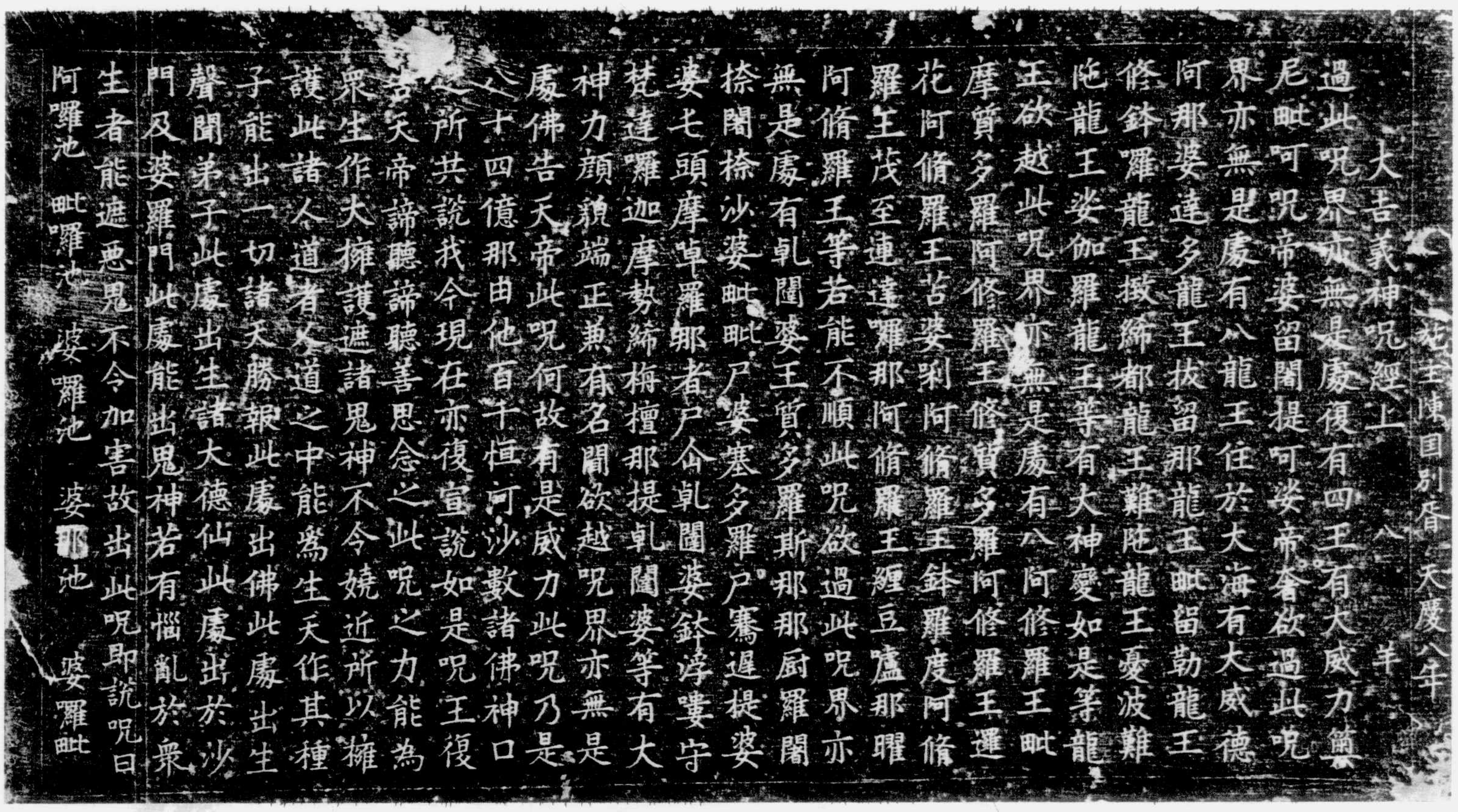


大吉義神呪經上　六　羊
唎婆闍梨　婆伽踰唎　鑰囉婆唎
婆囉婆私唎　毗私唎　私唎　私唎、私唎膩
以此實呪擁護帝主衆患都除我今慈彼提
頭賴吒龍王裡羅婆尼龍王毗留博叉黑瞿
曇龍王如意珠龍王婆脩翅龍王檀荼波陁
龍王滿賢龍王難陁龍王名色威力身體俱
大住須弥山天阿脩羅鬪時常佐帝釋而為
擁護阿那婆達多龍王阿樓泥龍王般闍摩
翅龍王得叉迦龍王阿難提那龍王婆萸翅龍
王阿婆羅闍等龍王大自在意龍王自在意
龍王那荼黔龍王阿婆羅羅龍王等沙弥勒
迦龍王酪首龍王復有如意龍王分陁利龍
王方主龍王迦駒吒翅龍王黔婆羅龍王阿
尸婆多羅龍王如是龍王等我皆生慈心婆
翅羅龍王黔毗羅龍王毛針龍王憂羅伽羯
那龍王牛王龍王如是等龍王我亦皆生慈
心奮耳龍王車龍王聚積龍王善歡喜龍王
犢子龍王伊羅鉢龍王裡濫拔唎龍王如是
龍王我皆生慈心如是一頭二頭龍等我於
彼所都生慈心一切世界有足無足二足四
足多足皆於彼所生於慈心尒無足二足四
足多足諸龍夜叉及諸依地動以不動并根
生者皆莫害我以諸佛力及正法威勢阿羅
漢使我吉安即說呪曰
郁企　目企　摩企摩呵摩企　[illegible]佉摩佉
婆羅帝　婆羅婆帝　地唎　地羅婆帝
守婆　地利　守婆那唎　那羅婆唎那[illegible]地毗

塔下一八〇七

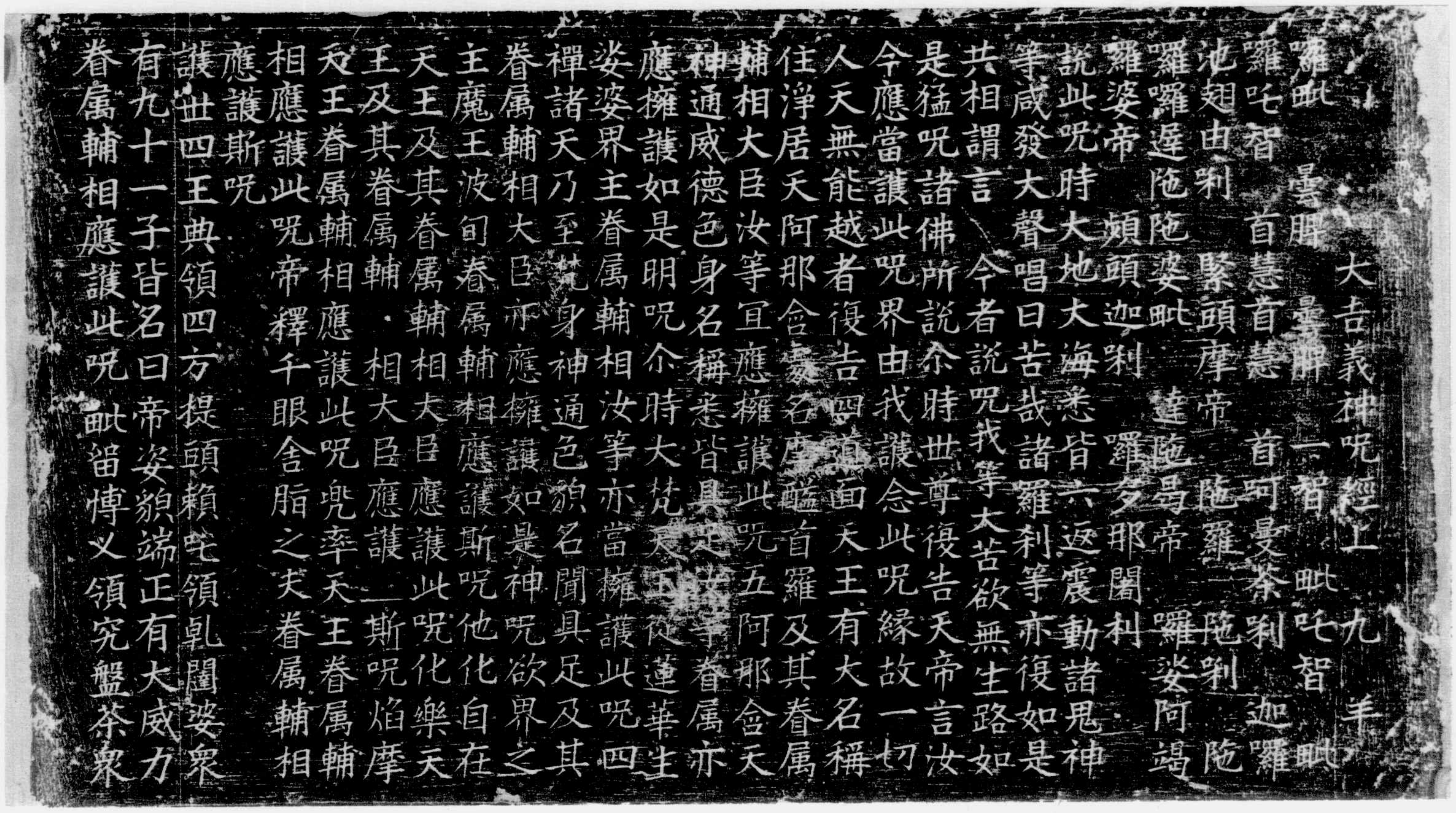


大吉義神呪經上　七　羊
提刹叔阿般荼剃迦荼翅　迦荼脾迦囉
荼脾翅由剃收囉婆鼓收囉婆鼓　婆那
鼓婆囉婆那鼓　阿施　阿賒施　阿那囉
脾婆囉婆羅泥　者囉　者棃尼　毗者囉涅
剃婆陁地　阿婆陁地　伊吒陁地　阿吒吒剃
阿那吒囉地　吒䶑　伊吒䶑　者䶑　毗荼脾
毗囉婆囉陁　摩呵囉涅剃　婆囉陁剃
婆羅陁剃　波伽陁剃　皷那皷那　尼吒剃
尼寐
說是大呪王時而此大地周遍俱時六返震動
一切鬼神阿脩羅等皆大驚怖自相謂言恠
哉瞿曇大名稱者為諸天衆說是神呪而使
諸天得於自在尒時佛告釋提桓因言假使
呪師誦持是呪結於呪界遍滿三界動不動
等無能越者四道天王有大威力名曰摩醯
首羅處在阿那含聖果若有不順越此呪界
無有是處大梵天王有大威德千世界主有
自在力若能不順越此呪界亦無是處魔王
波旬欲界之主欲越呪界亦無是處他化自在
天王化樂天王欲越此呪界亦無是處僧兜
率天王焰摩天王欲越此呪界亦無是處帝
釋千眼舍脂之夫欲越此呪界亦無是處護
世四天王駒毗羅提頭賴吒毗留博叉毗留
勒等欲越此呪界亦無是處復有四王威力
熾盛鳩那羅伽蘭荼毗勒駒揺訶笙欲越此
呪界亦無是處復有四王於欲界中最得自
在帝釋闍羅王拔留那兇羅闍波闍波提欲

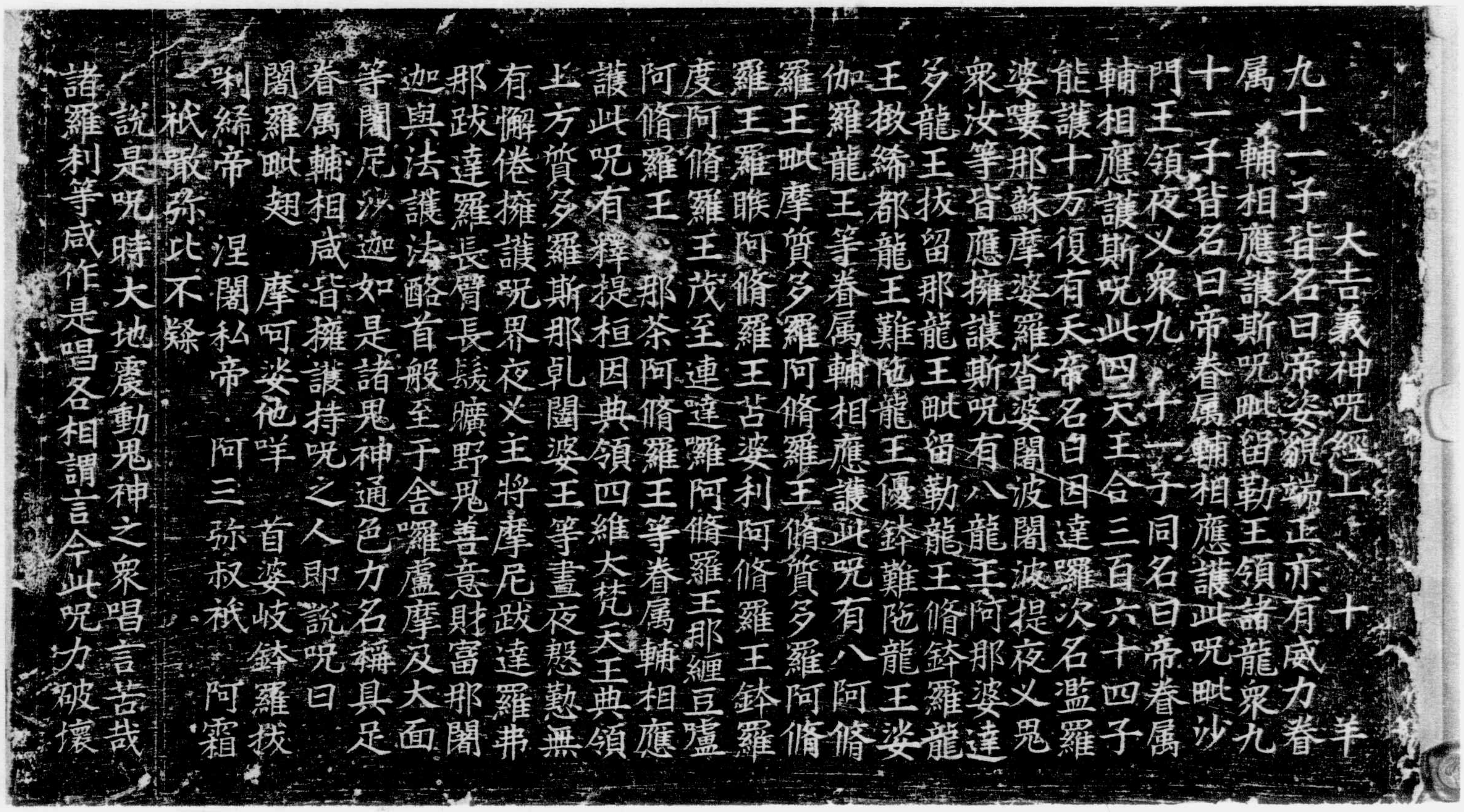


苑主陳國別胥　天慶八年
大吉義神呪經上　八　羊
過此呪界亦無是處復有四王有大威力無
尼毗呵呪帝婆留闍提呵婆帝奢欲過此呪
界亦無是處有八龍王住於大海有大威德
阿那婆達多龍王拔留那龍王毗留勒龍王
脩鉢囉龍王摋絺都龍王難陁龍王憂波難
陁龍王娑伽羅龍王等有大神變如是等龍
王欲越此呪界亦無是處有八阿脩羅王毗
摩質多羅阿脩羅王脩質多羅阿脩羅王遲
花阿脩羅王苫婆剃阿脩羅王鉢羅度阿脩
羅王茂至連達囉那阿脩羅王緾豆盧那矅
阿脩羅王等若能不順此呪欲過此呪界亦
無是處有乹闥婆王質多羅斯那那厨羅闍
捺闍捺沙婆毗毗尸婆塞多羅尸鶱遲提婆
婆七頭摩卑羅郍者尸佘乹闥婆鉢浮嘍守
梵達囉迦摩勢絺梅檀那提乹闥婆等有大
神力顏貌端正兼有名聞欲越呪界亦無是
處佛告天帝此呪何故有是威力此呪乃是
八十四億那由他百千恒河沙數諸佛神口
之所共說我今現在亦復宣說如是呪王復
告天帝諦聽諦聽善思念之此呪之力能為
衆生作大擁護遮諸鬼神不令嬈近所以擁
護此諸人道者人道之中能為生天作其種
子能出一切諸天勝報此處出佛此處出生
聲聞弟子此處出生諸大德仙此處出於沙
門及婆羅門此處能出鬼神若有惱亂於衆
生者能遮惡鬼不令加害故出此呪即說呪曰
阿囉池　毗囉池　婆囉池　婆那池　婆羅毗

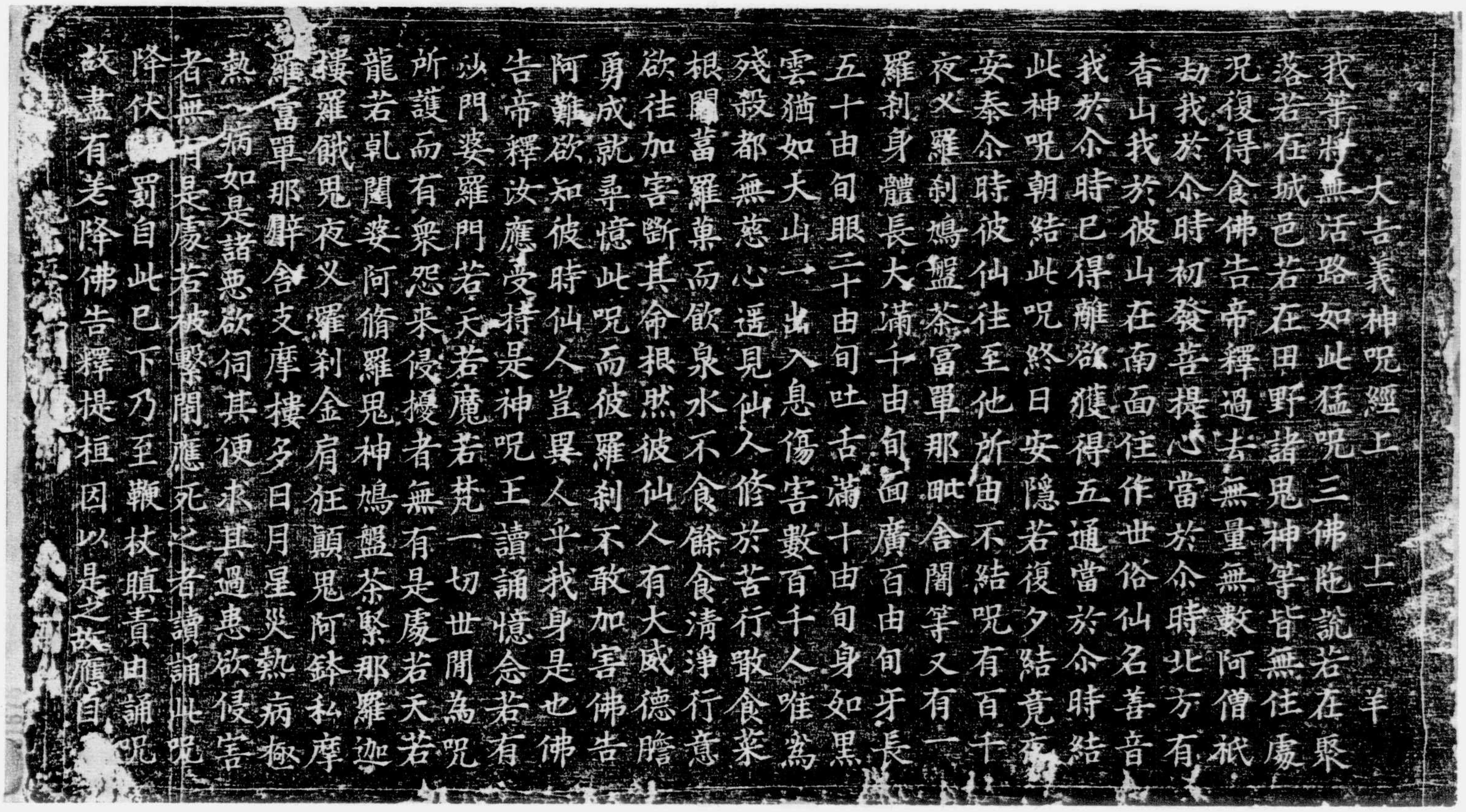
塔下一六七四



大吉義神咒經上　九　手
囉毗　曇脾　曇脾一智毗吒智　毗
囉吒智　首慧首慧　首呵曼荼剎迦囉
池翅由剎　緊頭摩帝　陀羅　陀剎陀
囉囉遲陀陀婆毗　達陀曷帝　囉婆阿竭
羅婆帝　頻頭迦剎　囉多那闍利
說此呪時大地大海悉皆六返震動諸鬼神
等咸發大聲唱曰苦哉諸羅剎等亦復如是
共相謂言今者說呪我等大苦欲無生路如
是猛呪諸佛所說尒時世尊復告天帝言汝
今應當護此呪界由我護念此呪緣故一切
人天無能越者復吉四方面天王有大名稱
住淨居天阿那含衆名摩醯首羅及其眷屬
輔相大臣汝等宜應擁護此呪五阿那含天
神通威德色身名稱悉皆具足汝等眷屬亦
應擁護如是明呪尒時大梵天王從蓮華生
娑婆界主眷屬輔相汝等亦當擁護此呪四
禪諸天乃至梵身神通色貌名聞具足及其
眷屬輔相大臣亦應擁護如是神呪欲界之
主魔王波旬眷屬輔相應護斯呪他化自在
天王及其眷屬輔相大臣應護此呪化樂天
王及其眷屬輔　相大臣應護一斯呪焰摩
天王眷屬輔相應護此呪兜率天王眷屬輔
相應護此呪帝釋千眼舍脂之夫眷屬輔相
應護斯呪
護丗四王典領四方提頭賴吒領乾闥婆衆
有九十一子皆名曰帝娑貌端正有大威力
眷屬輔相應護此呪毗留博义領究盤荼衆

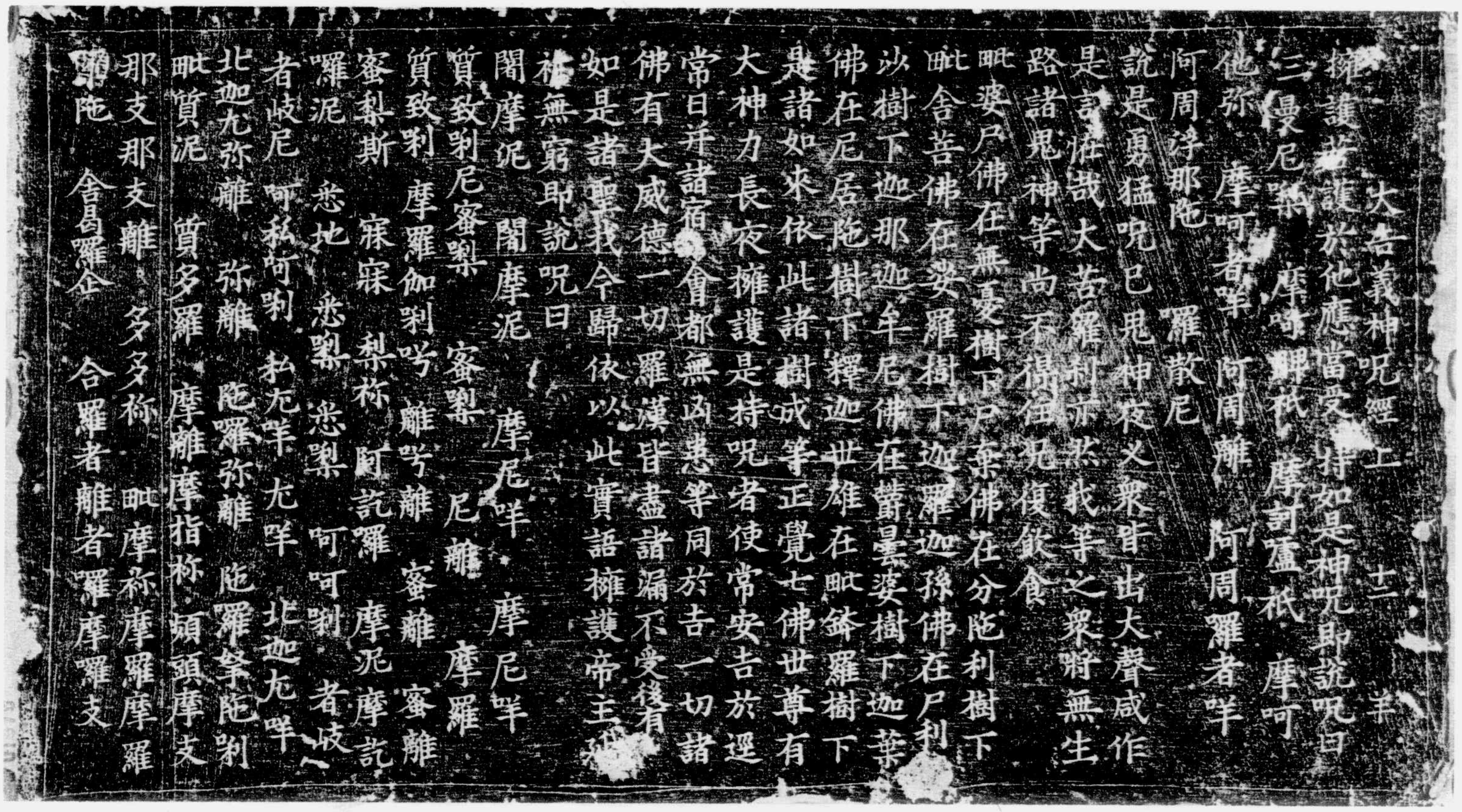


大吉義神咒經上　十　羊
九十一子皆名曰帝娑貌端正亦有威力眷
屬輔相應護斯呪毗留勒王領諸龍衆九
十一子皆名曰帝眷屬輔相應護此呪毗沙
門王領夜义衆九十一子同名曰帝眷屬
輔相應護斯呪此四天王合三百六十四子
能護十方復有天帝名曰因達羅次名濫羅
婆婁那蘇摩婆羅沓婆闍波闍波提夜义鬼
衆汝等皆應擁護斯呪有八龍王阿那婆達
多龍王拔留那龍王毗留勒龍王脩鉢羅龍
王撽絺都龍王難陀龍王優鉢難陀龍王娑
伽羅龍王等眷屬輔相應護此呪有八阿脩
羅王毗摩質多羅阿脩羅王脩質多羅阿脩
羅王羅睺阿脩羅王苫婆利阿脩羅王鉢羅
度阿脩羅王茂至連達羅阿脩羅王那纏豆盧
阿脩羅王　那茶阿脩羅王等眷屬輔相應
護此呪有釋提桓因典領四維大梵天王典領
上方質多羅斯那乾闥婆王等晝夜懃懃無
有懈倦擁護呪界夜义主將摩尼跋達羅弗
那跋達羅長臂長鬚曠野鬼善意財富那闍
迦與法護法酪首般至于舍囉盧摩及大面
等闍尼沙迦如是諸鬼神通色力名稱具足
眷屬輔相咸皆擁護持呪之人即說呪曰
闍羅毗翅　摩呵娑他咩　首娑岐鉢羅拔
剎絺帝　涅闍私帝　阿三弥叔祇　阿霜
祇敢弥比不鯀
說是呪時大地震動鬼神之衆唱言苦哉
諸羅剎等咸作是唱各相謂言今此呪力破壞



大吉義神咒經上　十一　羊

我等將無活路如此猛咒三佛陁說若在聚落若在城邑若在田野諸鬼神等皆無住處况復得食佛告帝釋過去無量無數阿僧祇劫我於尒時初發菩提心當於尒時北方有香山我於彼山在南面住作世俗仙名善音我於尒時已得離欲獲得五通當於尒時結此神咒朝結此咒終日安隱若復夕結竟夜安泰尒時彼仙往至他所由不結咒有百千夜叉羅刹鳩盤茶富單那毗舍闍等又有一羅刹身體長大滿千由旬面廣百由旬牙長五十由旬眼二十由旬吐舌滿十由旬身如黑雲猶如大山一出入息傷害數百千人唯為殘殺都無慈心遥見仙人修於苦行噉食菓根闍葍羅菓而飲泉水不食餘食清淨行意欲往加害斷其命根然彼仙人有大威德膽勇成就尋憶此咒而彼羅刹不敢加害佛告阿難欲知彼時仙人豈異人乎我身是也佛告帝釋汝應受持是神咒王讀誦憶念若有沙門婆羅門若天若魔若梵一切世間為咒所護而有衆怨来侵擾者無有是處若天若龍若乹闥婆阿脩羅鬼神鳩盤茶緊那羅迦樓羅餓鬼夜叉羅刹金肩狂顛鬼阿鉢私摩羅富單那辟舍支摩樓多日月星炎熱病極熱病如是諸惡欲伺其便求其過患欲侵害者無有是處若被繫閉應死之者讀誦此咒降伏[illegible]罰自此已下乃至鞭杖瞋責由誦咒故盡有差降佛告釋提桓因以是之故應自



大吉義神咒經上　十二　羊

擁護若護於他應當受持如是神咒即說咒曰

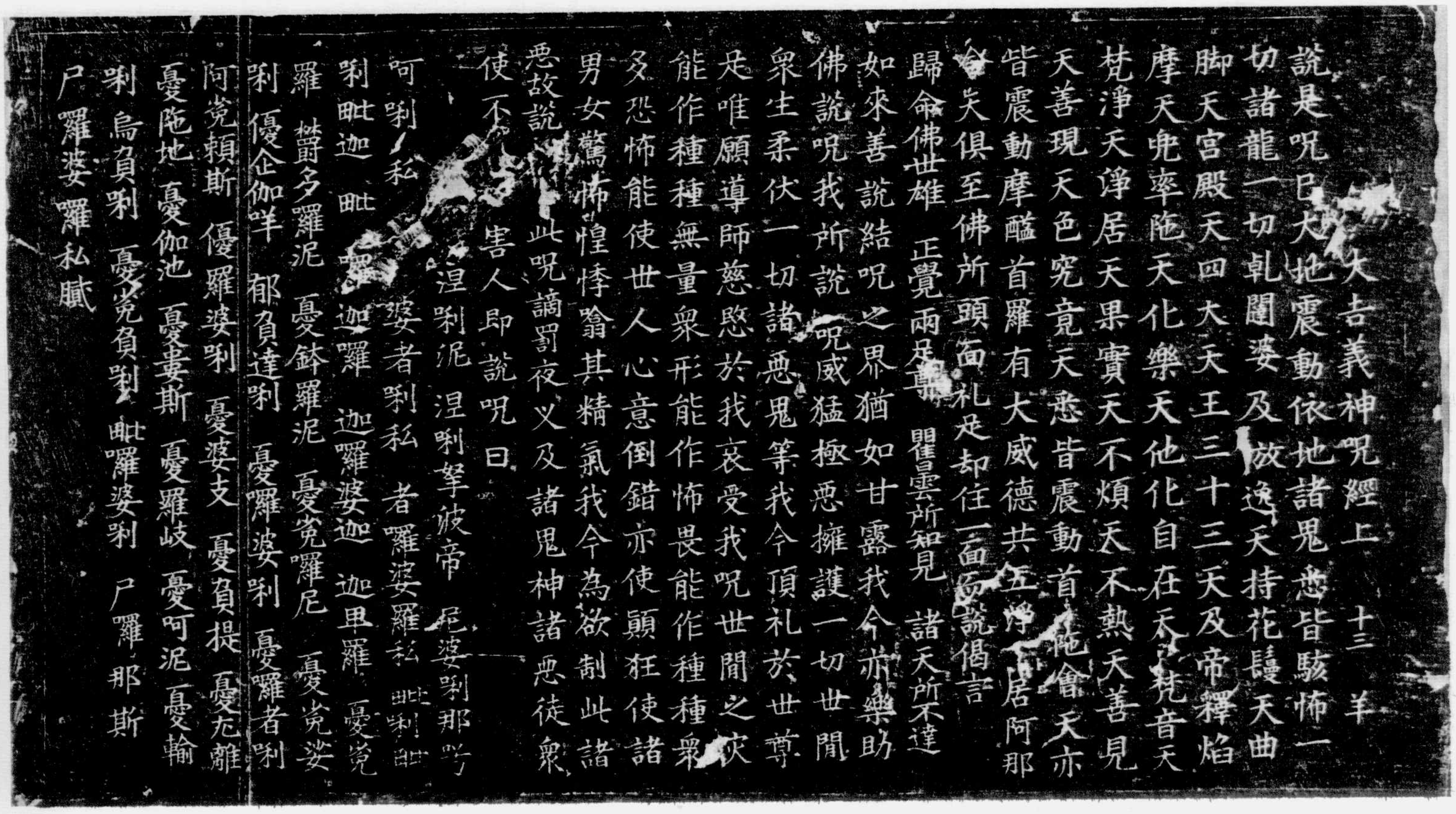
三曼尼槃　摩呵鞞祇　摩訶盧祇　摩呵他弥　摩呵者羊　阿周離　阿周羅者咩　阿周浮那陁　羅散尼

說是勇猛咒已鬼神夜叉衆皆出大聲咸作是言快哉大善羅刹亦然我等之衆將無生路諸鬼神等尚不得住况復飲食

毗婆尸佛在無憂樹下尸棄佛在分陁利樹下毗舍菩佛在娑羅樹下迦羅迦孫佛在尸利沙樹下迦那迦牟尼佛在優曇婆樹下迦葉佛在尼居陁樹下釋迦世雄在毗鉢羅樹下是諸如來依此諸樹成等正覺七佛世尊有大神力長夜擁護是持咒者使常安吉於邏常日并諸宿會都無凶患等同於吉一切諸佛有大威德一切羅漢皆盡諸漏不受後有如是諸聖我今歸依以此實語擁護帝王福無窮即說咒曰

闍摩泥　闍摩泥　摩尼咩　摩尼咩　質致剁尼蜜槃　蜜槃　尼離　摩羅　質致剁　摩羅伽剁　咢離咢離　蜜離　蜜離　蜜梨斯　寐寐　梨袮　阿訖羅　摩泥摩訖　囉泥　悉地　悉槃　悉槃　呵呵剁　者岐　者岐尼　呵私呵剁　私九咩　九咩　北迦九咩　北迦九弥離　弥離　陁囉弥離　陁囉拏陁剁　毗質泥　質多羅　摩離摩指袮　頞頭摩支　那支那支離　多多袮　毗摩袮摩羅摩羅　[illegible]陁　舍曷羅企　合羅者離者囉摩囉支

塔下一六七六



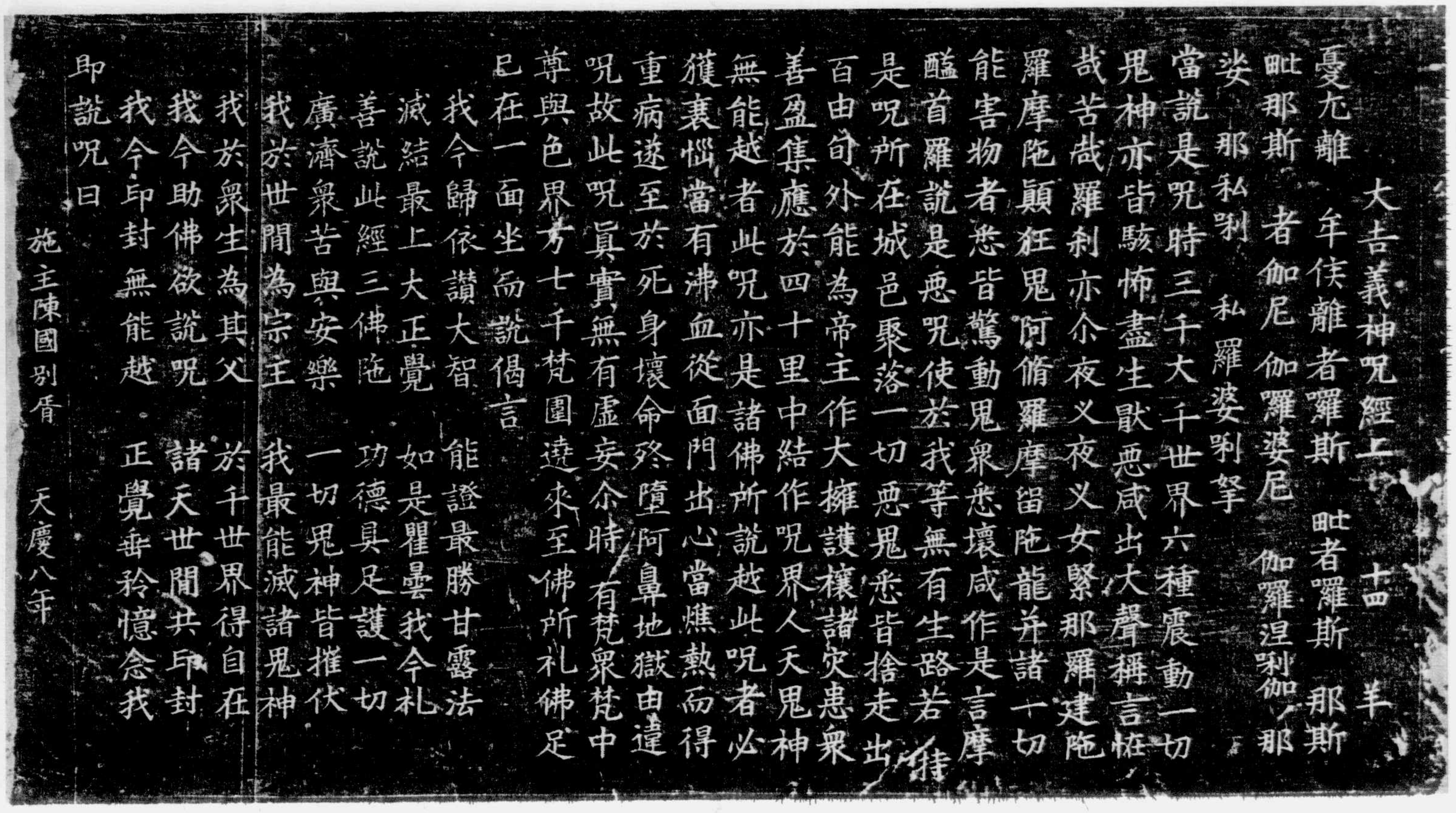
大吉義神咒經上　十三　羊

說是咒已大地震動依地諸鬼悉皆駭怖一切諸龍一切乹闥婆及放逸天持花鬘天曲脚天宮殿天四大天王三十三天及帝釋焰摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵音天梵淨天淨居天果實天不煩天不熱天善見天善現天色究竟天悉皆震動首陁會天亦皆震動摩醯首羅有大威德共五淨居阿那含天俱至佛所頭面礼足却住一面而說偈言

歸命佛世雄　正覺兩足尊　瞿曇所知見　諸天所不達

如來善說結咒之界猶如甘露我今亦樂助佛說咒我所說咒威猛極悪擁護一切世間衆生柔伏一切諸悪鬼等我今頂礼於世尊是唯願導師慈愍於我哀受我咒世間之灾能作種種無量衆形能作怖畏能作種種衆多恐怖能使世人心意倒錯亦使顛狂使諸男女驚怖惶悸翕其精氣我今為欲制此諸悪故說此咒謫罰夜义及諸鬼神諸悪徒衆使不[illegible]害人即說咒曰

涅剌泥　涅剌拏彼帝　尼婆剌那吁　呵剌私　婆者剌私　者囉婆羅私　毗剌毗剌毗迦　毗[illegible]迦囉　迦囉婆迦　迦毘羅　憂嵬羅　薩多羅泥　憂鉢羅泥　憂嵬囉尼　憂嵬婆剌　優企伽咩　郁負達剌　憂囉婆剌　憂囉者剌　阿嵬賴斯　優羅婆剌　憂婆支　憂負提　憂尨離　憂陁地　憂伽池　憂婁斯　憂羅歧　憂呵泥　憂輸剌烏負剌　憂嵬負剌　毗囉婆剌　尸囉那斯　尸羅婆　囉私膩



大吉義神咒經上　十四　羊

憂尨離　牟侯離者囉斯　毗者囉斯　那斯毗那斯　者伽尼　伽囉婆尼　伽囉涅剌伽　那娑　那私剌　私羅婆剌拏

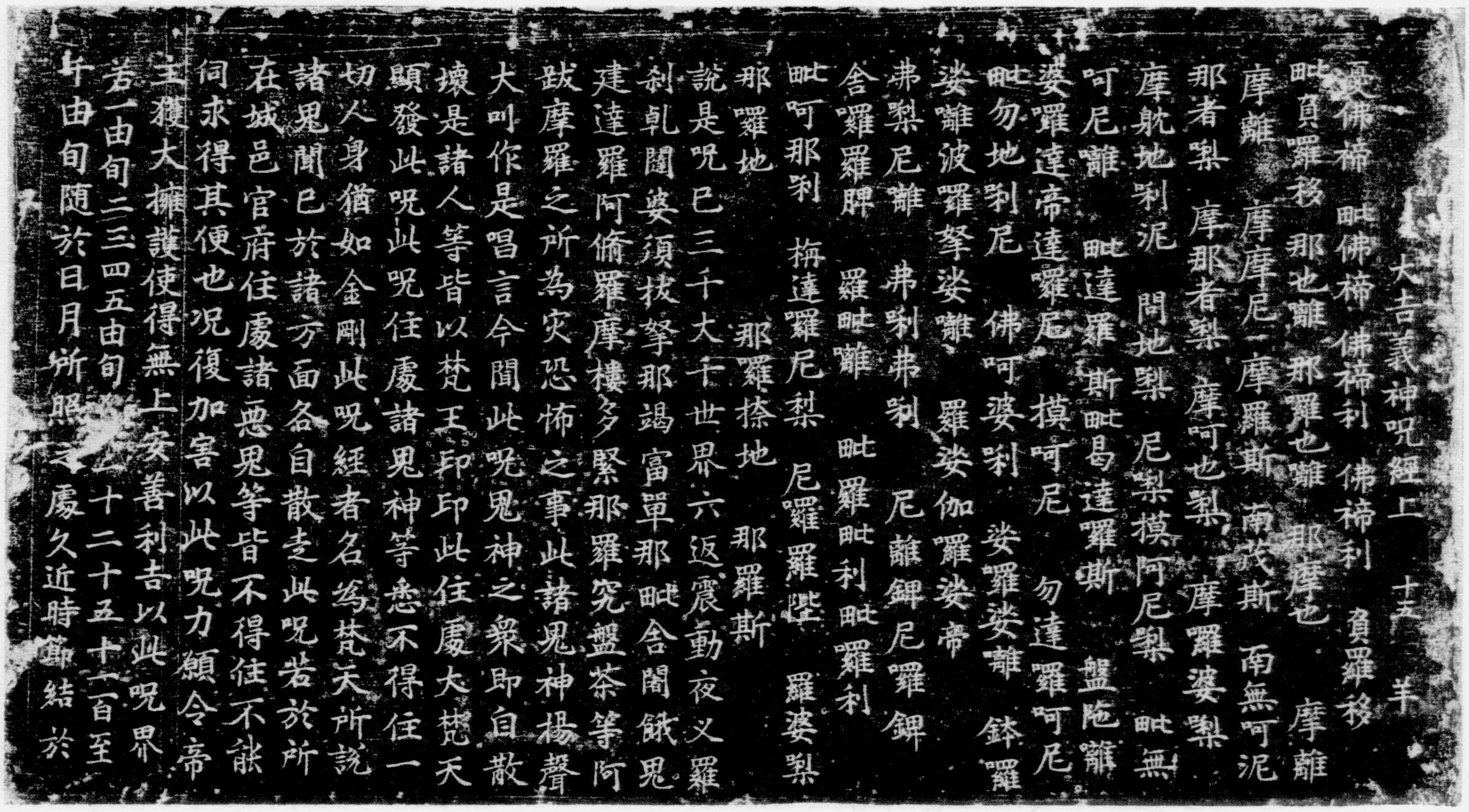
當說是咒時三千大千世界六種震動一切鬼神亦皆駭怖盡生猒悪咸出大聲稱言恠哉苦哉羅剎亦尒夜义夜义女緊那羅建陁羅摩陁顛狂鬼阿脩羅摩留陁龍并諸一切能害物者悉皆驚動鬼衆悉壞咸作是言摩醯首羅說是悪咒使茲我等無有生路若持是咒所在城邑聚落一切悪鬼悉皆捨走出百由旬外能為帝主作大擁護禳諸灾患衆善盈集應於四十里中結作咒界人天鬼神無能越者此咒亦是諸佛所說越此咒者必獲衰惱當有沸血從面門出心當燋熱而得重病遂至於死身壞命終墮阿鼻地獄由違咒故此咒眞實無有虛妄尒時有梵衆梵中尊與色界方七千梵圍遶來至佛所礼佛足已在一面坐而說偈言

我今歸依讃大智　能證最勝甘露法
滅結最上大正覺　如是瞿曇我今礼
善說此經三佛陁　功德具足護一切
廣濟衆苦與安樂　一切鬼神皆摧伏
我於世間為宗王　我最能滅諸鬼神
我於衆生為其父　於千世界得自在
我今助佛欲說咒　諸天世間共印封
我今印封無能越　正覺垂矜憶念我

即說咒曰

施主陳國別胥　天慶八年

塔下一八一三



大吉義神呪經上　十五　羊

憂佛楴　毗佛楴　佛楴利　佛楴利　負羅移

毗負羅移　那也離　那羅也離　那摩也　摩離

摩離　摩摩尼　摩羅斯　南茂斯　南無呵泥

那者梨　摩那者梨　摩呵也梨　摩羅婆梨

摩躭地剎泥　問地梨　尼梨摸阿尼梨　毗無

呵尼離　毗達羅斯毗曷達羅斯　盤陁離

婆羅達帝達羅尼　摸呵尼　勿達羅呵尼

毗勿地剎尼　佛呵婆剎　婆羅婆離　鉢羅

婆離波羅拏婆離　羅婆伽羅婆帝

弗梨尼離　弗剎弗剎　尼離鉀尼羅鉀

舍羅羅脾　羅毗離　毗羅毗利毗羅利

毗呵那剎　栴達羅尼梨　尼羅羅陛　羅婆梨

那羅地　那羅捺地　那羅斯

說是呪已三千大千世界六返震動夜叉羅

剎乹闥婆須拔拏那謁富單那毗舍闍餓鬼

建達羅阿脩羅摩樓多緊那羅究盤茶等阿

跋摩羅之所為灾恐怖之事此諸鬼神揚聲

大叫作是唱言今聞此呪鬼神之衆即自散

壞是諸人等皆以梵王印印此住處大梵天

顯發此呪此呪住處諸鬼神等悉不得住一

切人身猶如金剛此呪經者名為梵天所說

諸鬼聞已於諸方面各自散走此呪若於所

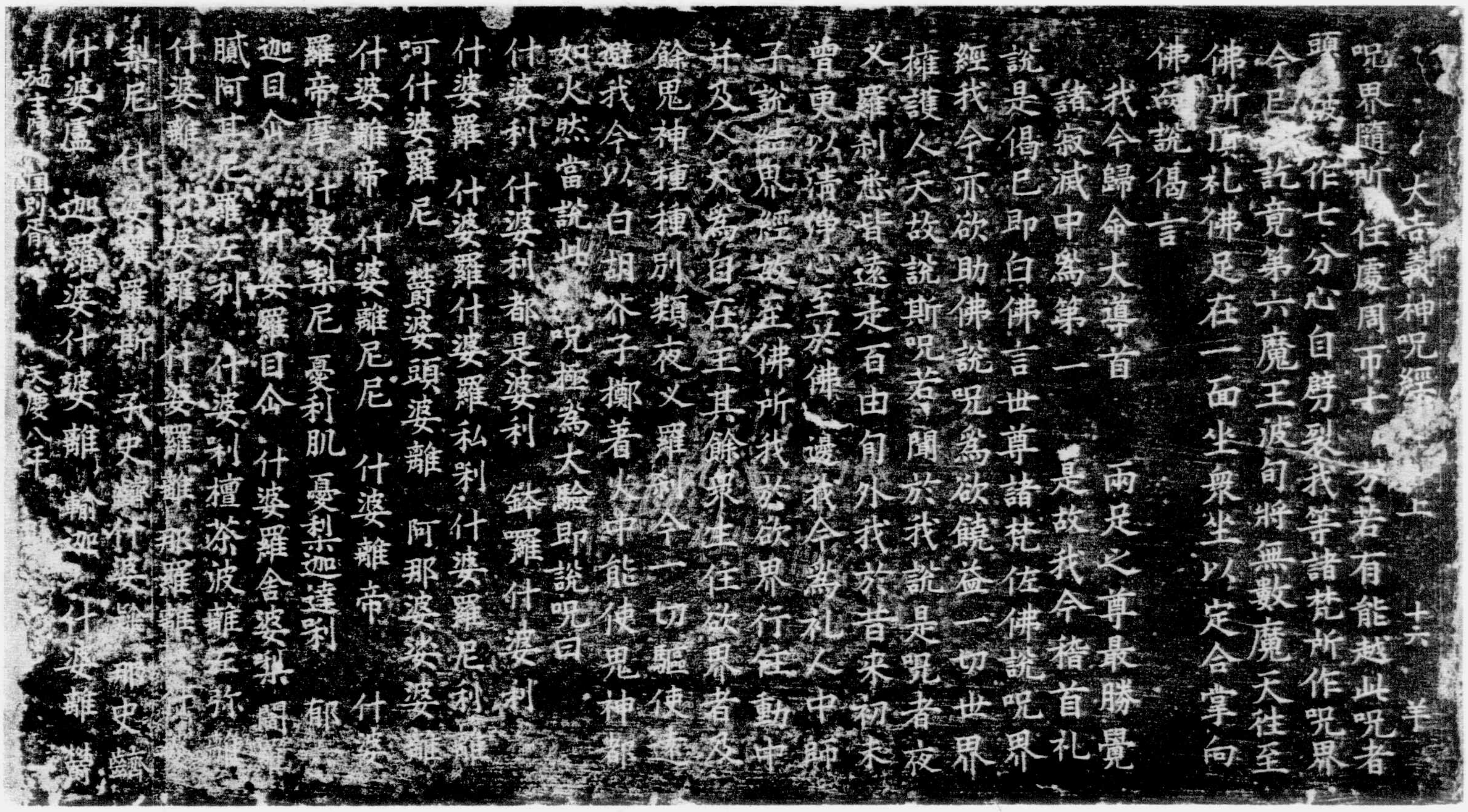
在城邑官府住處諸惡鬼等皆不得住不能

伺求得其便也况復加害以此呪力願令帝

主獲大擁護使得無上安善利吉以此呪界

若一由旬二三四五由旬十二十五十一百至

千由旬随於日月所照之處久近時節結於



大吉義神呪經上　十六　羊

呪界隨所住處周帀十方若有能越此呪者

頭破作七分心自劈裂我等諸梵所作呪界

今已說竟第六魔王波旬將無數魔天往至

佛所頂礼佛足在一面坐衆坐以定合掌向

佛而說偈言

我今歸命大導首　兩足之尊最勝覺

諸寂滅中為第一　是故我今稽首礼

說是偈已即白佛言世尊諸梵佐佛說呪界

經我今亦欲助佛說呪為欲饒益一切世界

擁護人天故說斯呪若聞於我說是呪者夜

叉羅剎悉皆遠走百由旬外我於昔来初未

曾更以清淨心至於佛邊我今為礼人中師

子說結界經故至佛所我於欲界行住動中

并及人天為自在王其餘衆生住欲界者及

餘鬼神種種別類夜叉羅剎今一切驅使速

避我今以白胡芥子擲著火中能使鬼神都

如火然當說此呪呪極為大驗即說呪曰

什婆利　什婆利都是婆利　鉢羅什婆剎

什婆羅　什婆羅什婆羅私剎　什婆羅尼剎離

呵什婆羅尼　蔚婆頭婆離　阿那婆娑婆離

什婆離帝　什婆離尼尼　什婆離帝　什婆

羅帝摩　什婆梨尼　憂剎肌　憂梨迦達剎　郁

迦曰命　什婆羅曰命　什婆羅舍婆梨　闍[illegible]

膩阿其尼羅丘剎　什婆剎檀荼波離丘弥[illegible]

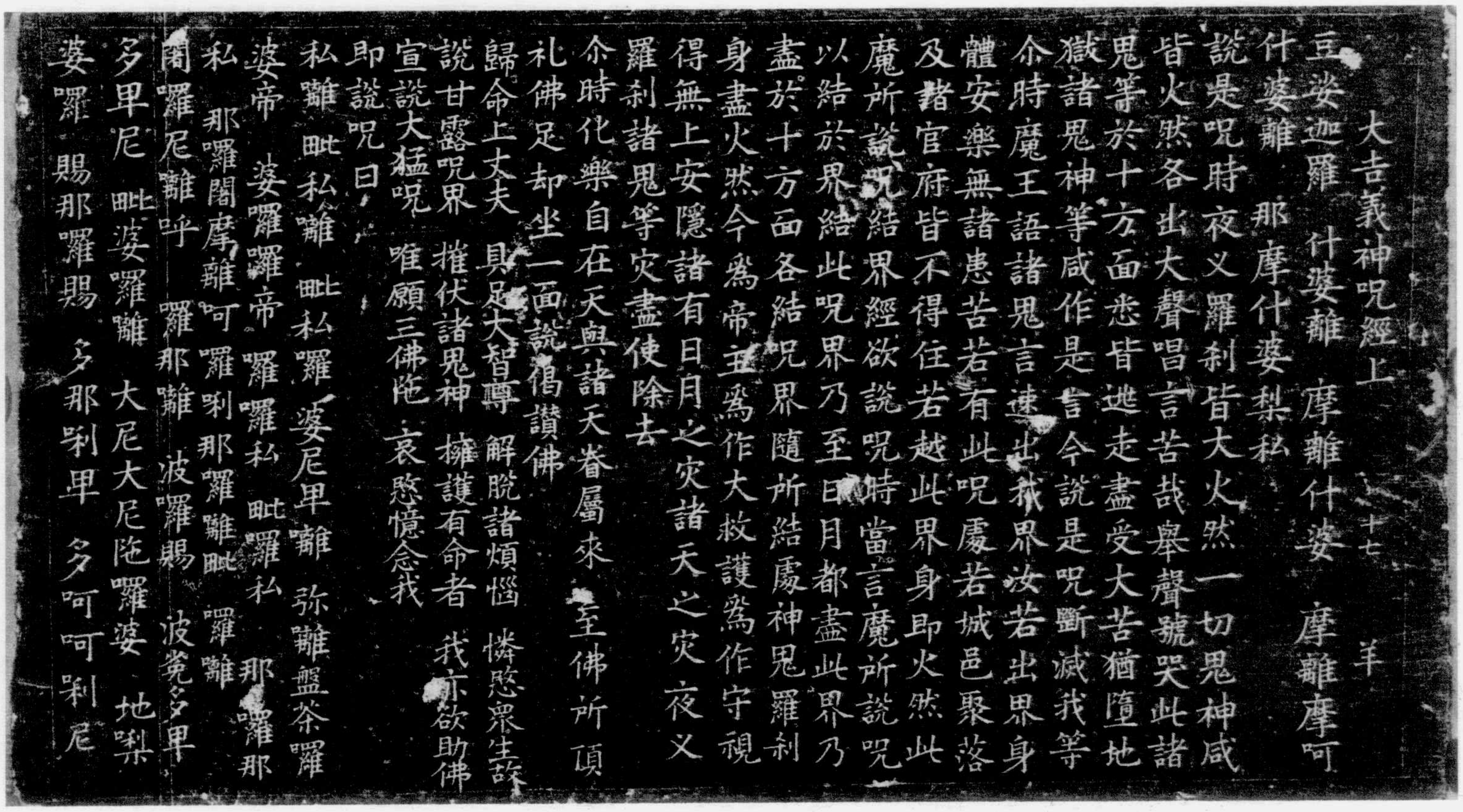
什婆離[illegible]婆羅　什婆羅離那羅離[illegible]

梨尼　什[illegible]羅斯　孙史齲什婆[illegible]那史齲

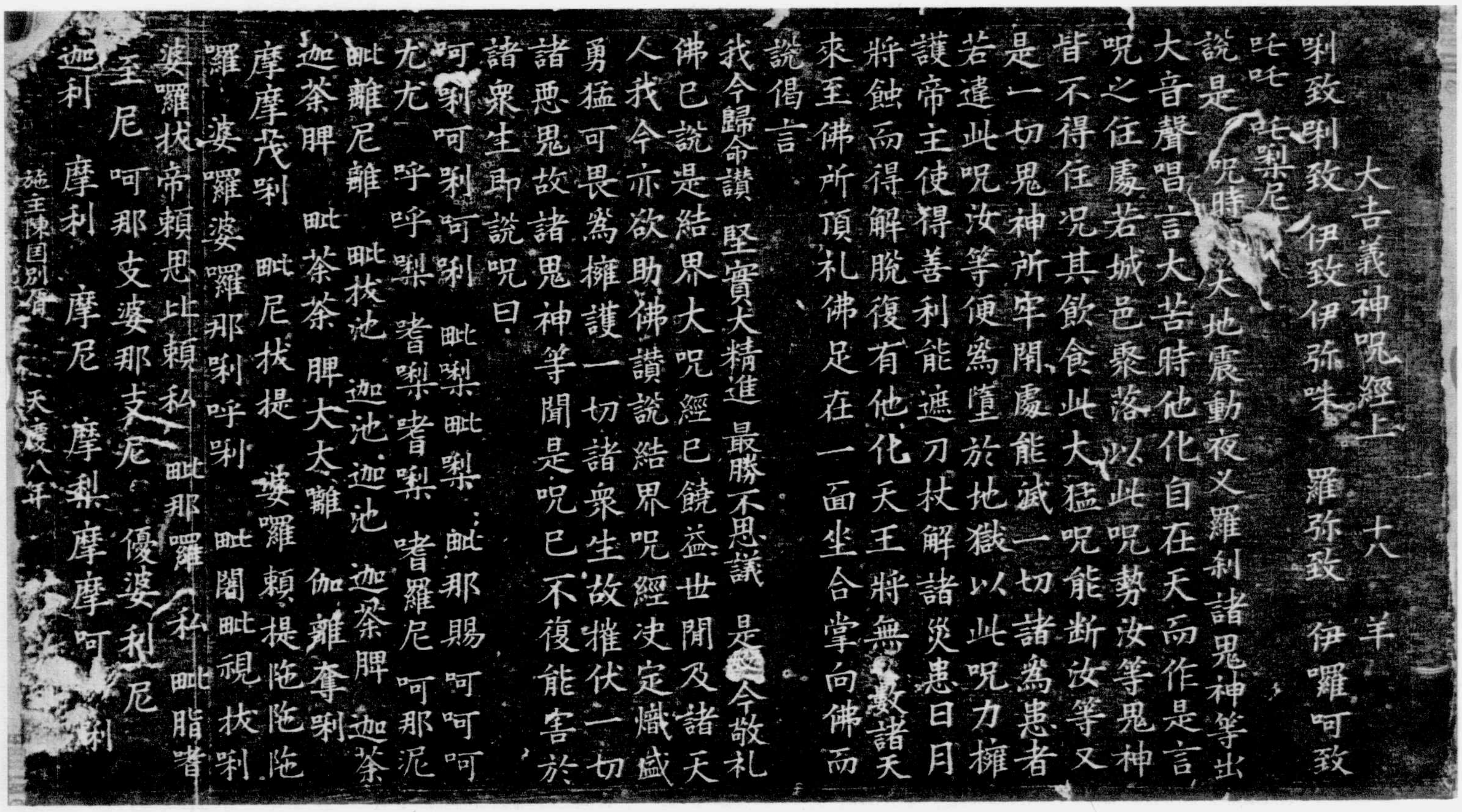
什婆盧　迦羅婆什婆離　輸迦　什婆離　欝

施主陳[illegible]別肴[illegible]　天慶八年

塔下一五六二

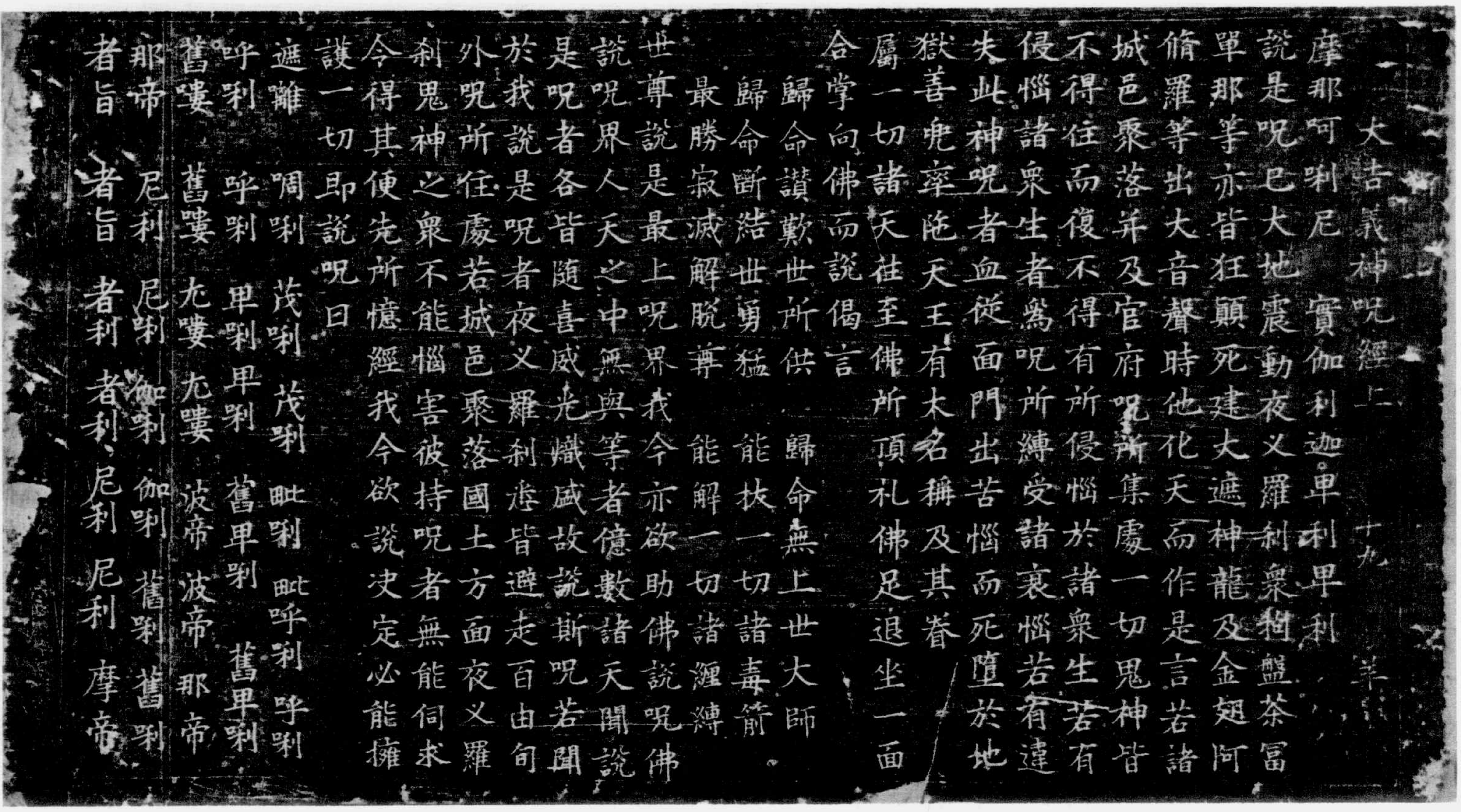


大吉義神呪經上　十七　羊
豆娑迦羅　什婆離　摩離什婆　摩離摩呵
什婆離　那摩什婆梨私
說是呪時夜义羅刹皆大火然一切鬼神咸
皆火然各出大聲唱言苦哉舉聲號哭此諸
鬼等於十方面悉皆迸走盡受大苦猶墮地
獄諸鬼神等咸作是言今說是呪斷滅我等
尒時魔王語諸鬼言速出我界汝若出界身
體安樂無諸患苦若有此呪處若城邑聚落
及諸官府皆不得住若越此界身即火然此
魔所說呪結界經欲說呪時當言魔所說呪
以結於界結此呪界乃至日月都盡此界乃
盡於十方面各結呪界隨所結處神鬼羅刹
身盡火然今爲帝主爲作大救護爲作守視
得無上安隱諸有日月之灾諸天之灾夜义
羅刹諸鬼等灾盡使除去
尒時化樂自在天與諸天眷屬來　至佛所頂
礼佛足却坐一面說偈讚佛
歸命上丈夫　具足大智尊　解脫諸煩惱　憐愍衆生故
說甘露呪界　摧伏諸鬼神　擁護有命者　我亦欲助佛
宣說大猛呪　唯願三佛陀　哀愍憶念我
即說呪曰
私離　毗私離　毗私羅　婆尼卑離　弥離盤荼囉
婆帝　婆囉囉帝　囉囉私　毗囉私　那囉那
私　那囉闍摩離呵囉刹那囉離毗　囉離
闍囉尼離呼　囉那離　波囉賜　波羗多卑
多卑尼　毗婆囉離　大尼大尼陀囉婆　地梨
婆囉　賜那囉賜　多那刹卑　多呵呵刹尼



大吉義神呪經上　十八　羊
刹致刹致伊致伊弥咪　羅弥致　伊囉呵致
吒吒　吒梨尼
說是呪時大地震動夜义羅刹諸鬼神等出
大音聲唱言大苦時他化自在天而作是言
呪之住處若城邑聚落以此呪勢汝等鬼神
皆不得住況其飲食此大猛呪能斷汝等又
是一切鬼神所牢閉處能滅一切諸爲患者
若違此呪汝等便爲墮於地獄以此呪力擁
護帝主使得善利能遮刀杖解諸災患日月
將蝕而得解脫復有他化天王將無數諸天
來至佛所頂礼佛足在一面坐合掌向佛而
說偈言
我今歸命讚　堅實大精進　最勝不思議　是[illegible]今敬礼
佛已說是結界大呪經已饒益世間及諸天
人我今亦欲助佛讚說結界呪經決定熾盛
勇猛可畏爲擁護一切諸衆生故摧伏一切
諸惡鬼故諸鬼神等聞是呪已不復能害於
諸衆生即說呪曰
呵刹呵刹呵刹　毗梨毗梨　毗那賜呵呵呵
尤尤呼呼梨　睹梨睹梨　睹羅尼呵那泥
毗離尼離　毗拔池迦池迦池　迦荼脾迦荼
迦荼脾　毗荼荼脾大太離　伽離奪刹
摩摩茂刹　毗尼拔提　婆囉賴提陀陀
囉婆羅婆囉那刹呼刹　毗闍毗視拔刹
婆囉拔帝賴思比賴私　毗那囉私毗脂睹
至尼呵那支婆那支尼　優婆梨尼
迦利　摩利　摩尼　摩梨摩摩呵刹
施主陳国別[illegible]天慶八年

塔下一六八六



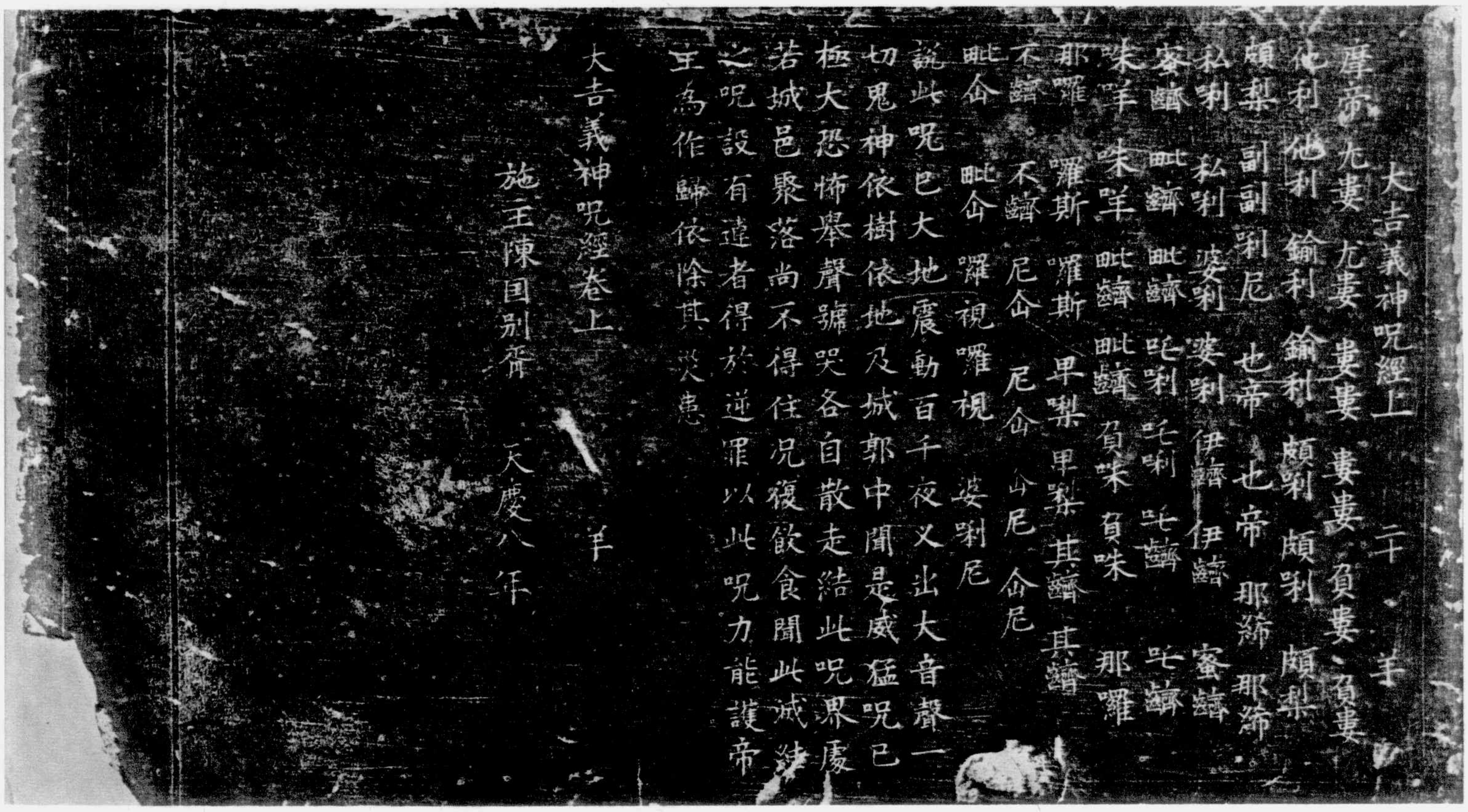
大吉義神呪經上　十九　羊

摩那呵唎尼實伽利迦卑利畢利
說是呪已大地震動夜义羅刹衆揵盤茶富
單那等亦皆狂顛死建大遮神龍及金翅阿
脩羅等出大音聲時他化天而作是言若諸
城邑聚落并及官府呪所集處一切鬼神皆
不得住而復不得有所侵惱於諸衆生若有
侵惱諸衆生者爲呪所縛受諸衰惱若有違
失此神呪者血從面門出苦惱而死墮於地
獄善兜率陁天王有太名稱及其眷
屬一切諸天往至佛所頂礼佛足退坐一面
合掌向佛而說偈言

歸命讃歎世所供　歸命無上世大師
歸命斷結世勇猛　能拔一切諸毒箭
最勝寂滅解脫尊　能解一切諸纏縛

世尊說是最上呪界我今亦欲助佛說呪佛
說呪界人天之中無與等者億數諸天聞說
是呪者各皆隨喜威光熾盛故說斯呪若聞
於我說是呪者夜义羅刹悉皆避走百由旬
外呪所住處若城邑聚落國土方面夜义羅
刹鬼神之衆不能惱害彼持呪者無能伺求
令得其便先所憶經我今欲說決定必能擁
護一切即說呪曰

遮離　啁唎　茂唎　茂唎　毗唎　毗呼利　呼唎
呼唎　呼唎　卑唎　卑唎　舊卑唎　舊卑唎
舊嘍　舊嘍　尢嘍　尢嘍　波帝　波帝　那帝
那帝　尼利　尼唎　伽唎　伽唎　舊唎　舊唎
者旨　者旨　者利　者利　尼利　尼利　摩帝



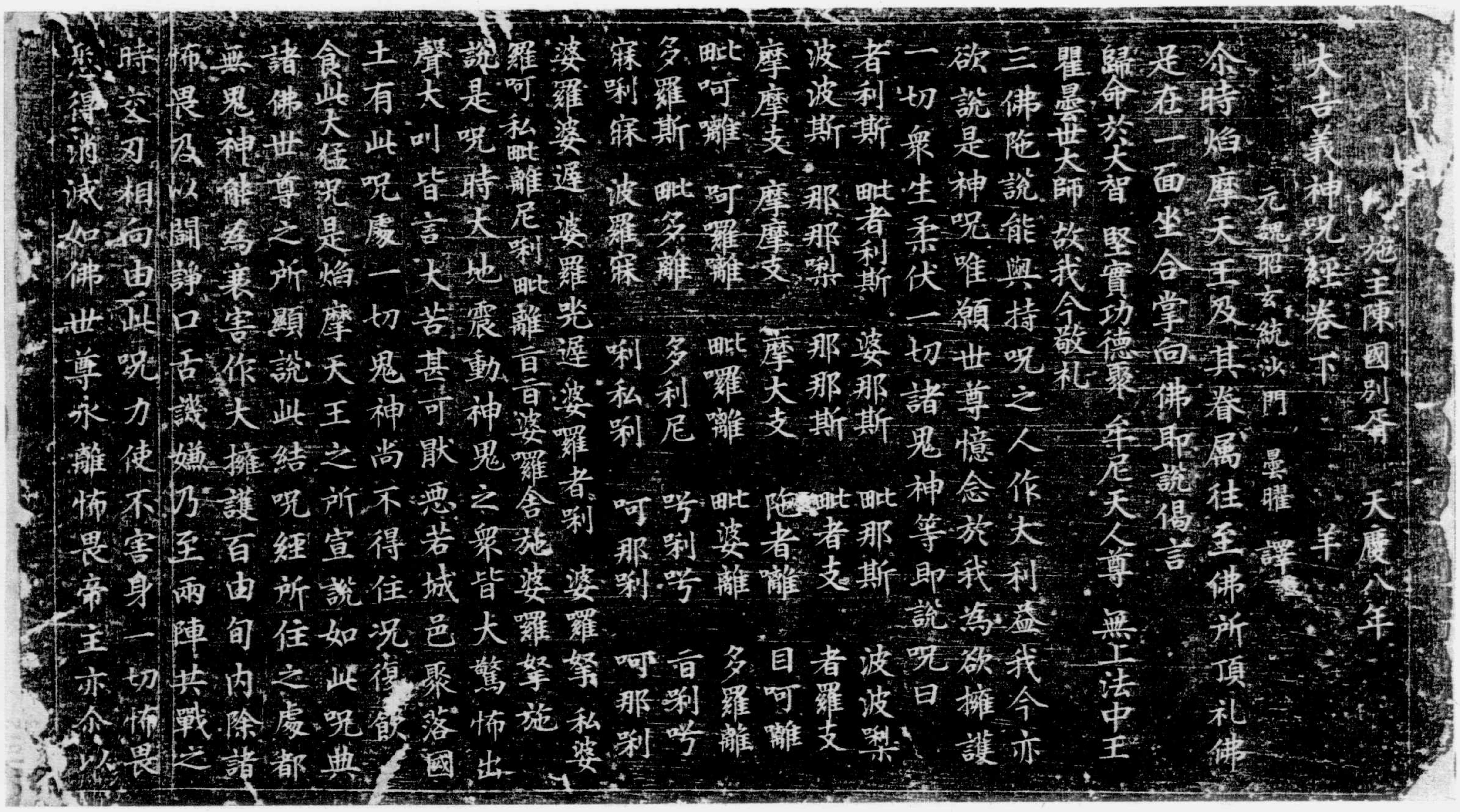
大吉義神呪經上　二十　羊

摩帝　尢婁　尢婁　婁婁　婁婁　負婁　負婁
他利　他利　鍮利　鍮利　頗唎　頗唎　頗梨
頗梨　副副唎尼　也帝　也帝　那啼　那啼
私唎　私唎　婆唎　婆唎　伊嚧　伊嚧　蜜嚧
蜜嚧　毗嚧　毗嚧　吒唎　吒唎　吒嚧　吒嚧
味羊　味羊　毗嚧　毗嚧　負味　負味　那囉
那囉　囉斯　囉斯　卑梨　卑梨　其嚧　其嚧
不嚧　不嚧　尼尒　尼尒　尒尼　尒尼
毗尒　毗尒　囉視　囉視　婆唎尼

說此呪已大地震動百千夜义出大音聲一
切鬼神依樹依地及城郭中聞是威猛呪已
極大恐怖舉聲號哭各自散走結此呪界處
若城邑聚落尚不得住況復飲食聞此滅結
之呪設有違者得於逆罪以此呪力能護帝
王爲作歸依除其災患

大吉義神呪經卷上　羊

施主陳国别齊　天慶八年



施主陳國別胥　天慶八年

大吉義神咒經卷下　羊

元魏昭玄統沙門　曇曜　譯

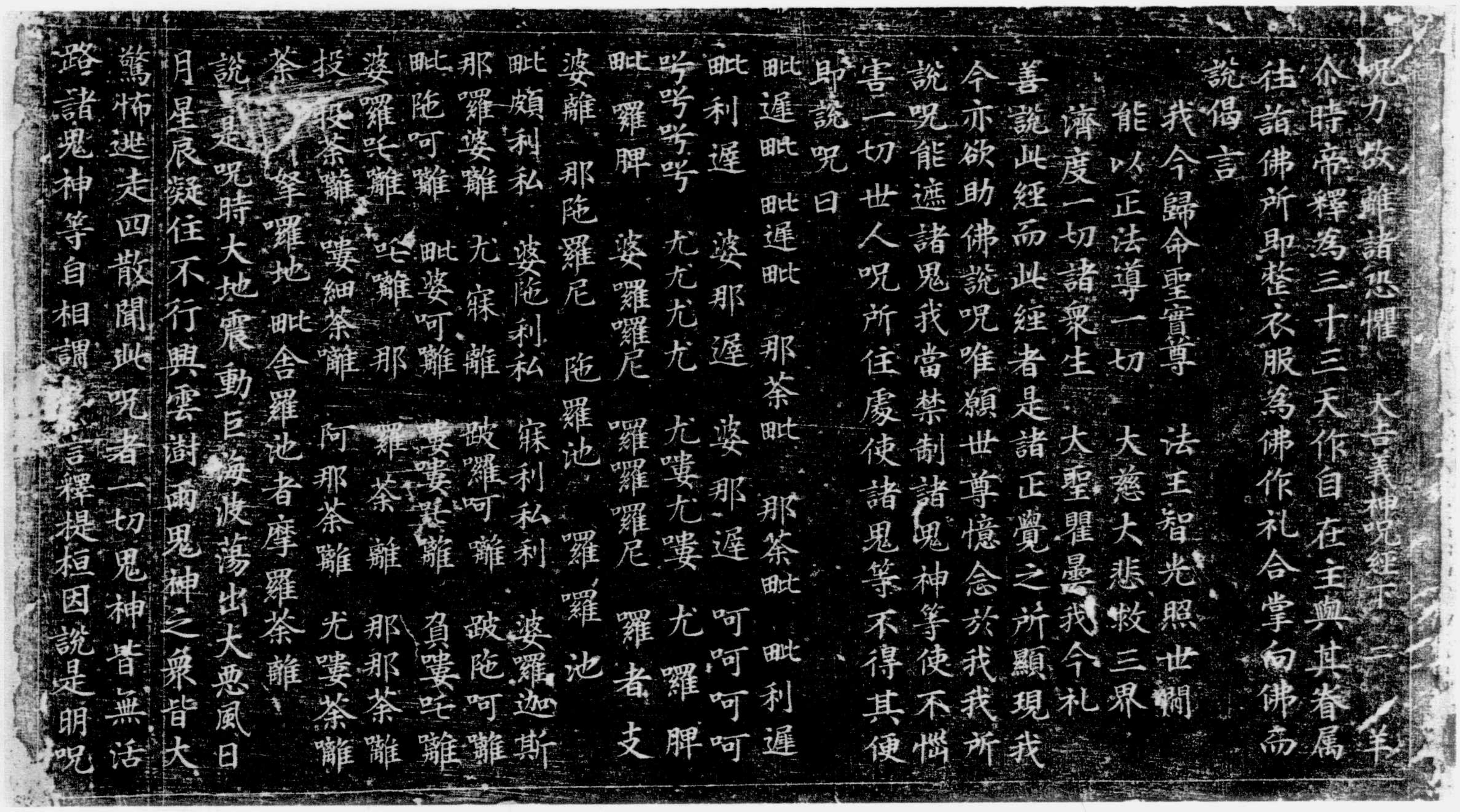
尒時焰摩天王及其眷屬往至佛所頂礼佛
足在一面坐合掌向佛即說偈言

歸命於大智　堅實功德聚　牟尼天人尊　無上法中王
瞿曇世大師　故我今敬礼

三佛陁說能與持咒之人作大利益我今亦
欲說是神咒唯願世尊憶念於我為欲擁護
一切衆生柔伏一切諸鬼神等即說咒曰

者利斯　毗者利斯　婆那斯　毗那斯　波波槃
波波斯　那那槃　那那斯　毗者支　者羅支
摩摩支　摩摩支　摩大支　陁者囄　目呵囄
毗呵囄　呵囉囄　毗囉囄　毗婆離　多羅離
多羅斯　毗多離　多利尼　吁唎吁　旨唎吁
寐唎寐　波羅寐　唎私唎　呵那唎　呵那唎
婆羅婆遲　婆羅光遲　婆羅者唎　婆羅拏私婆
羅呵私毗離尼唎毗離旨旨婆囉舍施婆囉拏施

說是咒時大地震動神鬼之衆皆大驚怖出
聲大叫皆言大苦甚可猒惡若城邑聚落國
土有此咒處一切鬼神尚不得住況復飲
食此大猛咒是焰摩天王之所宣說如此咒典
諸佛世尊之所顯說此結咒經所住之處都
無鬼神能為衰害作大擁護百由旬內除諸
怖畏及以闘諍口舌譏嫌乃至兩陣共戰之
時交刃相向由此咒力使不害身一切怖畏
悉得消滅如佛世尊永離怖畏帝王亦尒以



咒力故離諸恐懼　大吉義神咒經下二　羊

尒時帝釋為三十三天作自在主與其眷屬
往詣佛所即整衣服為佛作礼合掌向佛而
說偈言

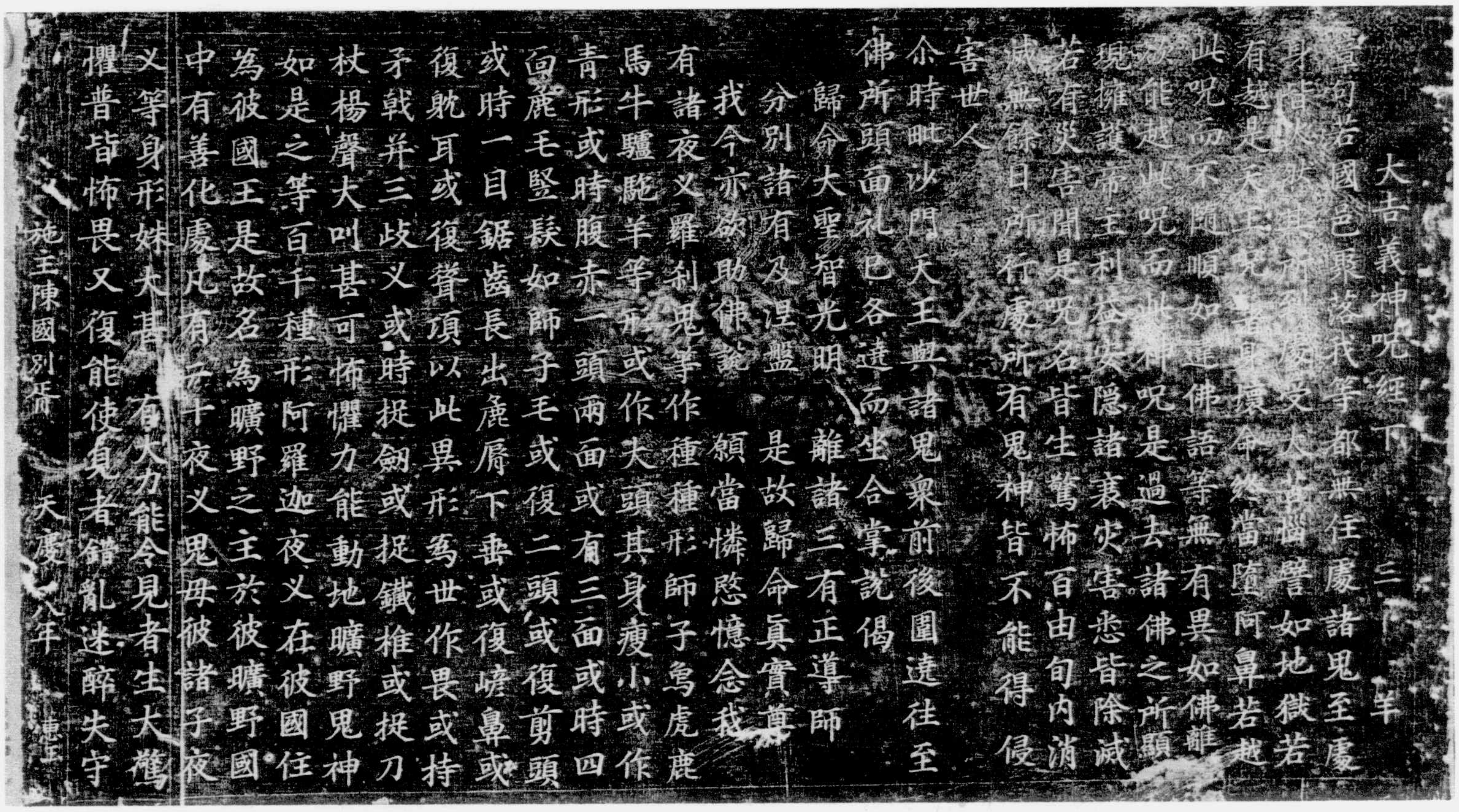
我今歸命聖實尊　法王智光照世間
能以正法導一切　大慈大悲救三界
濟度一切諸衆生　大聖瞿曇我今礼

善說此經而此經者是諸正覺之所顯現我
今亦欲助佛說咒唯願世尊憶念於我我所
說咒能遮諸鬼我當禁制諸鬼神等使不惱
害一切世人咒所住處使諸鬼等不得其便
即說咒曰

毗遲毗　毗遲毗　那荼毗　那荼毗　毗利遲
毗利遲　婆那遲　婆那遲　呵呵呵　呵呵呵
吁吁吁吁　尤尤尤尤　尤嘍尤嘍　尤囉脾
毗囉脾　婆囉囉尼　囉囉囉尼　囉者支
婆離　那陁羅尼　陁羅池　囉囉池
毗頻利私　婆陁利私　寐利私利　婆羅迦斯
那囉婆囄　尤寐離　跛囉呵囄　跛陁呵囄
毗陁呵囄　毗婆呵囄　嘍嘍吒囄　負嘍吒囄
婆囉吒囄　吒囄那　囉荼囄　那那荼囄
投　投荼囄　嘍細荼囄　阿那荼囄　尤嘍荼囄
荼　拏囉地　毗舍羅池者摩羅荼離

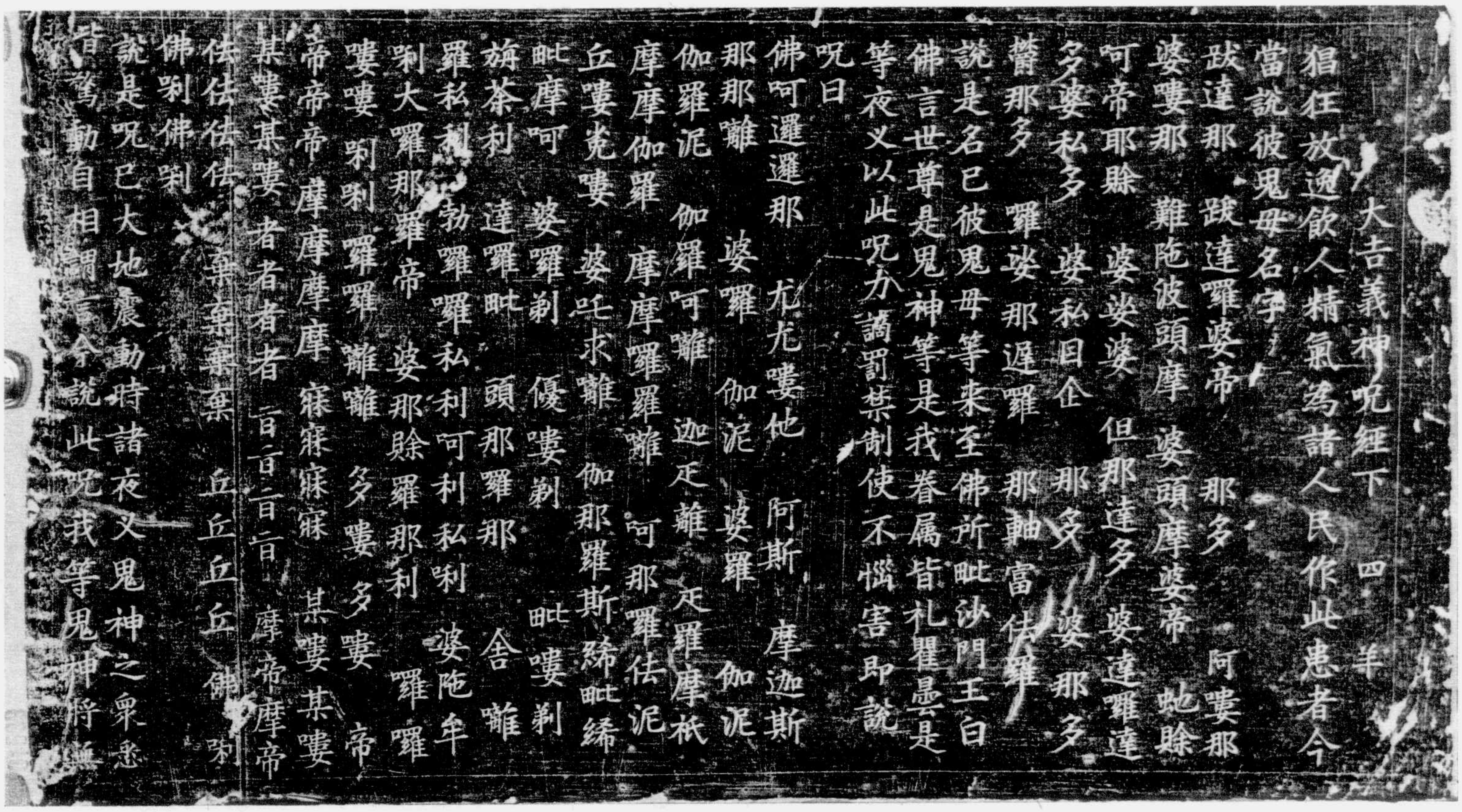
說是咒時大地震動巨海波蕩出大悪風日
月星辰凝住不行興雲澍雨鬼神之衆皆大
驚怖迸走四散聞此咒者一切鬼神皆無活
路諸鬼神等自相謂言釋提桓因說是明咒

塔下一六七二



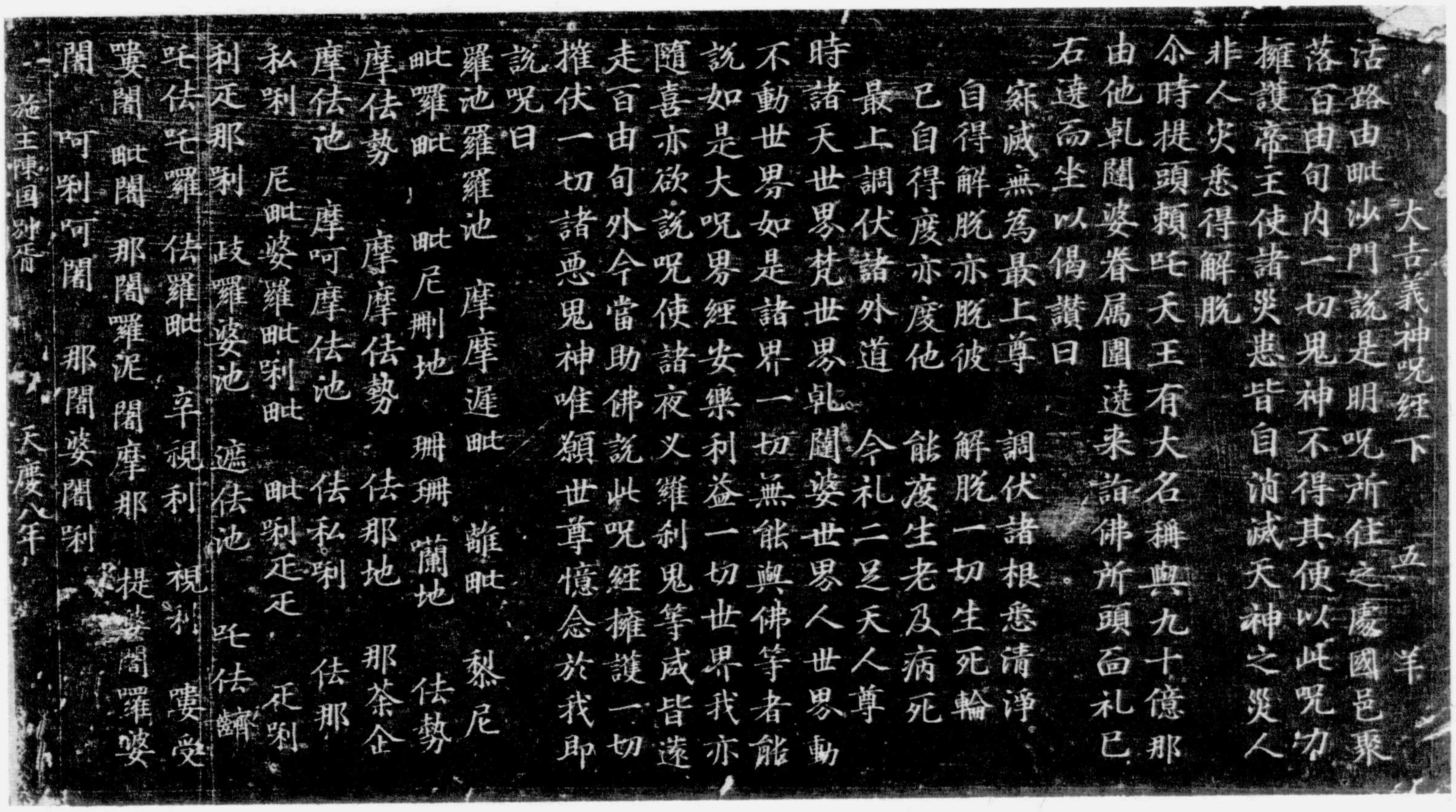
大吉義神呪經下　三　羊

聚落若國邑聚落我等都無住處諸鬼至處
身皆破壞所到之處受大苦惱譬如地獄若
有越是天王呪者身壞命終當墮阿鼻若越
此呪而不隨順如違佛語等無有異如佛離
汝能越此呪而此神呪是過去諸佛之所顯
現擁護帝王利益安隱諸衰災害悉皆除滅
若有災害聞是呪名皆生驚怖百由旬內消
滅無餘日所行處所有鬼神皆不能得侵
害世人
尒時毗沙門天王與諸鬼衆前後圍遶往至
佛所頭面礼已各遶而坐合掌說偈
歸命大聖智光明　離諸三有正導師
分別諸有及涅盤　是故歸命眞實尊
我今亦欲助佛說　願當憐愍憶念我
有諸夜叉羅刹鬼等作種種形師子象虎鹿
馬牛驢駝羊等形或作大頭其身瘦小或作
青形或時腹赤一頭兩面或有三面或時四
面麁毛竪髮如師子毛或復二頭或復剪頭
或時一目鋸齒長出麁脣下垂或復嵯鼻或
復躭耳或復聳頸以此異形爲世作畏或持
矛戟并三歧叉或時捉劍或捉鐵椎或捉刀
杖揚聲大叫甚可怖懼力能動地曠野鬼神
如是之等百千種形阿羅迦夜叉在彼國住
爲彼國王是故名爲曠野之主於彼曠野國
中有善化處凡有六十夜叉鬼母彼諸子夜
叉等身形姝大甚有大力能令見者生大驚
懼普皆怖畏又復能使見者錯亂迷醉失守
施主陳國別駕　天慶八年　德王

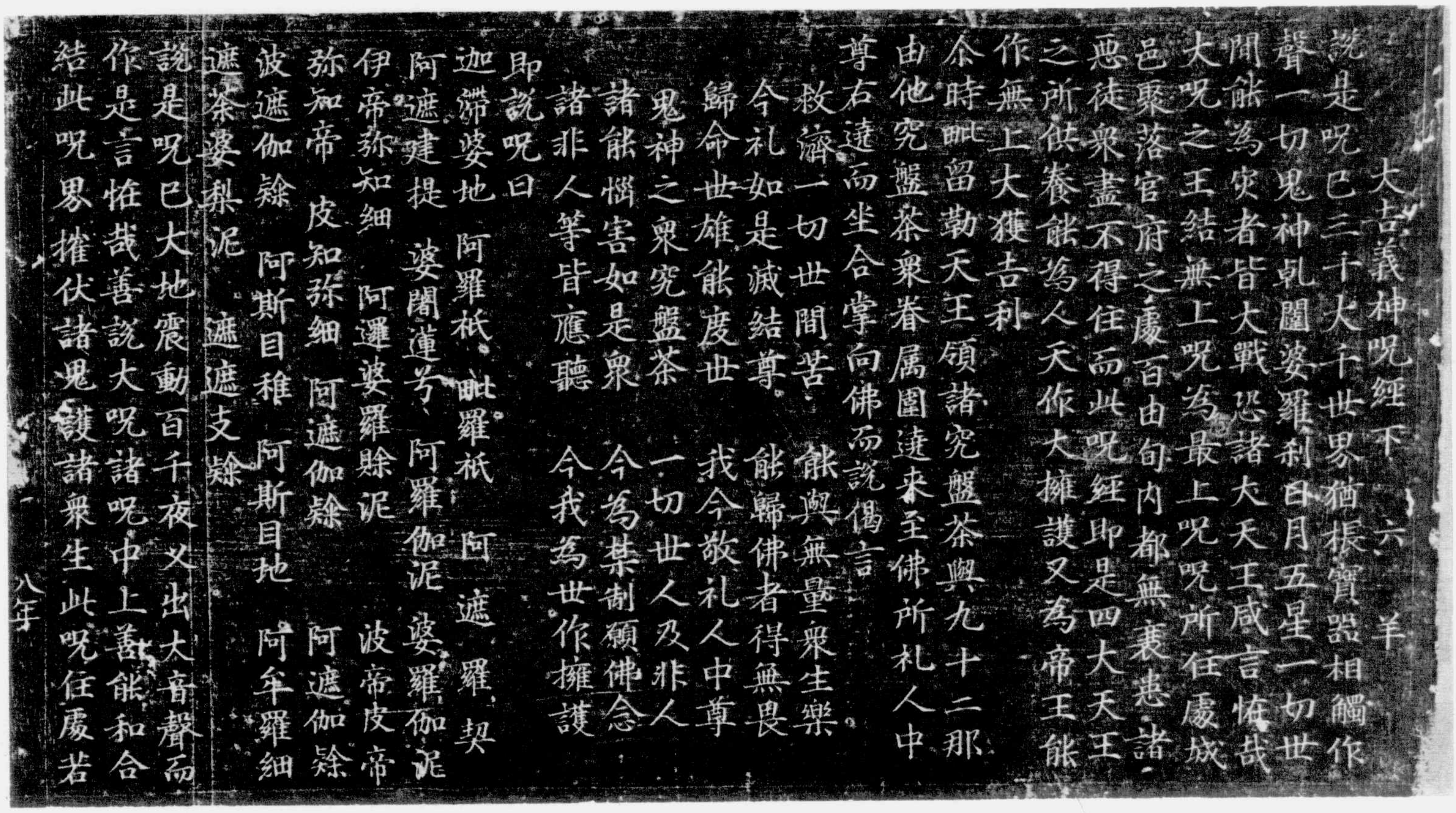


大吉義神呪經下　四　羊

猖狂放逸飲人精氣爲諸人民作此患者今
當說彼鬼母名字
跋達那　跋達羅婆帝　那多　阿嘍那
婆嘍那　難陀波頭摩　婆頭摩婆帝　虵賒
呵帝耶賒　婆婆婆　但那達多　婆達羅達
多婆私多　婆私目企　那多　婆那多
瞢那多　羅婆那遲羅　那軸富佉羅
說是名已彼鬼母等來至佛所毗沙門王白
佛言世尊是鬼神等是我眷屬皆礼瞿曇是
等夜叉以此呪力讁罰禁制使不惱害即說
呪曰
佛呵邏邏那　尤尤嘍他　阿斯　摩迦斯
那那難　婆羅　伽泥　婆羅　伽泥
伽羅泥　伽羅呵難　迦疋離　疋羅摩祇
摩摩伽羅　摩摩羅羅難　呵那羅佉泥
丘嘍羌嘍　婆吒求難　伽那羅斯絺毗絺
毗摩呵　婆羅剃　優嘍剃　毗嘍剃
旃荼利　達羅毗　頭那羅那　舍　難
羅私利勃羅　羅私利呵利私唎　婆陁牟
唎大羅那羅帝　婆那賒羅那利　羅　羅
嘍嘍唎唎羅羅　難難　多嘍多嘍　帝
帝帝摩摩摩摩寐寐寐寐　其嘍其嘍
其嘍其嘍者者者者首首首首　摩帝摩帝
佉佉佉佉棄棄棄棄　丘丘丘丘　佛唎
佛唎佛唎
說是呪已大地震動時諸夜叉鬼神之衆悉
皆驚動自相謂言今說此呪我等鬼神將無

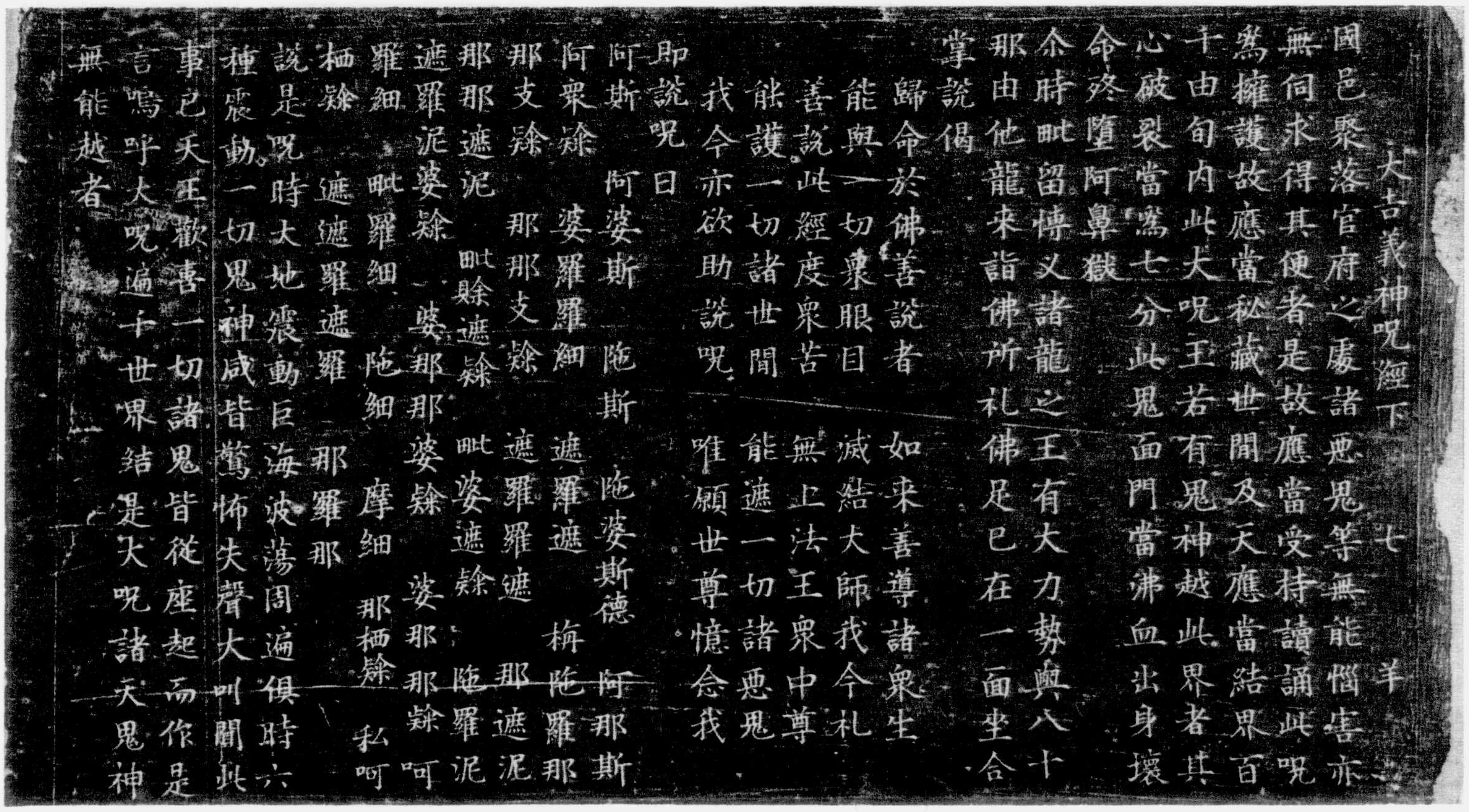


大吉義神呪經下 五 羊
活路由毗沙門説是明呪所住之處國邑聚
落百由旬内一切鬼神不得其便以此呪力
擁護帝王使諸災患皆自消滅天神之災人
非人灾悉得解脱
尒時提頭賴吒天王有大名稱與九十億那
由他乹闥婆眷屬圍遶来詣佛所頭面礼已
右遶而坐以偈讚曰
寂滅無為最上尊 調伏諸根悉清淨
自得解脱亦脱彼 解脱一切生死輪
已自得度亦度他 能度生老及病死
最上調伏諸外道 今礼二足天人尊
時諸天世界梵世界乹闥婆世界人世界動
不動世界如是諸界一切無能與佛等者能
説如是大呪界經安樂利益一切世界我亦
隨喜亦欲説呪使諸夜义羅刹鬼等咸皆遠
走百由旬外今當助佛説此呪經擁護一切
摧伏一切諸悪鬼神唯願世尊憶念於我即
説呪曰
羅池羅羅池 摩摩遲毗 離毗 梨尼
毗羅毗 毗尼刪地 珊珊 蘭地 佉勢
摩佉勢 摩摩佉勢 佉那地 那荼企
摩佉池 摩呵摩佉池 佉私剁 佉那
私剁 尼毗婆羅毗剁毗 毗剁疋疋 疋剁
剁疋那剁 跂羅婆池 遮佉池 吒佉辭
吒佉吒羅 佉羅毗 辛視利 視利 嘍受
嘍闍 毗闍 那闍羅泥 闍摩那 提婆闍羅婆
闍 呵剁呵闍 那闍婆闍剁
施主陳国妙香 天慶八年



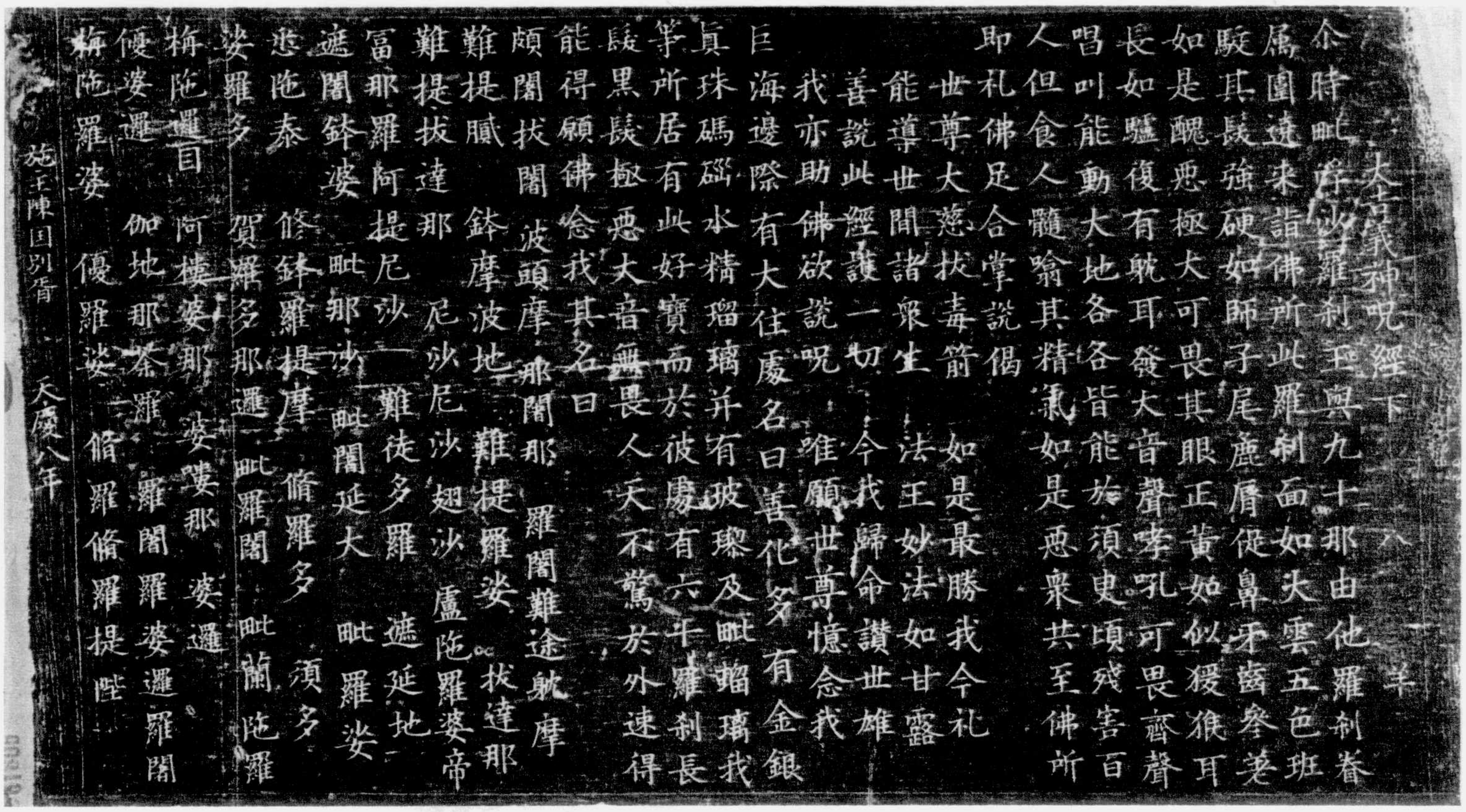
大吉義神呪經下 六 羊
説是呪已三千大千世界猶振寶器相觸作
聲一切鬼神乹闥婆羅刹日月五星一切世
間能為灾者皆大戰恐諸大天王咸言恠哉
大呪之王結無上呪為最上呪呪所住處城
邑聚落官府之處百由旬内都無衰患諸
悪徒衆盡不得住而此呪經即是四大天王
之所供養能為人天作大擁護又為帝王能
作無上大獲吉利
尒時毗留勒天王領諸究盤荼與九十二那
由他究盤荼衆眷屬圍遶来至佛所礼人中
尊右遶而坐合掌向佛而説偈言
救濟一切世間苦 能與無量衆生樂
今礼如是滅結尊 能歸佛者得無畏
歸命世雄能度世 我今敬礼人中尊
鬼神之衆究盤荼 一切世人及非人
諸能惱害如是衆 今為禁制願佛念
諸非人等皆應聽 今我為世作擁護
即説呪曰
迦滯婆地 阿羅祇 毗羅祇 阿遮羅 契
阿遮建提 婆闍蓮芎 阿羅伽泥 婆羅伽泥
伊帝弥知細 阿邏婆羅賒泥 波帝皮帝
弥知帝 皮知弥細 阿遮伽賒 阿遮伽賒
波遮伽賒 阿斯目稚 阿斯目地 阿牟羅細
遮荼婆梨泥 遮遮支賒
説是呪已大地震動百千夜义出大音聲而
作是言恠哉善説大呪諸呪中上善能和合
結此呪界摧伏諸鬼護諸衆生此呪住處若
八年

塔下一八〇六



大吉義神呪經下　七　羊

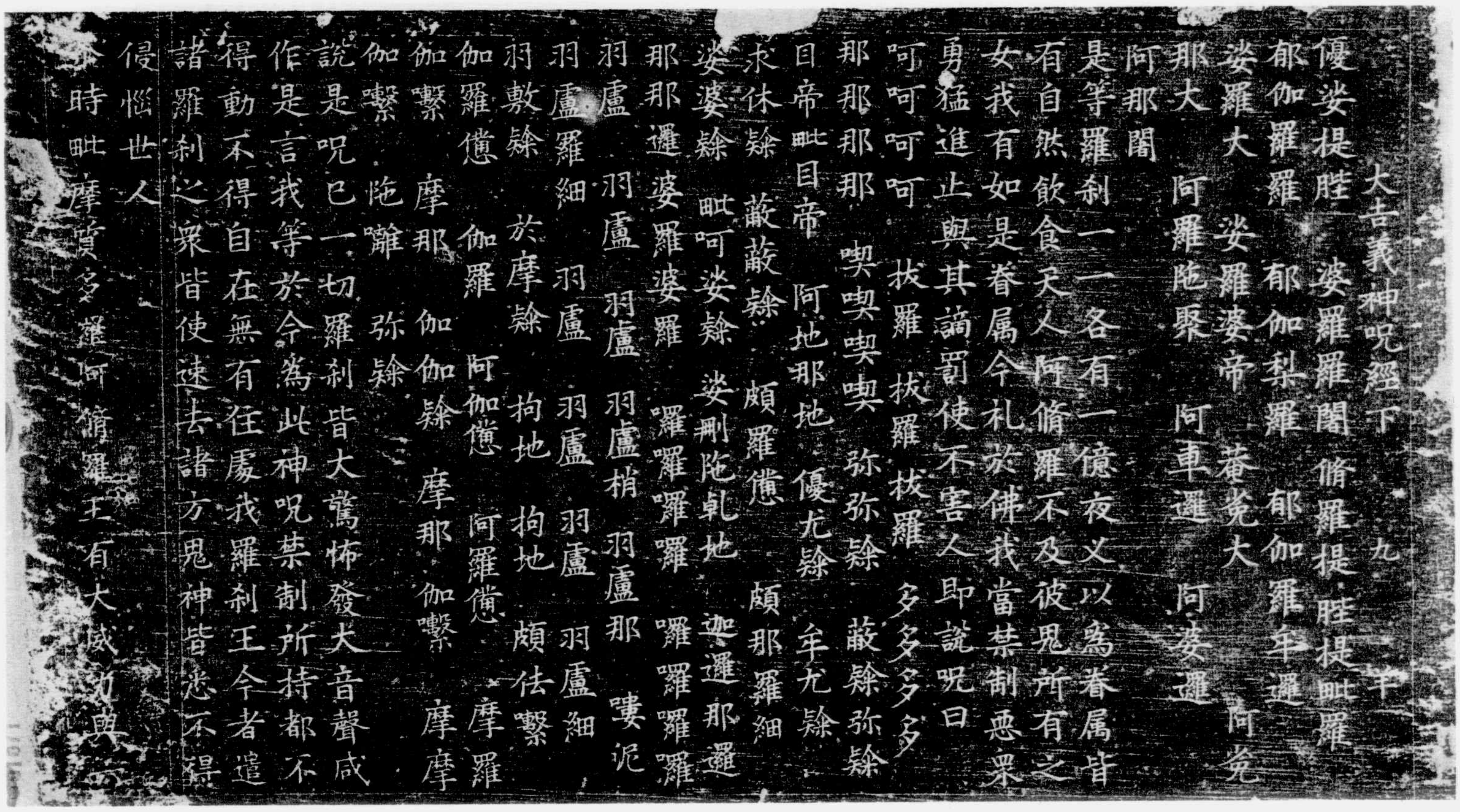
國邑聚落官府之處諸悪鬼等無能惱害亦
無伺求得其便者是故應當受持讀誦此呪
爲擁護故應當秘藏世間及天應當結界百
十由旬内此大呪王若有鬼神越此界者其
心破裂當爲七分此鬼面門當沸血出身壞
命終墮阿鼻獄
尒時毗留博义諸龍之王有大力勢與八十
那由他龍来詣佛所礼佛足已在一面坐合
掌說偈
歸命於佛善說者　如来善導諸衆生
能與一切衆眼目　滅結大師我今礼
善說此經度衆苦　無上法王衆中尊
能護一切諸世間　能遮一切諸悪鬼
我今亦欲助說呪　唯願世尊憶念我
即說呪曰
阿斯　阿婆斯　陁斯　陁婆斯德　阿那斯
阿衆絲　婆羅羅細　遮羅遮　栴陁羅那
那支絲　那那支絲　遮羅羅遮　那遮泥
那那遮泥　毗賒遮絲　毗婆遮絲　陁羅泥
遮羅泥婆絲　婆那那婆絲　婆那那絲呵
羅細　毗羅細　陁細　摩細　那栖絲　私呵
栖絲　遮遮羅遮羅　那羅那
說是呪時大地震動巨海波蕩周遍俱時六
種震動一切鬼神咸皆驚怖失聲大叫闇此
事已天王歡喜一切諸鬼皆從座起而作是
言嗚呼大呪遍于世界結是大呪諸天鬼神
無能越者



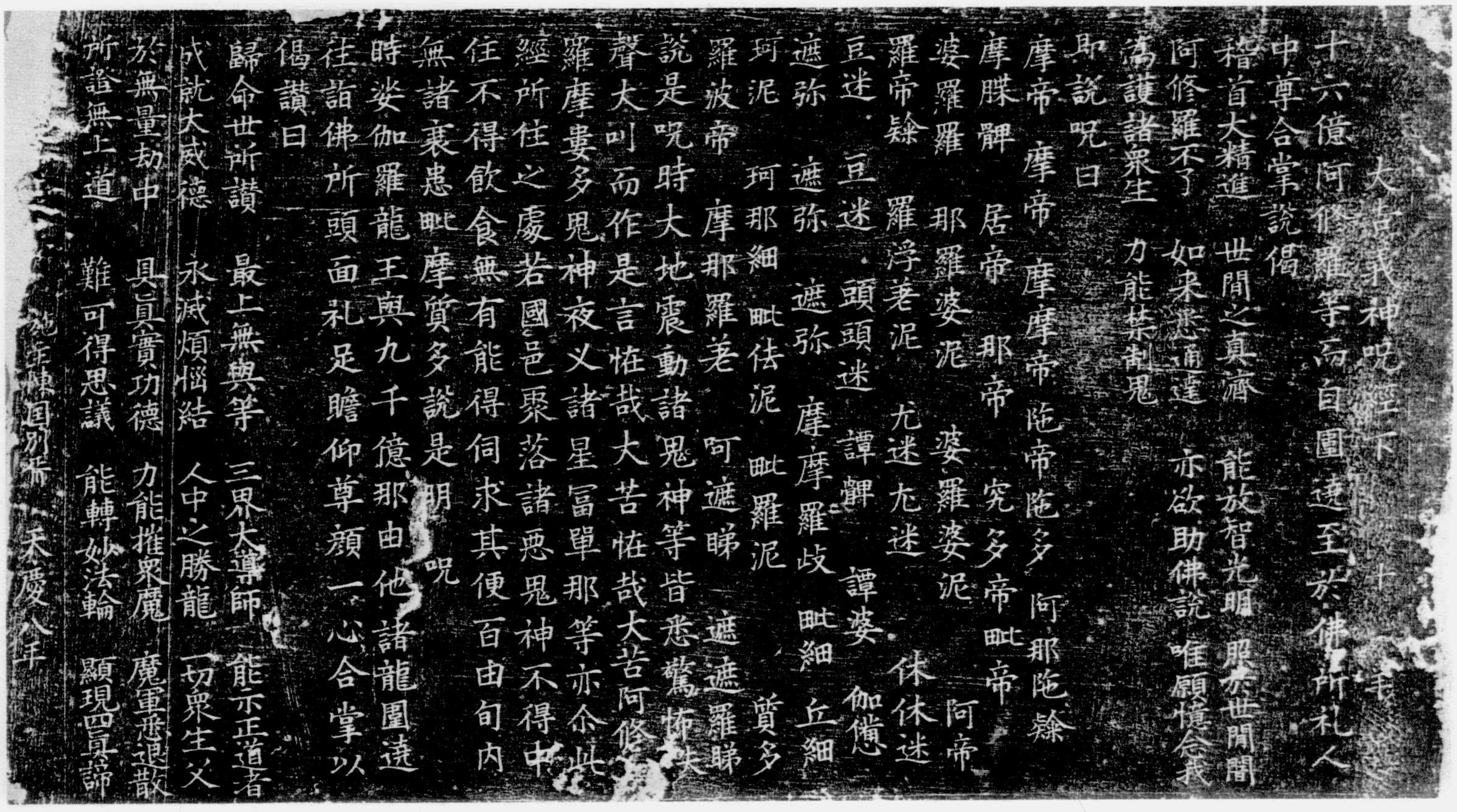
大吉義神呪經下　八　羊

尒時毗舍沙羅剎王與九十那由他羅剎眷
屬圍遶来詣佛所此羅剎面如大雲五色班
駮其長強硬如師子尾麁脣促鼻牙齒拳差
如是醜悪極大可畏其眼正黄如似獶猴耳
長如驢復有執耳發大音聲哮吼可畏齊聲
唱叫能動大地各各皆能於須臾頃残害百
人但食人髓喻其精氣如是悪衆共至佛所
即礼佛足合掌說偈
世尊大慈拔毒箭　如是最勝我今礼
能導世間諸衆生　法王妙法如甘露
善說此經護一切　今我歸命讚世雄
我亦助佛欲說呪　唯願世尊憶念我
巨海邊際有大住處名曰善化多有金銀
眞珠碼磁水精瑠璃并有玻瓈及毗瑠璃
等所居有此好寶而於彼處有六千羅剎長
髮黒髮極悪大音無畏人天不驚於外速得
能得願佛念我其名曰
頗闍拔闍　波頭摩那闍那　羅闍難途躭摩
難提膩　鉢摩波地　難提羅娑　拔達那
難提拔達那　尼沙尼沙　翅沙盧陁羅婆帝
富那羅阿提尼沙　難徒多羅　遮延地
遮闍鉢婆　毗那沙　毗闍延大　毗羅娑
悉陁泰　修鉢羅提摩　脩羅多　須多
婆羅多　賀羅多那邏　毗羅闍　毗蘭陁羅
栴陁邏目　阿樓婆那　婆嘍那　婆邏
優婆邏　伽地那荼羅　羅闍羅婆邏羅闍
栴陁羅婆　優羅娑　脩羅脩羅提陛
施主陳国別胥　天慶八年

塔下一八〇五

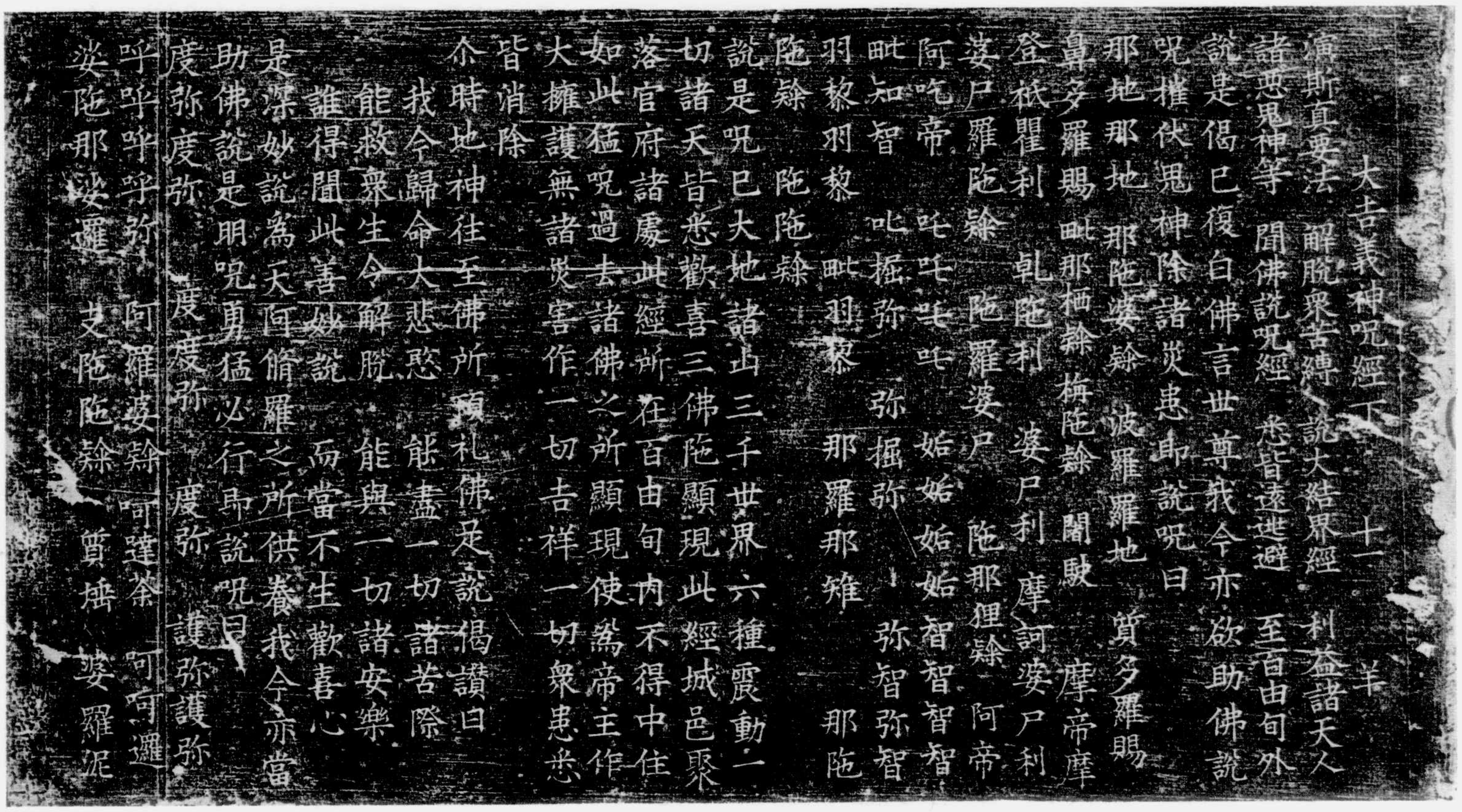


大吉義神咒經下　九　芊
優婆提脞　婆羅羅闍脩羅提脞提毗羅
郁伽羅羅　郁伽梨羅　郁伽羅牟邏
婆羅大　婆羅婆帝　菴兗大　阿兗
那大　阿羅陁聚　阿車邏　阿晏邏
阿那闍
是等羅剎一一各有一億夜叉以為眷屬皆
有自然飲食天人阿脩羅不及彼鬼所有之
女我有如是眷屬今礼於佛我當禁制惡眾
勇猛進止與其謫罰使不害人即說咒曰
呵呵呵呵　拔羅　拔羅　拔羅　多多多多
那那那那　喫喫喫喫　弥弥隸　蔽隸弥隸
目帝毗目帝　阿地那地　優尤隸　牟尤隸
求休隸　蔽蔽隸　頗羅儱　頗那羅細
婆婆隸　毗呵婆隸　婆剛陁軋地　迦邏那邏
那那邏婆羅婆羅　囉囉囉囉　囉囉囉囉
羽盧　羽盧　羽盧　羽盧梢　羽盧那　嘍泥
羽盧羅細　羽盧　羽盧　羽盧　羽盧細
羽敷隸　於摩隸　拘地　拘地　頗佉繫
伽羅儱　伽羅　阿伽儱　阿羅儱　摩羅
伽繫　摩那　伽伽隸　摩那　伽繫　摩摩
伽繫　陁嚨　弥隸
說是咒已一切羅剎皆大驚怖發大音聲咸
作是言我等於今為此神咒禁制所持都不
得動不得自在無有住處我羅剎王今者遣
諸羅剎之衆皆使速去諸方鬼神皆悉不得
侵惱世人
爾時毗摩質多羅阿脩羅王有大威力與六

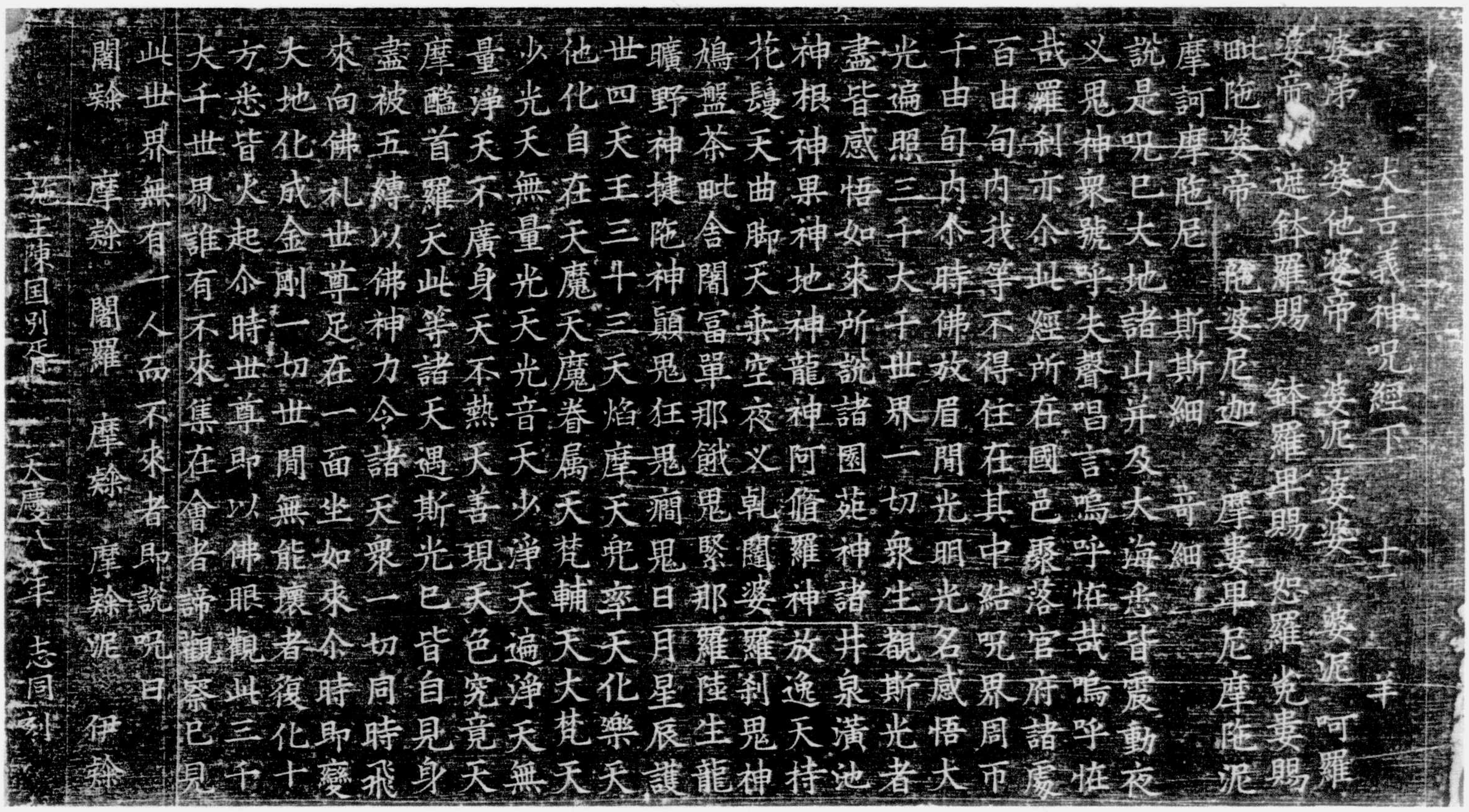


大吉義神咒經下　十　芊
十六億阿脩羅等而自圍遶至於佛所礼人
中尊合掌說偈
稽首大精進　世間之真濟　能放智光明　照於世間闇
阿脩羅不了　如來悉通達　亦欲助佛說　唯願憶念我
為護諸衆生　力能禁制鬼
即說咒曰
摩帝　摩帝　摩摩帝陁帝陁多　阿那陁隸
摩牒鞞　居帝　那帝　究多帝毗帝
婆羅羅　那羅婆泥　婆羅婆泥　阿帝
羅帝隸　羅浮差泥　尤迷尤迷　休休迷
豆迷　豆迷　頭頭迷　譚鞞　譚婆　伽儱
遮弥　遮弥　摩摩羅歧　毗細　丘細
珂泥　珂那細　毗佉泥　毗羅泥　質多
羅波帝　摩那羅差　阿遮睇　遮遮羅睇
說是咒時大地震動諸鬼神等皆悉驚怖失
聲大叫而作是言怯哉大苦怯哉大苦阿脩
羅摩婁多鬼神夜叉諸星富單那等亦尒此
經所住之處若國邑聚落諸惡鬼神不得中
住不得飲食無有能得伺求其便百由旬內
無諸衰患毗摩質多說是明咒
時婆伽羅龍王與九千億那由他諸龍圍遶
往詣佛所頭面礼足瞻仰尊顏一心合掌以
偈讚曰
歸命世所讚　最上無與等　三界大導師　能示正道者
成就大威德　永滅煩惱結　人中之勝龍　一切衆生父
於無量劫中　具真實功德　力能摧衆魔　魔軍悉退散
所趣無上道　難可得思議　能轉妙法輪　顯現四真諦
施主陳圓別希　天慶八年

塔下一六七一

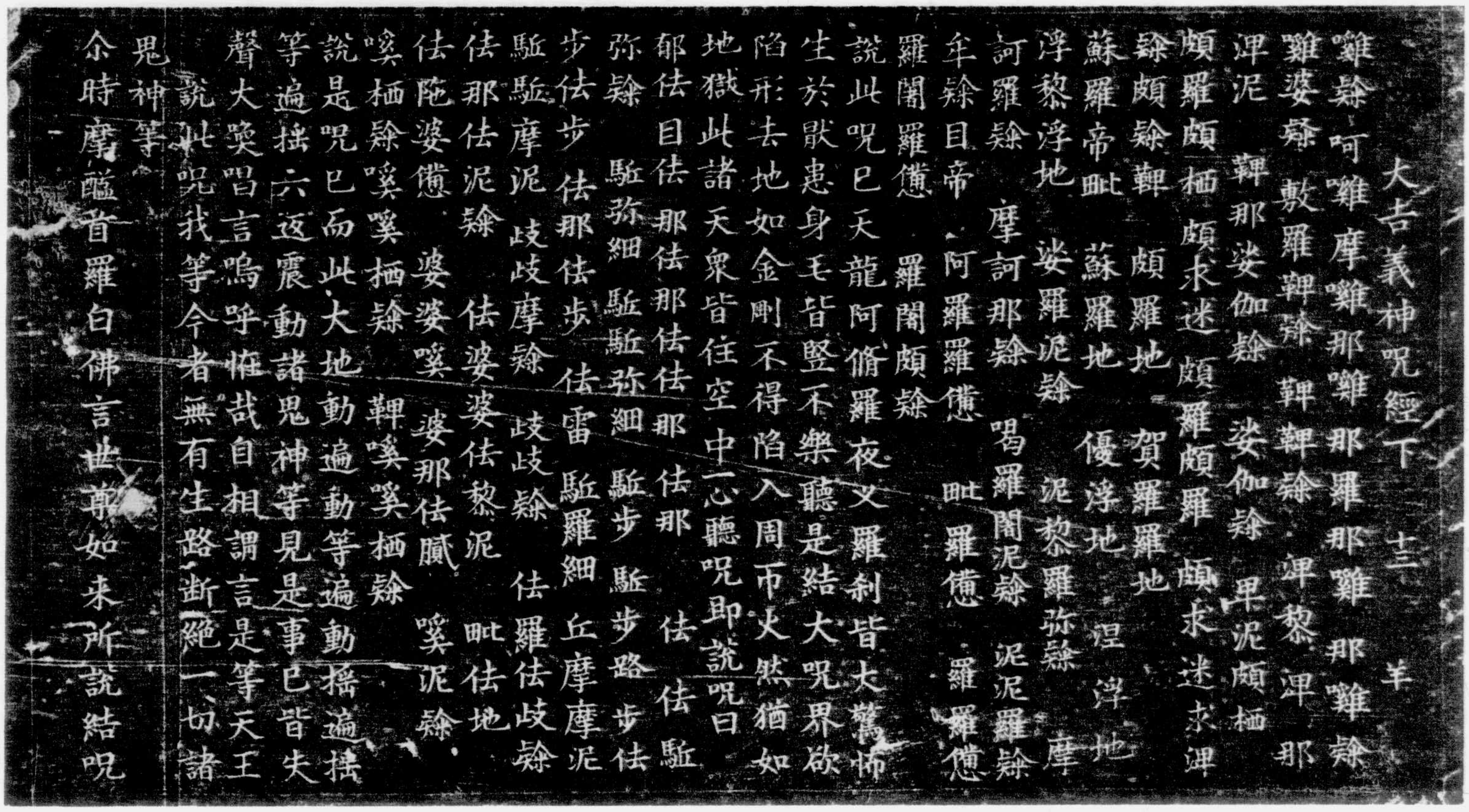


大吉義神呪經下 十一 羊
演斯真要法 解脫衆苦縛 說大結界經 利益諸天人
諸惡鬼神等 聞佛說呪經 悉皆遠迸避 至百由旬外
說是偈已復白佛言世尊我今亦欲助佛說
呪摧伏鬼神除諸災患即說呪曰
那地那地 那陁婆鵌 波羅羅地 質多羅賜
鼻多羅賜 毗那栖鵌 梅陁鵌 闍駛 摩帝摩
登祇瞿利 乹陁利 婆尸利 摩訶婆尸利
婆尸羅陁鵌 陁羅婆尸 陁那狸鵌 阿帝
阿吒帝 吒吒吒吒 姤姤姤姤 智智智智
毗知智 叱掘弥 弥掘弥 弥智弥智
羽黎羽黎 毗羽黎 那羅那雉 那陁
陁鵌陁陁陁鵌
說是呪已大地諸山三千世界六種震動一
切諸天皆悉歡喜三佛陁顯現此經城邑聚
落官府諸處此經所在百由旬內不得中住
如此猛呪過去諸佛之所顯現使爲帝主作
大擁護無諸災害作一切吉祥一切衆患悉
皆消除
尒時地神往至佛所頭礼佛足說偈讚曰
我今歸命大悲慜 能盡一切諸苦際
能救衆生令解脫 能與一切諸安樂
誰得聞此善妙說 而當不生歡喜心
是深妙說爲天阿脩羅之所供養我今亦當
助佛說是明呪勇猛必行即說呪曰
度弥度弥 度度弥 度弥 護弥護弥
呼呼呼呼弥 阿羅婆鵌 呵踺荼 呵呵邏
娑陁那娑邏 支陁陁鵌 質𢭏 婆羅泥

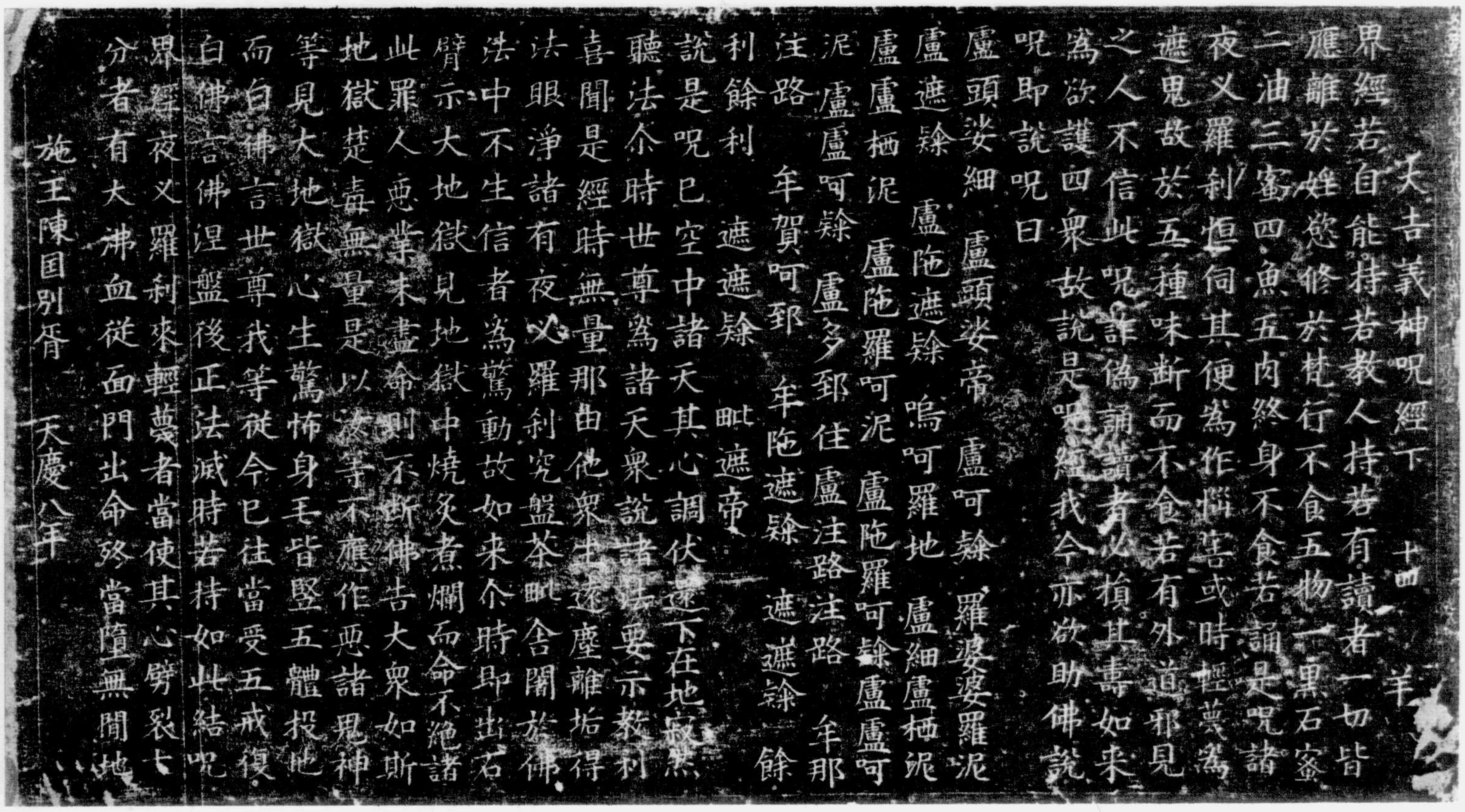


大吉義神呪經下 十二 羊
婆渧 婆他婆帝 婆泥 婆婆 婆泥 呵羅
婆帝 遮鉢羅賜 鉢羅畢賜 妲羅兊婁賜
毗陁婆帝 陁婆尼迦 摩婁畢尼摩陁泥
摩訶摩陁尼 斯斯細音細
說是呪已大地諸山并及大海悉皆震動夜
义鬼神衆號呼失聲唱言嗚呼怪哉嗚呼怪
哉羅刹亦尒此經所在國邑聚落官府諸處
百由旬內我等不得住在其中結呪界周帀
千由旬內尒時佛放眉間光明光名感悟大
光遍照三千大千世界一切衆生覩斯光者
盡皆感悟如來所說諸園苑神諸井泉潢池
神根神果神地神龍神阿脩羅神放逸天持
花鬘天曲脚天乘空夜义乹闥婆羅刹鬼神
鳩盤荼毗舍闍冨單那餓鬼緊那羅陸生龍
曠野神揵陁神顛鬼狂鬼癎鬼日月星辰護
世四天王三十三天焰摩天兜率天化樂天
他化自在天魔天魔眷屬天梵輔天大梵天
少光天無量光天光音天少淨天遍淨天無
量淨天不廣身天不熱天善現天色究竟天
摩醯首羅天此等諸天遇斯光已皆自見身
盡被五縛以佛神力令諸天衆一切同時飛
來向佛礼世尊足在一面坐如來尒時即變
大地化成金剛一切世間無能壞者復化十
方悉皆火起尒時世尊即以佛眼觀此三千
大千世界誰有不來集在會者諦觀察已見
此世界無有一人而不來者即說呪曰
闍鵌 摩鵌 闍羅 摩鵌 摩鵌泥 伊鵌
施主陳国別[illegible] 天慶八年 志同刻

塔下一六七三

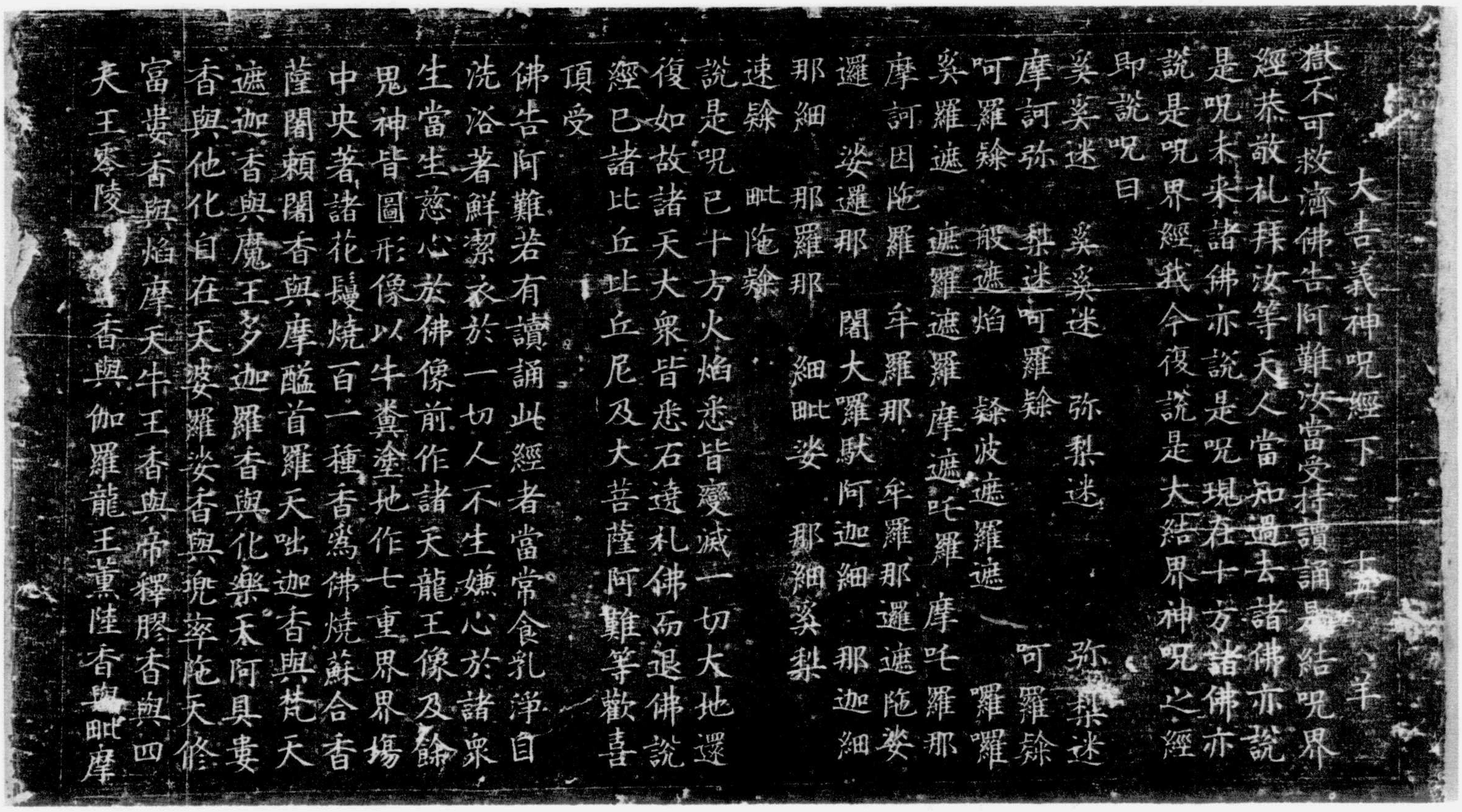


大吉義神呪經下　十三　羊
𡅏隸呵𡅏摩𡅏那𡅏那羅那難那𡅏隸
難婆隸 敷羅鞞隸 鞞鞞隸 浬黎浬 那
浬泥 鞞那娑伽隸 娑伽隸 畢泥頗栖
頗羅頗栖頗求迷頗羅頗羅頗求迷求浬
隸頗隸鞞 頗羅地 賀羅羅地
蘇羅帝毗 蘇羅地 優浮地 涅 浮地
浮黎浮地 娑羅泥隸 泥黎羅弥隸 摩
訶羅隸 摩訶那隸 喝羅闍泥隸 泥泥羅隸
牟隸目帝 阿羅羅𠐌 毗羅𠐌 羅羅𠐌
羅闍羅𠐌 羅闍頗隸
說此呪已天龍阿脩羅夜叉羅剎皆大驚怖
生於猒患身毛皆豎不樂聽是結大呪界欲
陷形去地如金剛不得陷入周帀火然猶如
地獄此諸天衆皆住空中一心聽呪即說呪曰
郁佉 目佉那佉那佉佉那佉那 佉 佉駈
弥隸 駈弥細駈駈弥細 駈步駈步路步佉
步佉步佉那佉步 佉雷 駈羅細丘摩摩泥
駈駈摩泥 歧歧摩隸 歧歧隸 佉羅佉歧隸
佉那佉泥隸 佉婆婆佉黎泥 毗佉地
佉陁婆𠐌 婆婆嗘 婆那佉膩 嗘泥隸
嗘栖隸嗘嗘栖隸 鞞嗘嗘栖隸
說是呪已而此大地動遍動等遍動搖遍搖
等遍搖六返震動諸鬼神等見是事已皆失
聲大哭唱言嗚呼恠哉自相謂言是等天王
說此呪我等今者無有生路斷絕一切諸
鬼神等
尒時摩醯首羅白佛言世尊如來所說結呪

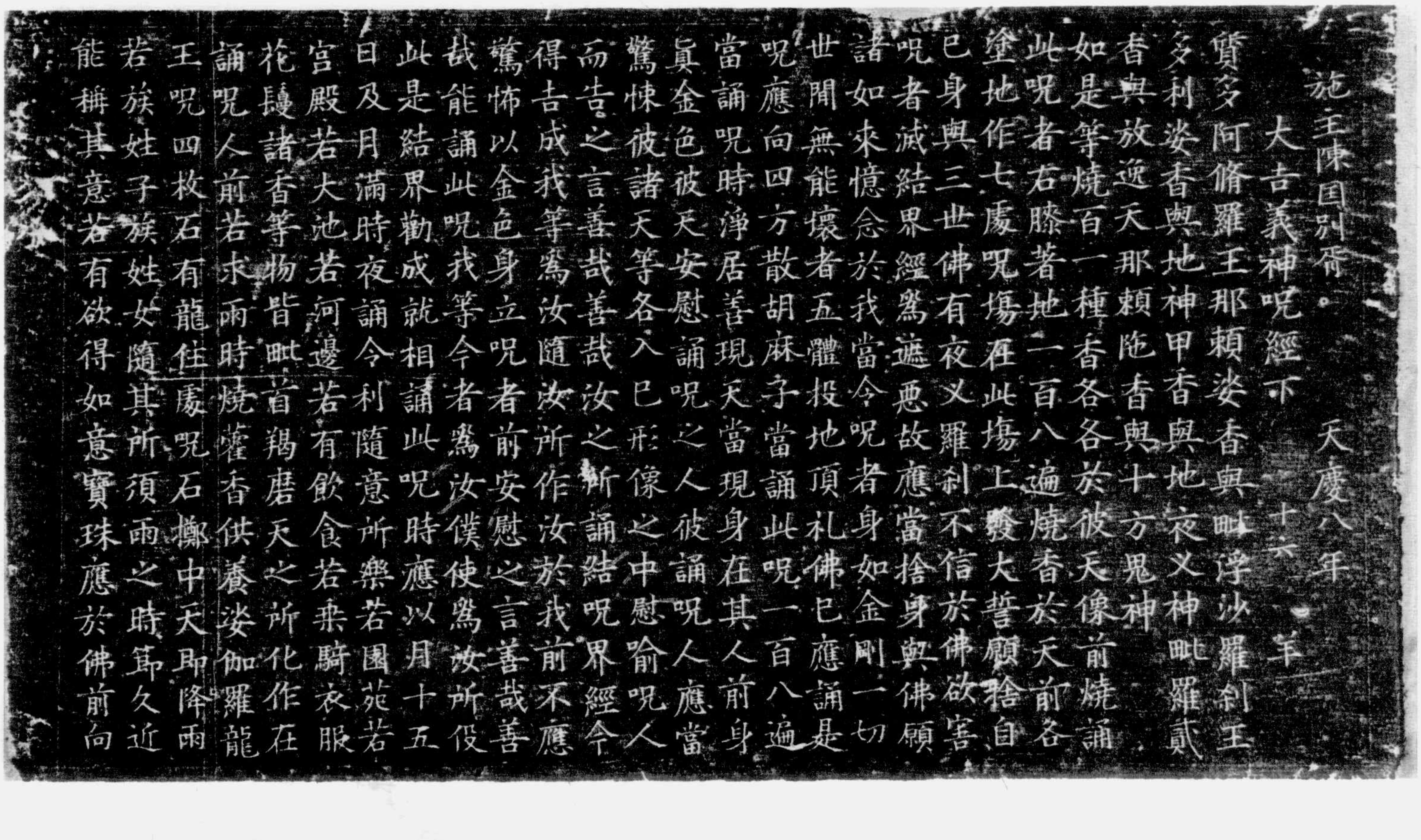


大吉義神呪經下　十四　羊
界經若自能持若教人持若有讀者一切皆
應離於婬慾修於梵行不食五物一黑石蜜
二油三蜜四魚五肉終身不食若誦是呪諸
夜叉羅剎恒伺其便為作惱害或時惡夢為
遮鬼故於五種味斷而不食若有外道邪見
之人不信此呪詐偽誦讀者必損其壽如来
為欲護四衆故說是呪經我今亦欲助佛說
呪即說呪曰
盧頭娑細 盧頭娑帝 盧呵隸 羅婆婆羅泥
盧遮隸 盧陁遮隸 嗚呵羅地 盧細盧栖泥
盧盧栖泥 盧陁羅呵泥 盧陁羅呵隸盧盧呵
泥盧盧呵隸 盧多郅住盧注路注路 牟那
注路 牟賀呵郅 牟陁遮隸 遮遮隸 餘
利餘利 遮遮隸 毗遮帝
說是呪已空中諸天其心調伏還下在地寂然
聽法尒時世尊為諸天衆說諸法要示教利
喜聞是經時無量那由他衆生遠塵離垢得
法眼淨諸有夜叉羅剎究盤茶毗舍闍於佛
法中不生信者為驚動故如来尒時即出右
臂示大地獄見地獄中燒炙煮爛而命不絕諸
此罪人惡業未盡命則不斷佛告大衆如斯
地獄楚毒無量是以汝等不應作惡諸鬼神
等見大地心生驚怖身毛皆豎五體投地
而白佛言世尊我等從今已往當受五戒復
白佛言佛涅盤後正法滅時若持如此結呪
界經夜叉羅剎來輕蔑者當使其心劈裂七
分者有大沸血從面門出命終當墮無間地
施王陳国別胥　天慶八年

塔下一五四〇

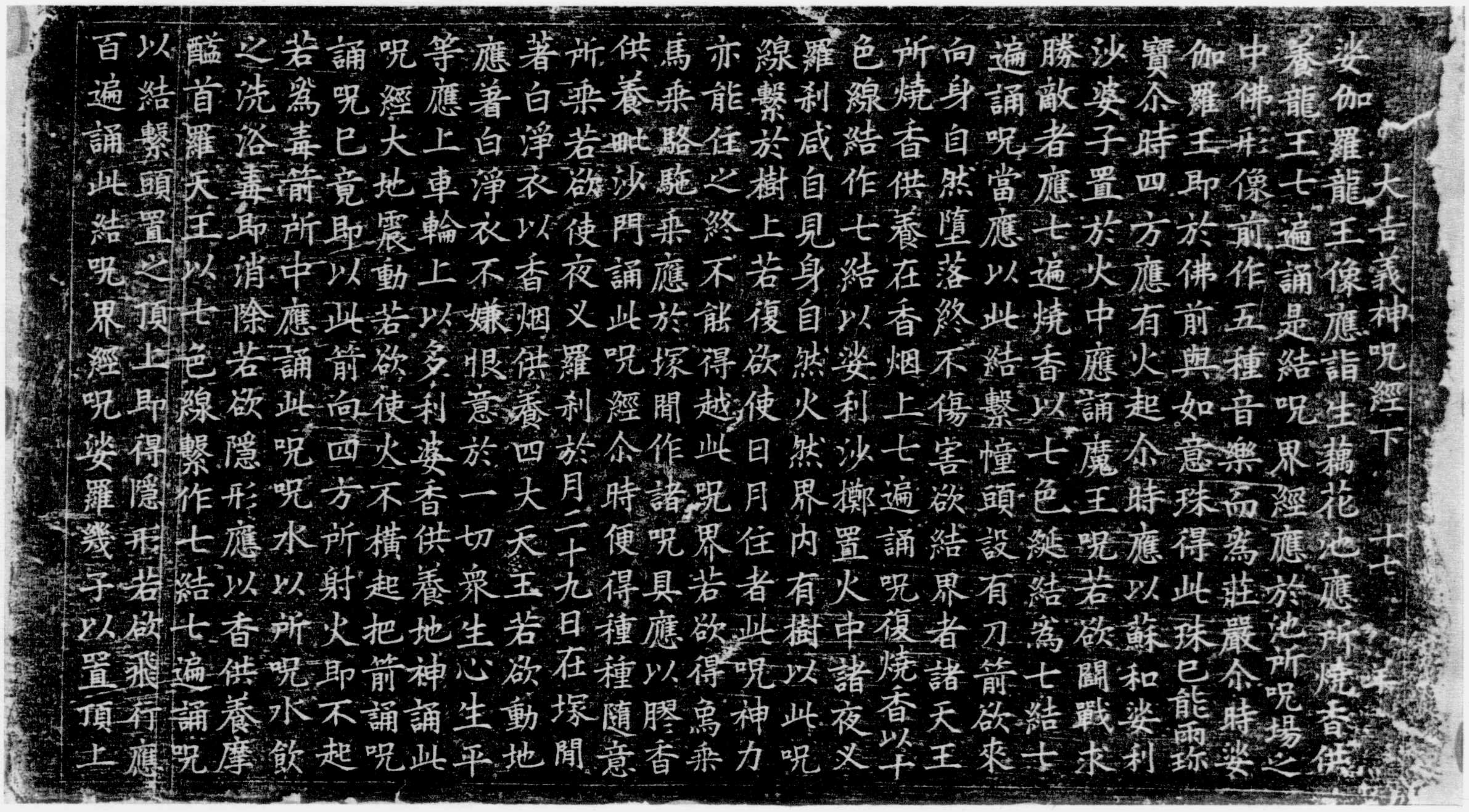


大吉義神呪經下　十五　羊
獄不可救濟佛告阿難汝當受持讀誦是結呪界
經恭敬礼拜汝等天人當知過去諸佛亦說
是呪未來諸佛亦說是呪現在十方諸佛亦
說是呪界經我今復說是大結界神呪之經
即說呪曰
奚奚迷　奚奚迷　弥梨迷　弥梨迷
摩訶弥　梨迷呵羅鵌　呵羅鵌
呵羅鵌　般遮焰　鵌波遮羅遮　羅囉
奚羅遮　遮羅遮羅摩遮吒羅　摩吒羅那
摩訶因陀羅　牟羅那　牟羅那邏遮陀婆
邏　娑邏那　闍大囉馱阿迦細　那迦細
那細　那羅那　細毗婆　那細奚梨
速鵌　毗陀鵌
說是呪已十方火焰悉皆變滅一切大地還
復如故諸天大衆皆悉右遶礼佛而退佛說
經已諸比丘比丘尼及大菩薩阿難等歡喜
頂受
佛告阿難若有讀誦此經者當常食乳淨自
洗浴著鮮潔衣於一切人不生嫌心於諸衆
生當生慈心於佛像前作諸天龍王像及餘
鬼神皆圖形像以牛糞塗地作七重界場
中央著諸花鬘燒百一種香爲佛燒蘇合香
薩闍賴闍香與摩醯首羅天咄迦香與梵天
遮迦香與魔王多迦羅香與化樂天阿具婁
香與他化自在天婆羅娑香與兜率陀天脩
富婁香與焰摩天牛王香與帝釋膠香與四
天王零陵香與伽羅龍王薰陸香與毗摩



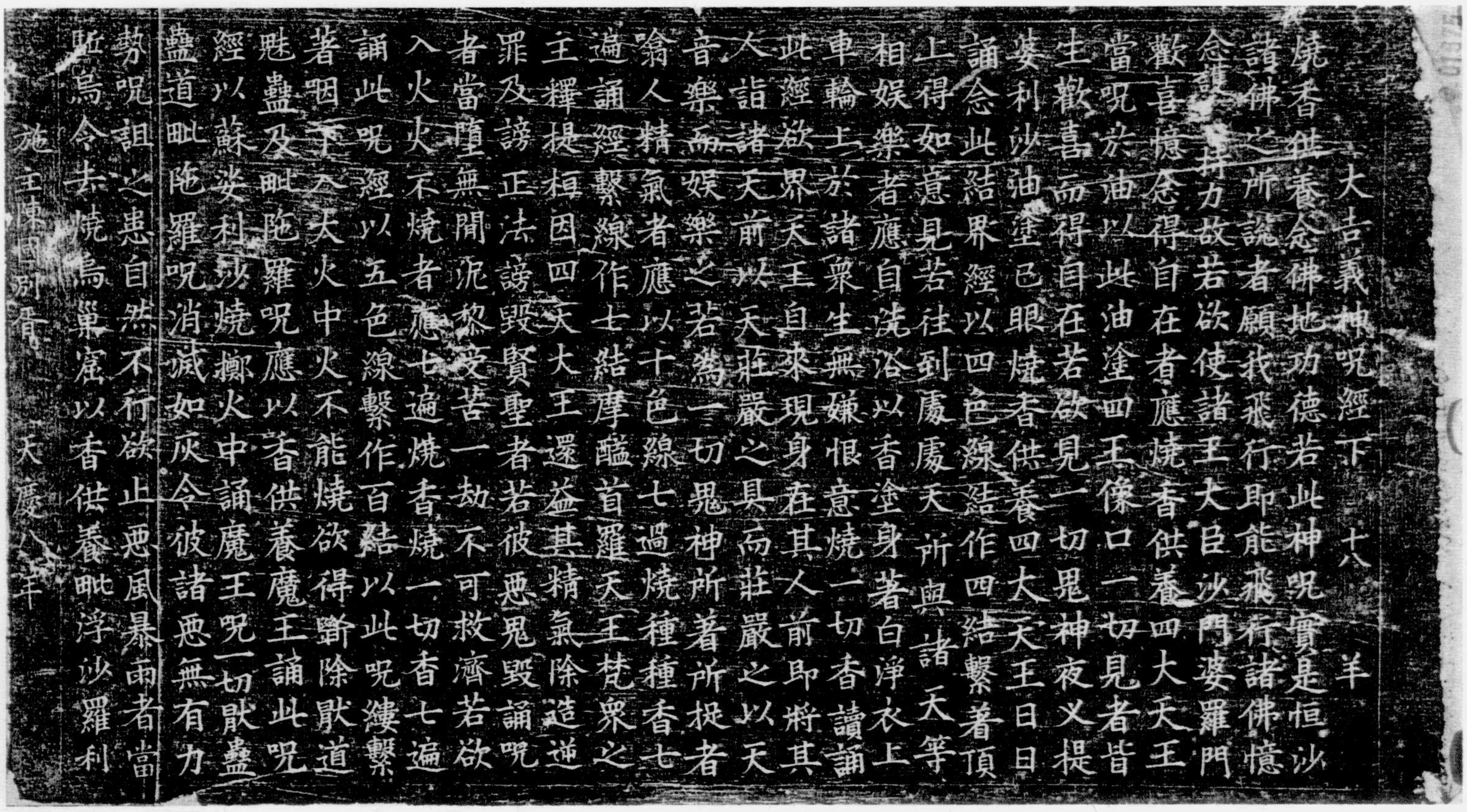
施主陳国別胥
大吉義神呪經下　天慶八年　十六　羊
質多阿脩羅王那賴婆香與毗浮沙羅剎王
多利婆香與地神甲香與地夜叉神毗羅貳
香與放逝天那賴陀香與十方鬼神
如是等燒百一種香各各於彼天像前燒誦
此呪者右膝著地一百八遍燒香於天前各
塗地作七處呪場在此場上發大誓願捨自
己身與三世佛有夜叉羅剎不信於佛欲害
呪者滅結界經爲遮惡故應當捨身與佛願
諸如來憶念於我當令呪者身如金剛一切
世間無能壞者五體投地頂礼佛已應誦是
呪應向四方散胡麻子當誦此呪一百八遍
當誦呪時淨居善現天當現身在其人前身
眞金色彼天安慰誦呪之人彼誦呪人應當
驚悚彼諸天等各入己形像之中慰喻呪人
而告之言善哉善哉汝之所誦結呪界經令
得吉成我等爲汝隨汝所作汝於我前不應
驚怖以金色身立呪者前安慰之言善哉善
哉能誦此呪我等今者爲汝僕使爲汝所役
此是結界勸成就相誦此呪時應以月十五
日及月滿時夜誦令利隨意所樂若園苑若
宮殿若大池若河邊若有飲食若乘騎衣服
花鬘諸香等物皆毗首羯磨天之所化作在
誦呪人前若求雨時燒藿香供養婆伽羅龍
王呪四枚石有龍住處呪石擲中天即降雨
若族姓子族姓女隨其所須雨之時節久近
能稱其意若有欲得如意寶珠應於佛前向

塔下一八〇九



大吉義神呪經下　十七　羊

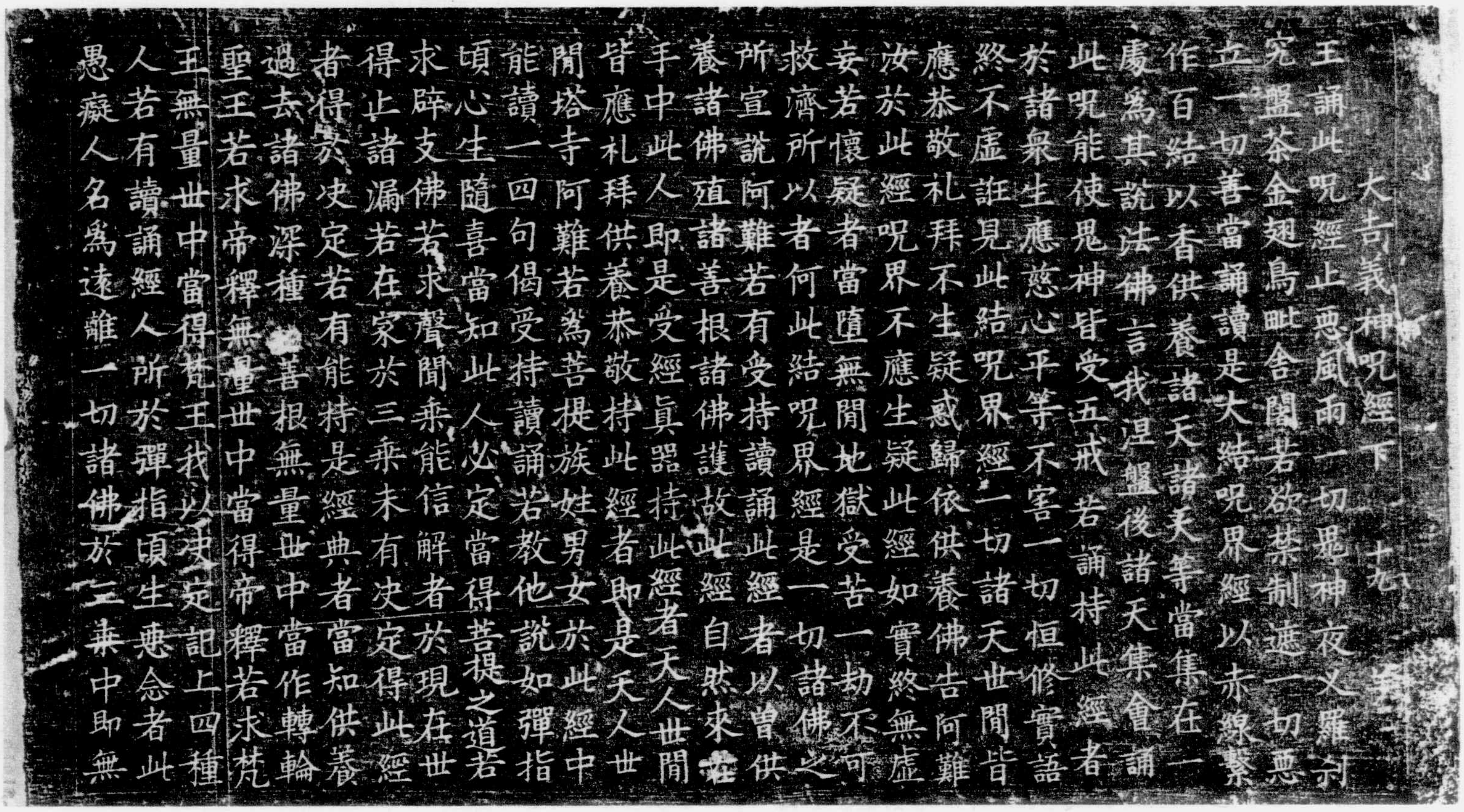
娑伽羅龍王像應詣生藕花池應所燒香供
養龍王七遍誦是結呪界經應於池所呪場之
中佛形像前作五種音樂而爲莊嚴尒時娑
伽羅王即於佛前與如意珠得此珠已能雨珎
寶尒時四方應有火起尒時應以蘇和娑利
沙娑子置於火中應誦魔王呪若欲鬪戰求
勝敵者應七遍燒香以七色綖結爲七結七
遍誦呪當應以此結繫幢頭設有刀箭欲來
向身自然墮落終不傷害欲結界者諸天王
所燒香供養在香烟上七遍誦呪復燒香以羊
色線結作七結以娑利沙擲置火中諸夜义
羅刹咸自見身自然火然界內有樹以此呪
線繫於樹上若復欲使日月住者此呪神力
亦能住之終不能得越此呪界若欲得爲乘
馬乘駱駝乘應於塚間作諸呪具應以膠香
供養毗沙門誦此呪經尒時便得種種隨意
所乘若欲使夜义羅刹於月二十九日在塚間
著白淨衣以香烟供養四大天王若欲動地
應着白淨衣不嫌恨意於一切衆生心生平
等應上車輪上以多利婆香供養地神誦此
呪經大地震動若欲使火不橫起把箭誦呪
誦呪已竟即以此箭向四方所射火即不起
若爲毒箭所中應誦此呪呪水以所呪水飲
之洗浴毒即消除若欲隱形應以香供養摩
醯首羅天王以七色線繫作七結七遍誦呪
以結繫頭置之頂上即得隱形若欲飛行應
百遍誦此結呪界經呪娑羅幾子以置頂上



大吉義神呪經下　十八　羊

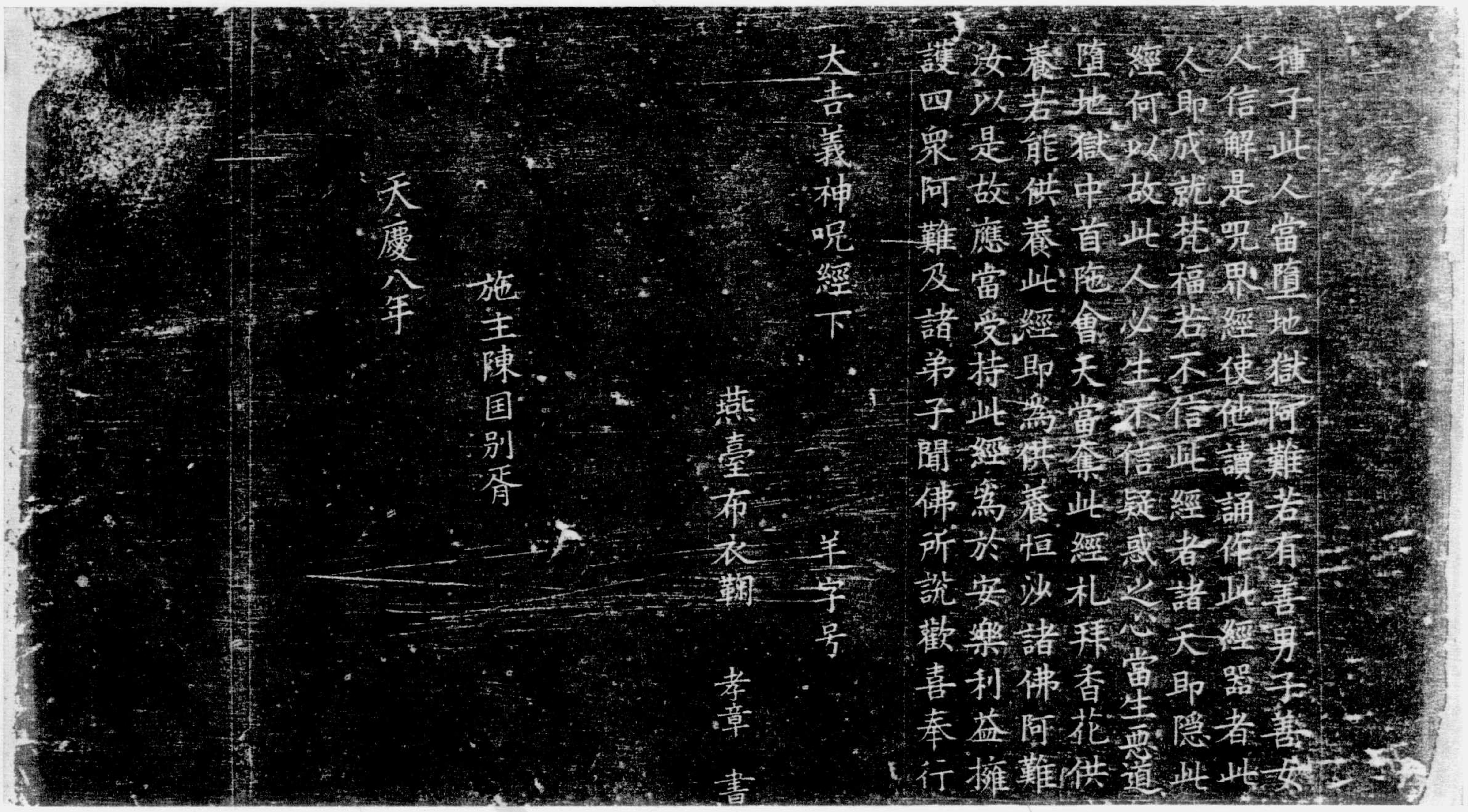
燒香供養念佛地功德若此神呪實是恒沙
諸佛之所說者願我飛行即能飛行諸佛憶
念護持力故若欲使諸王大臣沙門婆羅門
歡喜憶念得自在者應燒香供養四大天王
當呪於油以此油塗四王像口一切見者皆
生歡喜而得自在若欲見一切鬼神夜义提
婆利沙油塗已眼燒香供養四大天王日日
誦念此結界經以四色線結作四結繫着頂
上得如意見若往到處處天所與諸天等
相娛樂者應自洗浴以香塗身著白淨衣上
車輪上於諸衆生無嫌恨意燒一切香讀誦
此經欲界天王自來現身在其人前即將其
大詣諸天前以天莊嚴之具而莊嚴之以天
音樂而娛樂之若爲一切鬼神所著所提者
喻人精氣者應以十色線七過燒種種香七
遍誦經繫線作七結摩醯首羅天王梵衆之
主釋提桓因四天大王還益其精氣除造逆
罪及謗正法謗毀賢聖者若彼惡鬼毀誦呪
者當墮無間泥黎受苦一劫不可救濟若欲
入火火不燒者應七遍燒香燒一切香七遍
誦此呪經以五色線繫作百結以此呪纏繫
著咽下入大火中火不能燒欲得斷除猒道
魅蠱及毗陁羅呪應以香供養魔王誦此呪
經以蘇娑利沙燒擲火中誦魔王呪一切猒蠱
蠱道毗陁羅呪消滅如灰令彼諸惡無有力
勢呪詛之患自然不行欲止惡風暴雨者當
駈烏令去燒烏巢窟以香供養毗浮沙羅利
施主陳國別胥　天慶八年

塔下一六七五



大吉義神呪經下　十九　羊

王誦此呪經止惡風雨一切鬼神夜叉羅剎究盤茶金翅鳥毗舍闍若欲禁制遮一切惡立一切善當誦讀是大結呪界經以赤線繫作百結以香供養諸天諸天等當集在一處為其說法佛言我涅盤後諸天集會誦此呪能使鬼神皆受五戒若誦持此經者於諸衆生應慈心平等不害一切恒修實語終不虛誑見此結呪界經一切諸天世間皆應恭敬礼拜不生疑惑歸依供養佛告阿難汝於此經呪界不應生疑此經如實終無虛妄若懷疑者當墮無間地獄受苦一劫不可救濟所以者何此結呪界經是一切諸佛之所宣說阿難若有受持讀誦此經者以曾供養諸佛殖諸善根諸佛護故此經自然來在手中此人即是受經真器持此經者天人世間皆應礼拜供養恭敬持此經者即是天人世間塔寺阿難若為菩提族姓男女於此經中能讀一四句偈受持讀誦若教他說如彈指頃心生隨喜當知此人必定當得菩提之道若求辟支佛若求聲聞乘能信解者於現在世得止諸漏若在家於三乘未有決定得此經者得於決定若有能持是經典者當知供養過去諸佛深種善根無量世中當作轉輪聖王若求帝釋無量世中當得帝釋若求梵王無量世中當得梵王我以決定記上四種人若有讀誦經人所於彈指頃生惡念者此愚癡人名為遠離一切諸佛於三乘中即無



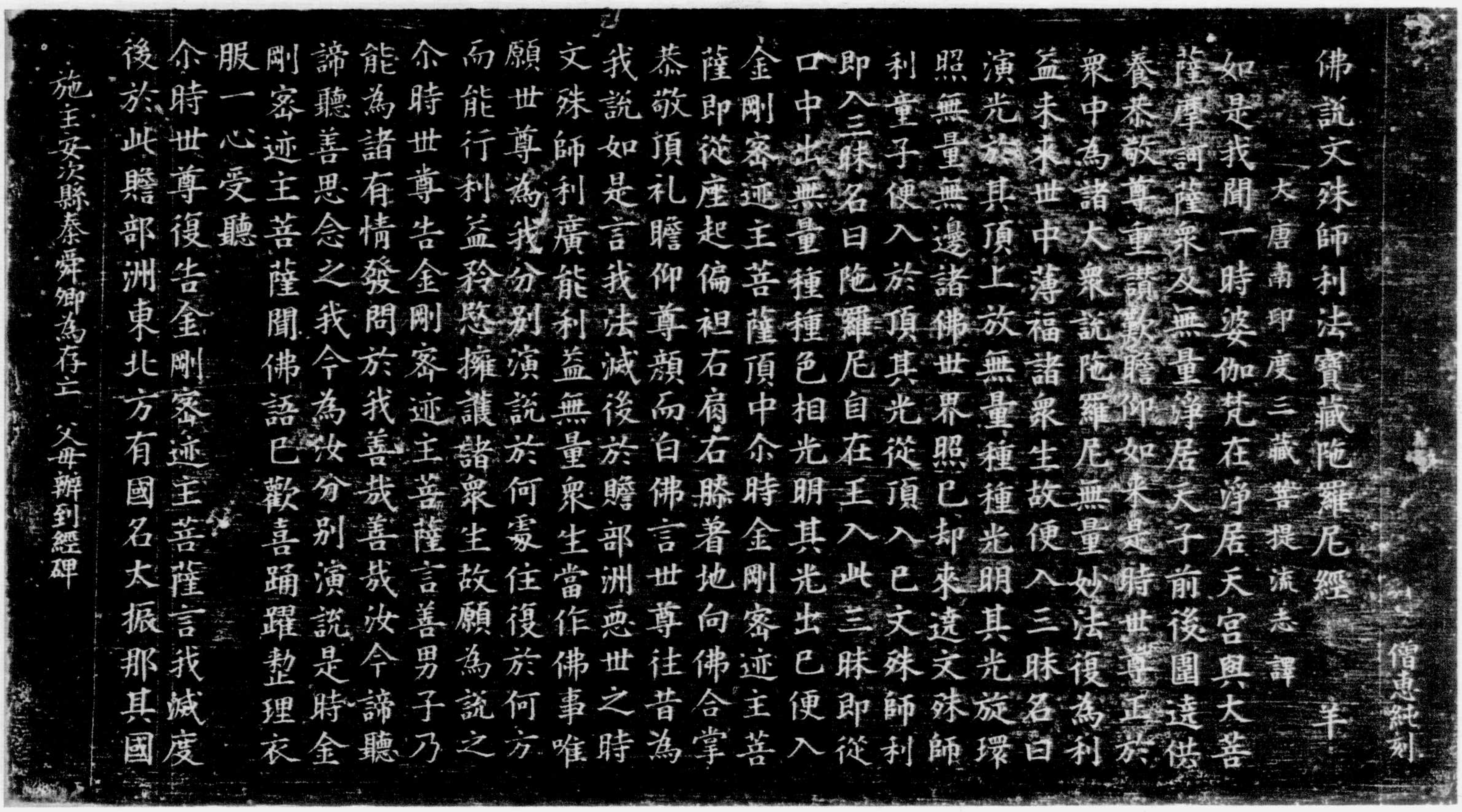
種子此人當墮地獄阿難若有善男子善女人信解是呪界經使他讀誦作此經器者此人即成就梵福若不信此經者諸天即隱此經何以故此人必生不信疑惑之心當生惡道墮地獄中首陁會天當集此經礼拜香花供養若能供養此經即為供養恒沙諸佛阿難汝以是故應當受持此經為於安樂利益擁護四衆阿難及諸弟子聞佛所說歡喜奉行

大吉義神呪經下　羊字号

燕臺布衣鞠　孝章　書

施主陳国别胥

天慶八年



僧惠純刻

佛說文殊師利法寶藏陁羅尼經　羊

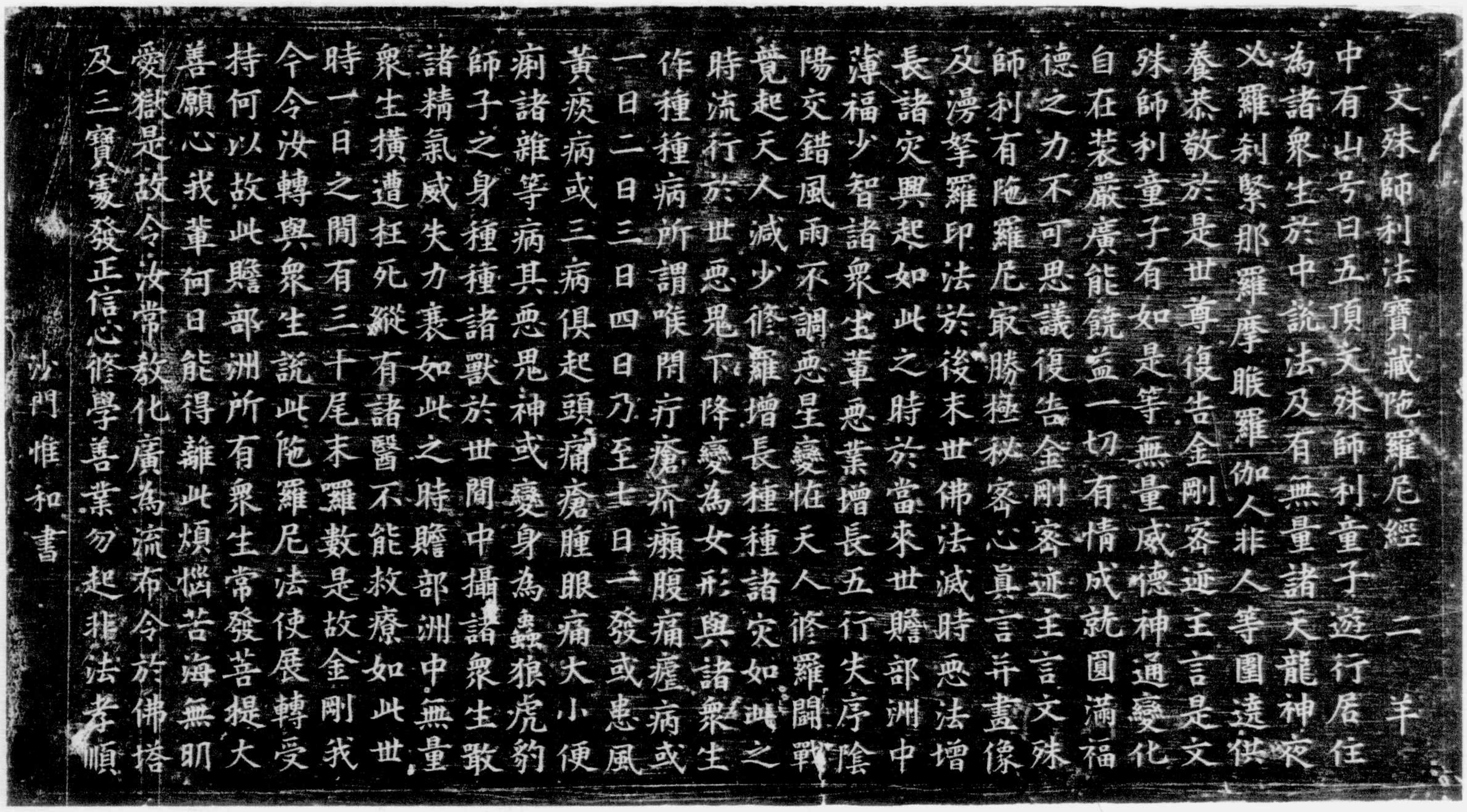
大唐南印度三藏菩提流志譯

如是我聞一時婆伽梵在淨居天宮與大菩薩摩訶薩衆及無量淨居天子前後圍遶供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來是時世尊正於衆中為諸大衆說陁羅尼無量妙法復為利益未來世中薄福諸衆生故便入三昧名曰演光於其頂上放無量種種光明其光旋環照無量無邊諸佛世界照已却來遶文殊師利童子便入於頂其光從頂入已文殊師利即入三昧名曰陁羅尼自在王入此三昧即從口中出無量種種色相光明其光出已便入金剛密迹主菩薩頂中尒時金剛密迹主菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬頂礼瞻仰尊顏而白佛言世尊往昔為我說如是言我法滅後於贍部洲惡世之時文殊師利廣能利益無量衆生當作佛事唯願世尊為我分別演說於何處住復於何方而能行利益矜愍擁護諸衆生故願為說之

尒時世尊告金剛密迹主菩薩言善男子乃能為諸有情發問於我善哉善哉汝今諦聽諦聽善思念之我今為汝分別演說是時金剛密迹主菩薩聞佛語已歡喜踊躍整理衣服一心受聽

尒時世尊復告金剛密迹主菩薩言我滅度後於此贍部洲東北方有國名大振那其國

施主安次縣秦舜卿為存亡父母辦到經碑

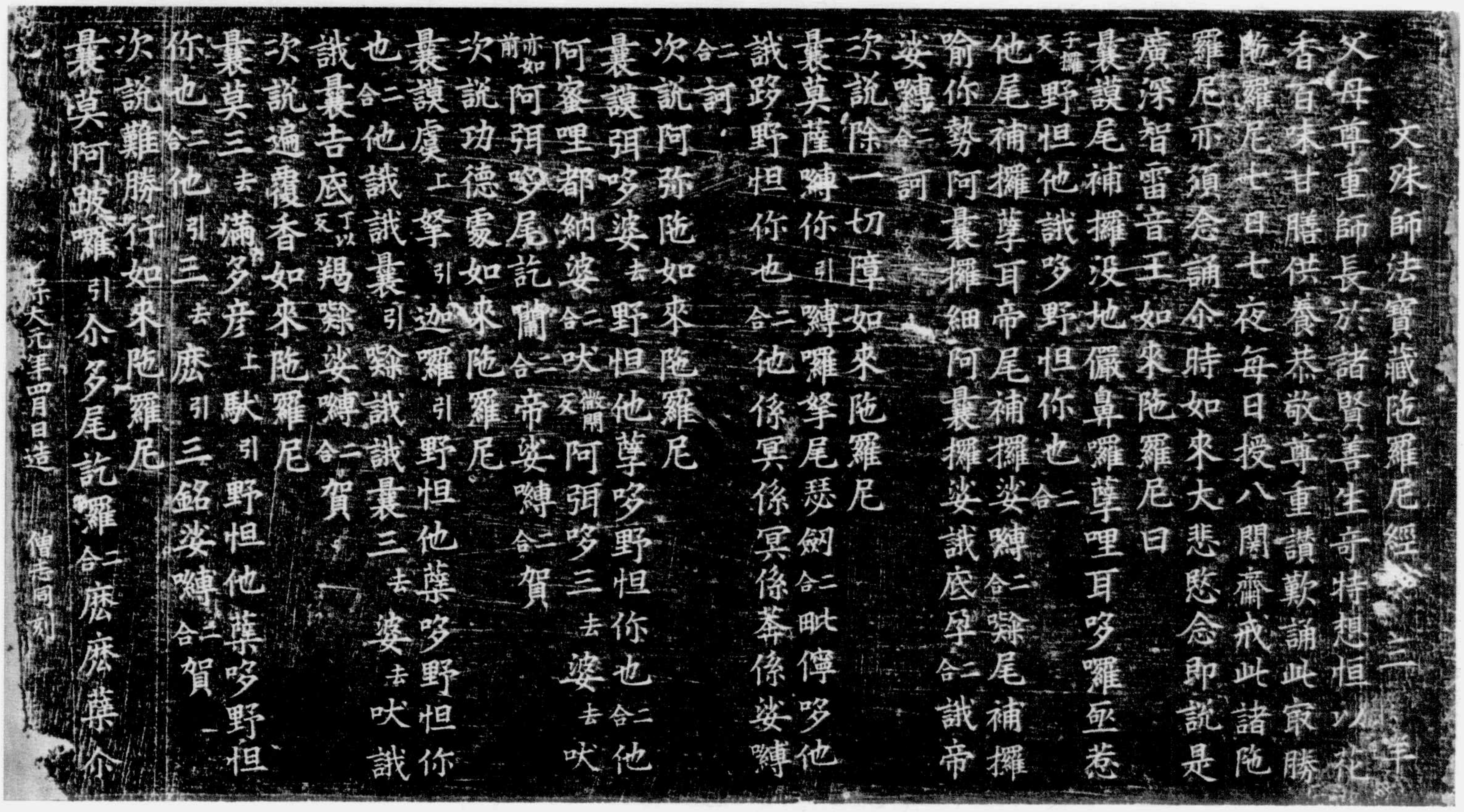


文殊師利法寶藏陁羅尼經　二　羊

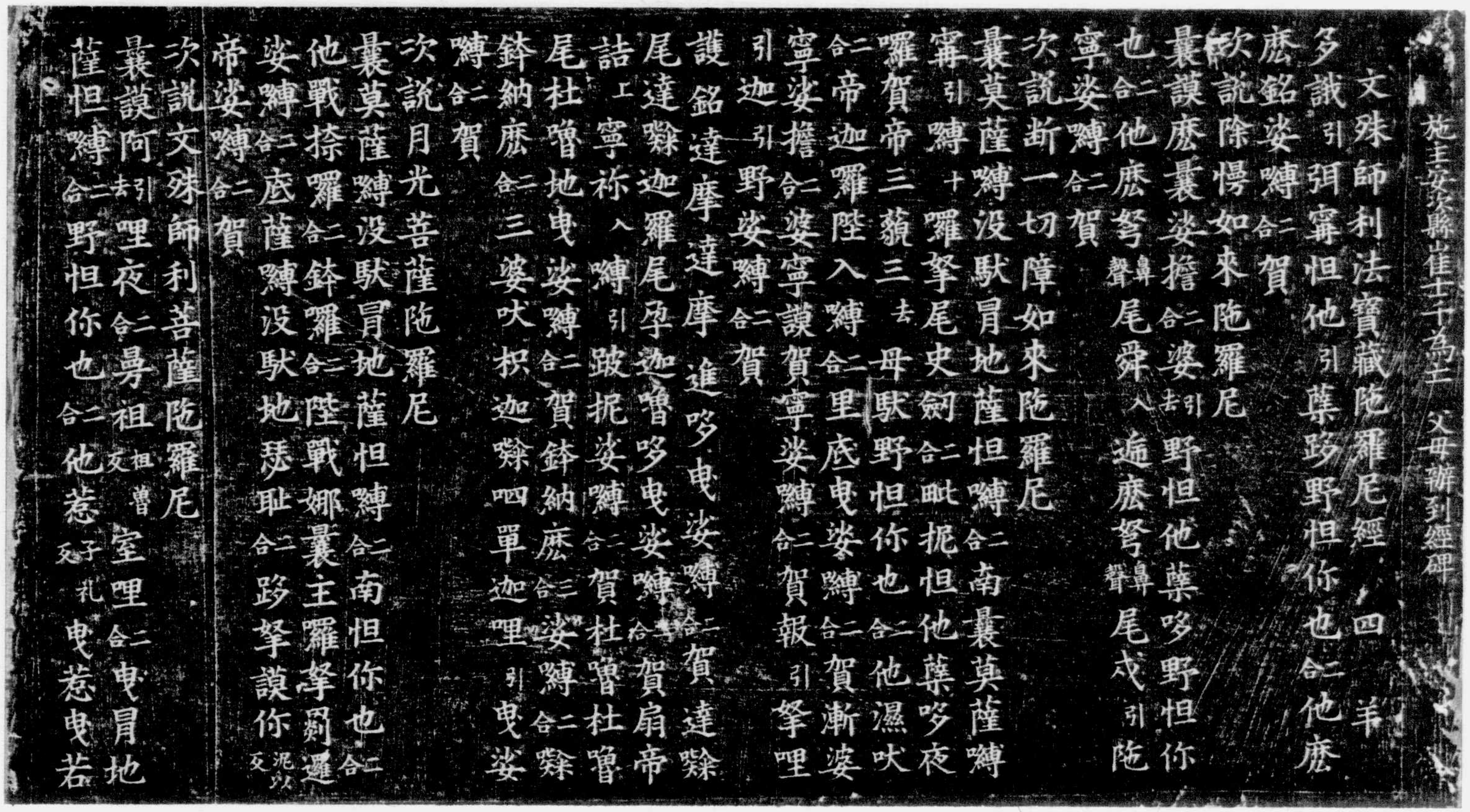
中有山号曰五頂文殊師利童子遊行居住為諸衆生於中說法及有無量諸天龍神夜叉羅刹緊那羅摩睺羅伽人非人等圍遶供養恭敬於是世尊復告金剛密迹主言是文殊師利童子有如是等無量威德神通變化自在莊嚴廣能饒益一切有情成就圓滿福德之力不可思議復告金剛密迹主言文殊師利有陁羅尼最勝極秘密心眞言并畫像及湯挐羅印法於後末世佛法滅時惡法增長諸災興起如此之時於當來世贍部洲中薄福少智諸衆生輩惡業增長五行失序陰陽交錯風雨不調惡星變怪天人修羅鬪戰覺起天人減少修羅增長種種諸災如此之時流行於世惡鬼下降變為女形與諸衆生作種種病所謂喉閉疔瘡疥癩腹痛瘧病或一日二日三日四日乃至七日一發或患風黃痰病或三病俱起頭痛瘡腫眼痛大小便痢諸雜等病其惡鬼神或變身為蟲狼虎豹師子之身種種諸獸於世間中攝諸衆生散諸精氣威失力衰如此之時贍部洲中無量衆生橫遭枉死縱有諸醫不能救療如此世時一日之間有三十尾末羅數是故金剛我今令汝轉與衆生說此陁羅尼法使展轉受持何以故此贍部洲所有衆生常發菩提大善願心我輩何日能得離此煩惱苦海無明愛獄是故令汝常教化廣為流布令於佛搭及三寶處發正信心修學善業勿起非法孝順

沙門惟和書

塔下一五六一

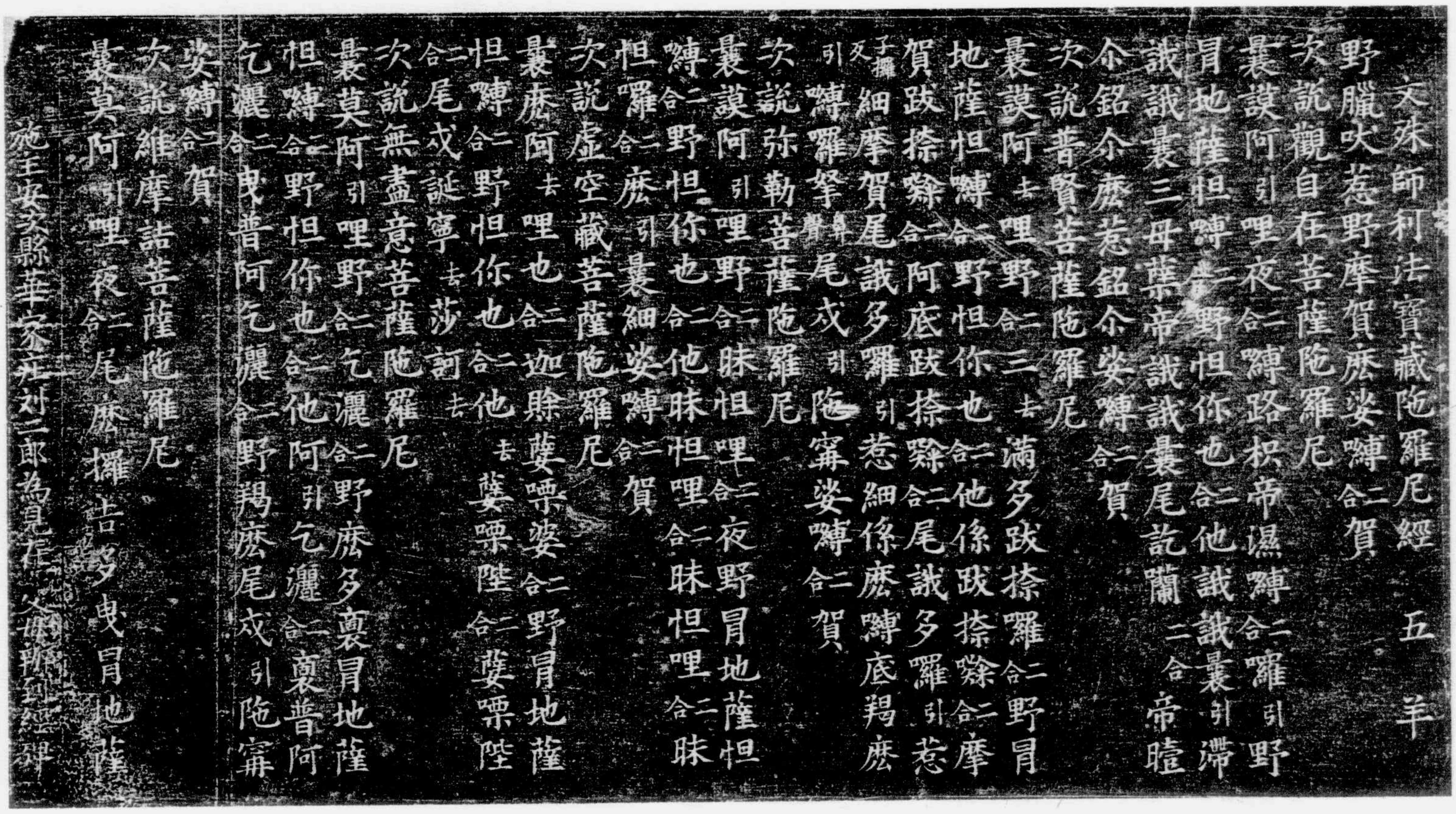


文殊師法寶藏陁羅尼經　三　半
父母尊重師長於諸賢善生奇特想恒以花
香百味甘膳供養恭敬尊重讚歎誦此最勝
陁羅尼七日七夜每日授八關齋戒此諸陁
羅尼亦須念誦尒時如來大悲愍念即說是
廣深智雷音王如來陁羅尼曰
曩謨尾補攞没地儞鼻囉蘖哩耳哆囉亟惹
（子攞反）野怛他誐哆野怛你也（合二）
他尾補攞蘖耳帝尾補攞娑嚩（合二）[illegible]尾補攞
喻你勢阿曩攞細阿曩攞娑誐底孕（合二）誐帝
娑嚩（合二）訶
次說除一切障如來陁羅尼
曩莫薩嚩你（引）嚩囉拏尾瑟劍（合二）毗儞哆他
誐路野怛你也（合二）他係冥係冥係莽係娑嚩
（合二）訶
次說阿弥陁如來陁羅尼
曩謨弭哆婆（去）野怛他蘖哆野怛你也（合二）他
阿蜜哩都納婆（合二）吠（微閉反）阿弭哆三（去）婆（去）吠
（亦如前）阿弭哆尾訖㘓（合二）帝娑嚩（合二）賀
次說功德處如來陁羅尼
曩謨虞（上）拏（引）迦囉（引）野怛他蘖哆野怛你
也（合二）他誐誐曩（引）[illegible]誐誐曩三（去）婆（去）吠誐
誐曩吉底（丁以反）羯[illegible]娑嚩（合二）賀
次說遍覆香如來陁羅尼
曩莫三（去）滿多彥（上）馱（引）野怛他蘖哆野怛
你也（合二）他（引）三（去）麽（引）三（引）銘娑嚩（合二）賀（一）
次說難勝行如來陁羅尼
曩謨阿跛囉（引）尒多尾訖囉（合二）麽麽蘖尒
宋大元年四月日造　僧志同刻

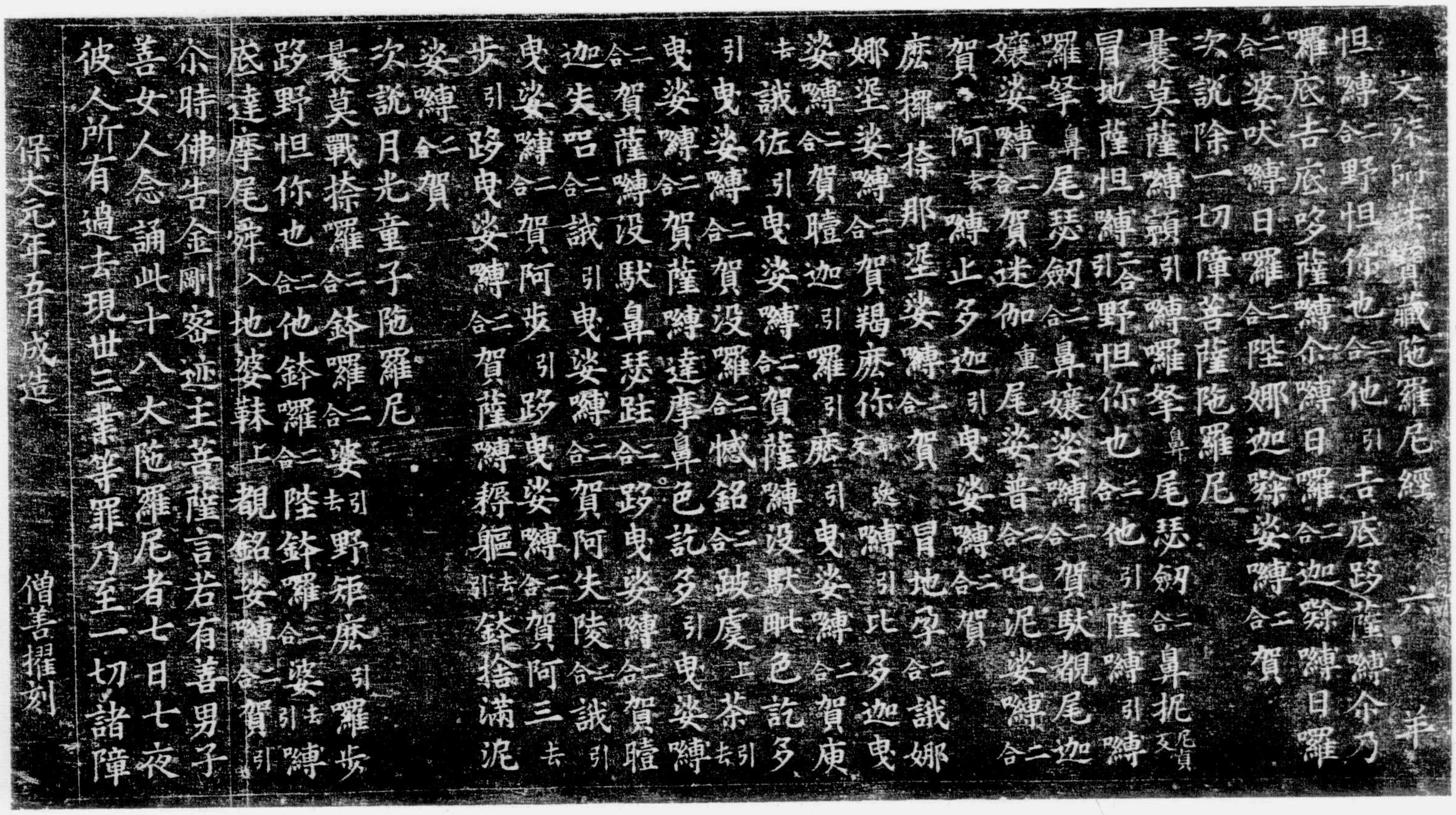


施主安次縣崔士千為亡　父母辦到經碑
文殊師利法寶藏陁羅尼經　四　半
多誐（引）弭寧怛他（引）蘖路野怛你也（合二）他麽
麽銘娑嚩（合二）賀
次說除惕如來陁羅尼
曩謨麽曩娑擔（合二）婆（去）（引）野怛他蘖哆野怛你
也（合二）他麽弩（鼻聲）尾舜（入）遍麽弩（鼻聲）尾戍（引）陁
寧娑嚩（合二）賀
次說斷一切障如來陁羅尼
曩莫薩嚩没馱冐地薩怛嚩（合二）南曩莫薩嚩
寧（引）嚩（十）囉拏尾史劍（合二）毗抳怛他蘖哆夜
囉賀帝三藐三（去）母馱野怛你也（合二）他濕吠
（合二）帝迦囉陛入嚩（合二）里底曳娑嚩（合二）賀漸婆
寧娑擔（合二）婆寧謨賀寧娑嚩（合二）賀報（引）拏哩
（引）迦（引）野娑嚩（合二）賀
護銘達摩達摩進哆曳娑嚩（合二）賀達[illegible]
尾達[illegible]迦囉尾孕迦曾哆曳娑嚩（合二）賀扇帝
詰（上）寧祢（入）嚩（引）跛扼娑嚩（合二）賀杜曾杜曾
尾杜曾地曳娑嚩（合二）賀鉢納麽（合三）娑嚩（合二）[illegible]
鉢納麽（合二）三婆吠枳迦[illegible]呬單迦哩（引）曳娑
嚩（合二）賀
次說月光菩薩陁羅尼
曩莫薩嚩没馱冐地薩怛嚩（合二）南怛你也（合二）
他戰捺囉（合二）鉢囉（合二）陛戰娜曩主囉拏劉邏
娑嚩（合二）底薩嚩没馱地瑟耻（合二）路拏謨你（泥以反）
帝娑嚩（合二）賀
次說文殊師利菩薩陁羅尼
曩謨阿（去）（引）哩夜（合二）曼祖（祖曾反）室哩（合二）曳冐地
薩怛嚩（合二）野怛你也（合二）他惹（子孔反）曳惹曳若

塔下一六九五

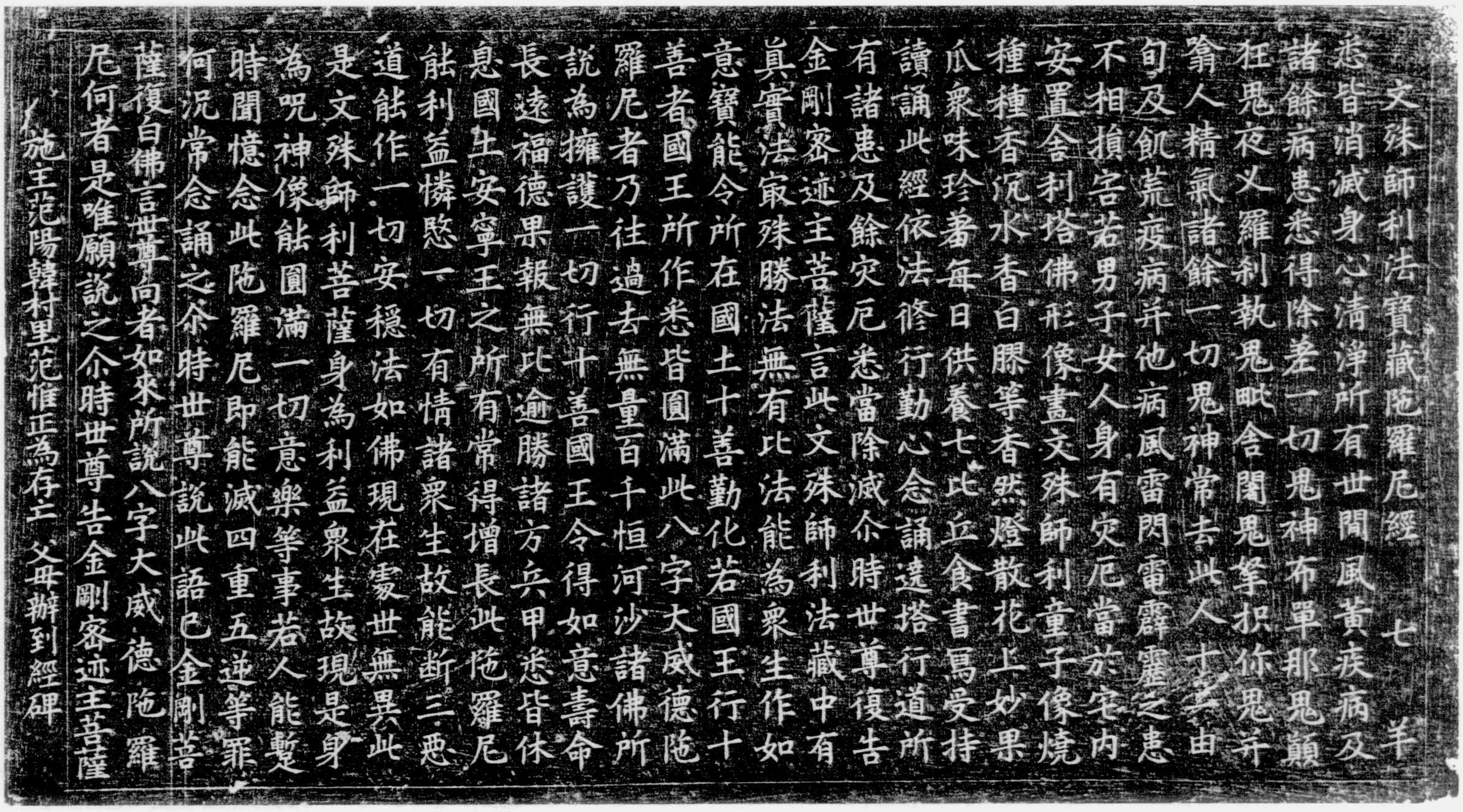


文殊師利法寶藏陁羅尼經　五　羊
野臘吠惹野摩賀麼娑嚩（合二）賀
次說觀自在菩薩陁羅尼
曩謨阿（引）哩夜（合二）嚩路枳帝濕嚩（合二）囉（引）野
冐地薩怛嚩（合二）野怛你也（合二）他誐誐曩（引）滯
誐誐曩三母葉帝誐誐曩尾訖蘭（二合）帝曀
尒銘尒麼惹銘尒娑嚩（合二）賀
次說普賢菩薩陁羅尼
曩謨阿（去）哩野（合二）三（去）滿多跛捺囉（合二）野冐
地薩怛嚩（合二）野怛你也（合二）他係跛捺蹉（合二）摩
賀跛捺蹉（合二）阿底跛捺蹉（合二）尾誐多囉（引）惹
（子攞反）細摩賀尾誐多囉（引）惹細係麼嚩底羯麼
（引）嚩囉拏（鼻聲）尾戍（引）陁寧娑嚩（合二）賀
次說弥勒菩薩陁羅尼
曩謨阿（引）哩野（合二）昧怛哩（合二）夜野冐地薩怛
嚩（合二）野怛你也（合二）他昧怛哩（合二）昧怛哩（合二）昧
怛囉（合二）麼（引）曩細娑嚩（合二）賀
次說虛空藏菩薩陁羅尼
曩麼阿（去）哩也（合二）迦賒蘖嘌婆（合二）野冐地薩
怛嚩（合二）野怛你也（合二）他（去）蘖嘌陛（合二）蘖嘌陛
（合二）尾戍誕寧（去）莎訶（去）
次說無盡意菩薩陁羅尼
曩莫阿（引）哩野（合二）乞灑（合二）野麼多褱冐地薩
怛嚩（合二）野怛你也（合二）他阿（引）乞灑（合二）褱普阿
乞灑（合二）曳普阿乞灑（合二）野羯麼尾戍（引）陁寧
娑嚩（合二）賀
次說維摩詰菩薩陁羅尼
曩莫阿（引）哩夜（合二）尾麼攞吉多曳冐地薩
施主安文縣華家莊刘二郎為見在父母[illegible]刻經碑



文殊師利法寶藏陁羅尼經　六　羊
怛嚩（合二）野怛你也（合二）他（引）吉底跢薩嚩尒乃
囉底吉底哆薩嚩尒嚩日囉（合二）迦蹉嚩日囉
（合二）娑吠嚩日囉（合二）陛娜迦蹉娑嚩（合二）賀
次說除一切障菩薩陁羅尼
曩莫薩嚩頞（引）嚩囉拏（鼻）尾瑟劍（合二）鼻抳（尼貞反）
冐地薩怛嚩（引二合）野怛你也（合二）他（引）薩嚩（引）嚩
囉拏（鼻）尾瑟劍（合二）鼻孃娑嚩（合二）賀駄覩尾迦
孃娑嚩（合二）賀迷伽（重）尾娑普（合二）吒泥娑嚩（合二）
賀、阿（去）嚩止多迦（引）曳娑嚩（合二）賀
麼攞捺那涅娑嚩（合二）賀冐地孕（合二）誐娜
娜涅娑嚩（合二）賀羯麼你（乎反）（逸）嚩（引）比多迦曳
娑嚩（合二）賀曀迦（引）囉（引）麼（引）曳娑嚩（合二）賀庚
（去）誐佐（引）曳娑嚩（合二）賀薩嚩沒駄呲色訖多、
（引）曳娑嚩（合二）賀沒囉（合二）憾銘（合二）跛虞（上）荼（去引）
曳娑嚩（合二）賀薩嚩達摩鼻色訖多（引）曳娑嚩
（合二）賀薩嚩沒駄鼻瑟跓（合二）路曳娑嚩（合二）賀曀
迦失吧（合二）誐（引）曳娑嚩（合二）賀阿失陵（合二）誐（引）
曳娑嚩（合二）賀阿步（引）路曳娑嚩（合二）賀阿三（去）
步（引）路曳娑嚩（合二）賀薩嚩耨軀（引去）鉢捨滿泥
娑嚩（合二）賀
次說月光童子陁羅尼
曩莫戰捺囉（合二）鉢囉（合二）婆（去引）野矩麼（引）囉步
路野怛你也（合二）他鉢囉（合二）陛鉢囉（合二）婆（去）嚩
底達摩尾舜（入）地婆鞣（上）覩銘娑嚩（合二）賀（引）
尒時佛告金剛密迹主菩薩言若有善男子
善女人念誦此十八大陁羅尼者七日七夜
彼人所有過去現世三業等罪乃至一切諸障
保大元年五月成造　　僧善擢刻

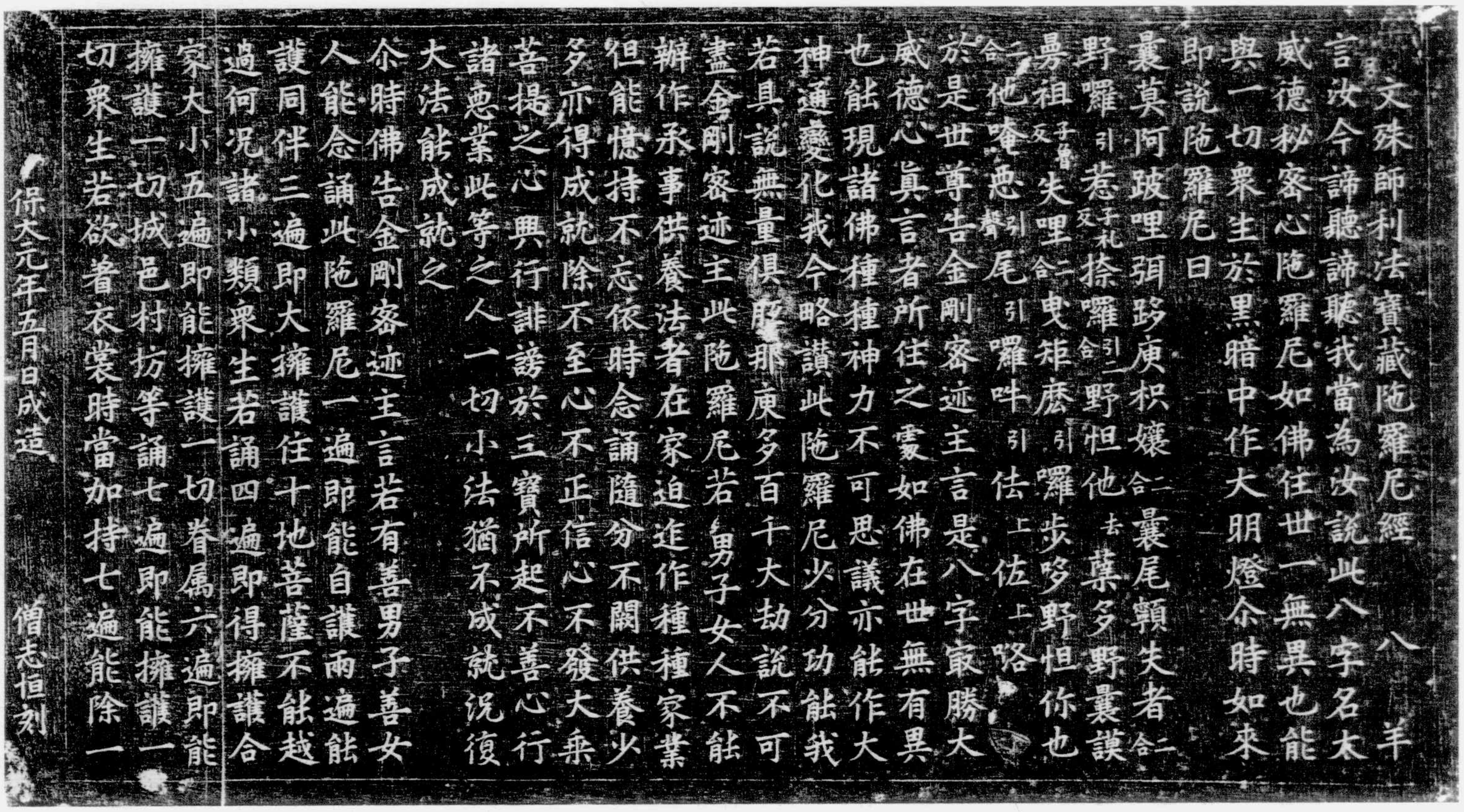
塔下一八二八



文殊師利法寶藏陁羅尼經　七　羊

悉皆消滅身心清淨所有世間風黃痰病及諸餘病患悉得除差一切鬼神布單那鬼顛狂鬼夜叉羅刹執鬼毗舍闍鬼拏枳你鬼并翕人精氣諸餘一切鬼神常去此人十二由旬及飢荒疫病并他病風雷閃電霹靂之患不相損害若男子女人身有灾厄當於宅內安置舍利塔佛形像畫文殊師利童子像燒種種香沉水香白膠等香然燈散花上妙果瓜衆味珍羞每日供養七比丘食書寫受持讀誦此經依法修行勤心念誦遶塔行道所有諸患及餘灾厄悉當除滅尒時世尊復告金剛密迹主菩薩言此文殊師利法藏中有眞實法最殊勝法無有比法能為衆生作如意寶能令所在國土十善勤化若國王行十善者國王所作悉皆圓滿此八字大威德陁羅尼者乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說為擁護一切行十善國王令得如意壽命長遠福德果報無比逾勝諸方兵甲悉皆休息國土安寧王之所有常得增長此陁羅尼能利益憐愍一切有情諸衆生故能斷三悪道能作一切安穩法如佛現在處世無異此是文殊師利菩薩身為利益衆生故現是身為呪神像能圓滿一切意樂等事若人能憶時聞憶念此陁羅尼即能滅四重五逆等罪何況常念誦之尒時世尊說此語已金剛菩薩復白佛言世尊向者如來所說八字大威德陁羅尼何者是唯願說之尒時世尊告金剛密迹主菩薩

施主范陽韓村里范惟正為存亡父母辦到經碑



文殊師利法寶藏陁羅尼經　八　羊

言汝今諦聽諦聽我當為汝說此八字名太威德秘密心陁羅尼如佛住世一無異也能與一切衆生於黑暗中作大明燈尒時如來即說陁羅尼曰

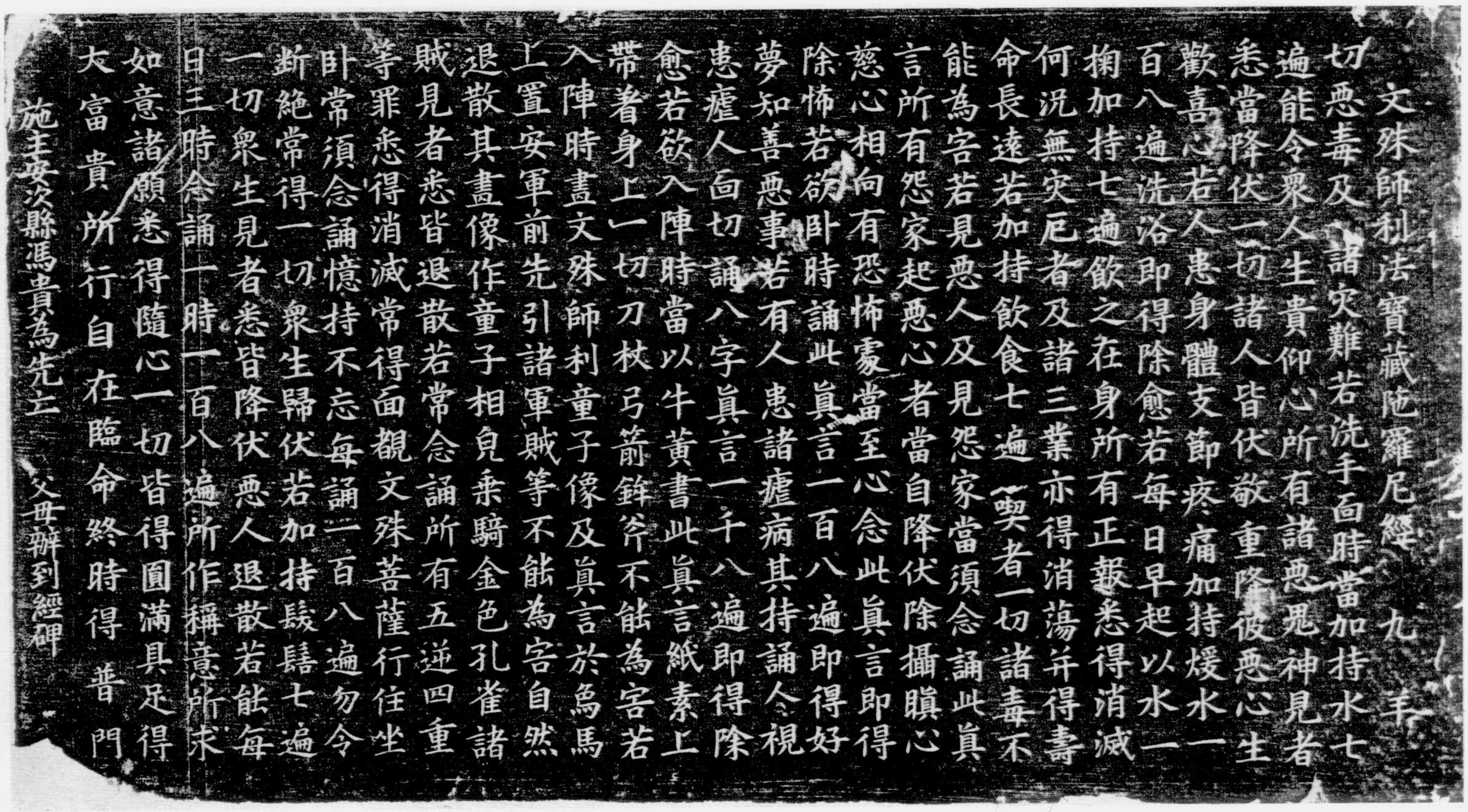
曩莫阿跛哩弭跢庾枳孃（二合）曩尾顊失者（二合）野囉（引）惹（子禮反）捺囉（二合引）野怛他（去）蘖多野曩謨曷祖（子魯反）失哩（二合）曳矩麽（引）囉步哆野怛你也（二合）他唵悪（引聲）尾（引）囉吽（引）佉（上）佐（上）路

於是世尊告金剛密迹主言是八字最勝大威德心眞言者所住之處如佛在世無有異也能現諸佛種種神力不可思議亦能作大神通變化我今略讚此陁羅尼少分功能我若具說無量俱胝那庾多百千大劫說不可盡金剛密迹主此陁羅尼若男子女人不能辦作承事供養法者在家迫迮作種種家業但能憶持不忘依時念誦隨分不闕供養少多亦得成就除不至心不正信心不發大乘菩提之心興行誹謗於三寶所起不善心行諸悪業此等之人一切小法猶不成就況復大法能成就之

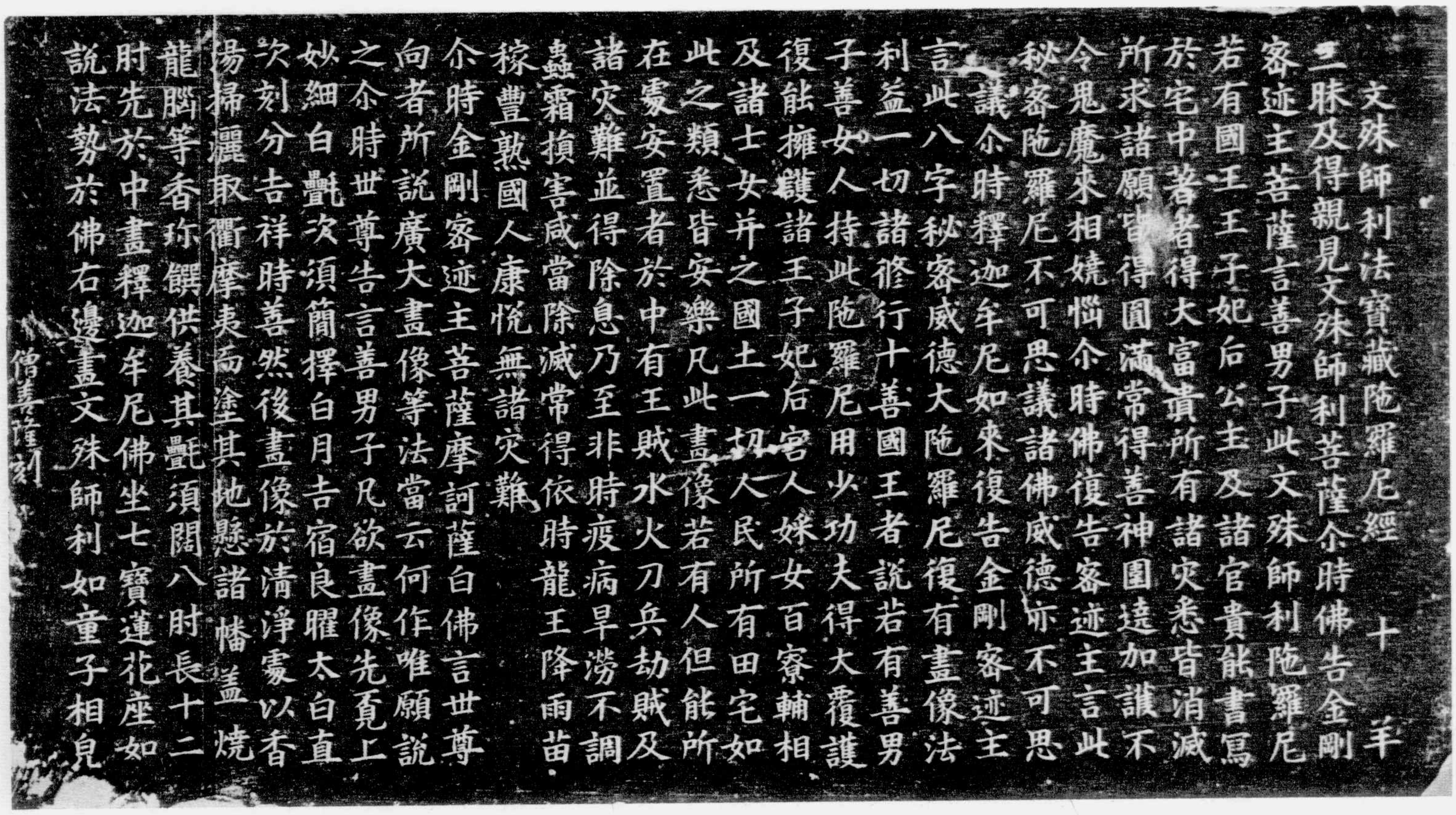
尒時佛告金剛密迹主言若有善男子善女人能念誦此陁羅尼一遍即能自護兩遍能護同伴三遍即大擁護住十地菩薩不能越過何況諸小類衆生若誦四遍即得擁護合家大小五遍即能擁護一切眷屬六遍即能擁護一切城邑村坊等誦七遍即能擁護一切衆生若欲着衣裳時當加持七遍能除一

保大元年五月日成造　僧志恒刻

塔下一八三〇

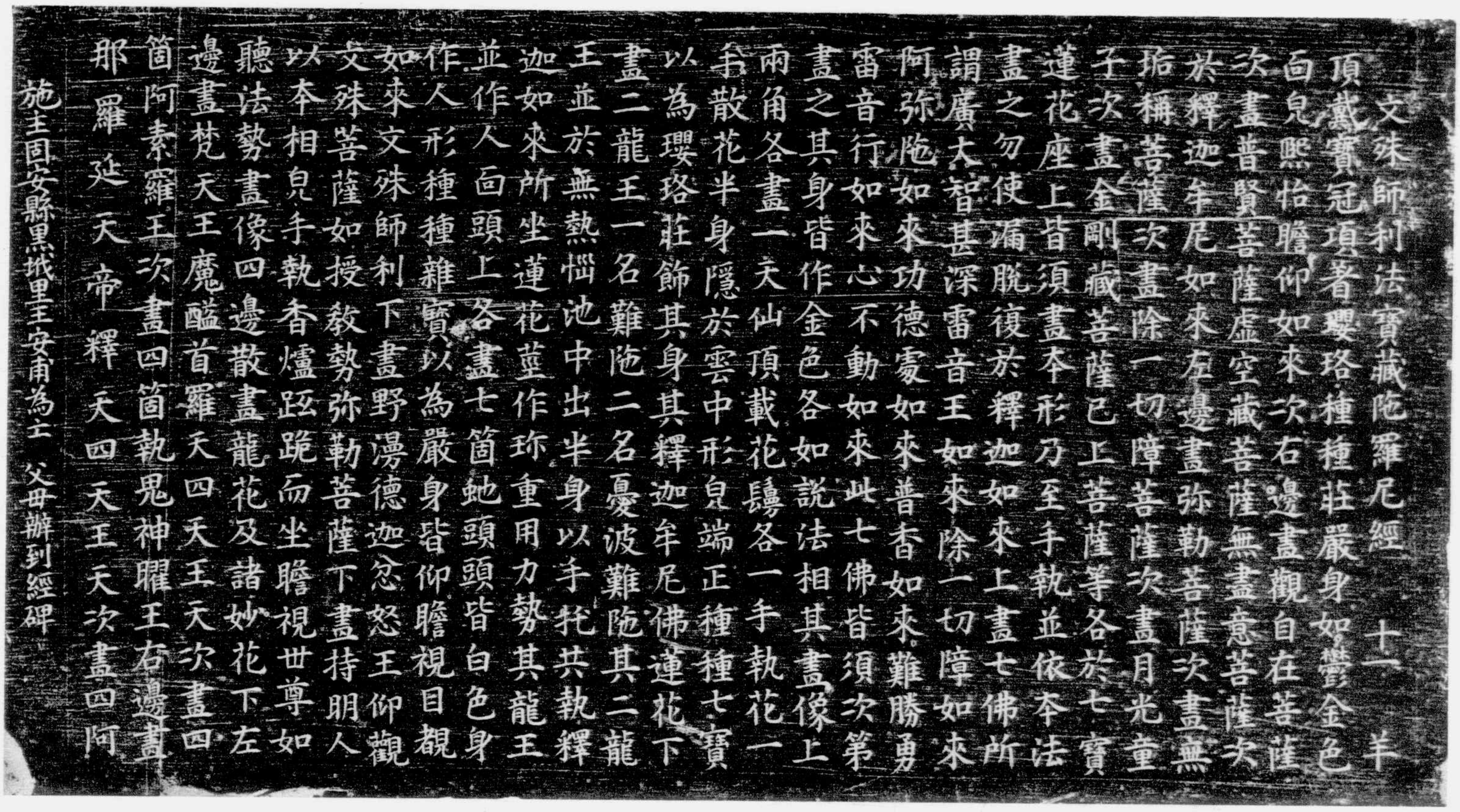


文殊師利法寶藏陁羅尼經　九　手
切惡毒及諸灾難若洗手面時當加持水七
遍能令衆人生貴仰心所有諸惡鬼神見者
悉當降伏一切諸人皆伏敬重降彼惡心生
歡喜心若人患身體支節疼痛加持煖水一
百八遍洗浴即得除愈若每日早起以水一
掬加持七遍飲之在身所有正報悉得消滅
何況無灾厄者及諸三業亦得消蕩并得壽
命長遠若加持飲食七遍喫者一切諸毒不
能為害若見惡人及見怨家當須念誦此眞
言所有怨家起惡心者當自降伏除攝瞋心
慈心相向有恐怖處當至心念此眞言即得
除怖若欲卧時誦此眞言一百八遍即得好
夢知善惡事若有人患諸瘧病其持誦人視
患瘧人面切誦八字眞言一千八遍即得除
愈若欲入陣時當以牛黃書此眞言紙素上
帶者身上一切刀杖弓箭鉾斧不能為害若
入陣時畫文殊師利童子像及眞言於鳥馬
上置安軍前先引諸軍賊等不能為害自然
退散其畫像作童子相皃乗騎金色孔雀諸
賊見者悉皆退散若常念誦所有五逆四重
等罪悉得消滅常得面覩文殊菩薩行住坐
卧常須念誦憶持不忘每誦一百八遍勿令
斷絶常得一切衆生歸伏若加持髮鬚七遍
一切衆生見者悉皆降伏惡人退散若能每
日三時念誦一時一百八遍所作稱意所求
如意諸願悉得隨心一切皆得圓滿具足得
大富貴所行自在臨命終時得　普　門
施主安次縣馮貴為先亡　父母辦到經碑

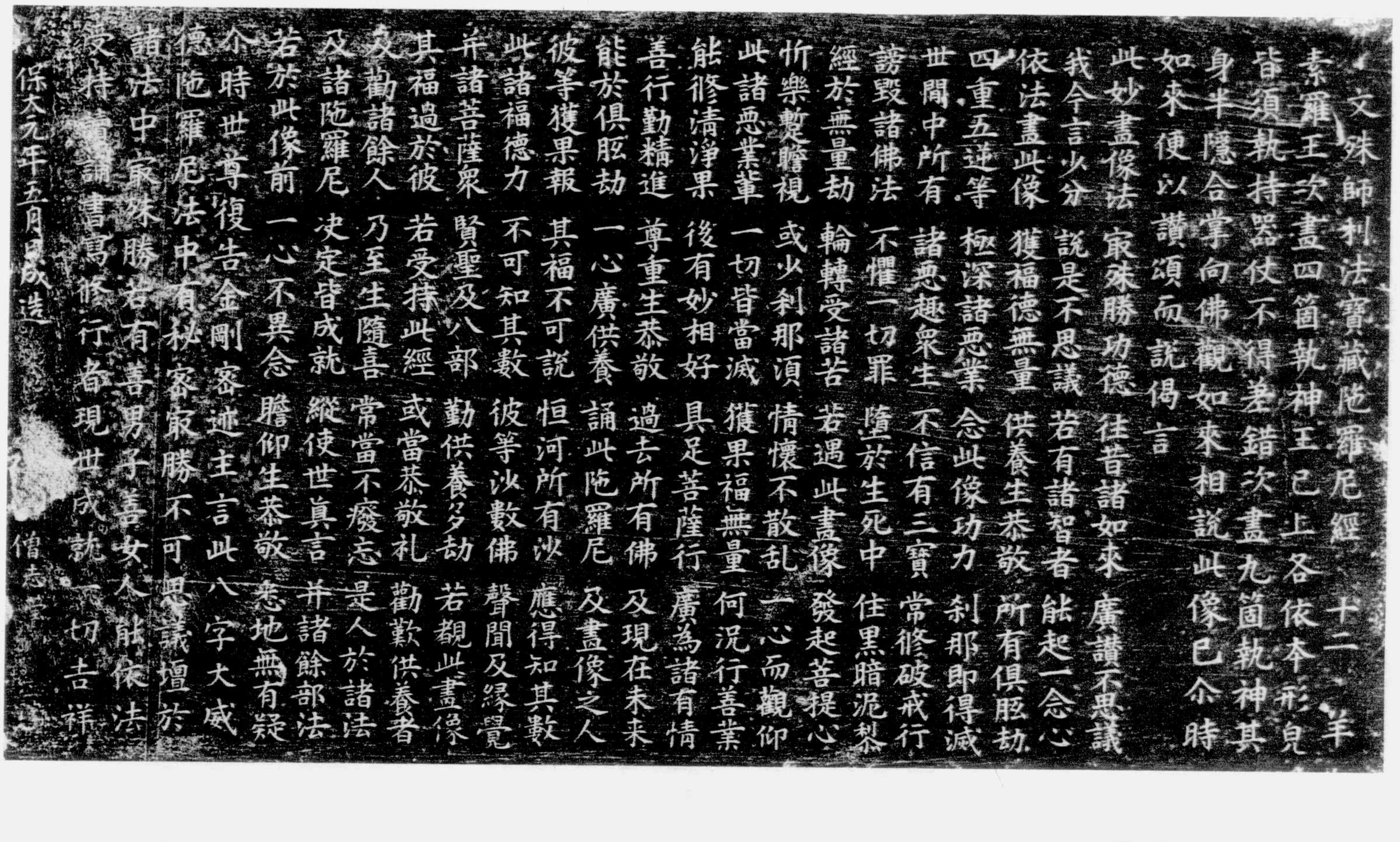


文殊師利法寶藏陁羅尼經　十　羊
三昧及得親見文殊師利菩薩尒時佛告金剛
密迹主菩薩言善男子此文殊師利陁羅尼
若有國王王子妃后公主及諸官貴能書寫
於宅中著者得大富貴所有諸灾悉皆消滅
所求諸願皆得圓滿常得善神園遶加護不
令鬼魔來相嬈惱尒時佛復告密迹主言此
秘密陁羅尼不可思議諸佛威德亦不可思
議尒時釋迦牟尼如來復告金剛密迹主
言此八字秘密威德大陁羅尼復有畫像法
利益一切諸修行十善國王者說若有善男
子善女人持此陁羅尼用少功夫得大覆護
復能擁護諸王子妃后宮人婇女百寮輔相
及諸士女并之國土一切人民所有田宅如
此之類悉皆安樂凡此畫像若有人但能所
在處安置者於中有王賊水火刀兵劫賊及
諸灾難並得除息乃至非時疫病旱澇不調
蟲霜損害咸當除滅常得依時龍王降雨苗
稼豐熟國人康悦無諸灾難
尒時金剛密迹主菩薩摩訶薩白佛言世尊
向者所說廣大畫像等法當云何作唯願說
之尒時世尊告言善男子凡欲畫像先覓上
妙細白氎次須簡擇白月吉宿良曜太白直
次刻分吉祥時善然後畫像於清淨處以香
湯掃灑取衢摩夷而塗其地懸諸幡蓋燒
龍腦等香珍饌供養其氎須闊八肘長十二
肘先於中畫釋迦牟尼佛坐七寶蓮花座如
說法勢於佛右邊畫文殊師利如童子相皃
僧善隆刻

塔下一八二九

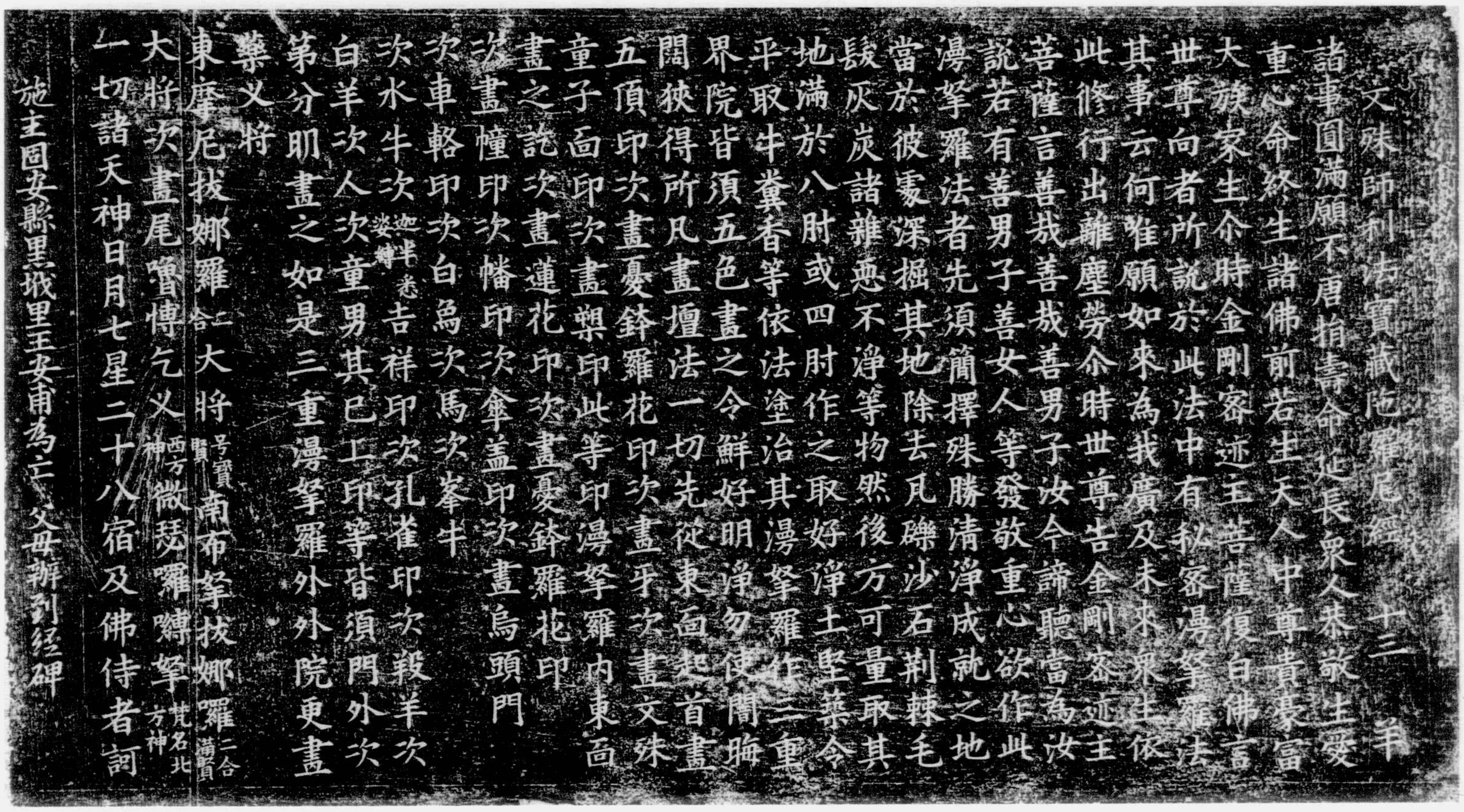


文殊師利法寶藏陁羅尼經　十一　羊
頂戴寶冠項著瓔珞種種莊嚴身如鬱金色
面皃熙怡瞻仰如來次右邊畫觀自在菩薩次
次畫普賢菩薩虛空藏菩薩無盡意菩薩次
於釋迦牟尼如來左邊畫弥勒菩薩次畫無
垢稱菩薩次畫除一切障菩薩次畫月光童
子次畫金剛藏菩薩已上菩薩等各於七寶
蓮花座上皆須畫本形乃至手執並依本法
畫之勿使漏脫復於釋迦如來上畫七佛所
謂廣大智甚深雷音王如來除一切障如來
阿弥陁如來功德處如來普香如來難勝勇
雷音行如來心不動如來此七佛皆須次第
畫之其身皆作金色各如說法相其畫像上
兩角各畫一天仙頂戴花鬘各一手執花一
手散花半身隱於雲中形皃端正種種七寶
以為瓔珞莊飾其身其釋迦牟尼佛蓮花下
畫二龍王一名難陁二名憂波難陁其二龍
王並於無熱惱池中出半身以手托共執釋
迦如來所坐蓮花莖作珎重用力勢其龍王
並作人面頭上各畫七箇虵頭頭皆白色身
作人形種種雜寶以為嚴身皆仰瞻視目覩
如來文殊師利下畫野湯德迦忿怒王仰觀
文殊菩薩如授教勢弥勒菩薩下畫持明人
以本相皃手執香爐跽跪而坐瞻視世尊如
聽法勢畫像四邊散畫龍花及諸妙花下左
邊畫梵天王魔醯首羅天四天王次畫四
箇阿素羅王次畫四箇執鬼神曜王右邊畫
那羅延天帝釋天四天王天次畫四阿
施主固安縣黑城里王安甫為亡　父母辦到經碑

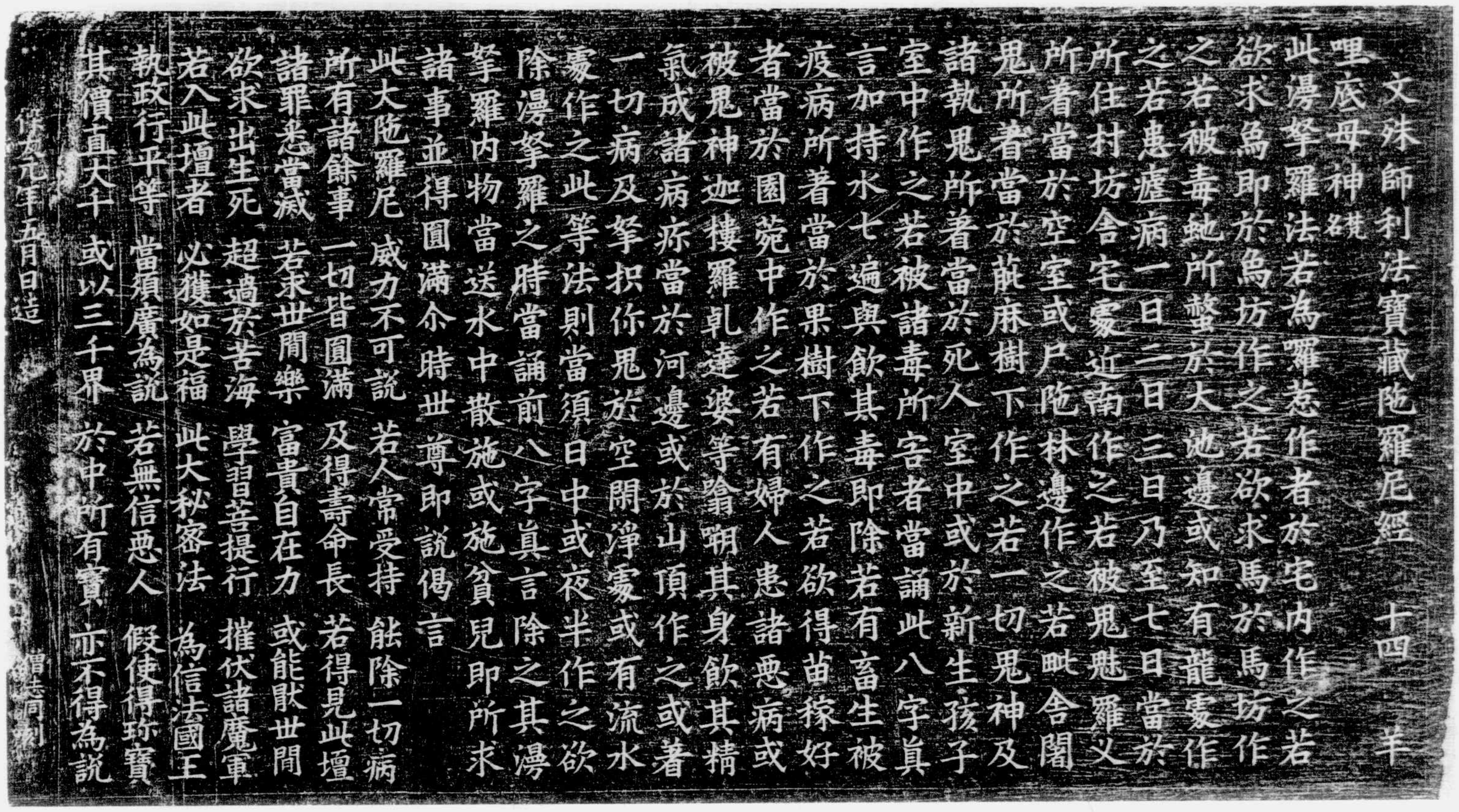


文殊師利法寶藏陁羅尼經　十二　羊
素羅王次畫四箇執神王已上各依本形皃
皆須執持器仗不得差錯次畫九箇執神其
身半隱合掌向佛觀如來相說此像已尒時
如來便以讚頌而說偈言
此妙畫像法　最殊勝功德　往昔諸如來　廣讚不思議
我今言少分　說是不思議　若有諸智者　能起一念心
依法畫此像　獲福德無量　供養生恭敬　所有俱胝劫
四重五逆等　極深諸惡業　念此像功力　剎那即得滅
世間中所有　諸惡趣衆生　不信有三寶　常修破戒行
謗毀諸佛法　不懼一切罪　墮於生死中　住黑暗泥梨
經於無量劫　輪轉受諸苦　若遇此畫像　發起菩提心
忻樂躉瞻視　或少剎那頃　情懷不散乱　一心而觀仰
此諸惡業輩　一切皆當滅　獲果福無量　何況行善業
能修清淨果　後有妙相好　具足菩薩行　廣為諸有情
善行勤精進　尊重生恭敬　過去所有佛　及現在未来
能於俱胝劫　一心廣供養　誦此陁羅尼　及畫像之人
彼等獲果報　其福不可說　恒河所有沙　應得知其數
此諸福德力　不可知其數　彼等沙數佛　聲聞及緣覺
并諸菩薩衆　賢聖及八部　勤供養多劫　若覩此畫像
其福過於彼　若受持此經　或當恭敬礼　勸歎供養者
及勸諸餘人　乃至生隨喜　常當不癈忘　是人於諸法
及諸陁羅尼　决定皆成就　縱使世眞言　并諸餘部法
若於此像前　一心不異念　瞻仰生恭敬　悉地無有疑
尒時世尊復告金剛密迹主言此八字大威
德陁羅尼法中有秘密最勝不可思議壇於
諸法中最殊勝若有善男子善女人能依法
受持讀誦書寫修行者現世成就一切吉祥
保大元年五月日成造　僧志[illegible]

塔下一五六三

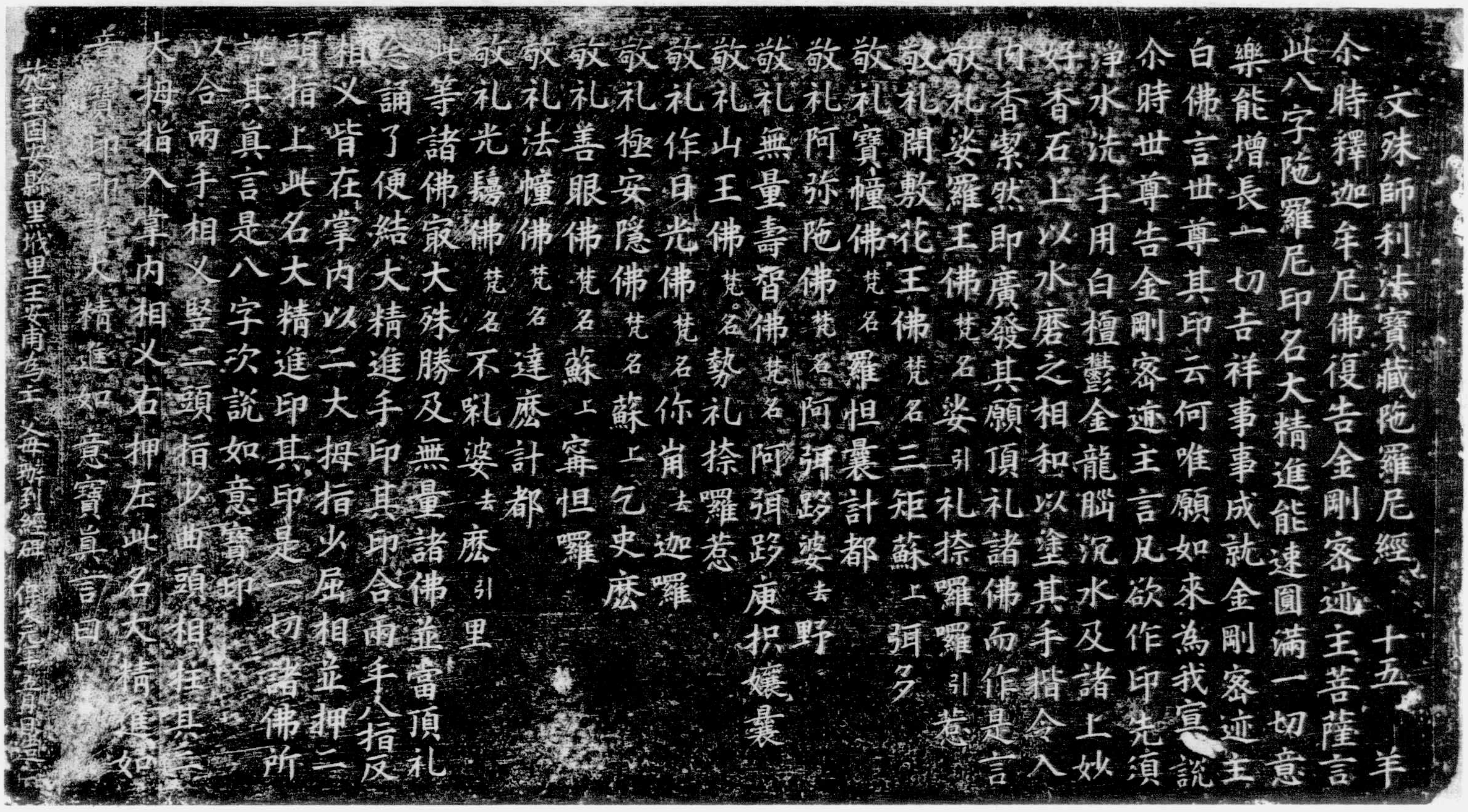


文殊師利法寶藏陀羅尼經 十三 羊
諸事圓滿願不唐捐壽命延長衆人恭敬生愛
重心命終生諸佛前若生天人中尊貴豪富
大族家生尒時金剛密迹主菩薩復白佛言
世尊向者所說於此法中有秘密漫拏羅法
其事云何唯願如來為我廣及未來衆生依
此修行出離塵勞尒時世尊告金剛密迹主
菩薩言善哉善哉善男子汝今諦聽當為汝
說若有善男子善女人等發敬重心欲作此
漫拏羅法者先須簡擇殊勝清淨成就之地
當於彼處深掘其地除去凡礫沙石荊棘毛
髮灰炭諸雜惡不淨等物然後方可量取其
地滿於八肘或四肘作之取好淨土堅築令
平取牛糞香等依法塗治其漫拏羅作三重
界院皆須五色畫之令鮮好明淨勿使闇晦
闊狹得所凡畫壇法一切先從東面起首畫
五頂印次畫憂鉢羅花印次畫牙次畫文殊
童子面印次畫槊印此等印漫拏羅內東面
畫之訖次畫蓮花印次畫憂鉢羅花印
次畫幢印次幡印次傘蓋印次畫烏頭門
次車輅印次白為次馬次峯牛
次水牛次（迦半逸婆縛）吉祥印次孔雀印次羖羊次
白羊次人次童男其已上印等皆須門外次
第分明畫之如是三重漫拏羅外外院更畫
藥义將
東摩尼拔娜羅（二合）大將（号寶賢）南布拏拔娜囉（二合滿賢）
大將次畫尾嚕博乞义（西方神）微瑟囉嚩拏（梵名北方神）
一切諸天神日月七星二十八宿及佛侍者訶
施主固安縣黑城里王安甫為亡父母辦刻經碑



文殊師利法寶藏陀羅尼經 十四 羊
哩底母神（梵名）
此漫拏羅法若為羅惹作者於宅內作之若
欲求烏即於烏坊作之若欲求馬於馬坊作
之若被毒蛇所螫於大池邊或知有龍處作
之若患瘧病一日二日三日乃至七日當於
所住村坊舍宅處近南作之若被鬼魅羅义
所着當於空室或尸陁林邊作之若毗舍闍
鬼所着當於蓏麻樹下作之若一切鬼神及
諸執鬼所著當於死人室中或於新生孩子
室中作之若被諸毒所害者當誦此八字眞
言加持水七遍與飲其毒即除若有畜生被
疫病所着當於果樹下作之若欲得苗稼好
者當於園苑中作之若有婦人患諸惡病或
被鬼神迦樓羅乹達婆等踰朔其身飲其精
氣成諸病疢當於河邊或於山頂作之或著
一切病及拏枳你鬼於空閑淨處或有流水
處作之此等法則當須日中或夜半作之欲
除漫拏羅之時當誦前八字眞言除之其漫
拏羅內物當送水中散施或施貧兒即所求
諸事並得圓滿尒時世尊即說偈言
此大陀羅尼 威力不可說 若人常受持 能除一切病
所有諸餘事 一切皆圓滿 及得壽命長 若得見此壇
諸罪悉當滅 若求世間樂 富貴自在力 或能猒世間
欲求出生死 超過於苦海 學習菩提行 摧伏諸魔軍
若入此壇者 必獲如是福 此大秘密法 為信法國王
執政行平等 當須廣為說 若無信惡人 假使得珎寶
其價直大千 或以三千界 於中所有寶 亦不得為說
保大元年五月日造 [illegible]僧志同刻

塔下一八二一



文殊師利法寶藏陁羅尼經 十五 羊

尒時釋迦牟尼佛復告金剛密迹主菩薩言此八字陁羅尼印名大精進能速圓滿一切意樂能增長一切吉祥事事成就金剛密迹主白佛言世尊其印云何唯願如來為我宣說尒時世尊告金剛密迹主言凡欲作印先須淨水洗手用白檀鬱金龍腦沉水及諸上妙好香石上以水磨之相和以塗其手指令入內香潔然即廣發其願頂礼諸佛而作是言

敬礼娑羅王佛（梵名）娑（引）礼捺囉囉（引）惹

敬礼開敷花王佛（梵名）三矩蘇（上）彌多

敬礼寶幢佛（梵名）羅怛曩計都

敬礼阿弥陁佛（梵名）阿彌跢婆（去）野

敬礼無量壽智佛（梵名）阿彌跢庾拟孃曩

敬礼山王佛（梵名）勢礼捺囉惹

敬礼作日光佛（梵名）你崩（去）迦囉

敬礼極安隱佛（梵名）蘇（上）乞史麼

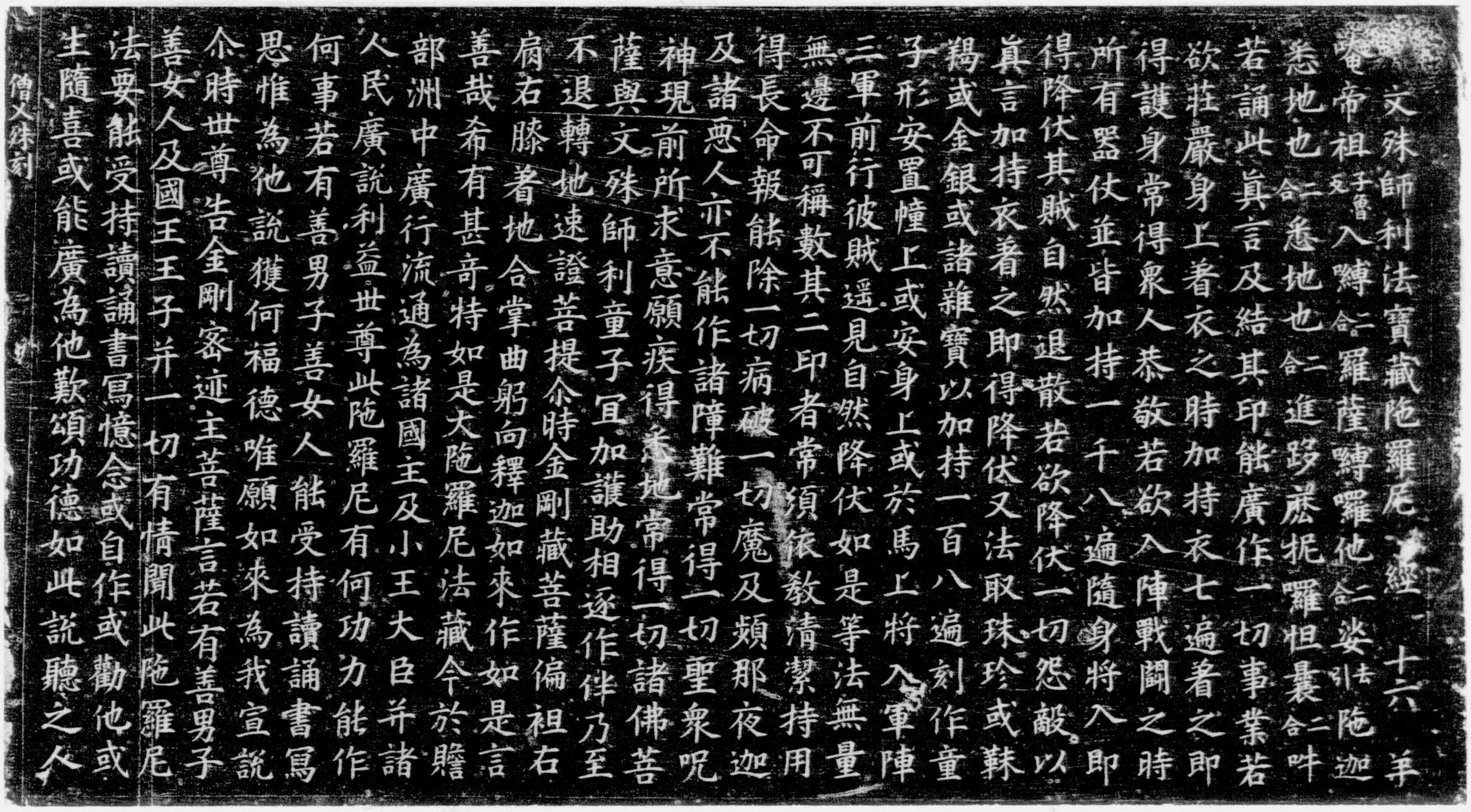
敬礼善眼佛（梵名）蘇（上）寗怛囉

敬礼法幢佛（梵名）達麼計都

敬礼光鬘佛（梵名）不乳婆（去）麼（引）里

此等諸佛㝡大殊勝及無量諸佛並當頂礼念誦了便結大精進手印其印合兩手八指反相叉皆在掌內以二大拇指並屈相並押二頭指上此名大精進印其印是一切諸佛所說其真言是八字次說如意寶印以合兩手相叉竪二頭指少曲頭相拄其二大拇指入掌內相叉右押左此名大精進如意寶印印亦大精進如意寶真言曰

施主國安縣黑城里王安甫為亡父母鐫刻經碑 保大元年五月日題



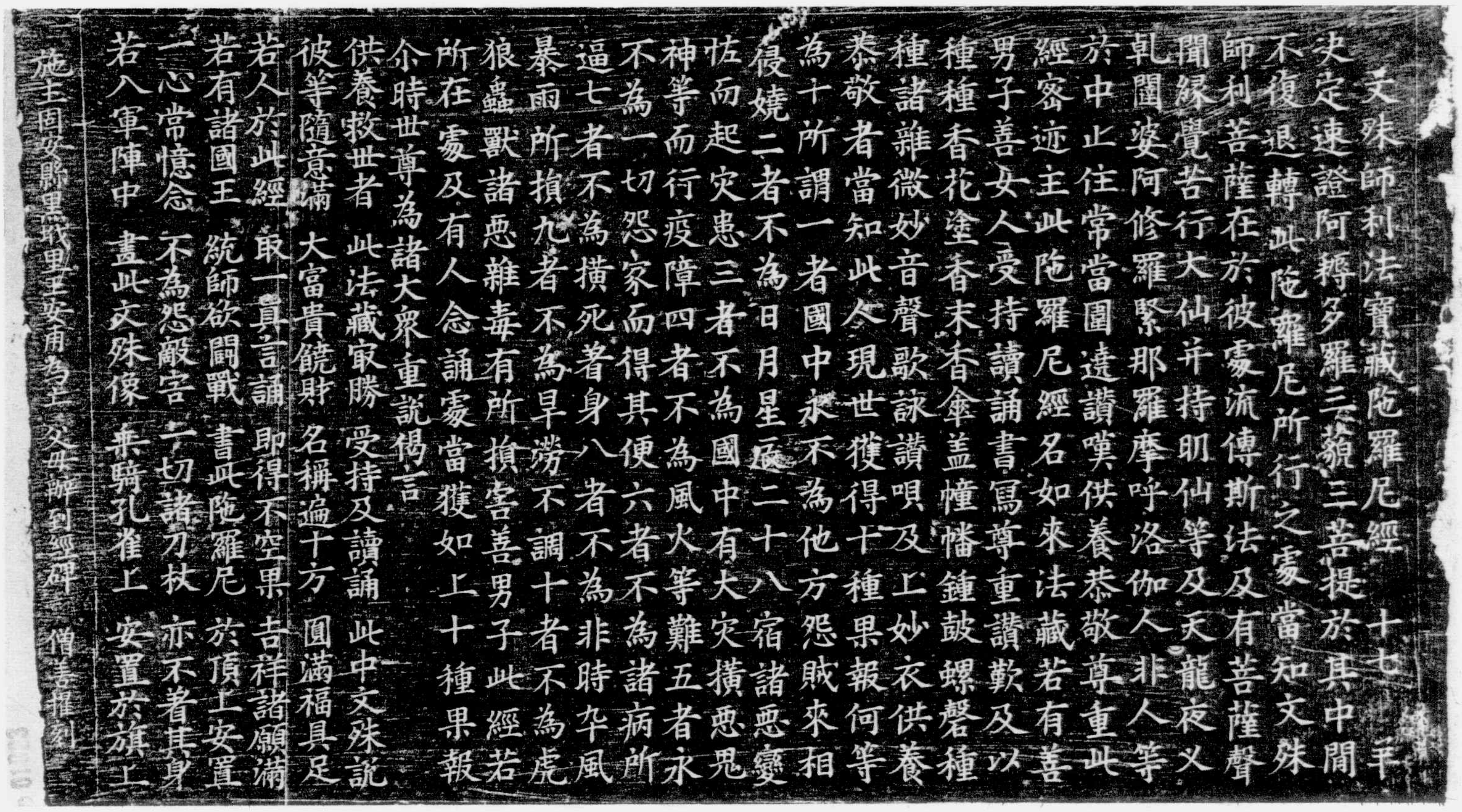
文殊師利法寶藏陁羅尼經 十六 羊

唵帝祖（子魯）入嚩（二合）羅薩嚩囉他（二合）娑（引去）陁迦悉地也（二合）悉地也（二合）進跢麽抳囉怛曩（二合）吽

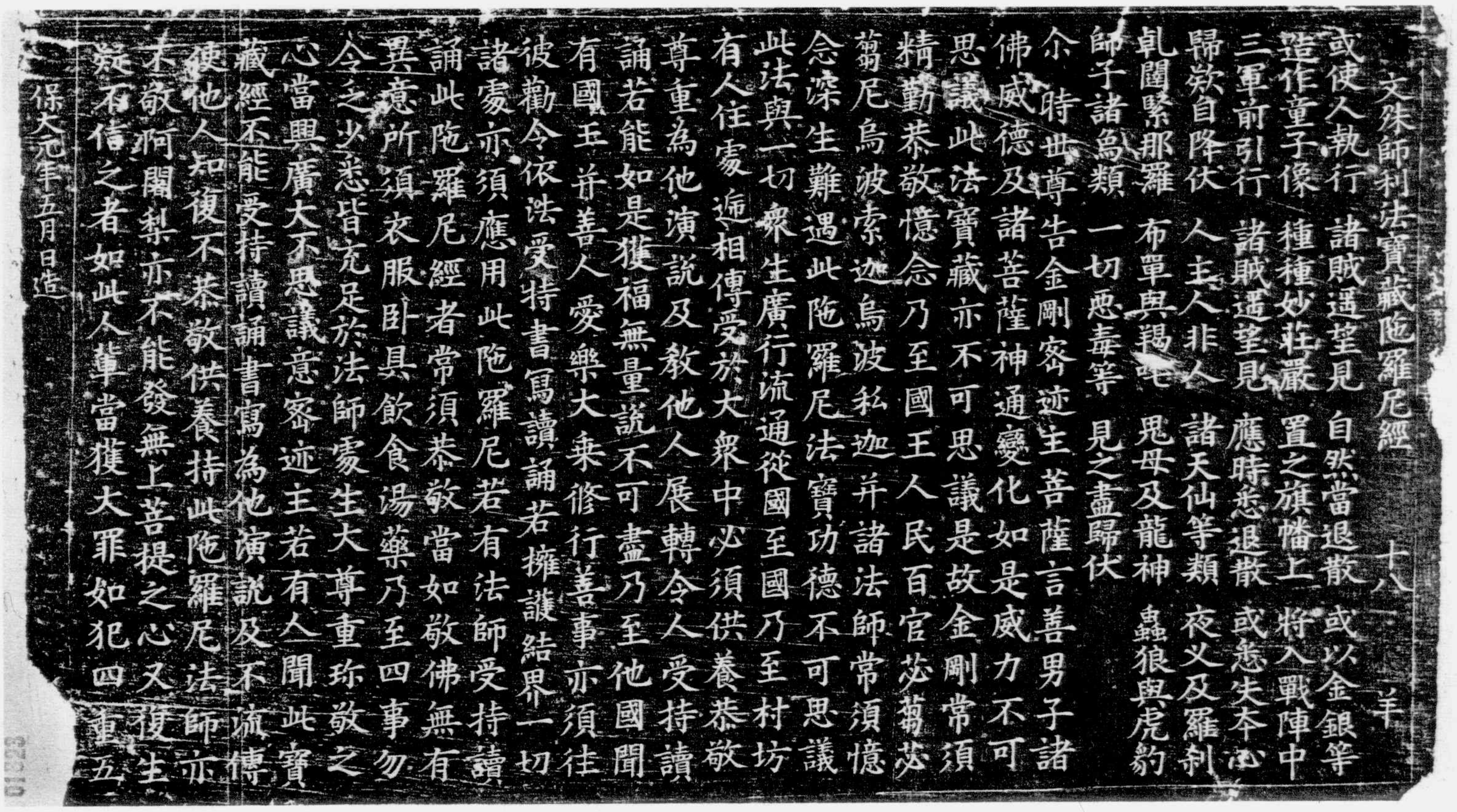
若誦此真言及結其印能廣作一切事業若欲莊嚴身上着衣之時加持衣七遍着之即得護身常得衆人恭敬若欲入陣戰鬬之時所有器仗並皆加持一千八遍隨身將入即得降伏其賊自然退散若欲降伏一切怨敵以真言加持衣着之即得降伏又法取珠珍或鞢鷄或金銀或諸雜寶以加持一百八遍刻作童子形安置幢上或安身上或於馬上将入軍陣三軍前行彼賊遥見自然降伏如是等法無量無邊不可稱數其二印者常須依教清潔持用得長命報能除一切病破一切魔及頻那夜迦及諸惡人亦不能作諸障難常得一切聖衆呪神現前所求意願疾得悉地常得一切諸佛菩薩與文殊師利童子冝加護助相逐作伴乃至不退轉地速證菩提尒時金剛藏菩薩偏袒右肩右膝着地合掌曲躬向釋迦如來作如是言善哉希有甚奇特如是大陁羅尼法藏今於贍部洲中廣行流通為諸國主及小王大臣并諸人民廣說利益世尊此陁羅尼有何功力能作何事若有善男子善女人能受持讀誦書寫思惟為他說獲何福德唯願如來為我宣說尒時世尊告金剛密迹主菩薩言若有善男子善女人及國王王子并一切有情聞此陁羅尼法要能受持讀誦書寫憶念或自作或勸他或生隨喜或能廣為他歎頌功德如此說聽之人

僧文殊刻

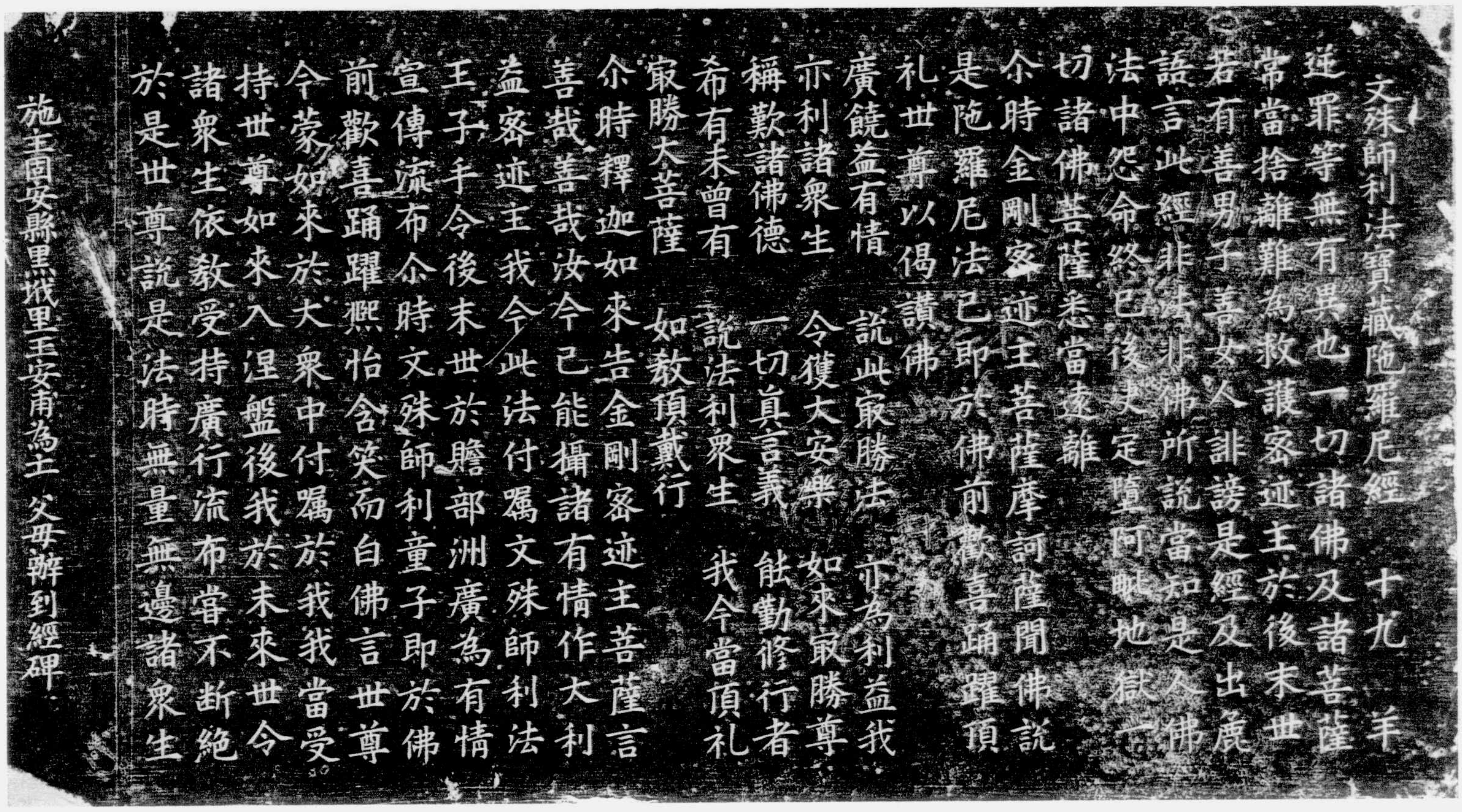
塔下一五六四



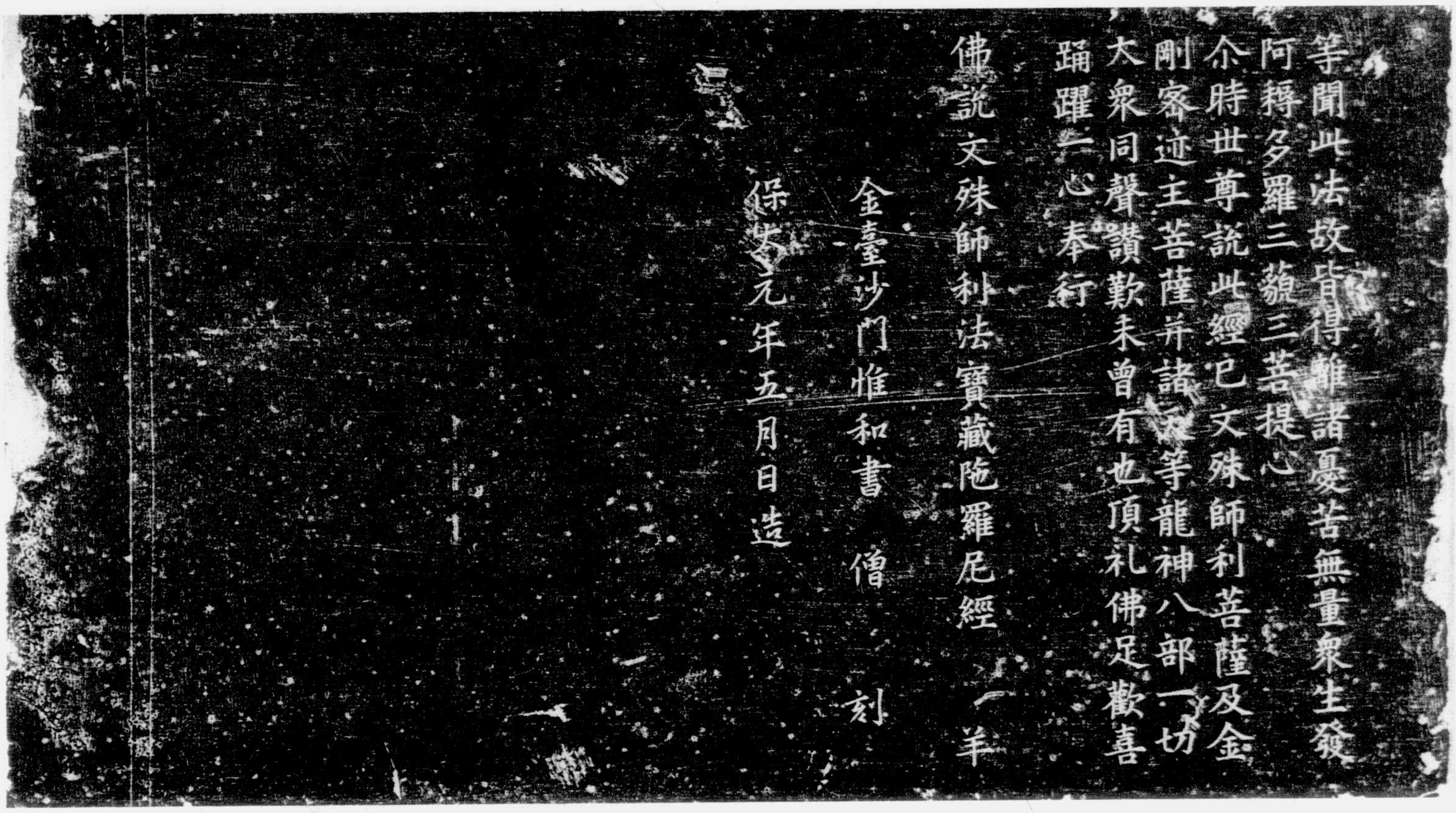
文殊師利法寶藏陁羅尼經　十七　千
决定速證阿耨多羅三藐三菩提於其中間
不復退轉此陁羅尼所行之處當知文殊
師利菩薩在於彼處流傳斯法及有菩薩聲
聞緣覺苦行大仙并持明仙等及天龍夜叉
乾闥婆阿修羅緊那羅摩呼洛伽人非人等
於中止住常當圍遶讚嘆供養恭敬尊重此
經密迹主此陁羅尼經名如來法藏若有善
男子善女人受持讀誦書寫尊重讚歎及以
種種香花塗香末香傘蓋幢幡鍾鼓螺磬種
種諸雜微妙音聲歌詠讚唄及上妙衣供養
恭敬者當知此人現世獲得十種果報何等
為十所謂一者國中永不為他方怨賊來相
侵嬈二者不為日月星辰二十八宿諸惡變
恠而起灾患三者不為國中有大灾横惡鬼
神等而行疫障四者不為風火等難五者永
不為一切怨家而得其便六者不為諸病所
逼七者不為横死著身八者不為非時卒風
暴雨所損九者不為旱澇不調十者不為虎
狼蟲獸諸惡雜毒有所損害善男子此經若
所在處及有人念誦處當獲如上十種果報
尒時世尊為諸大衆重説偈言
供養救世者　此法藏最勝　受持及讀誦　此中文殊説
彼等隨意滿　大富貴饒財　名稱遍十方　圓滿福具足
若人於此經　取一真言誦　即得不空果　吉祥諸願滿
若有諸國王　統師欲闘戰　書此陁羅尼　於頂上安置
一心常憶念　不為怨敵害　一切諸刀杖　亦不著其身
若入軍陣中　畫此文殊像　乘騎孔雀上　安置於旗上
施主固安縣黒城里王安甫為亡父母辦到經碑　僧善權刻



文殊師利法寶藏陁羅尼經　十八　羊
或使人執行　諸賊遥望見　自然當退散　或以金銀等
造作童子像　種種妙莊嚴　置之旗幡上　將入戰陣中
三軍前引行　諸賊遥望見　應時悉退散　或恐失本心
歸欵自降伏　人主人非人　諸天仙等類　夜叉及羅刹
乾闥緊那羅　布單與羯吒　鬼母及龍神　蟲狼與虎豹
師子諸烏類　一切惡毒等　見之盡歸伏
尒時世尊告金剛密迹主菩薩言善男子諸
佛威德及諸菩薩神通變化如是威力不可
思議此法寶藏亦不可思議是故金剛常須
精勤恭敬憶念乃至國王人民百官苾芻苾
芻尼烏波索迦烏波私迦并諸法師常須憶
念深生難遇此陁羅尼法寶功德不可思議
此法與一切衆生廣行流通從國至國乃至村坊
有人住處遍相傳受於大衆中必須供養恭敬
尊重為他演説及教他人展轉令人受持讀
誦若能如是獲福無量説不可盡乃至他國聞
有國王并善人愛樂大乘修行善事亦須往
彼勸令依法受持書寫讀誦若擁護結界一切
諸處亦須應用此陁羅尼若有法師受持讀
誦此陁羅尼經者常須恭敬當如敬佛無有
異意所須衣服卧具飲食湯藥乃至四事勿
令之少悉皆充足於法師處生大尊重珎敬之
心當興廣大不思議意密迹主若有人聞此寶
藏經不能受持讀誦書寫為他演説及不流傳
使他人知復不恭敬供養持此陁羅尼法師亦
不敬阿闍梨亦不能發無上菩提之心又復生
疑不信之者如此人輩當獲大罪如犯四重五
保大元年五月日造

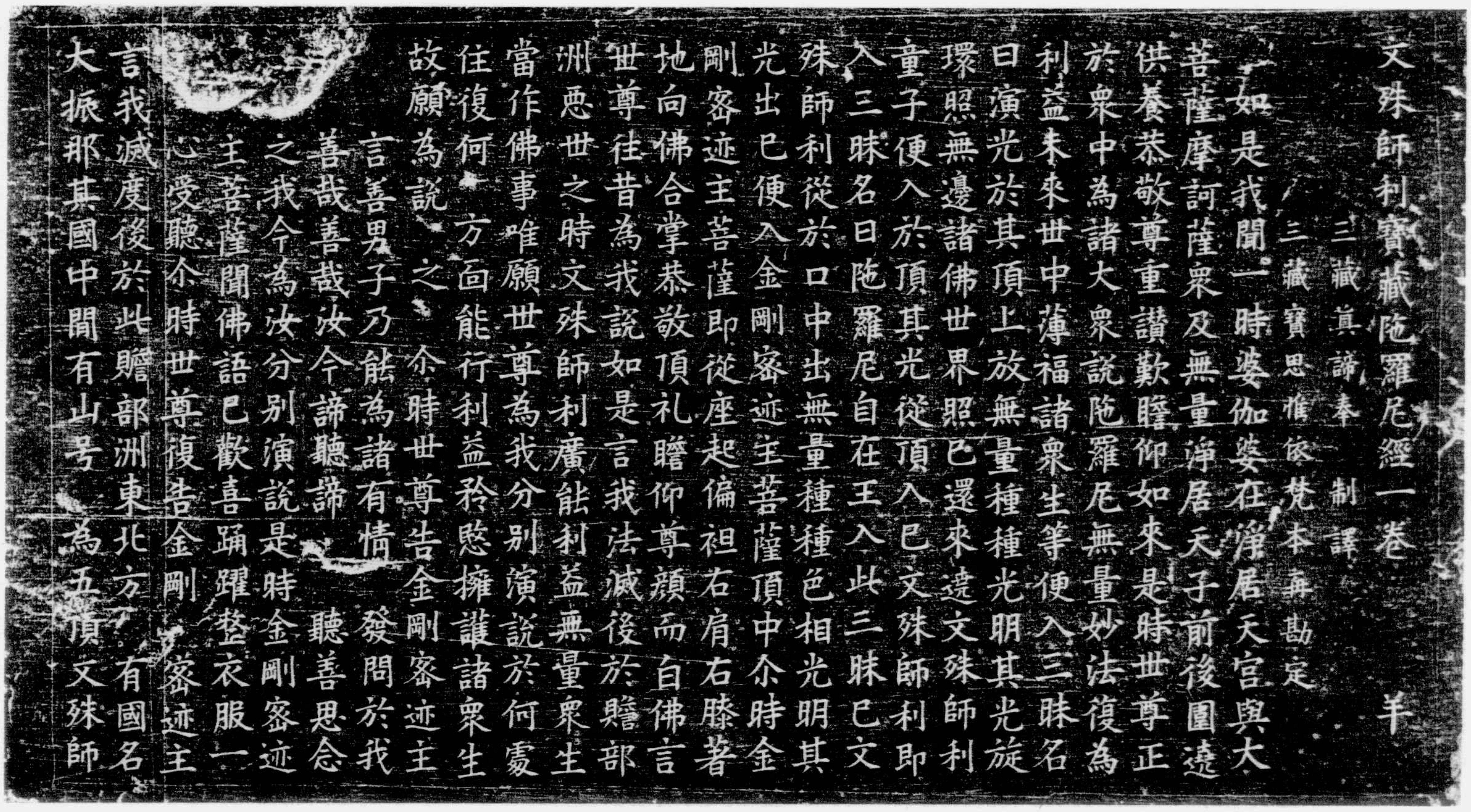


文殊師利法寶藏陁羅尼經　十九　羊
逆罪等無有異也一切諸佛及諸菩薩
常當捨離難為救護宻迹主於後末世
若有善男子善女人誹謗是經及出處
語言此經非法非佛所說當知是人佛
法中怨命終已後決定墮阿鼻地獄一
切諸佛菩薩悉當遠離
尒時金剛宻迹主菩薩摩訶薩聞佛說
是陁羅尼法已即於佛前歡喜踊躍頂
礼世尊以偈讚佛
廣饒益有情　說此㝡勝法　亦為利益我
亦利諸衆生　令獲大安樂　如來㝡勝尊
稱歎諸佛德　一切眞言義　能勤修行者
希有未曾有　說法利衆生　我今當頂礼
㝡勝大菩薩　如教頂戴行
尒時釋迦如來告金剛宻迹主菩薩言
善哉善哉汝今已能攝諸有情作大利
益宻迹主我今此法付囑文殊師利法
王子手令後末世於贍部洲廣為有情
宣傳流布尒時文殊師利童子即於佛
前歡喜踊躍熈怡含笑而白佛言世尊
今蒙如來於大衆中付囑於我我當受
持世尊如來入涅盤後我於未來世令
諸衆生依教受持廣行流布嘗不斷絕
於是世尊說是法時無量無邊諸衆生
施主固安縣黑城里王安甫為亡　父母辦到經碑

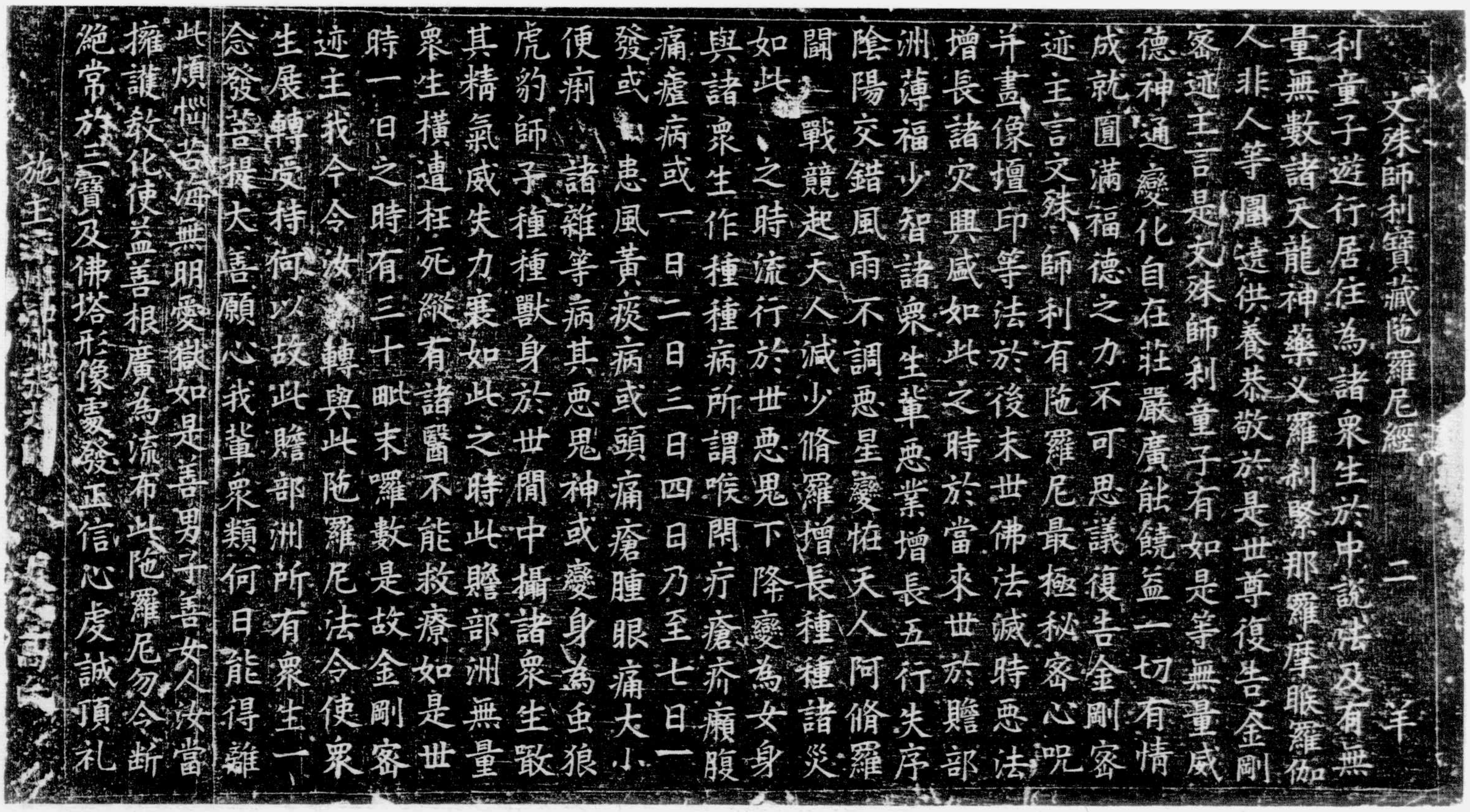


等聞此法故皆得離諸憂苦無量衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心
尒時世尊說此經已文殊師利菩薩及金
剛宻迹主菩薩并諸天等龍神八部一切
大衆同聲讚歎未曾有也頂礼佛足歡喜
踊躍一心奉行
佛說文殊師利法寶藏陁羅尼經　一　羊
金臺沙門惟和書　僧　刻
保大元年五月日造

塔下一五四四

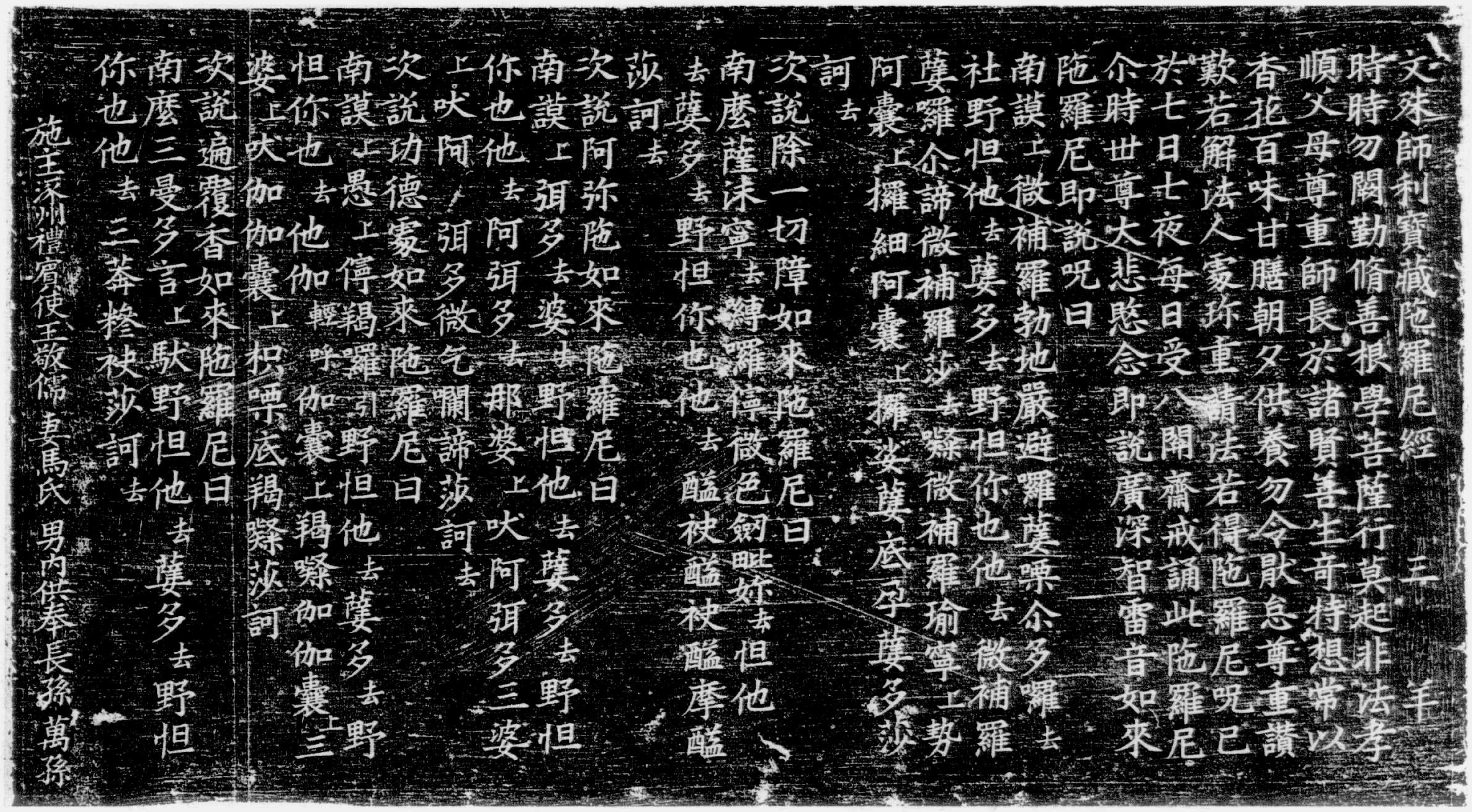


文殊師利寶藏陁羅尼經一卷　羊
三藏真諦奉　制譯
三藏寶思惟依梵本再勘定
如是我聞一時婆伽婆在淨居天宮與大
菩薩摩訶薩衆及無量淨居天子前後圍遶
供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來是時世尊正
於衆中為諸大衆說陁羅尼無量妙法復為
利益未來世中薄福諸衆生等便入三昧名
曰演光於其頂上放無量種種光明其光旋
環照無邊諸佛世界照已還來遶文殊師利
童子便入於頂其光從頂入已文殊師利即
入三昧名曰陁羅尼自在王入此三昧已文
殊師利從於口中出無量種種色相光明其
光出已便入金剛密迹主菩薩頂中尒時金
剛密迹主菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地向佛合掌恭敬頂礼瞻仰尊顔而白佛言
世尊往昔為我說如是言我法滅後於贍部
洲悪世之時文殊師利廣能利益無量衆生
當作佛事唯願世尊為我分別演說於何處
住復何方面能行利益矜愍擁護諸衆生
故願為說之　尒時世尊告金剛密迹主
言善男子乃能為諸有情　發問於我
善哉善哉汝今諦聽諦聽　善思念
之我今為汝分別演說是時金剛密迹
主菩薩聞佛語已歡喜踊躍整衣服一
心受聽尒時世尊復告金剛密迹主
言我滅度後於此贍部洲東北方有國名
大振那其國中間有山号為五頂文殊師

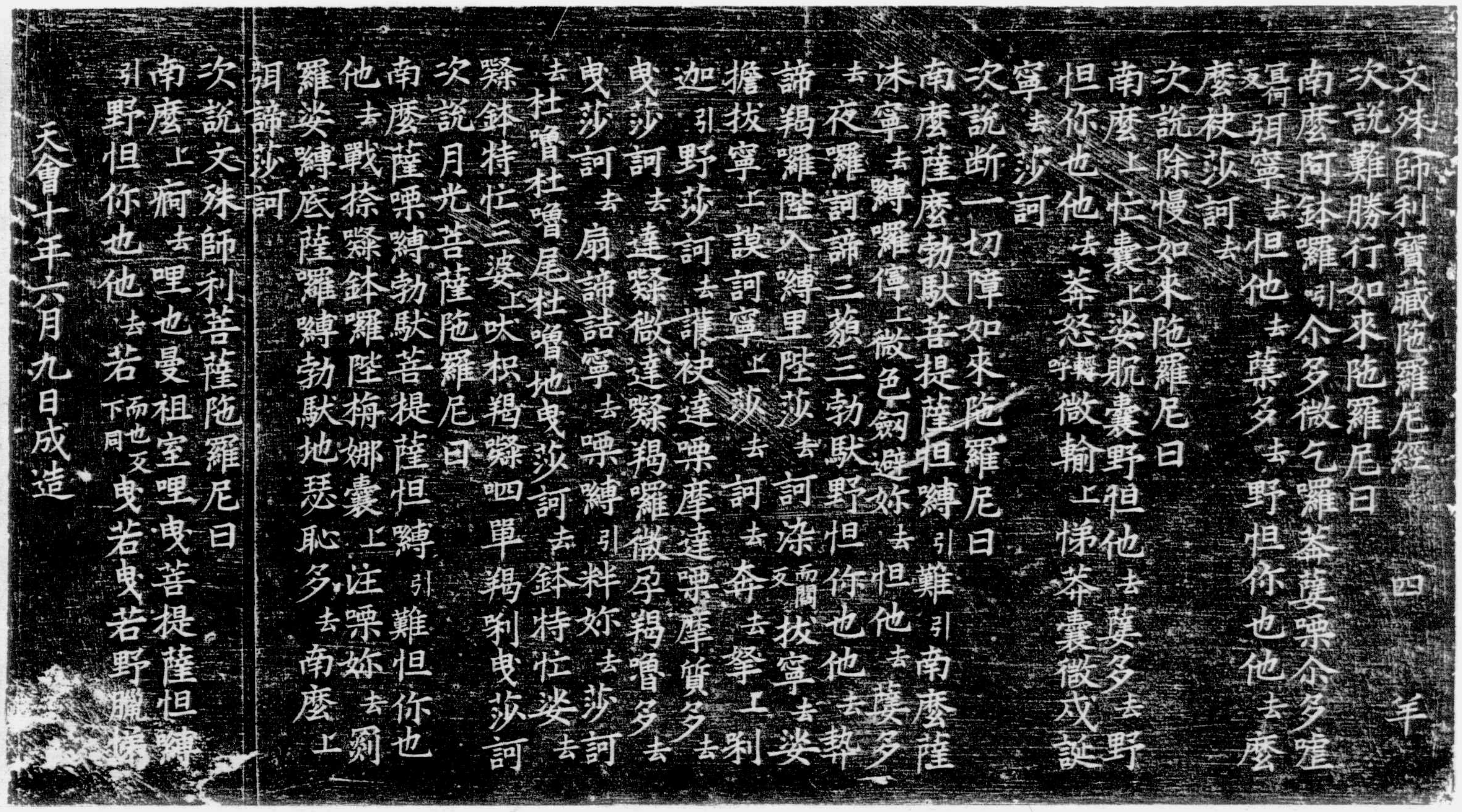


文殊師利寶藏陁羅尼經　二　羊
利童子遊行居住為諸衆生於中說法及有無
量無數諸天龍神藥叉羅刹緊那羅摩睺羅伽
人非人等圍遶供養恭敬於是世尊復告金剛
密迹主言是文殊師利童子有如是等無量威
德神通變化自在莊嚴廣能饒益一切有情
成就圓滿福德之力不可思議復告金剛密
迹主言文殊師利有陁羅尼最極秘密心呪
并畫像壇印等法於後末世佛法滅時悪法
增長諸災興盛如此之時於當來世於贍部
洲薄福少智諸衆生輩悪業增長五行失序
陰陽交錯風雨不調悪星變怪天人阿脩羅
鬪戰競起天人減少脩羅增長種種諸災
如此之時流行於世悪鬼下降變為女身
與諸衆生作種種病所謂喉閉疔瘡疥癩腹
痛瘧病或一日二日三日四日乃至七日一
發或患風黃痰病或頭痛瘡腫眼痛大小
便痢諸雜等病其悪鬼神或變身為虫狼
虎豹師子種種獸身於世間中攝諸衆生噉
其精氣威失力裏如此之時此贍部洲無量
衆生横遭枉死縱有諸醫不能救療如是世
時一日之時有三十毗末羅數是故金剛密
迹主我今令汝轉與此陁羅尼法令使衆
生展轉受持何以故此贍部洲所有衆生一
念發菩提大善願心我輩衆類何日能得離
此煩惱苦海無明愛獄如是善男子善女人汝當
擁護教化使益善根廣為流布此陁羅尼勿令断
絶常於三寶及佛塔形像處發正信心虔誠頂礼
施主深州[illegible]

塔下一六八一

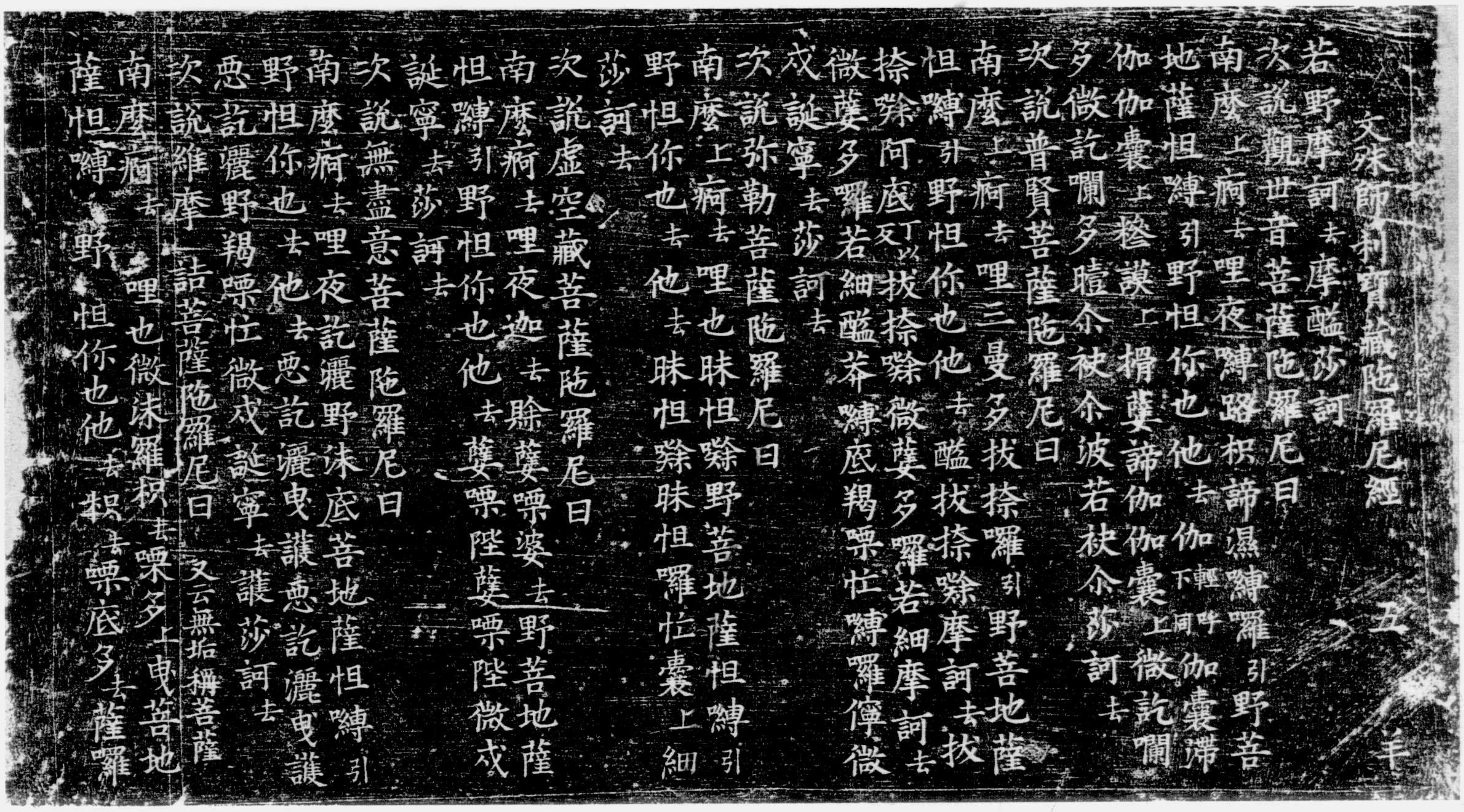


文殊師利寶藏陀羅尼經　三　手
時時勿闕勤脩善根學菩薩行莫起非法孝
順父母尊重師長於諸賢善生奇特想常以
香花百味甘膳朝夕供養勿令歇怠尊重讚
歎若解法人處亦重請法若得陀羅尼呪已
於七日七夜每日受八關齋戒誦此陀羅尼
尒時世尊大悲愍念即說廣深智雷音如來
陀羅尼即說呪曰
南謨（上）微補羅勃地嚴避羅蔓嘌尒多囉（去）
社野怛他（去）蔓多（去）野怛你也他（去）微補羅
蔓羅尒諦微補羅莎（去）繄微補羅瑜寧（上）勢
阿囊（上）攞細阿囊（上）攞娑蔓底孕蔓多莎
訶（去）
次說除一切障如來陀羅尼曰
南麼薩沫寧（去）縛羅儜微色劒毗妳（去）怛他
（去）蔓多（去）野怛你也他（去）醯袂醯袂醯摩醯
莎訶（去）
次說阿弥陀如來陀羅尼曰
南謨（上）弭多（去）婆（去）野怛他（去）蔓多（去）野怛
你也他（去）阿弭多（去）那婆（上）吠阿弭多三婆
（上）吠阿弭多微乞囒諦莎訶（去）
次說功德處如來陀羅尼曰
南謨（上）愚（上）儜羯羅（引）野怛他（去）蔓多（去）野
怛你也（去）他伽（輕呼）伽囊（上）羯繄伽伽囊（上）三
婆（上）吠伽伽囊（上）枳嘌底羯繄莎訶
次說遍覆香如來陀羅尼曰
南麼三曼多言（上）馱野怛他（去）蔓多（去）野怛
你也他（去）三莽搼袂莎訶（去）
施主深州禮賓使王敬儒　妻馬氏　男內供奉長孫　萬孫

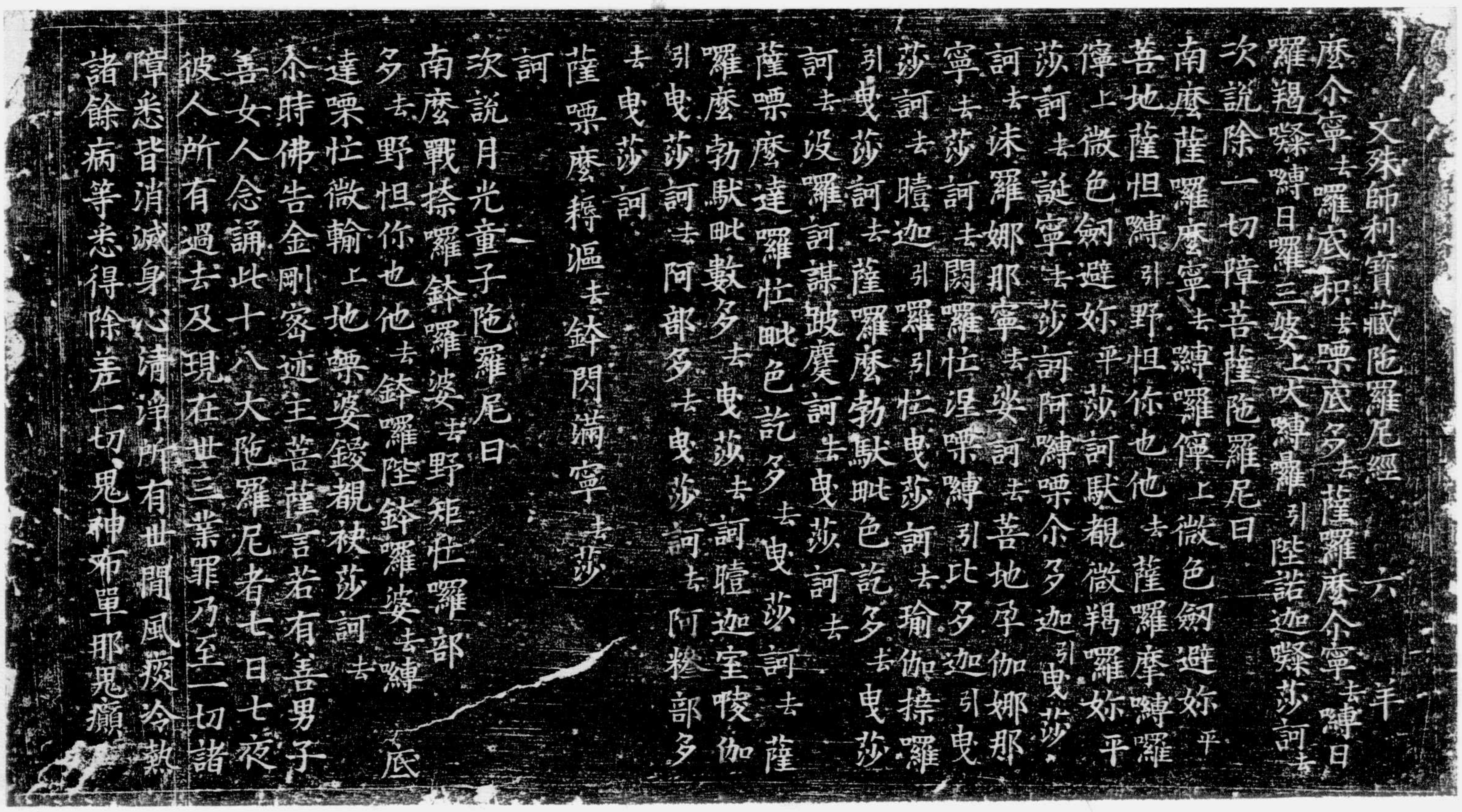


文殊師利寶藏陀羅尼經　四　手
次說難勝行如來陀羅尼曰
南麼阿鉢羅（引）尒多微乞羅蕃蔓嘌尒多喧
（冥可反）弭寧（去）怛他（去）蘖多（去）野怛你也他（去）麼
麼袂莎訶（去）
次說除慢如來陀羅尼曰
南麼（上）忙囊（上）娑骯囊野怛他（去）蔓多（去）野
怛你也他（去）莽怒（輕呼）微輸（上）悌莽囊微戍誕
寧（去）莎訶
次說断一切障如來陀羅尼曰
南麼薩麼勃馱菩提薩怛縛（引）難（引）南麼薩
沫寧（去）縛囉儜（上）微色劒避妳（去）怛他（去）蔓多
（去）夜囉訶諦三藐三勃馱野怛你也他（去）畢
諦羯囉陛入縛里陛莎（去）訶涂（而閻反）拔寧（去）娑
擔拔寧（上）謨訶寧（上）莎（去）訶（去）奔（去）拏（上）刹
迦（引）野莎訶（去）護袂達嘌摩達嘌摩質多（去）
曳莎訶（去）達繄微達繄羯囉微孕羯噜多（去）
曳莎訶（去）扇諦詰寧（去）嘌縛（引）料妳（去）莎訶（去）
（去）杜噜杜噜尾杜噜地曳莎訶（去）鉢特忙娑
繄鉢特忙三婆（上）吠枳羯繄呬單羯刹曳莎訶
次說月光菩薩陀羅尼曰
南麼薩嘌縛勃馱菩提薩怛縛（引）難怛你也
他（去）戰捺繄鉢囉陛梅娜囊（上）注嘌妳（去）劒
羅娑縛底薩囉縛勃馱地瑟恥多（去）南麼（上）
弭諦莎訶
次說文殊師利菩薩陀羅尼曰
南麼（上）痾（去）哩也曼祖室哩曳菩提薩怛縛
（引）野怛你也他（去）若（而也反下同）曳若曳若野臘[illegible]
天會十年六月九日成造

塔下一八一五

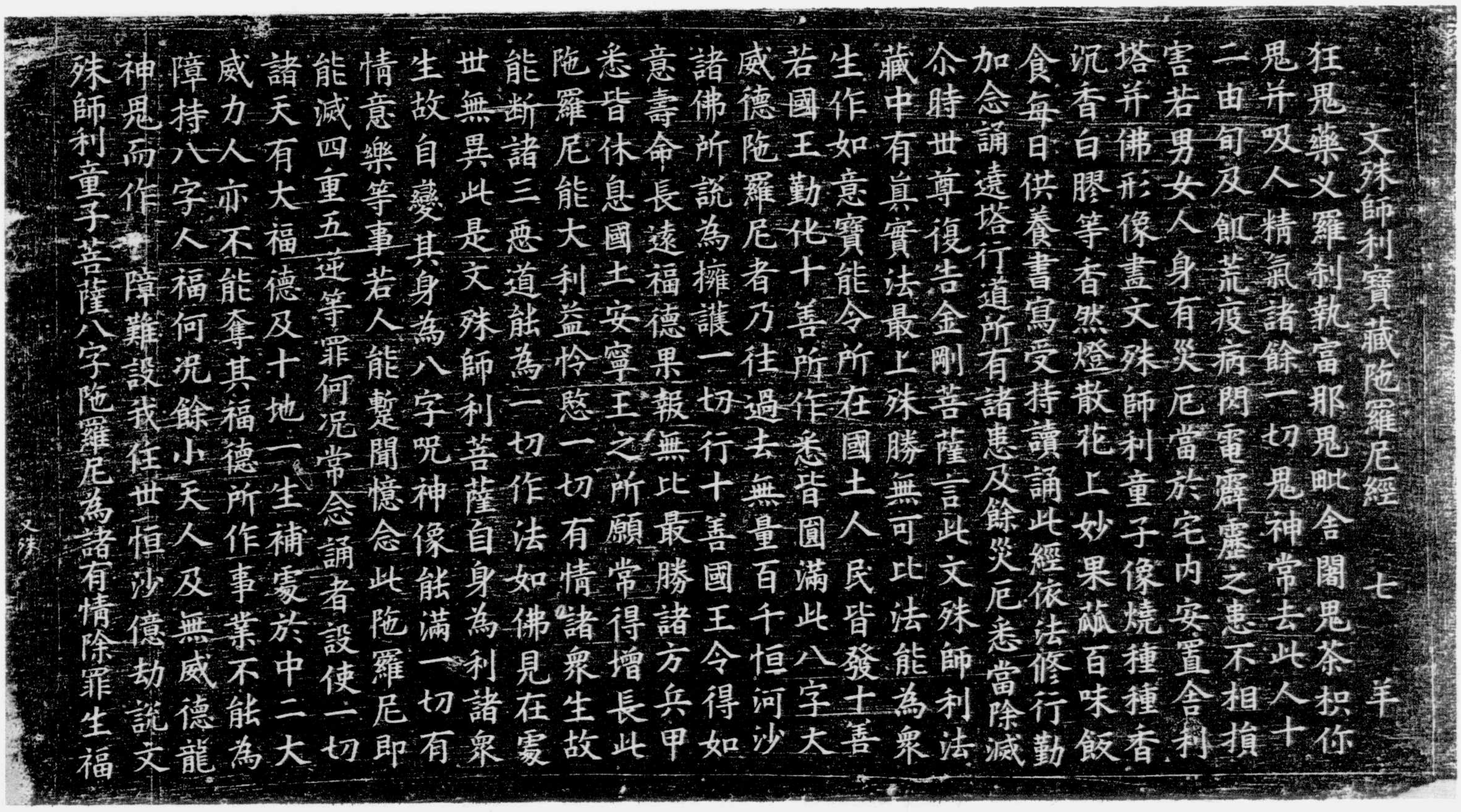


文殊師利寶藏陀羅尼經　五　手
若野摩訶（去）摩醯莎訶
次說觀世音菩薩陀羅尼曰
南麼（上）病（去）哩夜嚩路枳諦濕嚩囉（引）野菩
地薩怛嚩（引）野怛你也他（去）伽（下輕呼）伽囊滯
伽伽囊（上）糝謨（上）揩蘖諦伽伽囊（上同）微訖㘕
多微訖㘕多嚧尒袂尒波若袂尒莎訶（去）
次說普賢菩薩陀羅尼曰
南麼（上）病（去）哩三曼多拔捺囉（引）野菩地薩
怛嚩（引）野怛你也他（去）醯拔捺嚩摩訶（去）拔
捺嚩阿底（丁以反）拔捺嚩微蘖多囉若細摩訶（去）
微蘖多囉若細醯莽嚩底羯嘌忙嚩囉儜微
戍誕寧（去）莎訶（去）
次說弥勒菩薩陀羅尼曰
南麼（上）病（去）哩也昧怛嚩野菩地薩怛嚩（引）
野怛你也他（去）昧怛嚩昧怛囉忙囊（上）細
莎訶（去）
次說虛空藏菩薩陀羅尼曰
南麼病（去）哩夜迦（去）賒蘖嘌婆（去）野菩地薩
怛嚩（引）野怛你也他（去）蘖嘌陛蘖嘌陛微戍
誕寧（去）莎訶（去）
次說無盡意菩薩陀羅尼曰
南麼病（去）哩夜訖灑野沫底菩地薩怛嚩（引）
野怛你也（去）他（去）惡訖灑曳護惡訖灑曳護
惡訖灑野羯嘌忙微戍誕寧（去）護莎訶（去）
次說維摩詰菩薩陀羅尼曰（又云無垢稱菩薩）
南麼病（去）哩也微沫羅枳（去）嘌多（上）曳菩地
薩怛嚩（引）野怛你也他（去）枳（去）嘌底多（去）薩囉



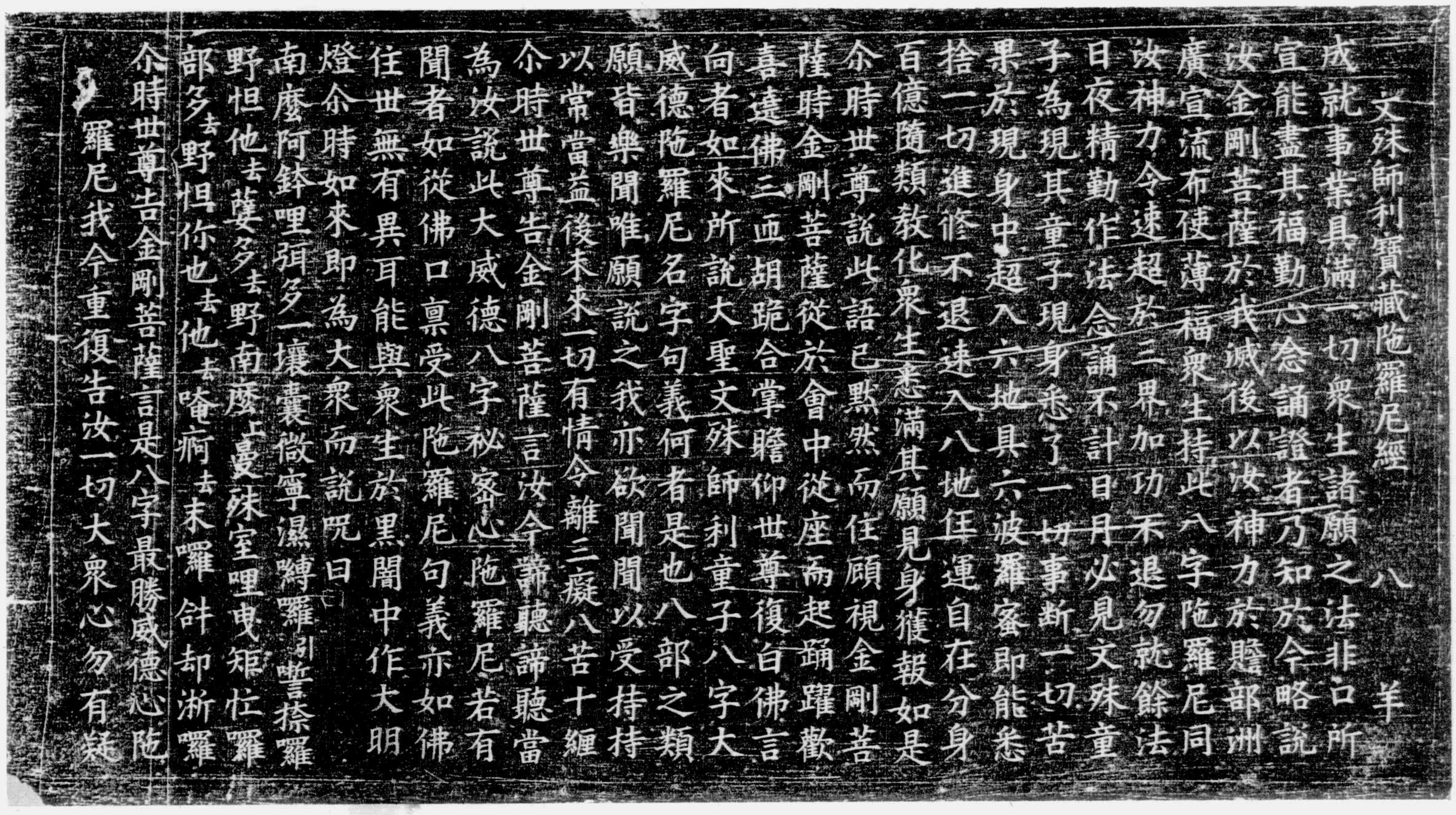
文殊師利寶藏陀羅尼經　六　羊
麼尒寧（去）囉底枳（去）嘌底多（去）薩羅麼尒寧（去）嚩日
囉羯磔嚩日囉三婆（上）吠嚩囉（引）陛諾迦磔莎訶（去）
次說除一切障菩薩陀羅尼曰
南麼薩囉麼寧（去）嚩囉儜（上）微色劍避妳（平）
菩地薩怛嚩（引）野怛你也他（去）薩囉摩嚩囉
儜（上）微色劍避妳（平）莎訶默覩微羯囉妳（平）
莎訶（去）誕寧（去）莎訶阿嚩嘌尒多迦（引）曳莎
訶（去）沫羅娜那寧（去）婆（去）訶（去）菩地孕伽娜那
寧（去）莎訶（去）閼囉怛涅嘌嚩（引）比多迦（引）曳
莎訶（去）噡迦（引）囉（引）忙曳莎訶（去）瑜伽捺囉
（引）曳莎訶（去）薩囉麼勃馱毗色訖多（去）曳莎
訶（去）没囉訶謀跛麼訶（去）曳莎訶（去）
薩嘌麼達囉忙毗色訖多（去）曳莎訶（去）薩
囉麼勃馱毗數多（去）曳莎（去）訶噡迦室唛伽
（引）曳莎訶（去）阿部多（去）曳莎訶（去）阿糝部多
（去）曳莎訶
薩嘌麼耨嘔（去）鉢閉滿寧（去）莎
訶
次說月光童子陀羅尼曰
南麼戰捺囉鉢囉婆（去）野矩忙囉部
多（去）野怛你也他（去）鉢囉陛鉢囉婆（去）嚩底
達嘌忙微輸（上）地㮚婆鏺覩袂莎訶（去）
尒時佛告金剛密迹主菩薩言若有善男子
善女人念誦此十八大陀羅尼者七日七夜
彼人所有過去及現在世三業罪乃至一切諸
障悉皆消滅身心清淨所有世間風痰冷熱
諸餘病等悉得除差一切鬼神布單那鬼癲

塔下一六八二



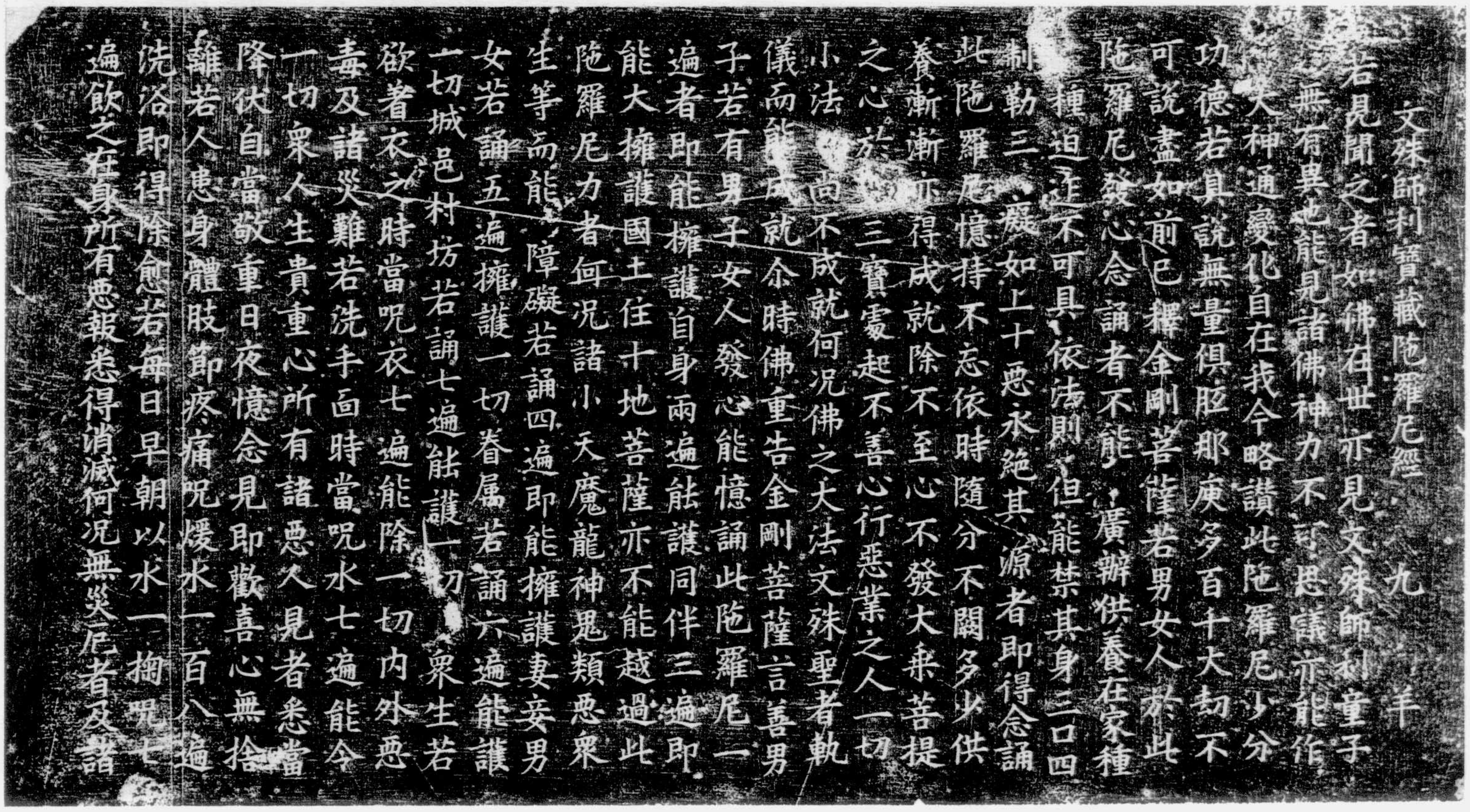
文殊師利寶藏陁羅尼經　七　羊
狂鬼藥叉羅刹執富那鬼毗舍闍鬼荼枳你
鬼并吸人精氣諸餘一切鬼神常去此人十
二由旬及飢荒疫病閃電霹靂之患不相損
害若男女人身有災厄當於宅内安置舍利
塔并佛形像畫文殊師利童子像燒種種香
沉香白膠等香然燈散花上妙果蓏百味飯
食每日供養書寫受持讀誦此經依法修行勤
加念誦遶塔行道所有諸患及餘災厄悉當除滅
尒時世尊復告金剛菩薩言此文殊師利法
藏中有眞實法最上殊勝無可比法能為衆
生作如意寶能令所在國土人民皆發十善
若國王勤化十善所作悉皆圓滿此八字大
威德陁羅尼者乃往過去無量百千恒河沙
諸佛所說為擁護一切行十善國王令得如
意壽命長遠福德果報無比最勝諸方兵甲
悉皆休息國土安寧王之所願常得增長此
陁羅尼能大利益怜愍一切有情諸衆生故
能斷諸三惡道能為一切作法如佛見在處
世無異此是文殊師利菩薩自身為利諸衆
生故自變其身為八字呪神像能滿一切有
情意樂等事若人能蹔聞憶念此陁羅尼即
能滅四重五逆等罪何况常念誦者設使一切
諸天有大福德及十地一生補處於中二大
威力人亦不能奪其福德所作事業不能為
障持八字人福何况餘小天人及無威德龍
神鬼而作障難設我住世恒沙億劫說文
殊師利童子菩薩八字陁羅尼為諸有情除罪生福

文殊

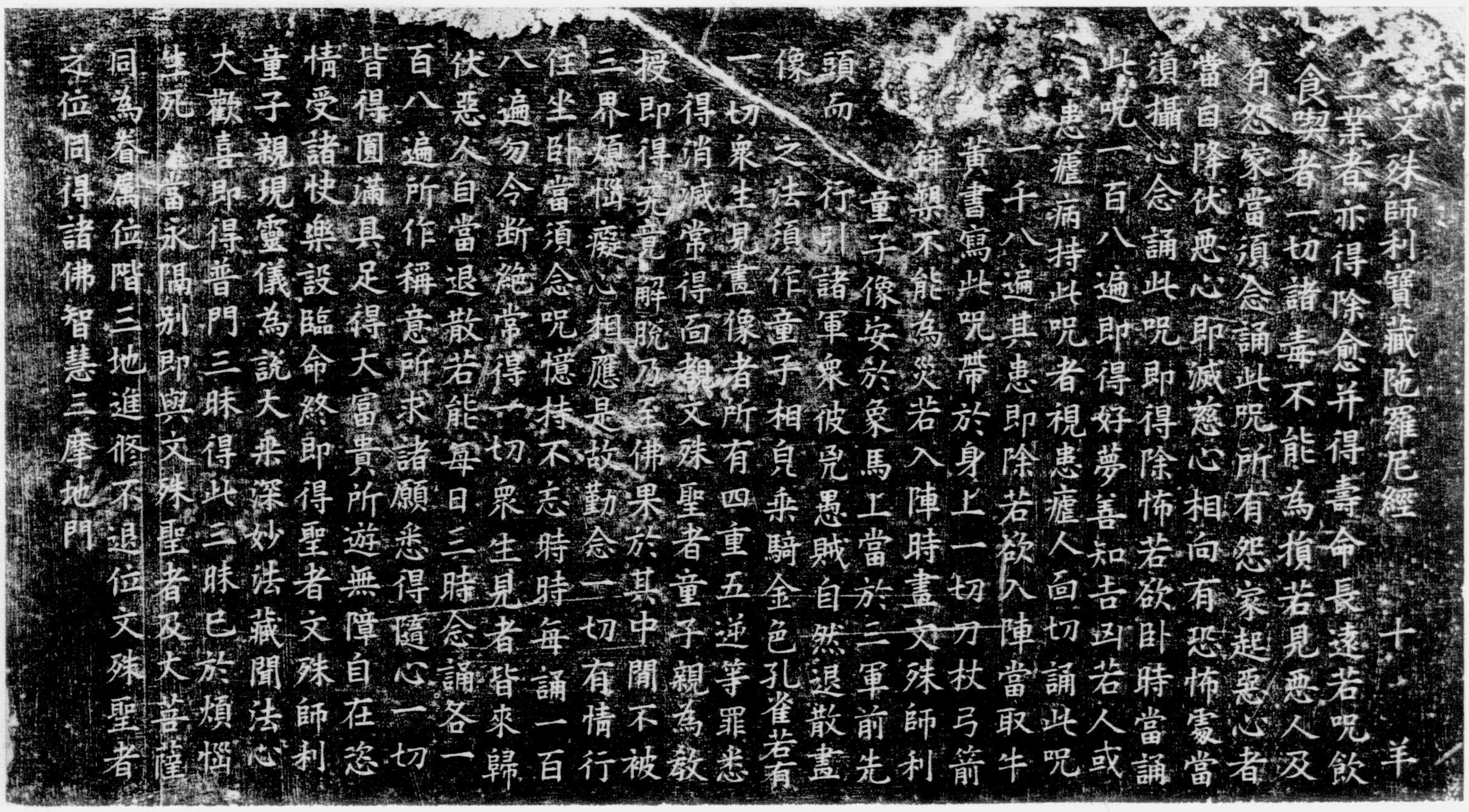


文殊師利寶藏陁羅尼經　八　羊
成就事業具滿一切衆生諸願之法非口所
宣能盡其福勤心念誦證者乃知於今略說
汝金剛菩薩於我滅後以汝神力於贍部洲
廣宣流布使薄福衆生持此八字陁羅尼同
汝神力令速超於三界加功不退勿執餘法
日夜精勤作法念誦不計日月必見文殊童
子為現其童子現身悉了一切事斷一切苦
果於現身中超入六地具六波羅蜜即能悉
捨一切進修不退速入八地任運自在分身
百億隨類教化衆生悉滿其願見身獲報如是
尒時世尊說此語已黙然而住顧視金剛菩
薩時金剛菩薩從於會中從座而起踊躍歡
喜遶佛三匝胡跪合掌瞻仰世尊復白佛言
向者如來所說大聖文殊師利童子八字大
威德陁羅尼名字句義何者是也八部之類
願皆樂聞唯願說之我亦欲聞以受持持
以常當益後末來一切有情令離三癡八苦十纒
尒時世尊告金剛菩薩言汝今諦聽諦聽當
為汝說此大威德八字秘密心陁羅尼若有
聞者如從佛口禀受此陁羅尼句義亦如佛
住世無有異耳能與衆生於黑闇中作大明
燈尒時如來即為大衆而說呪曰
南麼阿鉢哩弭多（一）壤囊徵寧濕縛囉（引）噆捺囉
野怛他（去）蘖多（去）野南麼（上）曼殊室哩曳矩忙囉
部多（去）野怛你也（去）他（去）唵痾（去）未囉鈝却淅囉
尒時世尊告金剛菩薩言是八字最勝威德心陁
羅尼我今重復告汝一切大衆心勿有疑

塔下一六八四

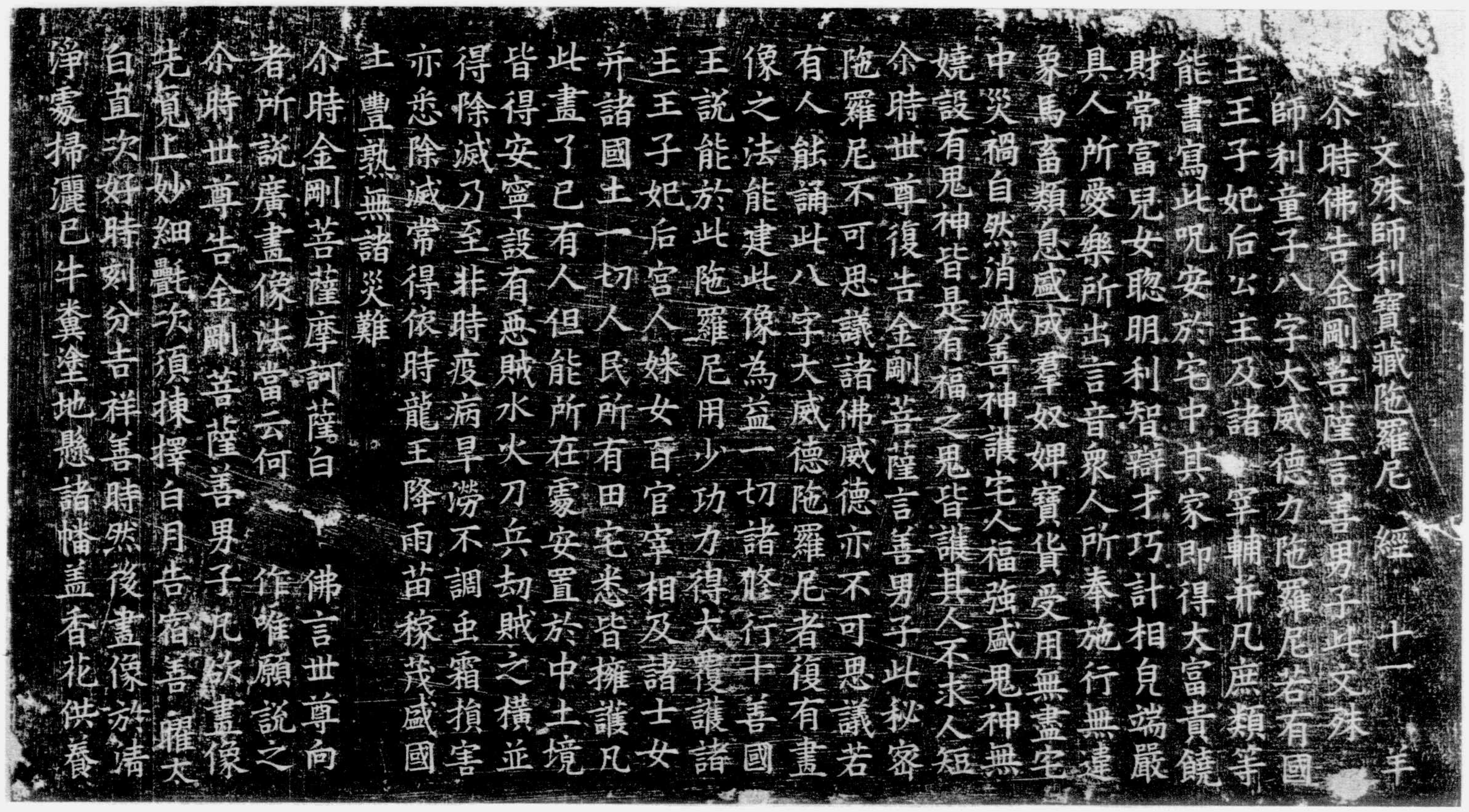


文殊師利寶藏陁羅尼經 九 羊
若見聞之者如佛在世亦見文殊師利童子
無有異也能見諸佛神力不可思議亦能作
大神通變化自在我今略讚此陁羅尼少分
功德若具說無量俱胝那庾多百千大劫不
可說盡如前已釋金剛菩薩若男女人於此
陁羅尼發心念誦者不能廣辦供養在家種
種逼迮不可具依法則但能禁其身口四
制勒三癡如上十惡永絶其源者即得念誦
此陁羅尼憶持不忘依時隨分不闕多少供
養漸漸亦得成就除不至心不發大乘菩提
之心於三寶處起不善心行惡業之人一切
小法尚不成就何況佛之大法文殊聖者執
儀而能成就尒時佛重告金剛菩薩言善男
子若有男子女人發心能憶誦此陁羅尼一
遍者即能擁護自身兩遍能護同伴三遍即
能大擁護國土住十地菩薩亦不能越過此
陁羅尼力者何況諸小天魔龍神鬼類惡衆
生等而能障礙若誦四遍即能擁護妻妾男
女若誦五遍擁護一切眷屬若誦六遍能護
一切城邑村坊若誦七遍能護一切衆生若
欲著衣之時當呪衣七遍能除一切内外惡
毒及諸災難若洗手面時當呪水七遍能令
一切衆人生貴重心所有諸惡人見者悉當
降伏自當敬重日夜憶念見即歡喜心無捨
離若人患身體肢節疼痛呪煖水一百八遍
洗浴即得除愈若每日早朝以水一掬呪七
遍飲之在身所有惡報悉得消滅何況無災厄者及諸

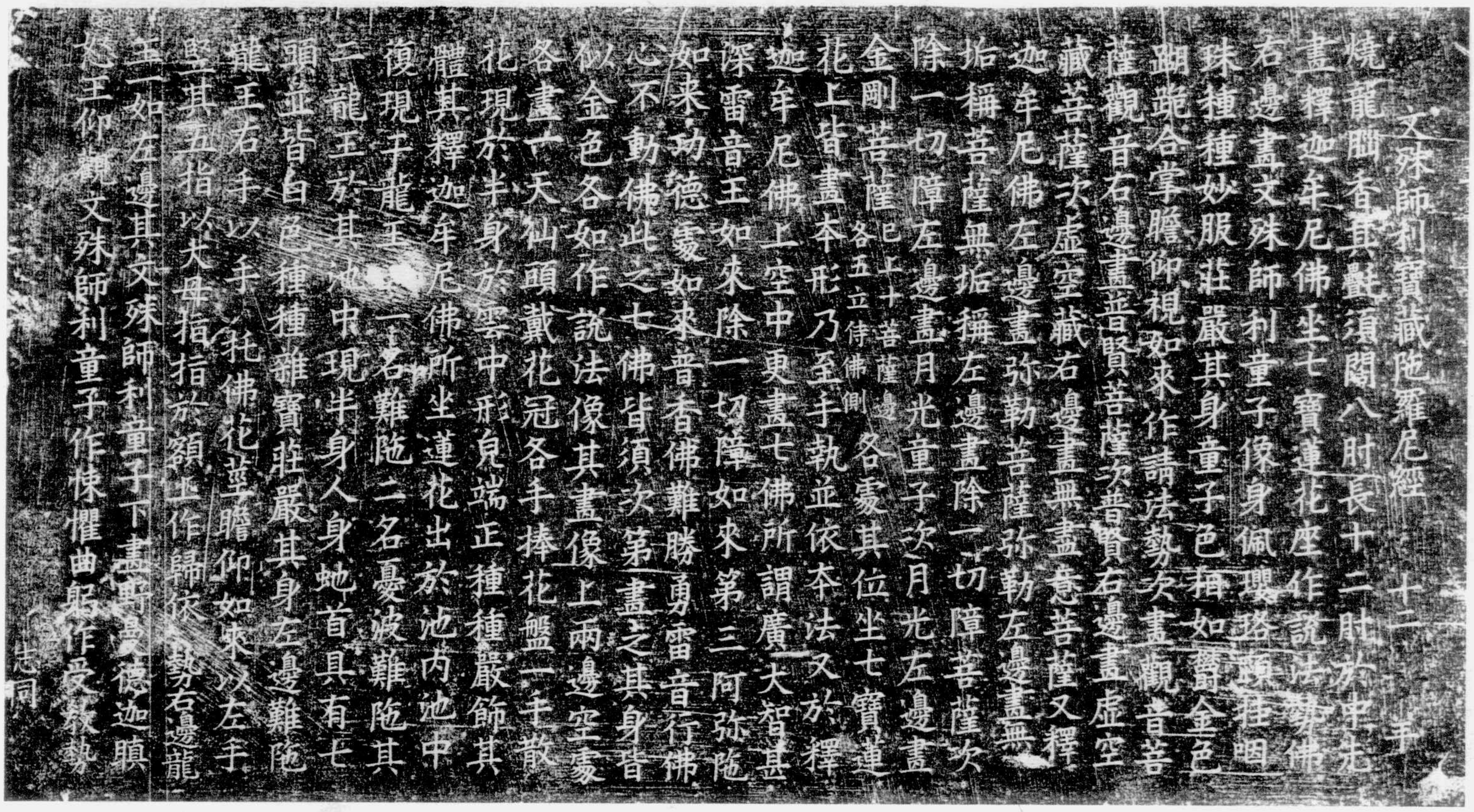


文殊師利寶藏陁羅尼經 十 羊
業者亦得除愈并得壽命長遠若呪飲
食與者一切諸毒不能為損若見惡人及
有怨家當須念誦此呪所有怨家起惡心者
當自降伏惡心即滅慈心相向有恐怖處當
須攝心念誦此呪即得除怖若欲卧時當誦
此呪一百八遍即得好夢善知吉凶若人或
患瘧病持此呪者視患瘧人面切誦此呪
一千八遍其患即除若欲入陣當取牛
黃書寫此呪帶於身上一切刀杖弓箭
鋒鏑不能為災若入陣時畫文殊師利
童子像安於象馬上當於三軍前先
頭而行引諸軍衆彼兇愚賊自然退散畫
像之法須作童子相皃乘騎金色孔雀若有
一切衆生見畫像者所有四重五逆等罪悉
得消滅常得面覩文殊聖者童子親為教
授即得究竟解脫乃至佛果於其中間不被
三界煩惱癡心相應是故勤念一切有情行
住坐卧當須念呪憶持不忘時時每誦一百
八遍勿令斷絶常得一切衆生見者皆來歸
伏惡人自當退散若能每日三時念誦各一
百八遍所作稱意所求諸願悉得隨心一切
皆得圓滿具足得大富貴所遊無障自在恣
情受諸快樂設臨命終即得聖者文殊師利
童子親現靈儀為說大乘深妙法藏聞法心
大歡喜即得普門三昧得此三昧已於煩惱
生死當永隔別即與文殊聖者及大菩薩
同為眷屬位階三地進脩不退位文殊聖者
之位同得諸佛智慧三摩地門

塔下一五五〇

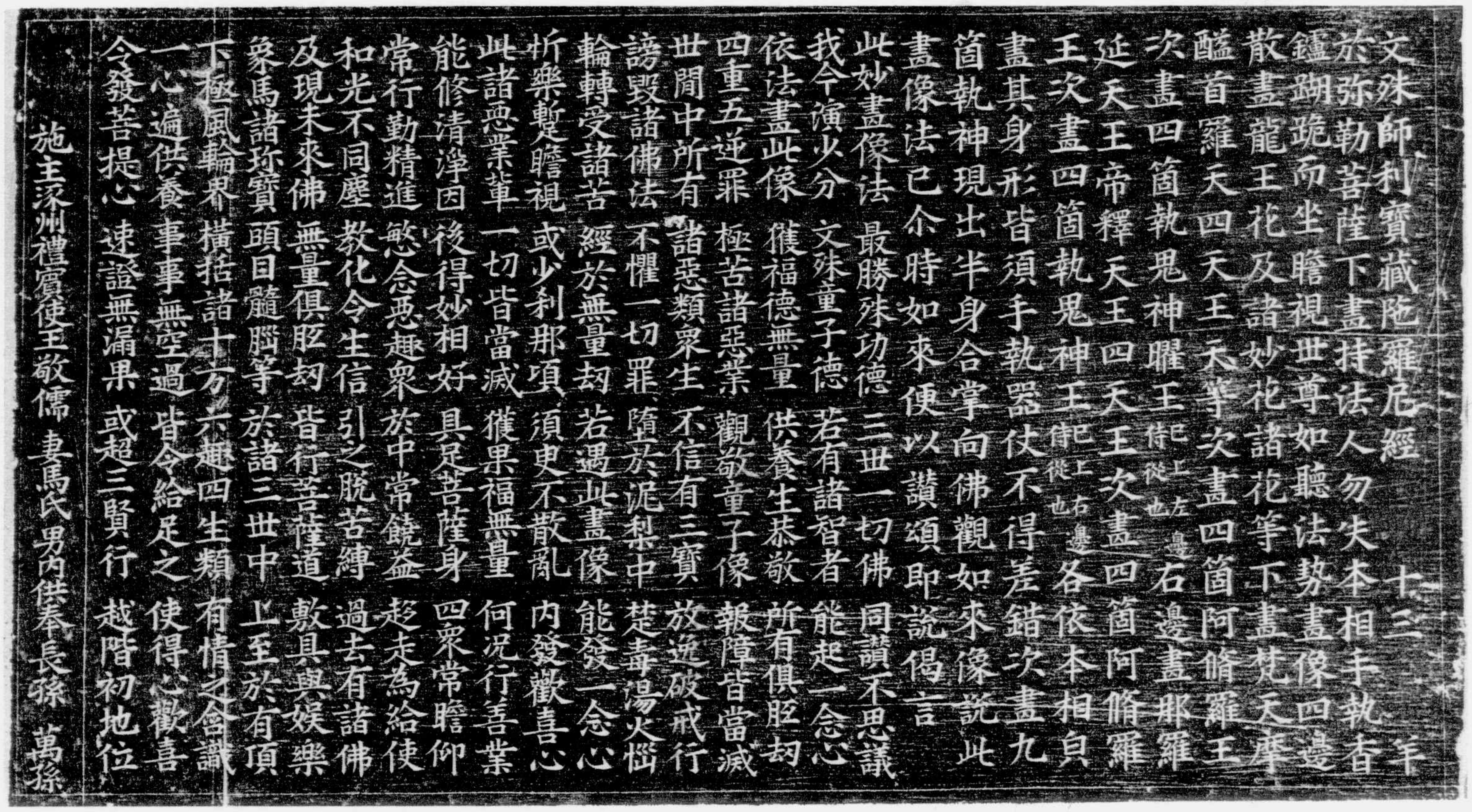


文殊師利寶藏陀羅尼經　十一　羊
尒時佛告金剛菩薩言善男子此文殊
師利童子八字大威德力陀羅尼若有國
主王子妃后公主及諸宰輔并凡庶類等
能書寫此呪安於宅中其家即得大富貴饒
財常富兒女聰明利智辯才巧計相皃端嚴
具人所愛樂所出言音衆人所奉施行無違
象馬畜類息盛成羣奴婢寶貨受用無盡宅
中災禍自然消滅善神護宅人福強盛鬼神無
嬈設有鬼神皆是有福之鬼皆護其人不求人短
尒時世尊復告金剛菩薩言善男子此秘密
陀羅尼不可思議諸佛威德亦不可思議若
有人能誦此八字大威德陀羅尼者復有畫
像之法能建此像為益一切諸脩行十善國
王說能於此陀羅尼用少功力得大覆護諸
王王子妃后宮人婇女百官宰相及諸士女
并諸國土一切人民所有田宅悉皆擁護凡
此畫了已有人但能所在處安置於中土境
皆得安寧設有惡賊水火刀兵刼賊之橫並
得除滅乃至非時疫病旱澇不調虫霜損害
亦悉除滅常得依時龍王降雨苗稼茂盛國
土豐熟無諸災難
尒時金剛菩薩摩訶薩白　佛言世尊向
者所說廣畫像法當云何作唯願說之
尒時世尊告金剛菩薩善男子凡欲畫像
先覓上妙細氎次須揀擇白月吉宿善曜太
白直次好時刻分吉祥善時然後畫像於淸
淨處掃灑已牛糞塗地懸諸幡蓋香花供養

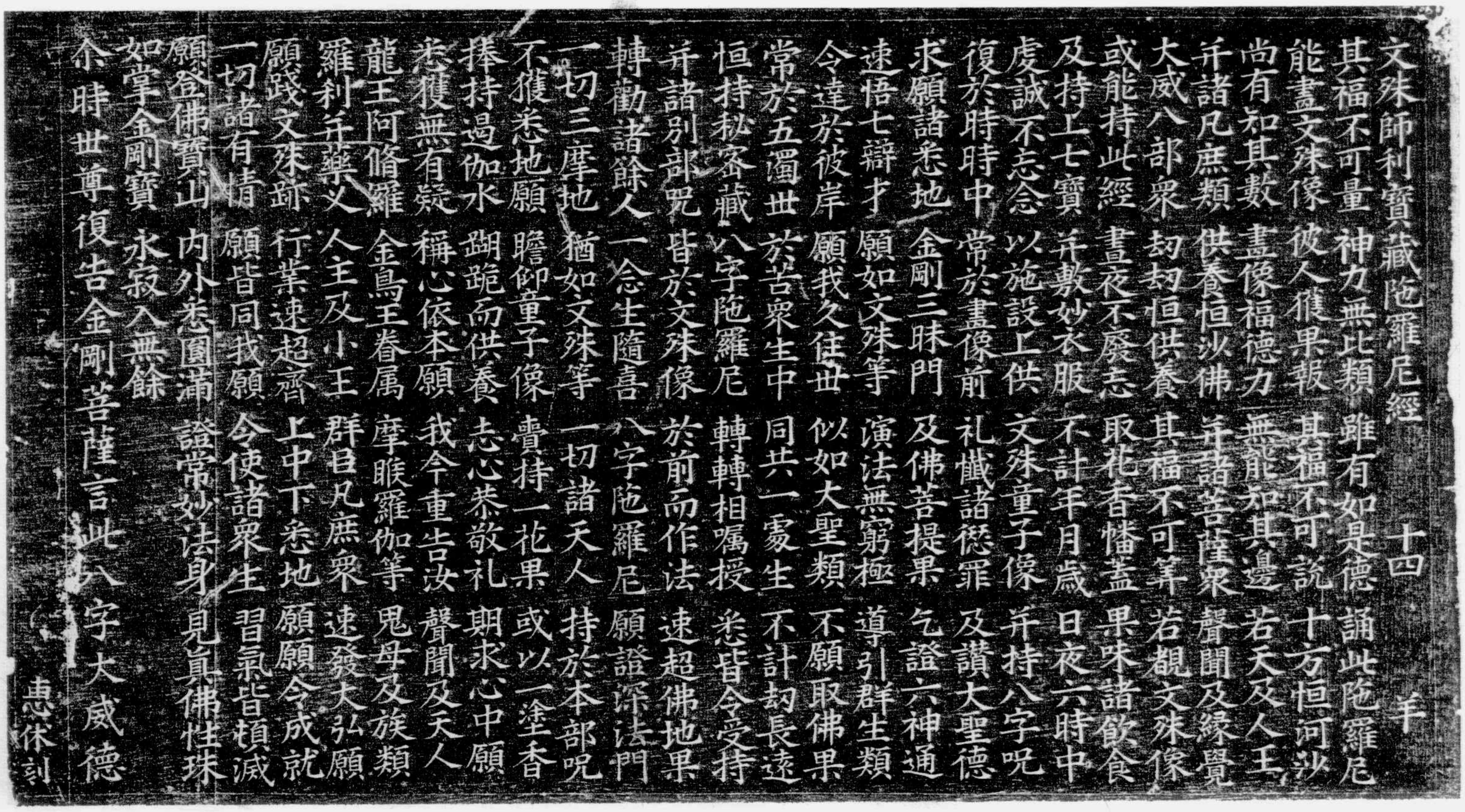


文殊師利寶藏陀羅尼經　十二　手
嬈龍腦香其氎須闊八肘長十二肘於中先
畫釋迦牟尼佛坐七寶蓮花座作說法勢佛
右邊畫文殊師利童子像身佩瓔珞頭挂咽
珠種種妙服莊嚴其身童子色稱如爵金色
䠒跪合掌瞻仰視如來作請法勢次畫觀音菩
薩觀音右邊畫普賢菩薩次普賢右邊畫虛空
藏菩薩次虛空藏右邊畫無盡意菩薩又釋
迦牟尼佛左邊畫弥勒菩薩弥勒左邊畫無
垢稱菩薩無垢稱左邊畫除一切障菩薩次
除一切障左邊畫月光童子次月光左邊畫
金剛菩薩（已上十菩薩邊各五立侍佛側）各處其位坐七寶蓮
花上皆畫本形乃至手執並依本法又於釋
迦牟尼佛上空中更畫七佛所謂廣大智甚
深雷音王如來除一切障如來第三阿弥陀
如來功德處如來普香佛難勝勇雷音行佛
心不動佛此之七佛皆須次第畫之其身皆
似金色各如作說法像其畫像上兩邊空處
各畫一天仙頭戴花冠各手捧花盤一手散
花現於半身於雲中形皃端正種種嚴飾其
體其釋迦牟尼佛所坐蓮花出於池內池中
復現二龍王一名難陀二名憂波難陀其
二龍王於其池中現半身人身蛇首具有七
頭並皆白色種種雜寶莊嚴其身左邊難陀
龍王右手以手托佛花莖瞻仰如來以左手
竪其五指以大母指指於額上作歸依勢右邊龍
王一如左邊其文殊師利童子下畫閻曼德迦瞋
怒王仰觀文殊師利童子作悚懼曲躬作受教勢
志同

塔下一五五一

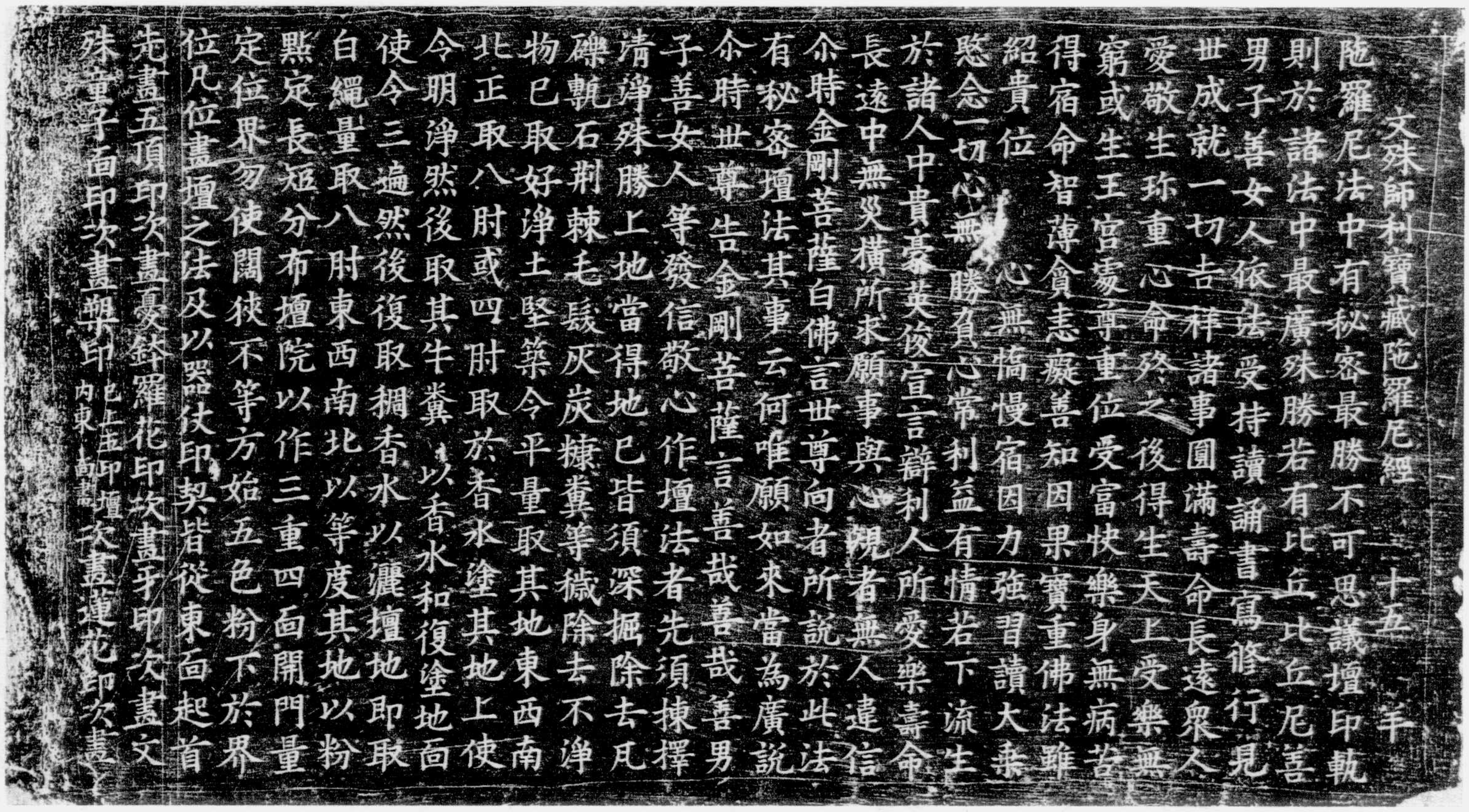


文殊師利寶藏陁羅尼經　十三　手
於弥勒菩薩下畫持法人勿失本相手執香
鑪䠒跪而坐瞻視世尊如聽法勢畫像四邊
散畫龍王花及諸妙花諸花等下畫梵天摩
醯首羅天四天王天等次畫四箇阿脩羅王
次畫四箇執鬼神曜王（已上左邊侍從也）右邊畫那羅
延天王帝釋天王四天王次畫四箇阿脩羅
王次畫四箇執鬼神王（已上右邊侍從也）各依本相負
畫其身形皆須手執器仗不得差錯次畫九
箇執神現出半身合掌向佛觀如來像説此
畫像法已尒時如來便以讃頌即説偈言
此妙畫像法　最勝殊功德　三世一切佛　同讃不思議
我今演少分　文殊童子德　若有諸智者　能起一念心
依法畫此像　獲福德無量　供養生恭敬　所有俱胝刧
四重五逆罪　極苦諸惡業　觀敬童子像　報障皆當滅
世間中所有　諸惡類衆生　不信有三寶　放逸破戒行
謗毀諸佛法　不懼一切罪　隨墮於泥犁　中楚毒湯火惱
輪轉受諸苦　經於無量刧　若遇此畫像　能發一念心
析樂蹔瞻視　或少刹那頃　須臾不散亂　內發歡喜心
此諸惡業輩　一切皆當滅　獲果福無量　何況行善業
能修清淨因　後得妙相好　具足菩薩身　四衆常瞻仰
常行勤精進　愍念惡趣衆　於中常饒益　趍走為給使
和光不同塵　教化令生信　引之脫苦縛　過去有諸佛
及現未來佛　無量俱胝刧　皆行菩薩道　敷具與娛樂
象馬諸珎寶　頭目髓腦等　於諸三世中　上至於有頂
下極風輪界　橫括諸十方　六趣四生類　有情之含識
一心遍供養　事事無空過　皆令給足之　使得心歡喜
令發菩提心　速證無漏果　或超三賢行　越階初地位
施主涿州禮賔使王敬儒　妻馬氏　男內供奉長孫　萬孫



文殊師利寶藏陁羅尼經　十四　手
其福不可量　神力無比類　雖有如是德　誦此陁羅尼
能畫文殊像　彼人獲果報　其福不可説　十方恒河沙
尚有知其數　畫像福德力　無能知其邊　若天及人王
并諸凡庶類　供養恒沙佛　并諸菩薩衆　聲聞及緣覺
大威八部衆　刧刧恒供養　其福不可筭　若覩文殊像
或能持此經　晝夜不癈志　取花香幡蓋　果味諸飲食
及持上七寶　并敷妙衣服　不計年月歲　日夜六時中
虔誠不忘念　以施設上供　文殊童子像　并持八字呪
復於時時中　常於畫像前　礼懺諸愆罪　及讃大聖德
求願諸悉地　金剛三昧門　及佛菩提果　乞證六神通
速悟七辯才　願如文殊等　演法無窮極　導引群生類
令達於彼岸　願我久住世　似如大聖類　不願取佛果
常於五濁世　於苦衆生中　同共一處生　不計刧長遠
恒持秘密藏　八字陁羅尼　轉轉相囑授　悉皆令受持
并諸別部呪　皆於文殊像　於前而作法　速超佛地果
轉勸諸餘人　一念生隨喜　八字陁羅尼　願證深法門
一切三摩地　猶如文殊等　一切諸天人　持於本部呪
不獲悉地願　瞻仰童子像　賫持一花果　或以一塗香
捧持遏伽水　䠒跪而供養　志心恭敬礼　期求心中願
悉獲無有疑　稱心依本願　我今重告汝　聲聞及天人
龍王阿脩羅　金鳥王眷屬　摩睺羅伽等　鬼母及族類
羅刹并藥叉　人主及小王　群臣凡庶衆　速發大弘願
願踐文殊跡　行業速超齊　上中下悉地　願願令成就
一切諸有情　願皆同我願　令使諸衆生　習氣皆頓滅
願登佛寶山　內外悉圓滿　證常妙法身　見眞佛性珠
如掌金剛寶　永寂入無餘
尒時世尊復告金剛菩薩言此八字大威德
惠休刻

塔下一五五五

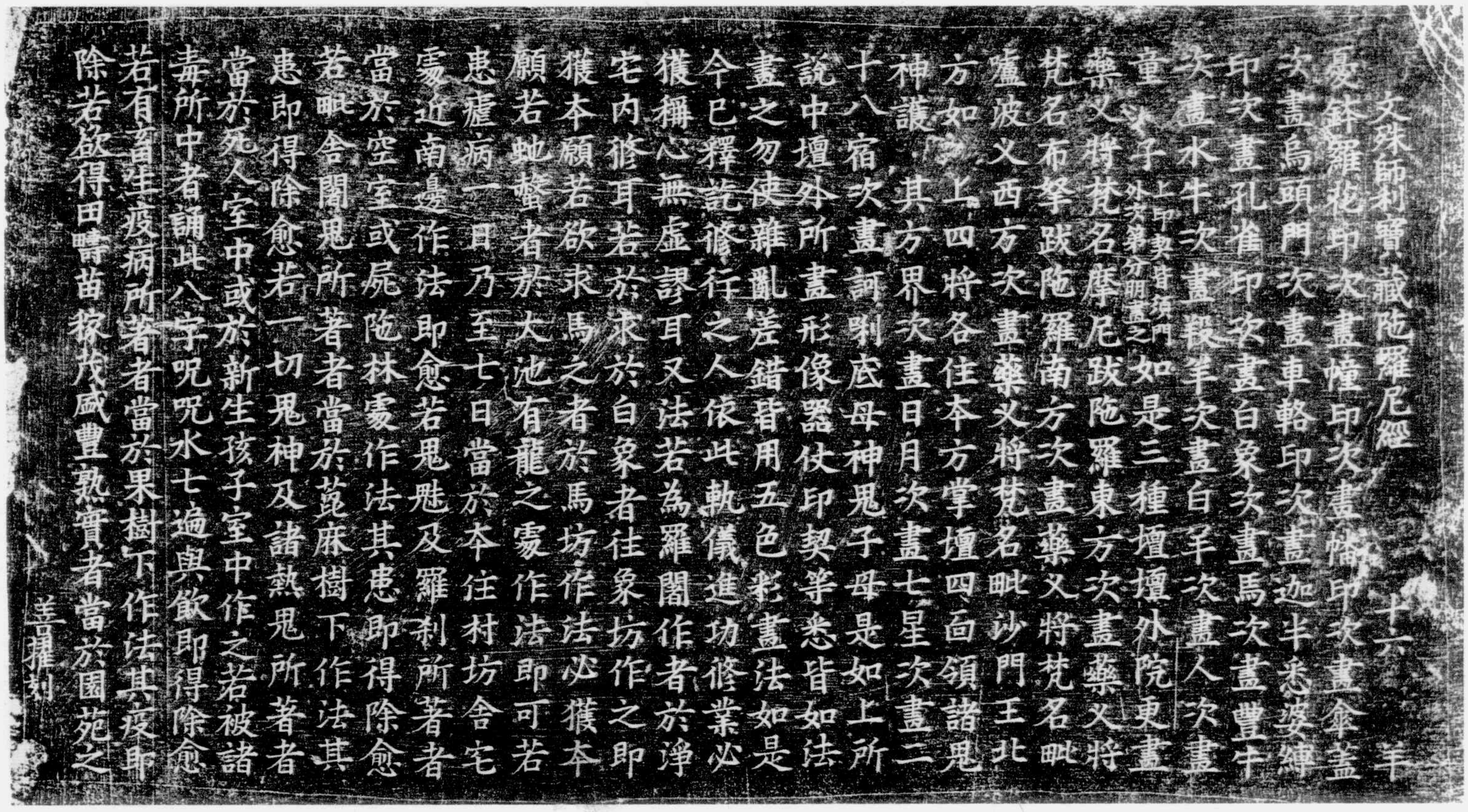


文殊師利寶藏陁羅尼經　十五　羊

陁羅尼法中有秘密最勝不可思議壇印執則於諸法中最廣殊勝若有比丘比丘尼善男子善女人依法受持讀誦書寫修行見世成就一切吉祥諸事圓滿壽命長遠衆人愛敬生珎重心命終之後得生天上受樂無窮或生王宮豪尊重位受富快樂身無病苦得宿命智薄貪恚癡善知因果寶重佛法離紹貴位心無憍慢宿因力強習讀大乘慜念一切心無[illegible]勝負心常利益有情若下流生於諸人中貴豪英俊宣言辯利人所愛樂壽命長遠中無災橫所求願事與心[illegible]者無人違信

尒時金剛菩薩白佛言世尊向者所說於此法有秘密壇法其事云何唯願如來當為廣說

尒時世尊告金剛菩薩言善哉善哉善男子善女人等發信敬心作壇法者先須揀擇清淨殊勝上地當得地已皆須深掘除去凡礫甎石荆棘毛髮灰炭糠糞等穢除去不淨物已取好淨土堅築令平量取其地東西南北正取八肘或四肘取於香水塗其地上使令明淨然後取其牛糞以香水和復塗地面使令三遍然後復取稠香水以灑壇地即取白繩量取八肘東西南北以等度其地以粉點定長短分布壇院以作三重四面開門量定位界勿使闊狹不等方始五色粉下於界位凡位畫壇之法及以器仗印契皆從東面起首先畫五頂印次畫憂鉢羅花印次畫手印次畫文殊童子面印次畫槊印（已上五印壇內東面畫）次畫蓮花印次畫

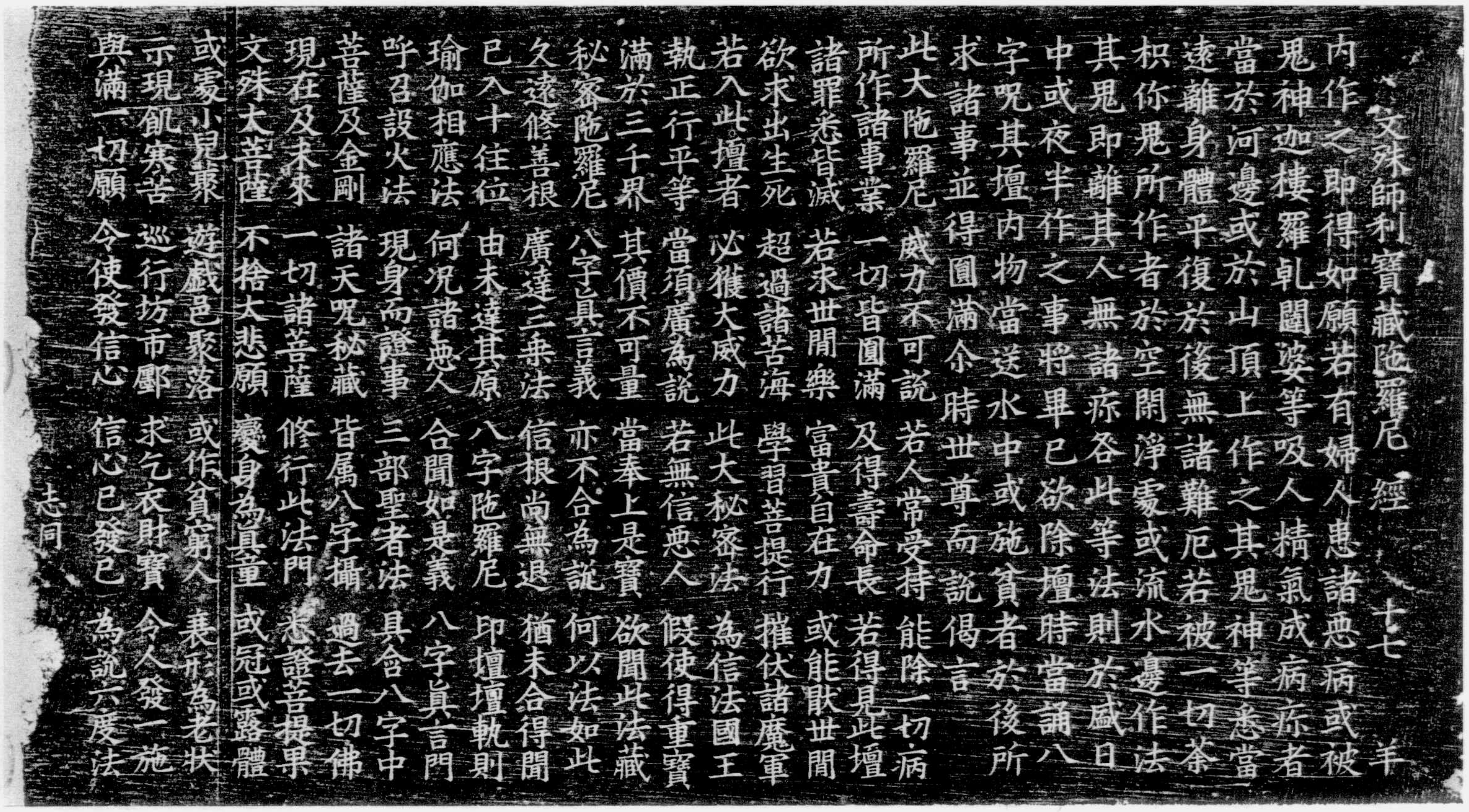


文殊師利寶藏陁羅尼經　十六　羊

憂鉢羅花印次畫幢印次畫幡印次畫傘蓋次畫烏頭門次畫車輅印次畫迦半悉婆縛印次畫孔雀印次畫白象次畫馬次畫豐干次畫水牛次畫羖羊次畫白羊次畫人次畫童子（上印契皆須門外次第分明畫之）如是三種壇壇外院東畫藥叉將梵名摩尼跋陁羅東方次畫藥叉將梵名布祭跋陁羅南方次畫藥叉將梵名毗盧波叉西方次畫藥叉將梵名毗沙門王北方如上四將各住本方掌壇四面領諸鬼神護其方界次畫日月次畫七星次畫二十八宿次畫訶剌底母神鬼子母是如上所說中壇外所畫形像器仗印契等悉皆如法畫之勿使雜亂差錯皆用五色彩畫法如是今已釋說修行之人依此軌儀進功修業必獲稱心無虛謬耳又法若為羅闍作者於淨宅內修耳若於求於白象者往象坊作之即獲本願若欲求馬之者於馬坊作法必獲本願若虵螫者於大池有龍之處作法即可若患瘧病一日乃至七日當於本住村坊舍宅處近南邊作法即愈若鬼魅及羅剎所著者當於空室或屍陁林處作法其患即得除愈若毗舍闍鬼所著者當於蓖麻樹下作法其患即得除愈若一切鬼神及諸熱鬼所著者當於死人室中或於新生孩子室中作之若被諸毒所中者誦此八字呪呪水七遍與飲即得除愈若有畜生疫病所著者當於果樹下作法其疫即除若欲得田疇苗稼茂盛豐熟實者當於園苑之

善權刻

塔下一五五四

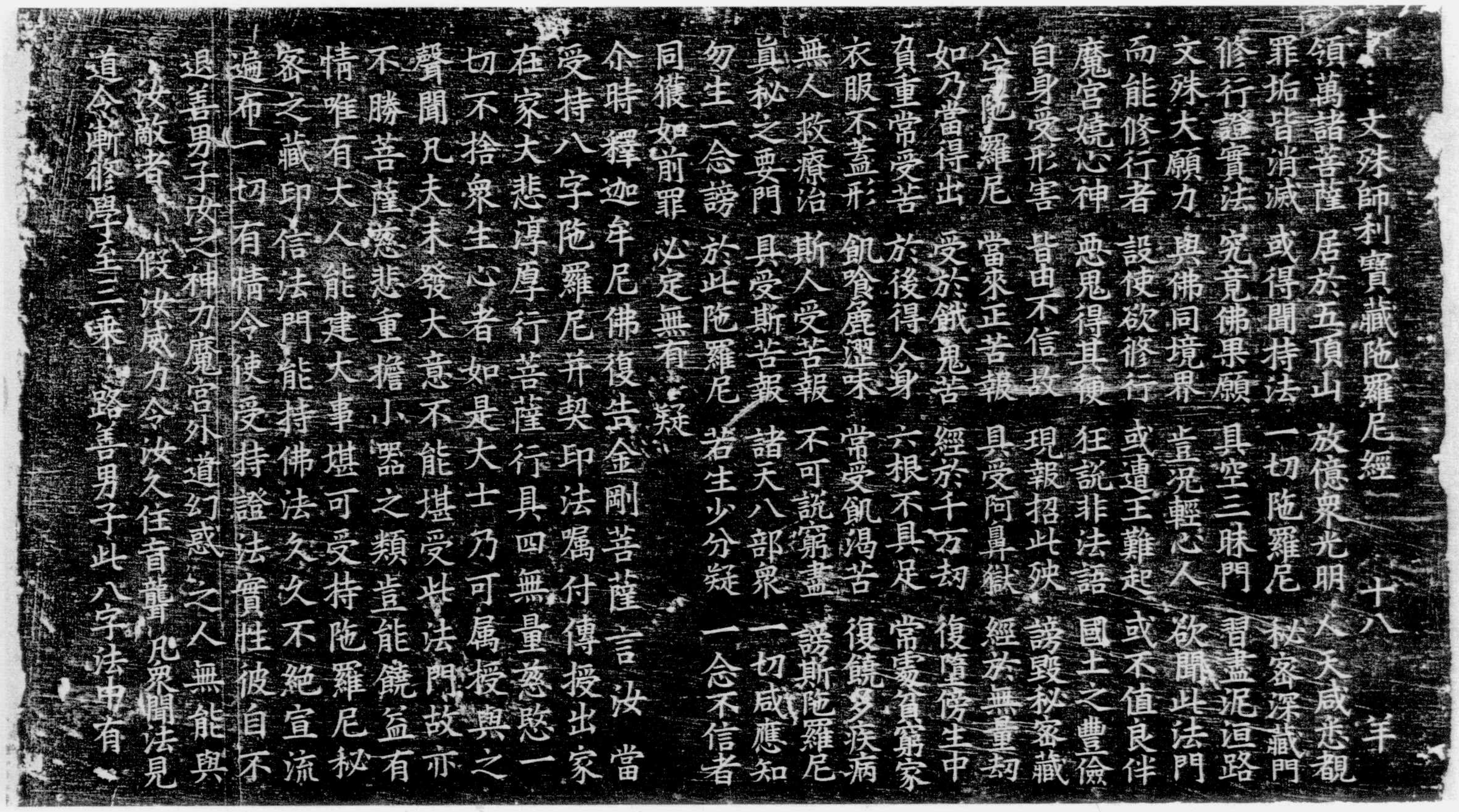


文殊師利寶藏陁羅尼經 十七 羊

内作之即得如願若有婦人患諸惡病或被鬼神迦樓羅乹闥婆等吸人精氣成病痳者當於河邊或於山頂上作之其鬼神等悉當遠離身體平復於後無諸難尼若被一切荼枳你鬼所作者於空閑淨處或流水邊作法其鬼即離其人無諸痳吝此等法則於臧日中或夜半作之事將畢已欲除壇時當誦八字呪其壇内物當送水中或施貧者於後所求諸事並得圓滿尒時世尊而說偈言

此大陁羅尼　威力不可說　若人常受持　能除一切病
所作諸事業　一切皆圓滿　及得壽命長　若得見此壇
諸罪悉皆滅　若求世間樂　富貴自在力　或能歡世間
欲求出生死　超過諸苦海　學習菩提行　摧伏諸魔軍
若入此壇者　必獲大威力　此大秘密法　為信法國王
執正行平等　當須廣為說　若無信惡人　假使得重寶
滿於三千界　其價不可量　當奉上是寶　欲聞此法藏
秘密陁羅尼　八字具言義　亦不合為說　何以法如此
久遠修善根　廣達三乘法　信根尚無退　猶未合得聞
已入十住位　由未達其原　八字陁羅尼　印壇壇軌則
瑜伽相應法　何況諸惡人　合聞如是義　八字眞言門
呼召設火法　現身而證事　三部聖者法　具含八字中
菩薩及金剛　諸天呪秘藏　皆屬八字攝　過去一切佛
現在及未來　一切諸菩薩　修行此法門　悉證菩提果
文殊大菩薩　不捨大悲願　變身為眞童　或冠或露體
或處小兒衆　遊戲邑聚落　或作貧窮人　衰形為老狀
示現飢寒苦　巡行坊市鄽　求乞衣財寶　令人發一施
與滿一切願　令使發信心　信心已發已　為說六度法

志同

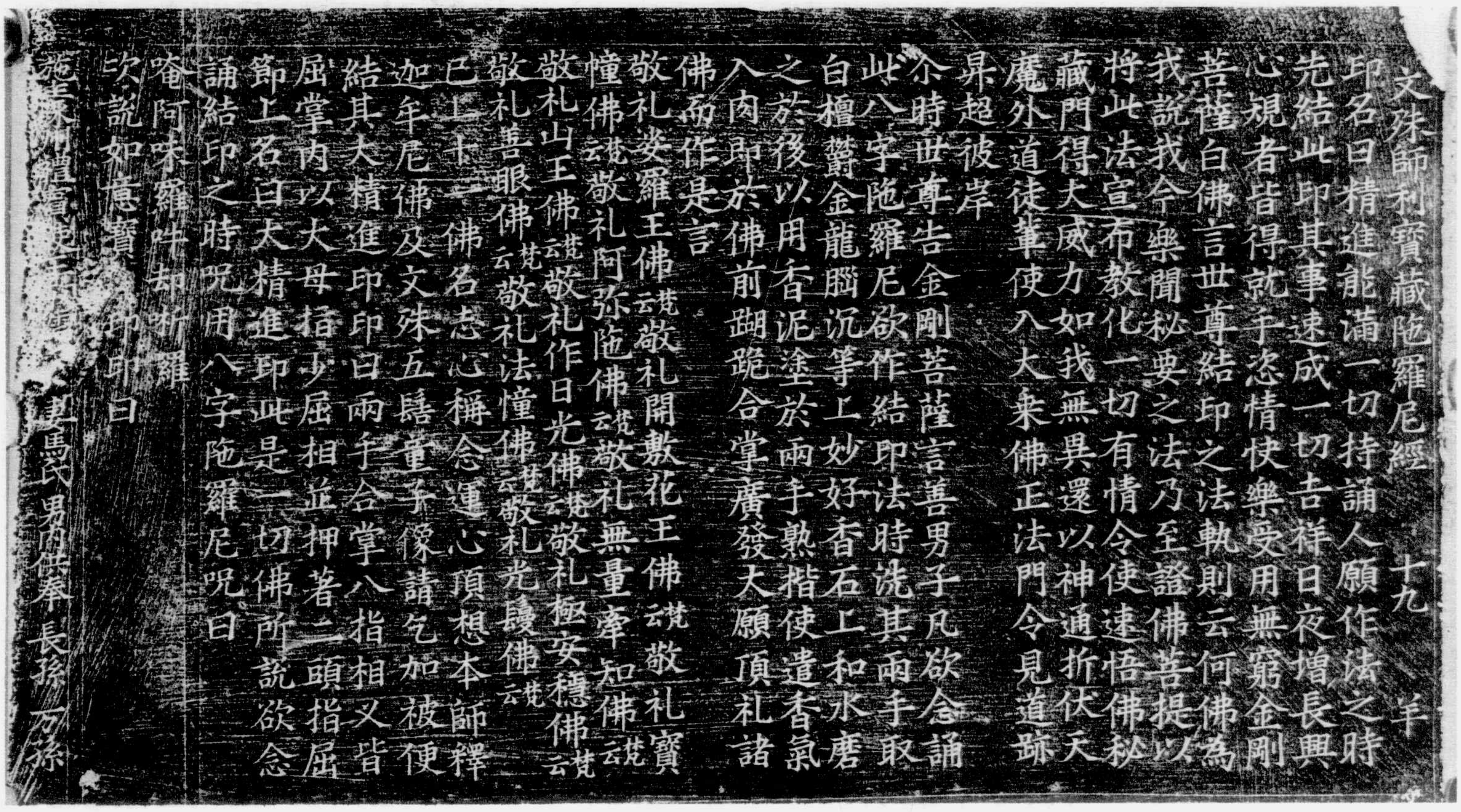


文殊師利寶藏陁羅尼經 十八 羊

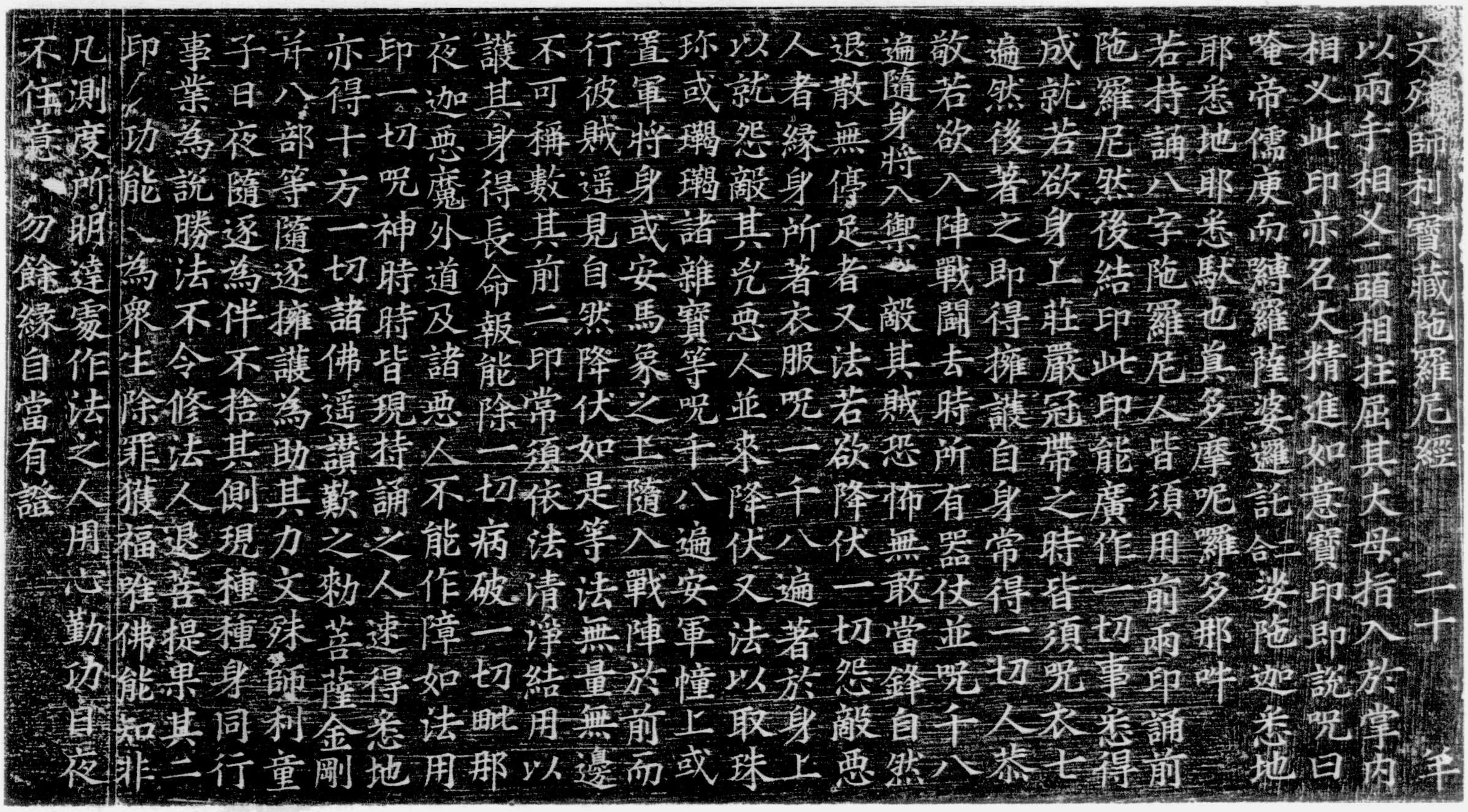
領萬諸菩薩　居於五頂山　放億衆光明　人天咸悉覩
罪垢皆消滅　或得聞持法　一切陁羅尼　秘密深藏門
修行證實法　究竟佛果願　具空三昧門　習盡泥洹路
文殊大願力　與佛同境界　豈况輕心人　欲聞此法門
而能修行者　設使欲修行　或遭王難起　或不值良伴
魔宮嬈心神　惡鬼得其便　狂說非法語　國土之豊儉
自身受形害　皆由不信故　現報招此殃　謗毀秘密藏
八字陁羅尼　當來正苦報　具受阿鼻獄　經於無量刧
如乃當得出　受於餓鬼苦　經於千万刧　復墮傍生中
負重常受苦　於後得人身　六根不具足　常處貧窮家
衣服不蓋形　飢飡麁澀味　常受飢渴苦　復饒多疾病
無人救療治　斯人受苦報　不可說窮盡　謗斯陁羅尼
眞秘之要門　具受斯苦報　諸天八部衆　一切咸應知
勿生一念謗　於此陁羅尼　若生少分疑　一念不信者
同獲如前罪　必定無有疑

尒時釋迦牟尼佛復告金剛菩薩言汝當受持八字陁羅尼并契印法囑付傳授出家在家大悲淳厚行菩薩行具四無量慈愍一切不捨衆生心者如是大士乃可屬授與之聲聞凡夫未發大意不能堪受此法門故亦不勝菩薩慈悲重擔小器之類豈能饒益有情唯有大人能建大事堪可受持陁羅尼秘密之藏印信法門能持佛法久久不絶宜流遍布一切有情令使受持證法實性彼自不退善男子汝之神力魔宮外道幻惑之人無能與汝敵者假汝威力令汝久住音聲凡衆聞法見道令斷修學至三乘路善男子此八字法中有

塔下一八一六

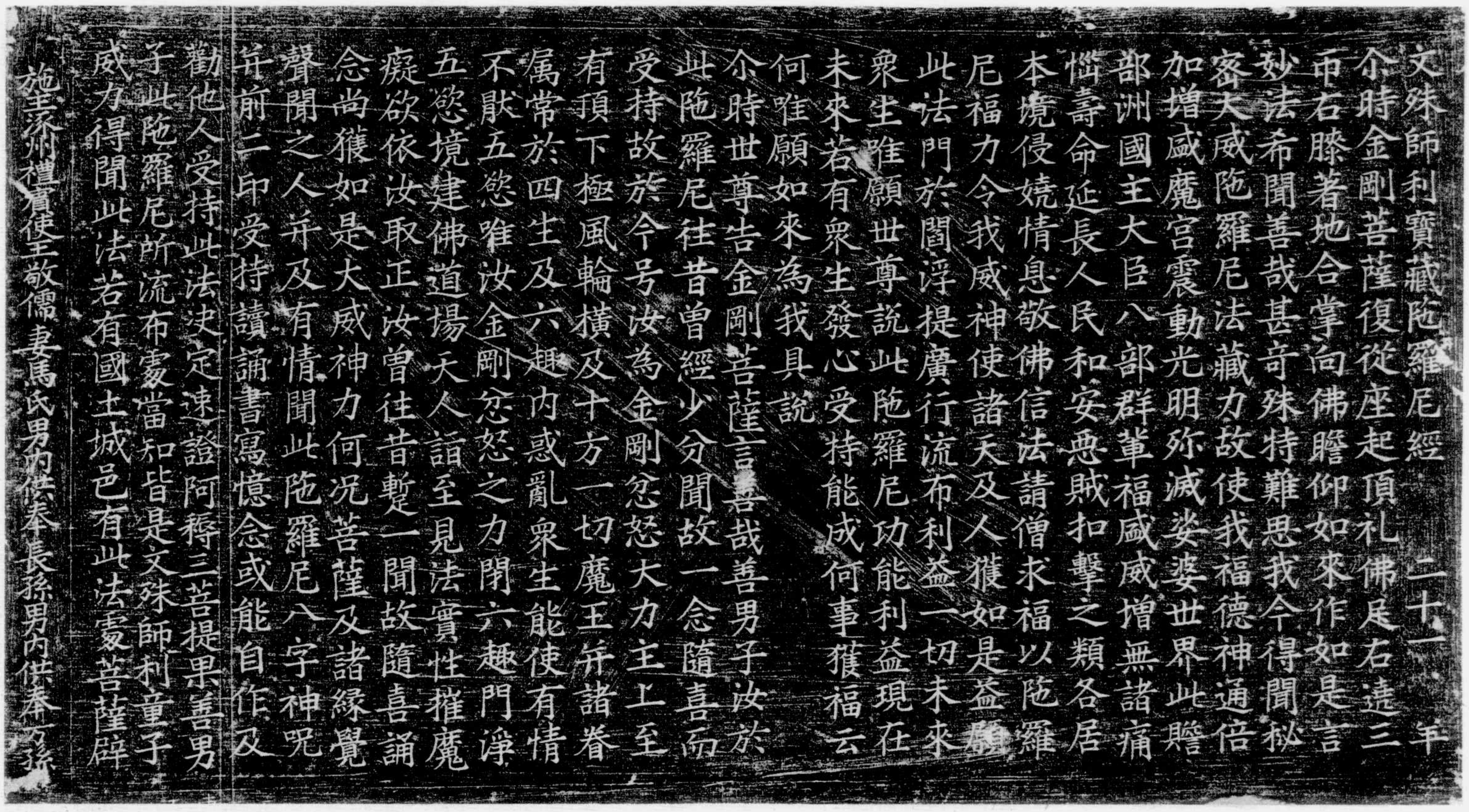


文殊師利寶藏陁羅尼經　十九　半
印名曰精進能滿一切持誦人願作法之時
先結此印其事速成一切吉祥日夜增長興
心規者皆得就手恣情使樂受用無窮金剛
菩薩白佛言世尊結印之法軌則云何佛為
我說我今樂聞秘要之法乃至證佛菩提以
將此法宣布教化一切有情令使速悟佛秘
藏門得大威力如我無異還以神通折伏天
魔外道徒輩使入大乘佛正法門令見道跡
昇超彼岸
尒時世尊告金剛菩薩言善男子凡欲念誦
此八字陁羅尼欲作結印法時洗其兩手取
白檀欝金龍腦沉等上妙好香石上和水磨
之於後以用香泥塗於兩手熟指使遣香氣
入肉即於佛前䠒跪合掌廣發大願頂礼諸
佛而作是言
敬礼娑羅王佛（梵云）敬礼開敷花王佛（梵云）敬礼寶
幢佛（梵云）敬礼阿弥陁佛（梵云）敬礼無量壽知佛（梵云）
敬礼山王佛（梵云）敬礼作日光佛（梵云）敬礼極安穩佛（梵云）
敬礼善眼佛（梵云）敬礼法幢佛（梵云）敬礼光鬘佛（梵云）
已上十一佛名志心稱念運心頂想本師釋
迦牟尼佛及文殊五髻童子像請乞加被便
結其大精進印印曰兩手合掌八指相叉皆
屈掌內以大母指少屈相並押著二頭指屈
節上名曰大精進印此是一切佛所說欲念
誦結印之時呪用八字陁羅尼呪曰
唵阿味羅吽却晰羅
次說如意寶印印曰
施主[illegible]妻馬氏男同供奉　長孫　万孫

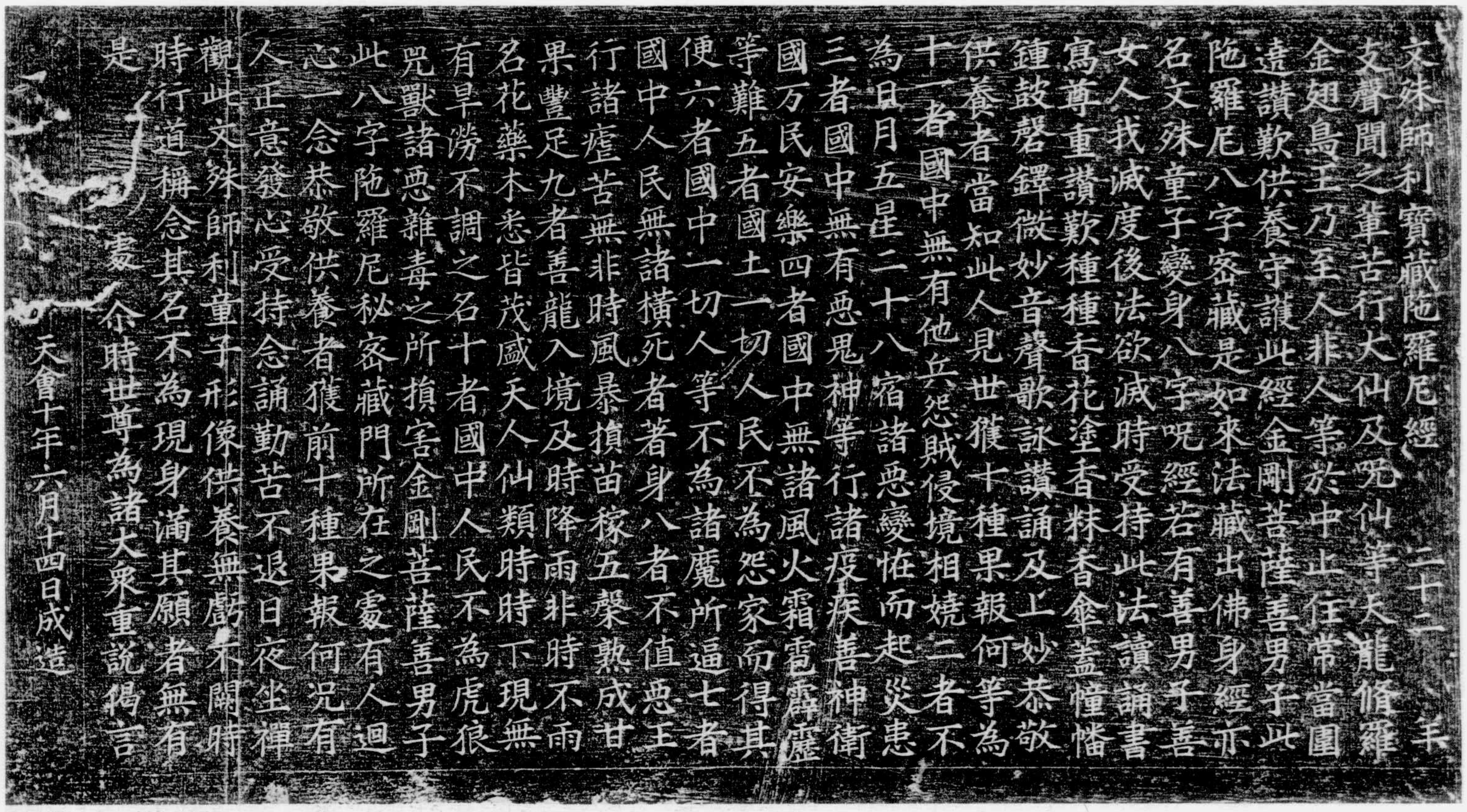


文殊師利寶藏陁羅尼經　二十　半
以兩手相叉二頭相拄屈其大母指入於掌內
相叉此印亦名大精進如意寶印即說呪曰
唵帝儒庚而縛羅薩婆邏託（二合）娑陁迦悉地
耶悉地耶悉馱也真多摩呪羅多那吽
若持誦八字陁羅尼人皆須用前兩印誦前
陁羅尼然後結印此印能廣作一切事悉得
成就若欲身上莊嚴冠帶之時皆須呪衣七
遍然後著之即得擁護自身常得一切人恭
敬若欲入陣戰鬪去時所有器仗並呪千八
遍隨身將入禦敵其賊恐怖無敢當鋒自然
退散無停足者又法若欲降伏一切怨敵惡
人者緣身所著衣服呪一千八遍著於身上
以就怨敵其兇惡人並來降伏又法以取珠
珎或瓔珞諸雜寶等呪千八遍安軍幢上或
置軍將身或安馬象之上隨入戰陣於前而
行彼賊遥見自然降伏如是等法無量無邊
不可稱數其前二印常須依法清淨結用以
護其身得長命報能除一切病破一切毗那
夜迦惡魔外道及諸惡人不能作障如法用
印一切呪神時時皆現持誦之人速得悉地
亦得十方一切諸佛遥讚歎之勅菩薩金剛
并八部等隨逐擁護為助其力文殊師利童
子日夜隨逐為伴不捨其側現種種身同行
事業為說勝法不令修法人退菩提果其二
印〻功能〻為衆生除罪獲福唯佛能知非
凡測度所明達處作法之人用心勤功日夜
不住意勿餘緣自當有證

塔下一六八九

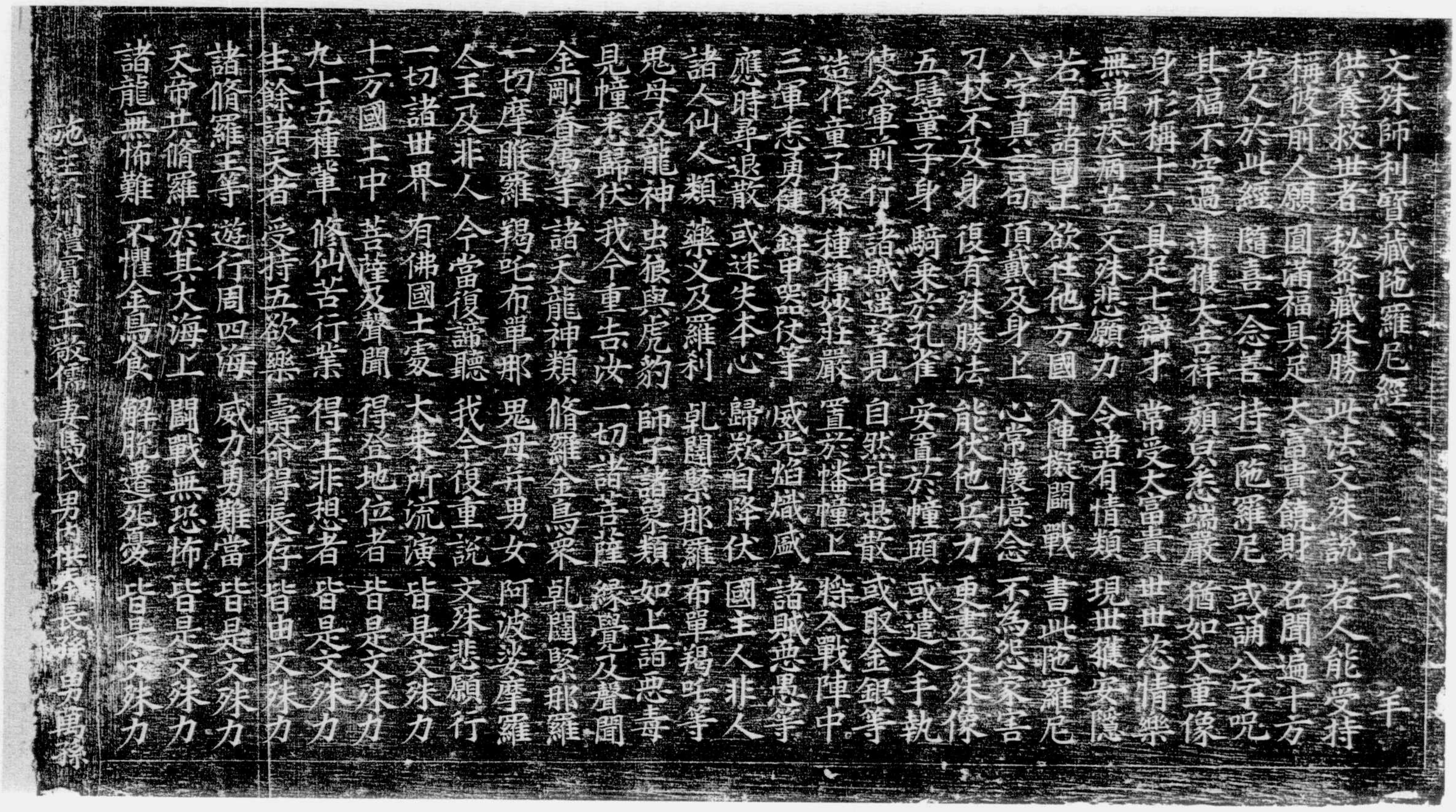


文殊師利寶藏陁羅尼經　二十一　平
尒時金剛菩薩復從座起頂礼佛足右遶三
帀右膝著地合掌向佛瞻仰如來作如是言
妙法希聞善哉甚奇殊特難思我今得聞秘
密大威陁羅尼法藏力故使我福德神通倍
加增威魔宮震動光明弥滅娑婆世界此贍
部洲國主大臣八部群輩福威增無諸痛
惱壽命延長人民和安恶賊扣擊之類各居
本境侵嬈情息敬佛信法請僧求福以陁羅
尼福力令我威神使諸天及人獲如是益
此法門於閻浮提廣行流布利益一切未來
衆生唯願世尊說此陁羅尼功能利益現在
未來若有衆生發心受持能成何事獲福云
何唯願如來為我具說
尒時世尊告金剛菩薩言善哉善男子汝於
此陁羅尼往昔曾經少分聞故一念隨喜而
受持故於今号汝為金剛忿怒大力主上至
有頂下極風輪横及十方一切魔王并諸眷
屬常於四生及六趣内惑亂衆生能使有情
不猒五慾唯汝金剛忿怒之力閇六趣門淨
五慾境建佛道場天人詣至見法實性摧魔
癡欲依汝取正汝曾往昔蹔一聞故隨喜誦
念尚獲如是大威神力何況菩薩及諸緣覺
聲聞之人并及有情聞此陁羅尼八字神咒
并前二印受持讀誦書寫憶念或能自作及
勸他人受持此法决定速證阿耨三菩提果善男
子此陁羅尼所流布處當知皆是文殊師利童子
威力得聞此法若有國土城邑有此法處菩薩辟
施主涿州禮賓使王敬儒妻馬氏男內供奉長孫男內供奉万孫

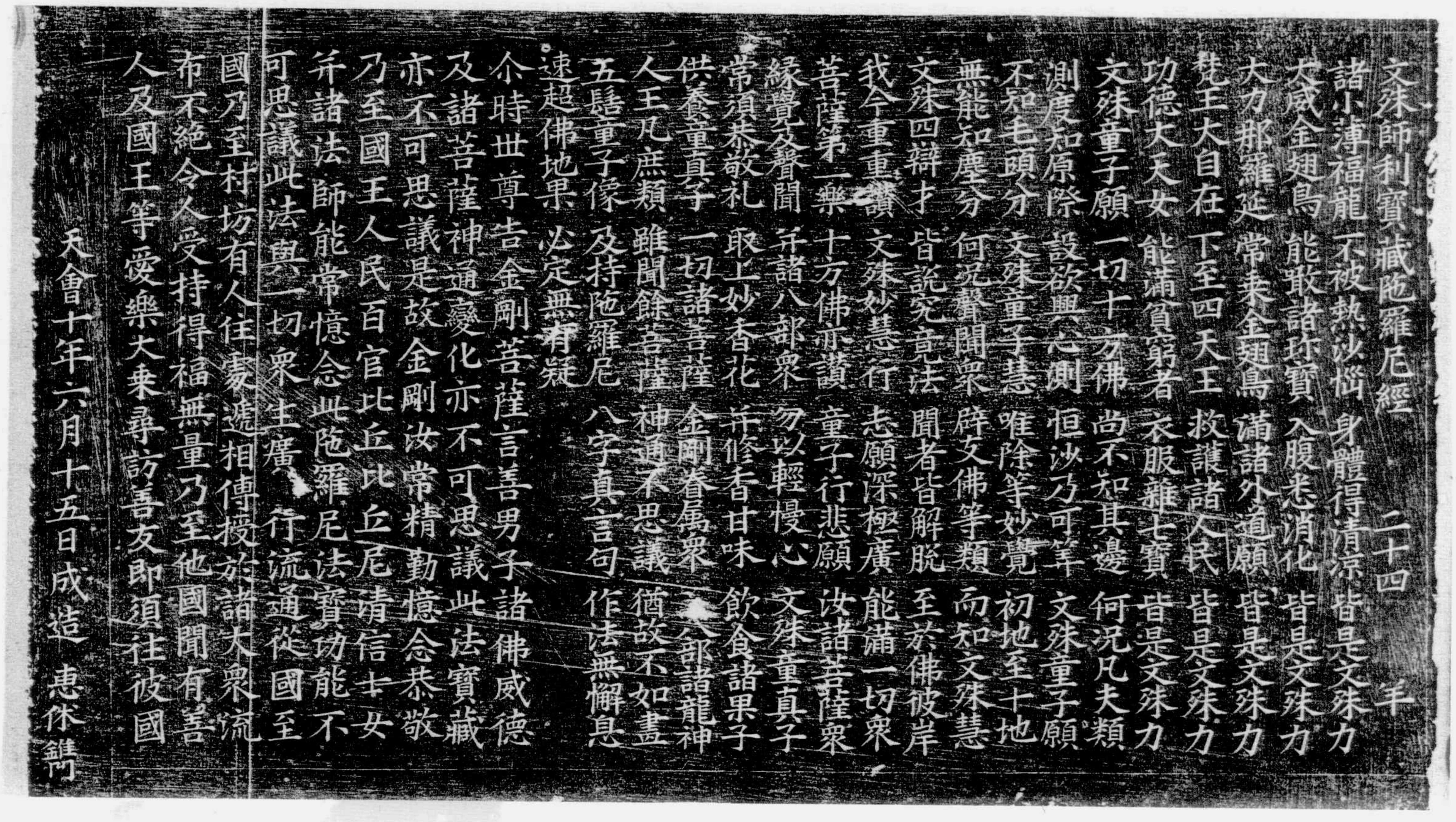


文殊師利寶藏陁羅尼經　二十二　手
支聲聞之輩苦行大仙及咒仙等天龍脩羅
金翅鳥王乃至人非人等於中止住常當圍
遶讚歎供養守護此經金剛菩薩善男子此
陁羅尼八字密藏是如來法藏出佛身經亦
名文殊童子變身八字咒經若有善男子善
女人我滅度後法欲滅時受持此法讀誦書
寫尊重讚歎種種香花塗香抹香傘蓋幢幡
鍾鼓磬鐸微妙音聲歌詠讚誦及上妙恭敬
供養者當知此人見世獲十種果報何等為
十一者國中無有他兵怨賊侵境相嬈二者不
為日月五星二十八宿諸恶變恠而起災患
三者國中無有恶鬼神等行諸疫疾善神衛
國万民安樂四者國中無諸風火霜雹霹靂
等難五者國土一切人民不為怨家而得其
便六者國中一切人等不為諸魔所逼七者
國中人民無諸横死者著身八者不值恶王
行諸瘧苦無非時風暴損苗稼五穀熟成甘
果豐足九者善龍入境及時降雨非時不雨
名花藥木悉皆茂盛天人仙類時時下現無
有旱澇不調之名十者國中人民不為虎狼
兕獸諸恶雜毒之所損害金剛菩薩善男子
此八字陁羅尼秘密藏門所在之處有人迴
心一念恭敬供養者獲前十種果報何況有
人正意發心受持念誦勤苦不退日夜坐禪
觀此文殊師利童子形像供養無虧不闕時
時行道稱念其名不為現身滿其願者無有
是處　尒時世尊為諸大衆重說偈言
天會十年六月十四日成造

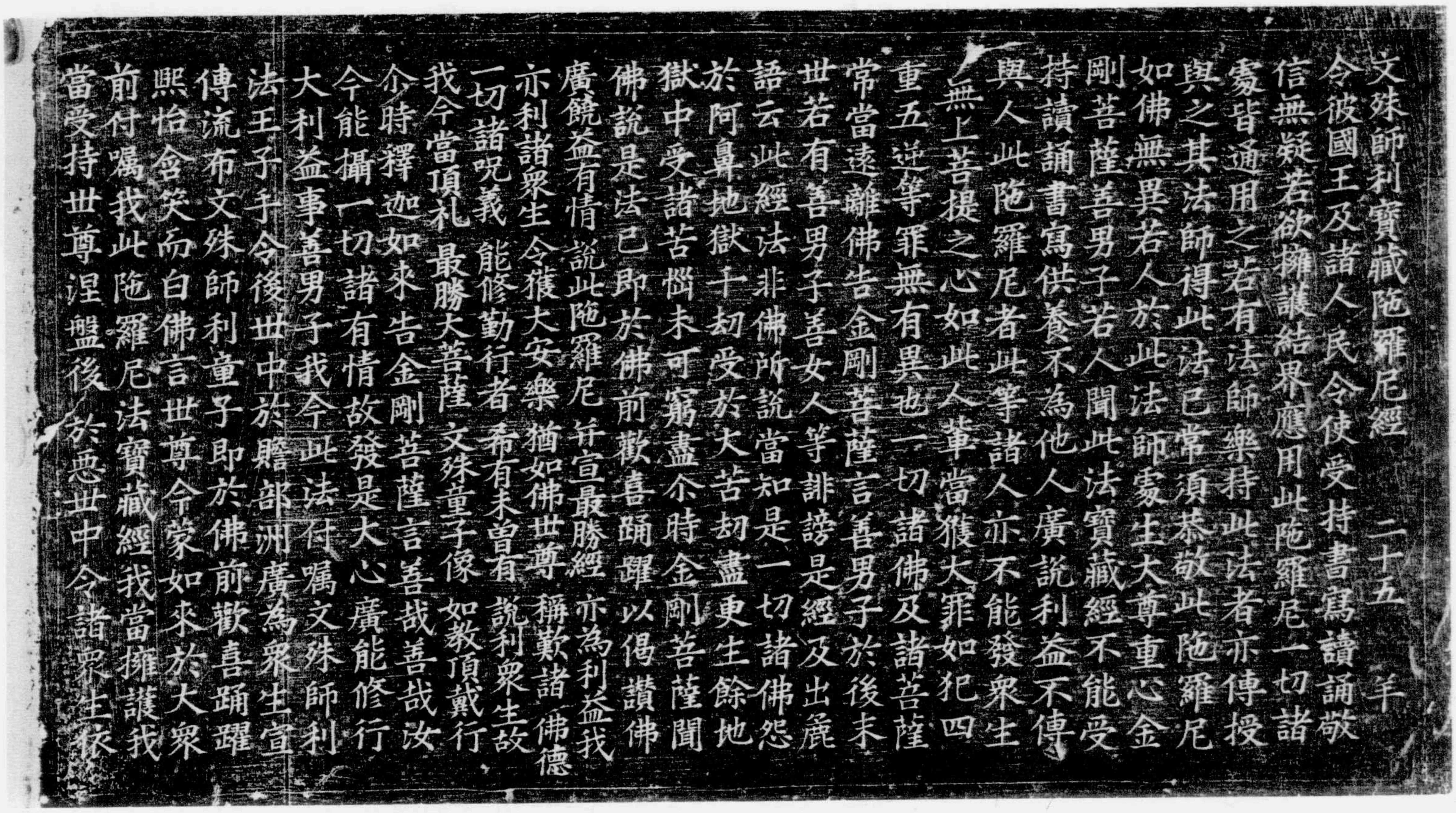
塔下一八二〇



文殊師利寶藏陁羅尼經 二十三 平
供養救世者 秘密藏殊勝 此法文殊說 若人能受持
稱彼前人願 圓滿福具足 大富貴饒財 名聞遍十方
若人於此經 隨喜一念善 持一陁羅尼 或誦八字呪
其福不空過 速獲大吉祥 顏貌悉端嚴 猶如天童像
身形稱十六 具足七辯才 常受大富貴 世世恣情樂
無諸疾病苦 文殊悲願力 令諸有情類 現世獲安隱
若有諸國王 欲往他方國 入陣擬鬪戰 書此陁羅尼
八字真言句 頂戴及身上 心常懷憶念 不為怨家害
刃杖不及身 復有殊勝法 能伏他兵力 更畫文殊像
五髻童子身 騎乘於孔雀 安置於幢頭 或遣人手執
使令軍前行 諸賊遥望見 自然皆退散 或取金銀等
造作童子像 種種妙莊嚴 置於幡幢上 將入戰陣中
三軍悉勇健 鎧甲器仗等 威光焰熾盛 諸賊惡畏等
應時尋退散 或迷失本心 歸敬自降伏 國王人非人
諸人仙人類 藥叉及羅刹 乾闥緊那羅 布單羯吒等
鬼母及龍神 虫狼與虎豹 師子諸獸類 如上諸惡毒
見幢悉歸伏 我今重告汝 一切諸菩薩 緣覺及聲聞
金剛眷屬等 諸天龍神類 脩羅金烏衆 乾闥緊那羅
一切摩睺羅 羯吒布單那 鬼母并男女 阿波娑摩羅
人王及非人 今當復諦聽 我今復重說 文殊悲願行
一切諸世界 有佛國土處 大衆所流演 皆是文殊力
十方國土中 菩薩及聲聞 得登地位者 皆是文殊力
九十五種輩 修仙苦行業 得生非想者 皆是文殊力
生餘諸天者 受持五欲樂 壽命得長存 皆由文殊力
諸脩羅王等 遊行周四海 威力勇難當 皆是文殊力
天帝共脩羅 於其大海上 鬪戰無恐怖 皆是文殊力
諸龍無怖難 不懼金烏食 解脫遠死憂 皆是文殊力
施主前禮賓使王敬儒 妻馬氏 男內供奉長孫 男萬孫



文殊師利寶藏陁羅尼經 二十四 平
諸小薄福龍 不被熱沙惱 身體得清涼 皆是文殊力
大威金翅鳥 能散諸珍寶 入腹悉消化 皆是文殊力
大力那羅延 常乘金翅鳥 滿諸外道願 皆是文殊力
梵王大自在 下至四天王 救護諸人民 皆是文殊力
功德大天女 能滿貧窮者 衣服雜七寶 皆是文殊力
文殊童子願 一切十方佛 尚不知其邊 何況凡夫類
測度知原際 設欲與心測 恒沙乃可筭 文殊童子願
不知毛頭分 文殊童子慧 唯除等妙覺 初地至十地
無能知塵分 何況聲聞衆 辟支佛等類 而知文殊慧
文殊四辯才 皆說究竟法 聞者皆解脫 至於佛彼岸
我今重重讚 文殊妙慧行 悲願深極廣 能滿一切衆
菩薩第一樂 十方佛亦讚 童子行悲願 汝諸菩薩衆
緣覺及聲聞 并諸八部衆 勿以輕慢心 文殊童真子
常須恭敬礼 取上妙香花 并修香甘味 飲食諸果子
供養童真子 一切諸菩薩 金剛眷屬衆 八部諸龍神
人王凡庶類 雖聞餘菩薩 神通不思議 猶故不如畫
五髻童子像 及持陁羅尼 八字真言句 作法無懈息
速超佛地果 必定無有疑
尒時世尊告金剛菩薩言善男子諸佛威德
及諸菩薩神通變化亦不可思議此法寶藏
亦不可思議是故金剛汝常精勤憶念恭敬
乃至國王人民百官比丘比丘尼清信士女
并諸法師能常憶念此陁羅尼法寶功能不
可思議此法與一切衆生廣 行流通從國至
國乃至村坊有人往處遞相傳授於諸大衆流
布不絕令人受持得福無量乃至他國聞有善
人及國王等愛樂大乘尋訪善友即須往彼國
天會十年六月十五日成造 恵休鐫

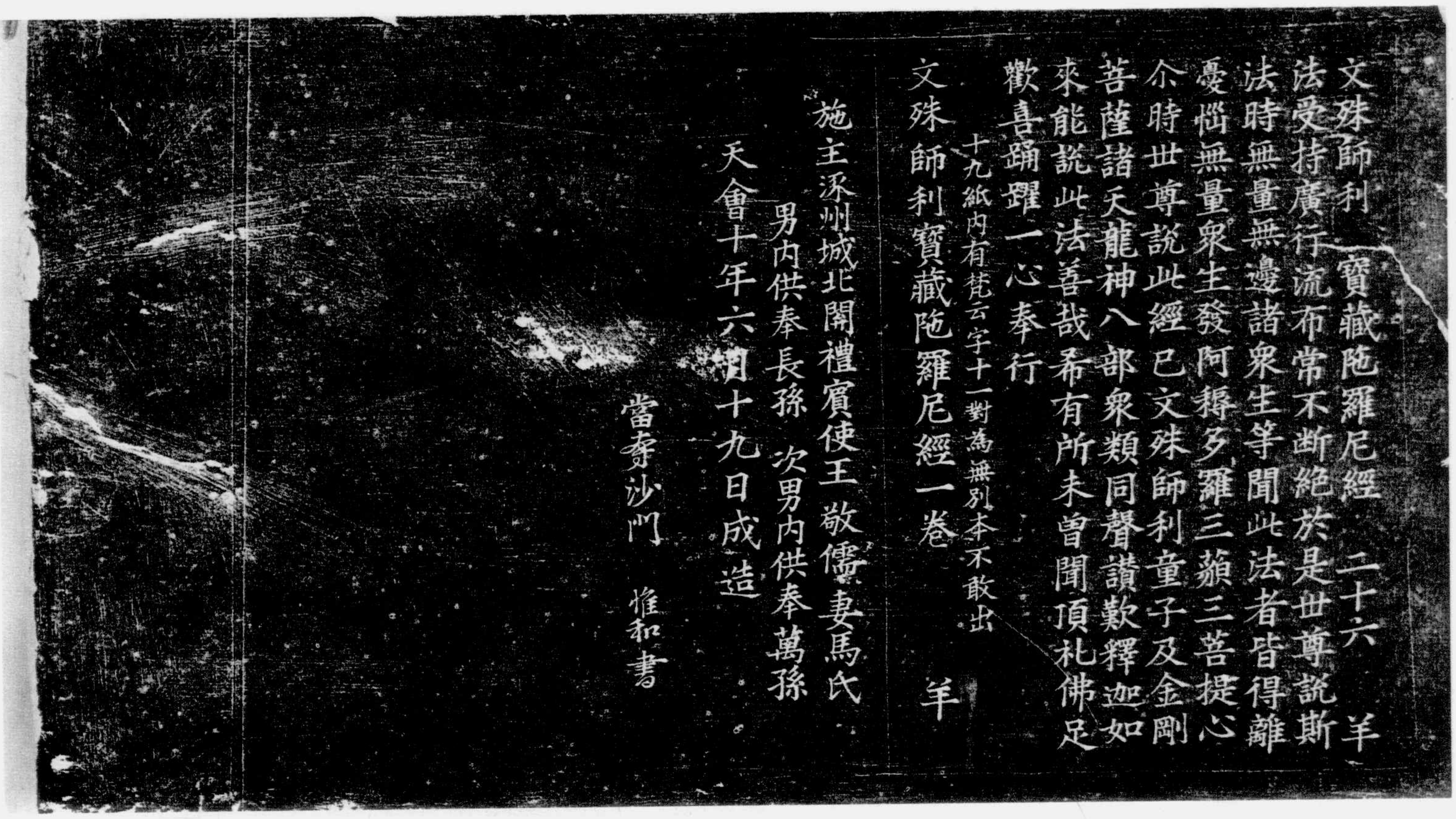


文殊師利寶藏陁羅尼經　二十五　羊

令彼國王及諸人民令使受持書寫讀誦敬信無疑若欲擁護結界應用此陁羅尼一切諸處皆通用之若有法師樂持此法者亦傳授與之其法師得此法已常須恭敬此陁羅尼如佛無異若人於此法師處生大尊重心金剛菩薩善男子若人聞此法寶藏經不能受持讀誦書寫供養不為他人廣說利益不傳與人此陁羅尼者此等諸人亦不能發衆生無上菩提之心如此人輩當獲大罪如犯四重五逆等罪無有異也一切諸佛及諸菩薩常當遠離佛告金剛菩薩言善男子於後末世若有善男子善女人等誹謗是經及出麁語云此經法非佛所說當知是一切諸佛怨於阿鼻地獄千劫受於大苦劫盡更生餘地獄中受諸苦惱未可窮盡尒時金剛菩薩聞佛說是法已即於佛前歡喜踴躍以偈讃佛

廣饒益有情　說此陁羅尼　并宣最勝經　亦為利益我
亦利諸衆生　令獲大安樂　猶如佛世尊　稱歎諸佛德
一切諸呪義　能修勤行者　希有未曾有　說利衆生故
我今當頂礼　最勝大菩薩　文殊童子像　如教頂戴行

尒時釋迦如來告金剛菩薩言善哉善哉汝今能攝一切諸有情故發是大心廣能修行大利益事善男子我今此法付囑文殊師利法王子手令後世中於贍部洲廣為衆生宣傳流布文殊師利童子即於佛前歡喜踴躍熙怡含笑而白佛言世尊今蒙如來於大衆前付囑我此陁羅尼法寶藏經我當擁護我當受持世尊涅盤後於惡世中令諸衆生依



文殊師利　寶藏陁羅尼經　二十六　羊

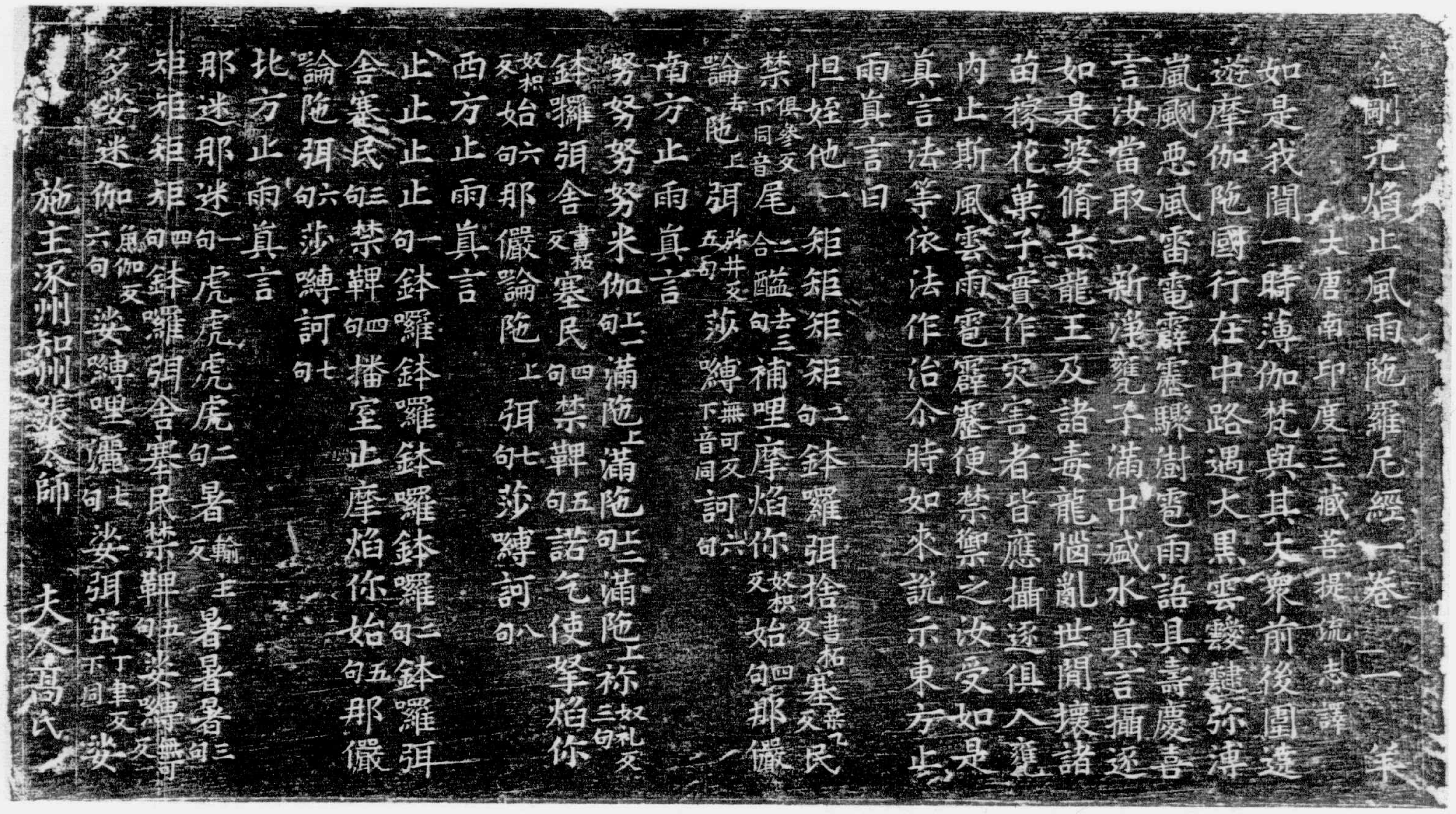
法受持廣行流布常不斷絶於是世尊說斯法時無量無邊諸衆生等聞此法者皆得離憂惱無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊說此經已文殊師利童子及金剛菩薩諸天龍神八部衆類同聲讃歎釋迦如來能說此法善哉希有所未曾聞頂礼佛足歡喜踴躍一心奉行

（十九紙内有梵云字十一對為無別本不敢出）

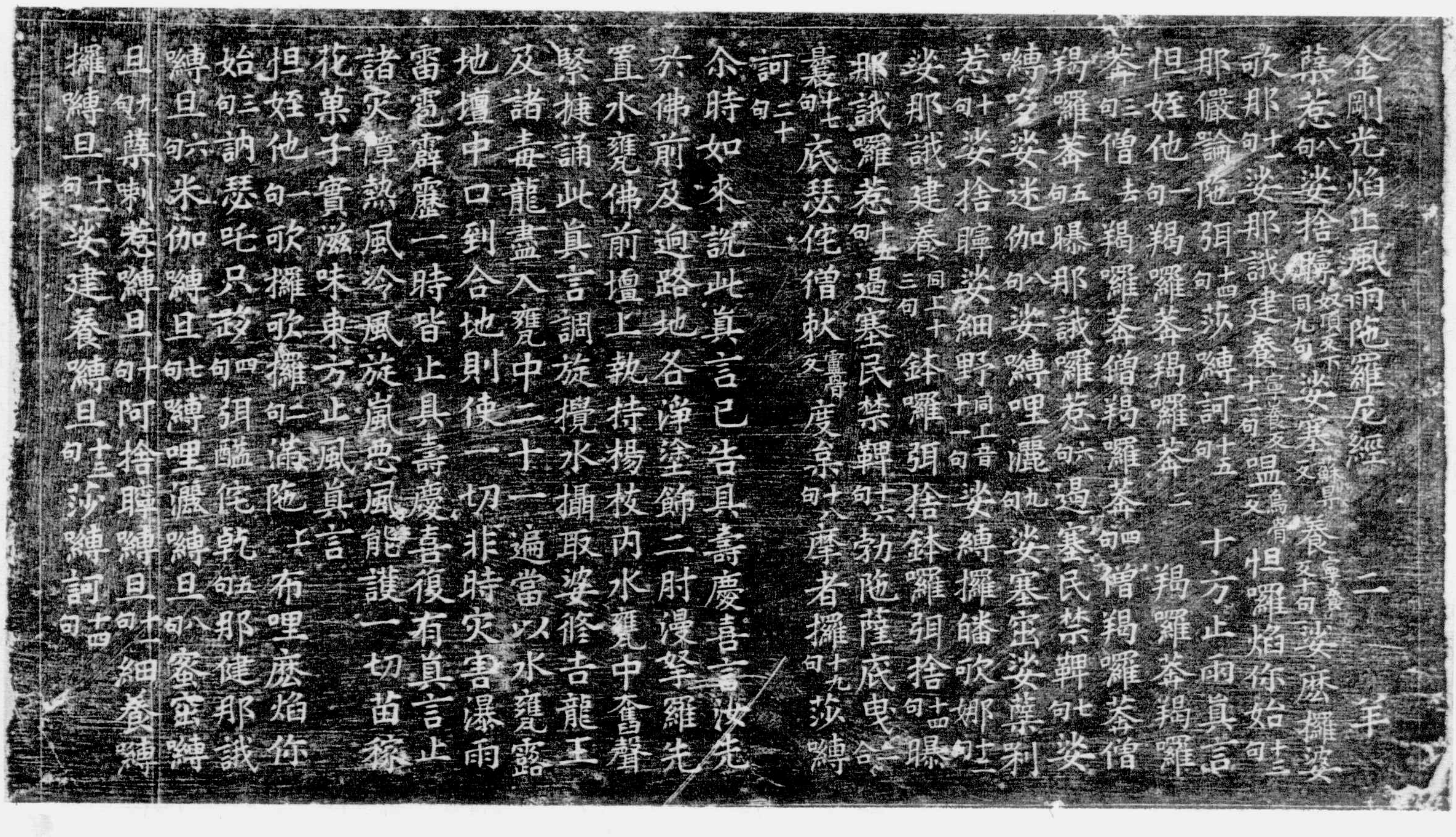
文殊師利寶藏陁羅尼經一卷　羊

施主涿州城北關禮賓使王敬儒妻馬氏
男内供奉長孫　次男内供奉萬孫
天會十年六月十九日成造
當寺沙門　惟和書

塔下一八二二

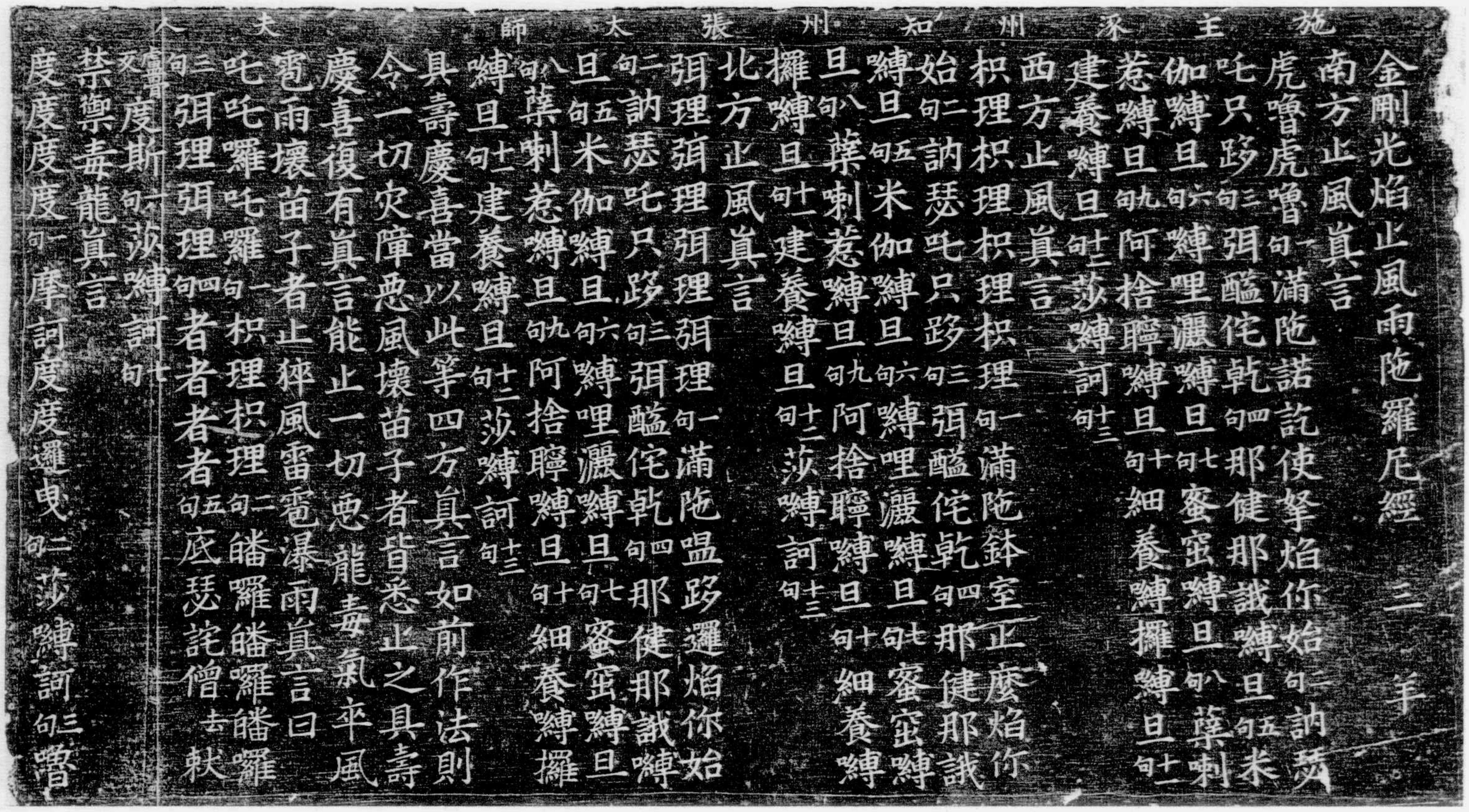


金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷　一　美
大唐南印度三藏菩提流志譯
如是我聞一時薄伽梵與其大衆前後圍遶
遊摩伽陀國行在中路遇大黑雲靉靆弥溥
嵐颲惡風雷電霹靂驟澍雹雨語具壽慶喜
言汝當取一新瀺（甕）子滿中盛水真言攝逐
如是婆脩吉龍王及諸毒龍惱亂世間壞諸
苗稼花菓子實作災害者皆應攝逐俱入甕
內止斯風雲雨雹霹靂使禁禦之汝受如是
真言法等依法作治尒時如來說示東方止
雨真言曰
怛姪他一　矩矩矩矩句二　鉢囉弭捨（書柘反）塞（桑乞反）民
禁（俱參反下同音）尾（二合）藍（去）句三　補哩摩焰你（奴枳反）始句四　那儼
論（去）陀（上）弭（弥井反五句）莎（無可反下音同）嚩訶句六
南方止雨真言
努努努努米伽句（上）一　滿陀（上）滿陀句二　滿陀（上）祢（奴礼反）句三
鉢㩭弭舍（書柘反）塞民句四　禁鞞句五　諸乞使𢫦焰你
（奴枳反）始句六　那儼論陀（上）弭句七　莎嚩訶句八
西方止雨真言
止止止止句一　鉢囉鉢囉鉢囉鉢囉句二　鉢囉弭
舍塞民句三　禁鞞句四　播室止摩焰你始句五　那儼
論陀弭句六　莎嚩訶句七
北方止雨真言
那迷那迷句一　虎虎虎虎句二　暑（輸主反）暑暑暑句三
矩矩矩矩句四　鉢囉弭舍塞民禁鞞句五　娑嚩（無可反）
多婆迷伽（魚伽反）句六　娑嚩哩灑句七　娑弭室（丁聿反下同）娑
施主涿州知州張太師　夫人高氏



金剛光焰止風雨陀羅尼經　二　手
蘗惹句八　娑捨𨞯（奴頂反下同句九）娑塞（蘇骨反）養（寧養反句十）娑麽攞娑
歌那句十一　娑那識建養（寧養反句十二）唱（烏骨反）怛囉焰你始句十三
那儼論陀弭句十四　莎嚩訶句十五　十方止雨真言
怛姪他（去）句一　羯囉畚羯囉畚二　羯囉畚羯囉
畚句三　僧羯囉畚僧羯囉畚句四　僧羯囉畚僧
羯囉畚句五　隸那識囉惹句六　過塞民禁鞞句七　娑
嚩哆娑迷伽句八　娑嚩哩灑句九　娑塞室娑蘗剌
惹句十　娑捨瞭娑細野（同上音句十一）娑嚩攞皤歌娜句十二
娑那識建養（同上十三句）鉢囉弭捨鉢囉弭捨句十四
隸那識囉惹句十五　過塞民禁鞞句十六　勃陀薩底曳（二合）
曩句十七　底瑟侘僧赦（書胥反）度泉句十八　摩者攞句十九　莎嚩
訶句二十
尒時如來說此真言已告具壽慶喜言汝先
於佛前及迴路地各淨塗飾二肘漫𢫦羅先
置水甕佛前壇上執持楊枝內水甕中奮聲
緊捷誦此真言調旋攪水攝取婆脩吉龍王
及諸毒龍盡入甕中二十一遍當以水甕露
地壇中口到合地則使一切非時災害瀑雨
雷雹霹靂一時皆止具壽慶喜復有真言上
諸災障熱風冷風旋嵐惡風能護一切苗稼
花菓子實滋味東方止風真言
怛姪他句一　歌攞歌攞句二　滿陀（上）布哩麽焰你
始句三　訥瑟吒只跛句四　弭藍伲乾句五　那健那識
嚩旦句六　米伽嚩旦句七　嚩哩灑嚩旦句八　蜜室嚩
旦句九　蘗剌惹嚩旦句十　阿捨聹嚩旦句十一　細養嚩
攞嚩旦句十二　娑建養嚩旦句十三　莎嚩訶句十四

塔下一五四九

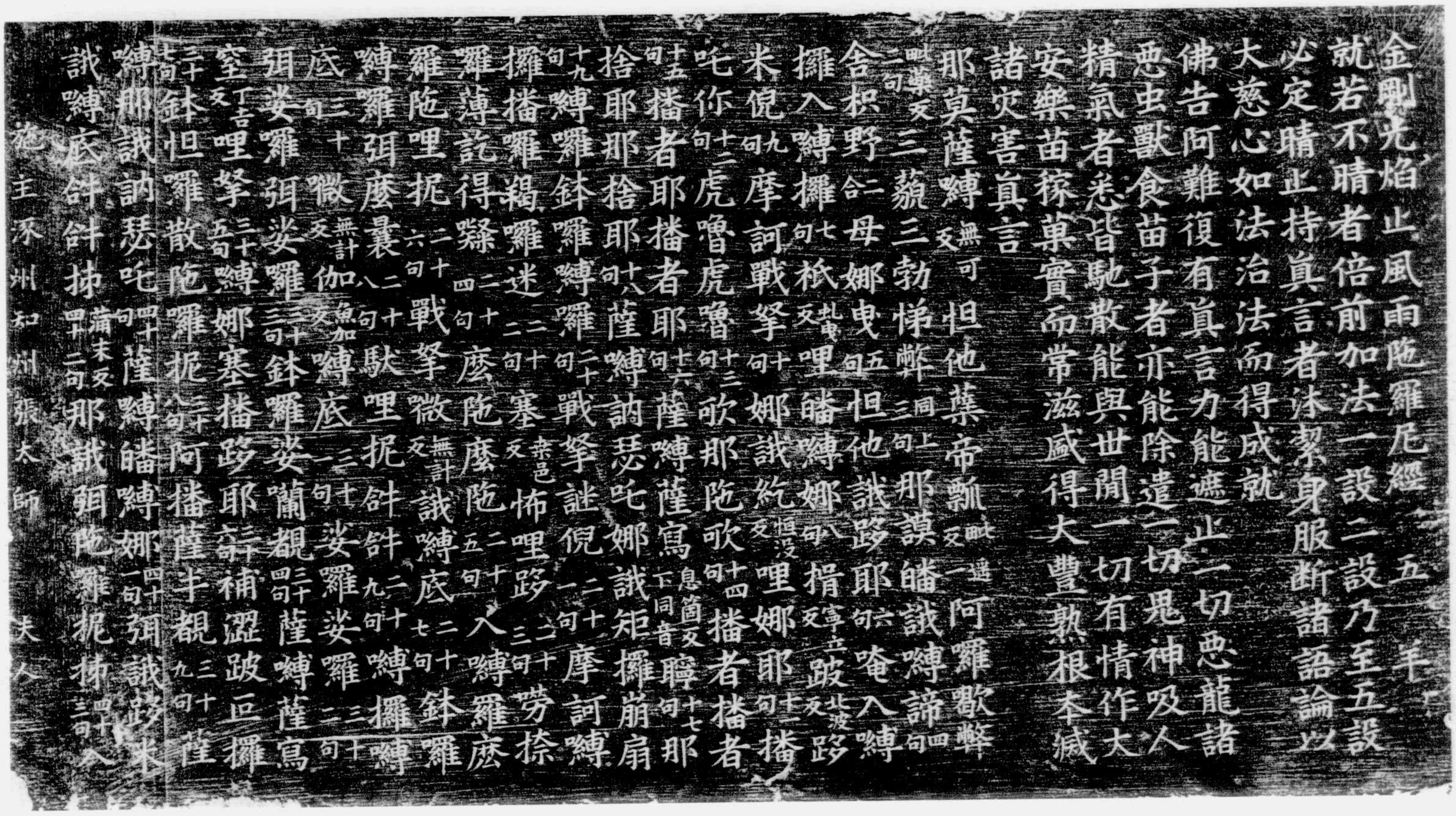


施主涿州知州張太師夫人

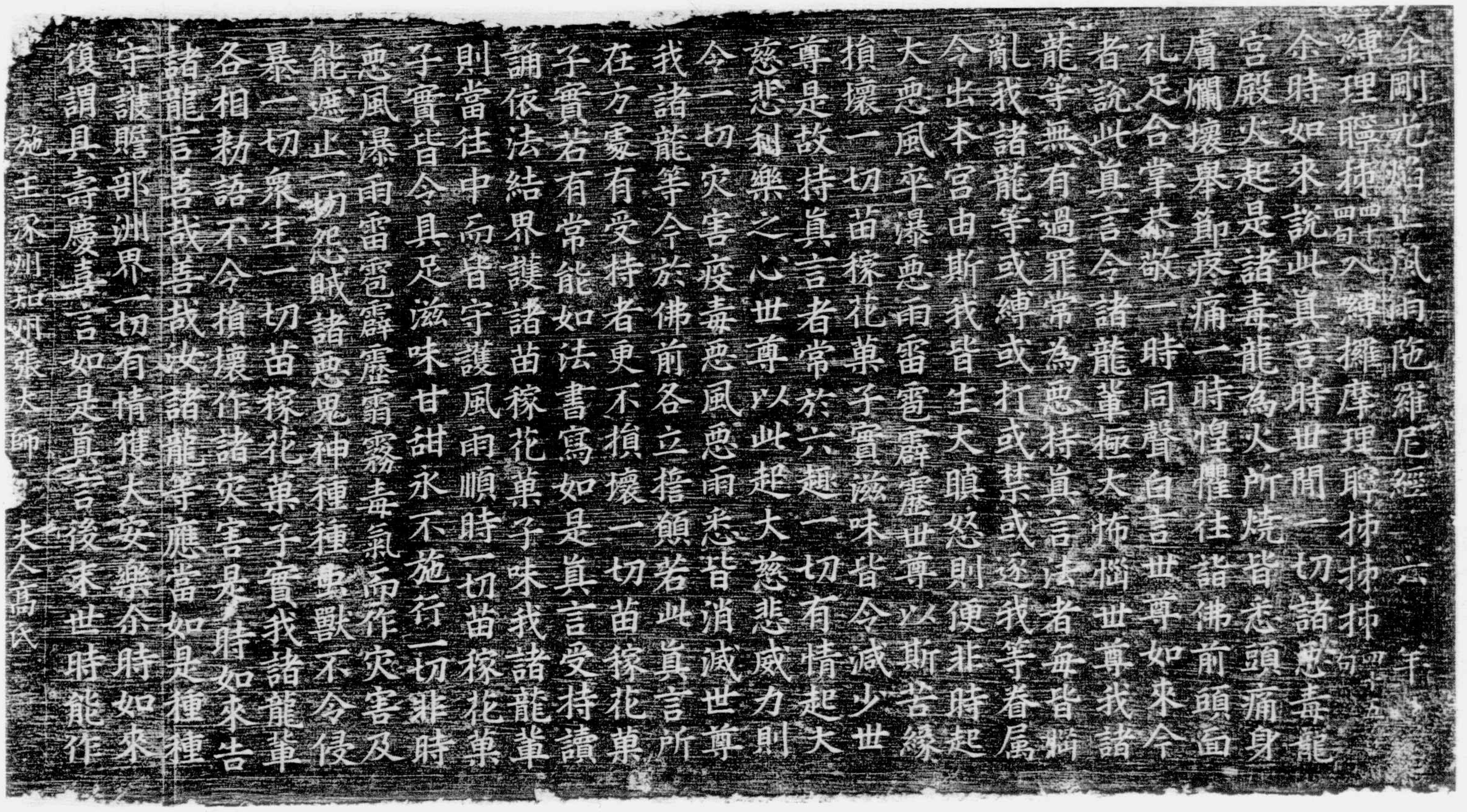
金剛光焰止風雨陀羅尼經　三　手
南方止風眞言
虎嚕虎嚕（句一）滿陀諾訖使拏焰你始（句二）訥瑟
吒只跢（句三）弭醯佗乾（句四）那健那議嚩旦（句五）米
伽嚩旦（句六）嚩哩灑嚩旦（句七）蜜窒嚩旦（句八）葉剌
惹嚩旦（句九）阿捨聹嚩旦（句十）細養嚩攞嚩旦（句十一）
建養嚩旦（句十二）泧嚩訶（句十三）
西方止風眞言
枳理枳理枳理枳理（句一）滿陀鉢室止麼焰你
始（句二）訥瑟吒只跢（句三）弭醯佗乾（句四）那健那議
嚩旦（句五）米伽嚩旦（句六）嚩哩灑嚩旦（句七）蜜窒嚩
旦（句八）葉剌惹嚩旦（句九）阿捨聹嚩旦（句十）細養嚩
攞嚩旦（句十一）建養嚩旦（句十二）泧嚩訶（句十三）
北方止風眞言
弭理弭理弭理弭理（句一）滿陀嗢跢邏焰你始
（句二）訥瑟吒只跢（句三）弭醯佗乾（句四）那健那議嚩
旦（句五）米伽嚩旦（句六）嚩哩灑嚩旦（句七）蜜窒嚩旦
（句八）葉剌惹嚩旦（句九）阿捨聹嚩旦（句十）細養嚩攞
嚩旦（句十一）建養嚩旦（句十二）泧嚩訶（句十三）
具壽慶喜當以此等四方眞言如前作法則
令一切災障惡風壞苗子者皆悉止之具壽
慶喜復有眞言能止一切惡龍毒氣卒風
雹雨壞苗子者止猝風雷雹瀑雨眞言曰
吒吒囉吒囉吒囉（句一）枳理枳理（句二）皤囉皤囉皤囉
（句三）弭理弭理（句四）者者者者（句五）底瑟詫僧（去）軑
（又噌）度斯（句六）泧嚩訶（句七）
禁禦毒龍眞言
度度度度（句一）摩訶度度邏曳（句二）莎嚩訶（句三）噌

金剛光焰止風雨陀羅尼經　四　手
噌軑度斯賖半娜識（句四）縒嚩跢縒迷伽（句五）娑
嚩哩灑（句六）縒蜜窒娑葉剌惹（句七）娑阿捨聹（句八）
縒塞（又齋）養（句九）嚩攞皤歌娜（句十）娑那識建養（句十一）
泧嚩訶（句十二）
具壽慶喜若欲修治此諸眞言三昧耶者先
於十方佛像尊前以衆香水圓塗飾二肘
漫拏羅復於露處淨地塗潔二肘漫拏羅取
一新淨一㪷甕子滿盛淨水置佛前壇上當
以隨時香花供養惟以沉香白栴檀香薰陸
香等燒焯供養手執楊枝內水甕中奮臂竪
揵誦是眞言攝諸毒龍惡風瀑雨灾害毒氣
盡入甕內禁禦止之二十一遍加持水甕禁
禦切勒持斯水甕露地壇上口到合地待風
雨止寂淨晴明乃除去甕
具壽慶喜復有飲光眞言
那謨勃陀耶（句一）那謨達摩耶（句二）那謨僧伽耶
（句三）怛姪他（句四）唵（句五）歌羅歌羅歌羅歌羅（句六）歌羅歌羅（句七）
歌歌歌歌（句八）歌歌歌歌歌（句九）納莫迦始野播野
（句十）怛他議跢耶（句十一）阿羅歌経三藐三勃陀耶
（句十二）悉殿都（句十三）漫怛囉播那（句十四）泧嚩訶（句十五）
佛告阿難若有惡龍聯綿降下惡霖雨時露
地塗潔護摩燒處隨時採取衆妙香花一十
八十朶持用獻佛獻供佛已便以此花於其
露地面西趺坐奮臂揵一誦眞言加持一
花持用護摩盡此花已一切惡龍毒氣灾害
霖雨惡風等障一時晴止除諸有情飢饉灾
厄護益一切苗稼花菓子實滋味具足成

塔下一六八三

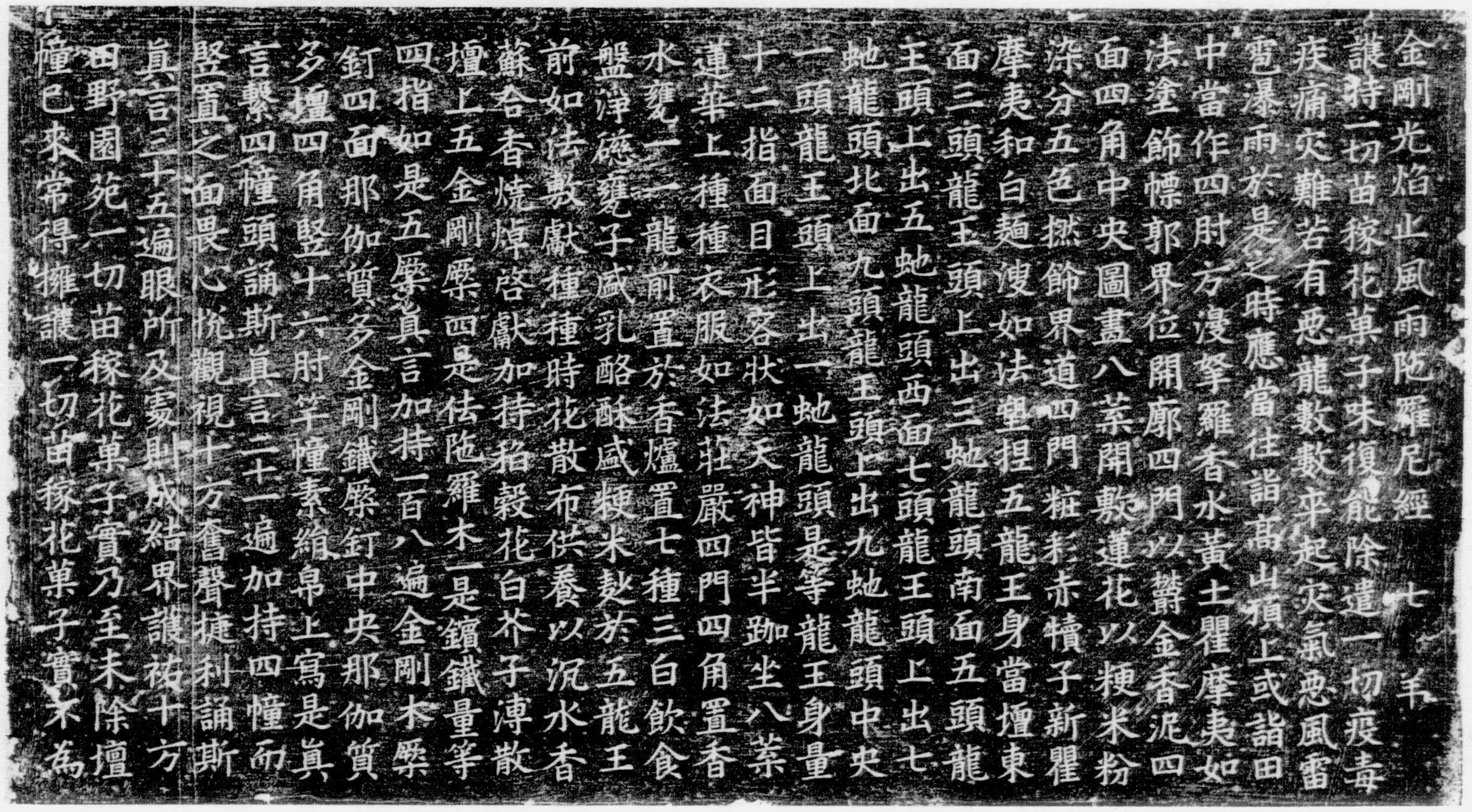


金剛光焰止風雨陁羅尼經　五　手
就若不晴者倍前加法一設二設乃至五設
必定晴止持眞言者沐絜身服斷諸語論以
大慈心如法治法而得成就
佛告阿難復有眞言力能遮止一切悪龍諸
悪虫獸食苗子者亦能除遣一切鬼神吸人
精氣者悉皆馳散能與世間一切有情作大
安樂苗稼菓實而常滋感得大豐熟根本減
諸災害眞言
那莫薩嚩（無可反）怛他蘖帝瓢（毗也反一遏）阿羅歇弊
（毗藥反二句）三藐三勃悌弊（同上三句）那謨皤識嚩諦（四句）
舍枳野（二合）母娜曳（五句）怛他識路耶（六句）唵入嚩
攞入嚩攞（七句）袛（扎曳反）哩皤嚩娜（八句）捐（寧立反）跛（北波反）路
米俔（九句）摩訶戰拏（十句）娜識紇（恒沒反）哩娜耶（十一句）播
吒你（十二句）虎嚕虎嚕（十三句）歌耶陁歌（十四句）播者播者
（十五句）播者耶播者耶（十六句）薩嚩薩寫（息簡反下同音）聹（十七句）那
捨耶那捨耶（十八句）薩嚩訥瑟吒娜識矩攞崩扇
（十九句）嚩囉鉢囉嚩囉（二十句）戰拏謎俔（二十一句）摩訶嚩
攞播囉羯囉迷（二十二句）塞（桒邑反）怖哩路（二十三句）勞捺
囉薄訖得緊（二十四句）麼陁麼陁（二十五句）入嚩羅歷
羅陁哩抳（二十六句）戰拏微（無計反）識嚩底（二十七句）鉢羅
嚩囉弭麼曩（二十八句）馱哩抳針針（二十九句）嚩攞嚩
底（三十句）微（無計反）伽（魚加反）嚩底（三十一句）娑羅娑羅（三十二句）
弭娑囉弭娑囉（三十三句）鉢囉娑囒覩（三十四句）薩嚩薩寫
窒（丁吉反）哩拏（三十五句）嚩娜塞播路耶（三十六句）補澀跛叵攞
（三十七句）鉢怛囉散陁囉抳（三十八句）阿播薩半覩（三十九句）薩
嚩那識訥瑟吒（四十句）薩嚩皤嚩娜（四十一句）弭識路米
識嚩底針針抹（蒲末反）（四十二句）那識弭陁羅抳捺（四十三句）入
施主涿州知州張太師　夫人

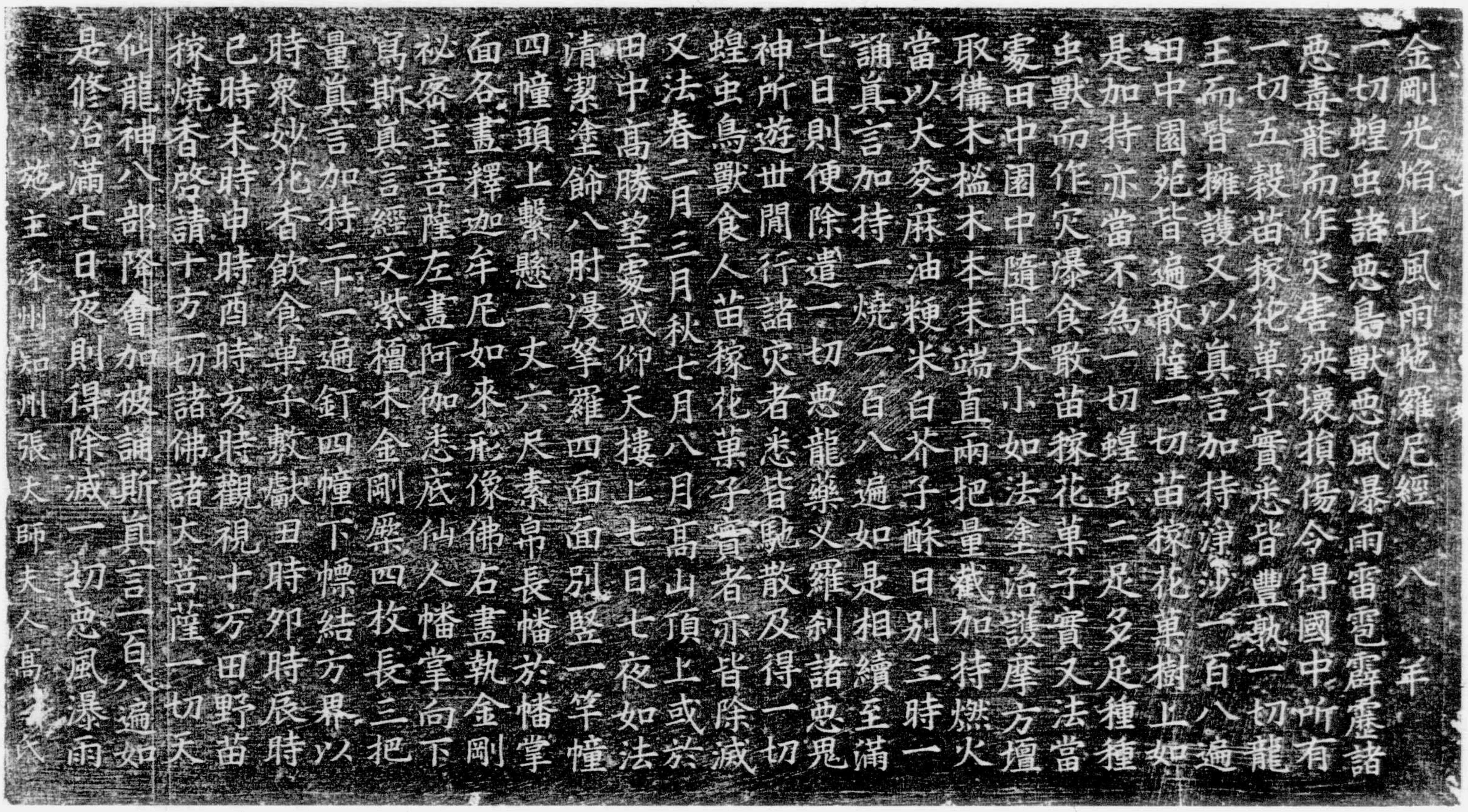


金剛光焰止風雨陁羅尼經　六　手
嚩理聹抳（四十四句）入嚩攞摩理聹抳抳抳（四十五句）
尒時如來說此眞言時世間一切諸惡毒龍
宮殿火起是諸毒龍為火所燒皆悉頭痛身
膚爛壞舉節疼痛一時惶懼往詣佛前頭面
礼足合掌恭敬一時同聲白言世尊如來今
者說此眞言令諸龍輩極大怖惱世尊我諸
龍等無有過罪常為悪持眞言法者每皆觸
亂我諸龍等或縛或打或禁或逐我等眷屬
令出本宮由斯我皆生大瞋怒則便非時起
大悪風卒瀑悪雨雷雹霹靂世尊以斯苦緣
損壞一切苗稼花菓子實滋味皆令減少世
尊是故持眞言者常於六趣一切有情起大
慈悲利樂之心世尊以此起大慈悲威力則
令一切災害疫毒悪風悪雨悉皆消滅世尊
我諸龍等今於佛前各立誓願若此眞言所
在方處有受持者更不損壞一切苗稼花菓
子實若有常能如法書寫如是眞言受持讀
誦依法結界護諸苗稼花菓子味我諸龍輩
則當往中而皆守護風雨順時一切苗稼花菓
子實皆令具足滋味甘甜永不施行一切非時
悪風瀑雨雷雹霹靂霜霧毒氣而作災害及
能遮止一切怨賊諸悪鬼神種種虫獸不令侵
暴一切衆生一切苗稼花菓子實我諸龍輩
各相勅語不令損壞作諸災害是時如來告
諸龍言善哉善哉汝諸龍等應當如是種種
守護贍部洲界一切有情獲大安樂尒時如來
復謂具壽慶喜言如是眞言後末世時能作
施主涿州知州張太師　夫人高氏

塔下一五四八

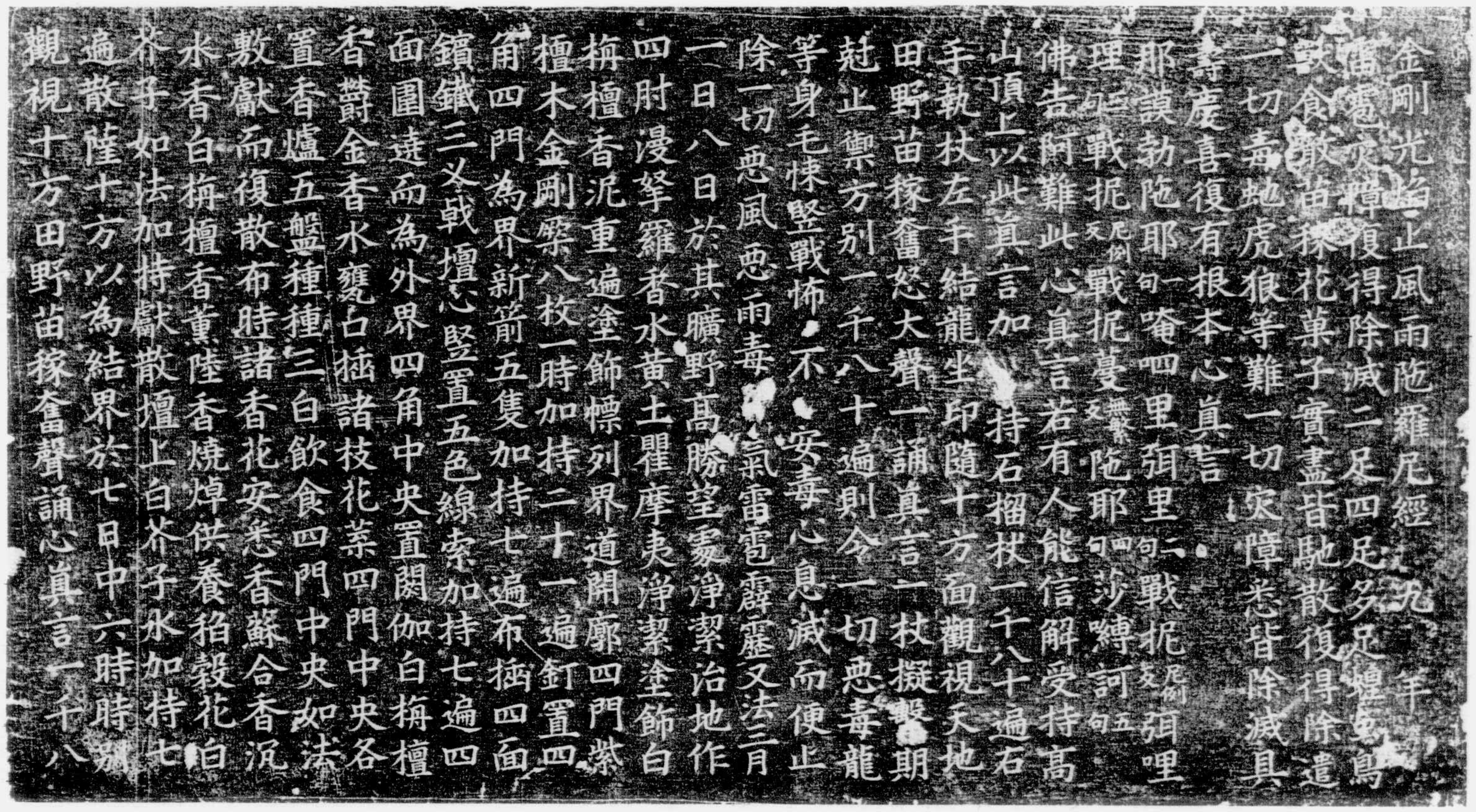


金剛光焰止風雨陀羅尼經　七　羊
護持一切苗稼花菓子味復能除遣一切疫毒
疾痛灾難若有惡龍數數卒起灾氣惡風雷
雹瀑雨於是之時應當往詣高山頂上或詣田
中當作四肘方漫拏羅香水黃土瞿摩夷如
法塗飾幖郭界位開廓四門以欝金香泥四
面四角中央圖畫八葉開敷蓮花以粳米粉
染分五色撚飾界道四門粧彩赤犢子新瞿
摩夷和白麵溲如法塑捏五龍王身當壇東
面三頭龍王頭上出三虵龍頭南面五頭龍
王頭上出五虵龍頭西面七頭龍王頭上出七
虵龍頭北面九頭龍王頭上出九虵龍頭中央
一頭龍王頭上出一虵龍頭是等龍王身量
十二指面目形容狀如天神皆半跏坐八葉
蓮華上種種衣服如法莊嚴四門四角置香
水甕一一龍前置於香爐置七種三白飲食
盤淨磁甕子盛乳酪酥盛粳米麨於五龍王
前如法敷獻種種時花散布供養以沉水香
蘇合香燒焯啓獻加持稻穀花白芥子溥散
壇上五金剛橛四是佉陀羅木一是鑌鐵量等
四指如是五橛真言加持一百八遍金剛木橛
釘四面那伽質多金剛鐵橛釘中央那伽質
多壇四角豎十六肘竿幢素絹帛上寫是真
言繫四幢頭誦斯真言二十一遍加持四幢而
竪置之面畏心悅觀視十方奮聲揵利誦斯
真言三十五遍眼所及處則成結界護祐十方
田野園苑一切苗稼花菓子實乃至未除壇
幢已來常得擁護一切苗稼花菓子實不為

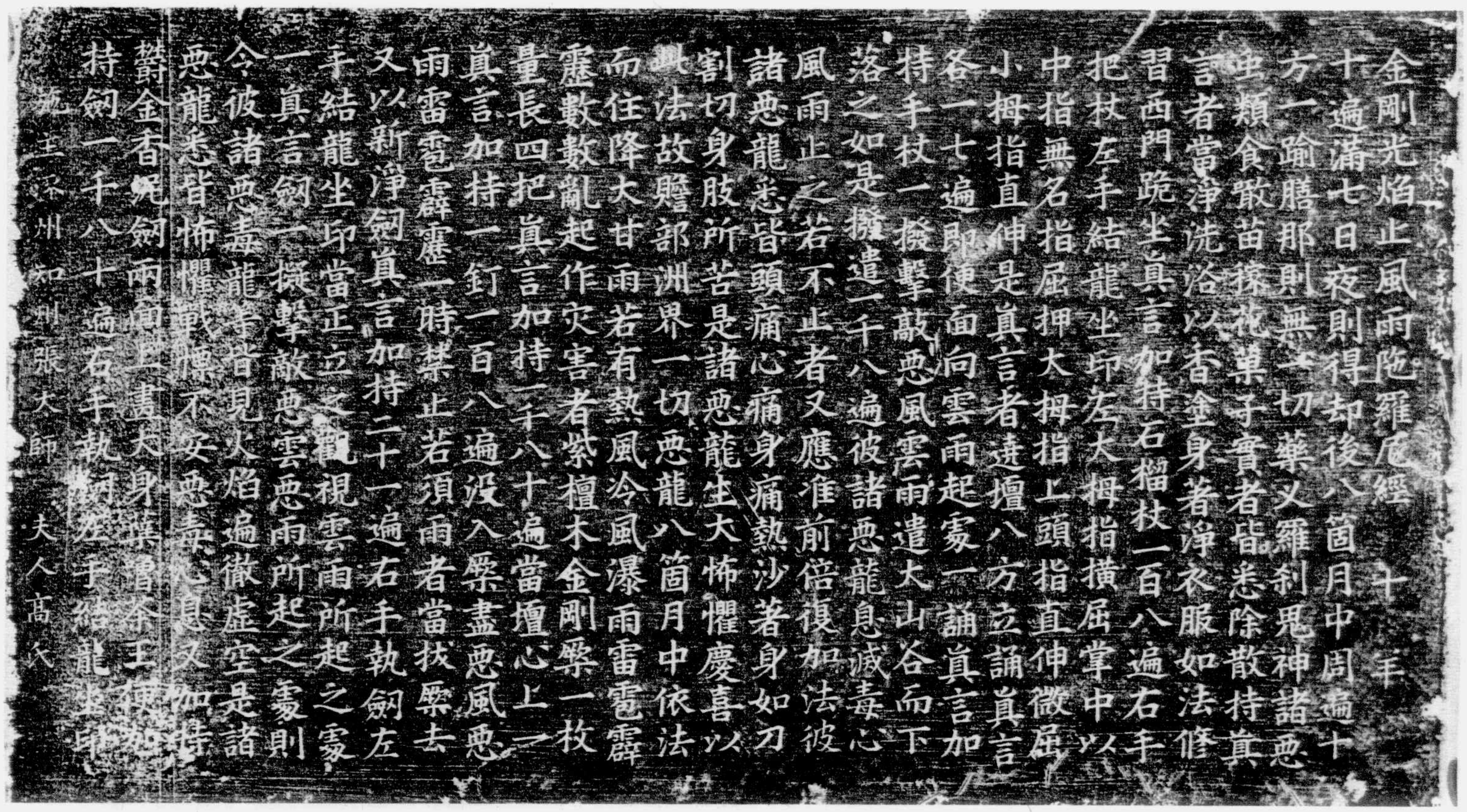


金剛光焰止風雨陀羅尼經　八　年
一切蝗虫諸惡鳥獸惡風瀑雨雷雹霹靂諸
惡毒龍而作灾害殃壞損傷令得國中所有
一切五穀苗稼花菓子實悉皆豐熟一切龍
王而皆擁護又以真言加持淨沙一百八遍
田中園苑皆遍散薩一切苗稼花菓樹上如
是加持亦當不為一切蝗虫二足多足種種
虫獸而作灾瀑食嚴苗稼花菓子實又法當
處田中園中隨其大小如法塗治護摩方壇
取構木榓木本末端直兩把量截加持燃火
當以大麥麻油粳米白芥子酥日別三時一
誦真言加持一燒一百八遍如是相續至滿
七日則便除遣一切惡龍藥叉羅剎諸惡鬼
神所遊世間行諸灾者悉皆馳散及得一切
蝗虫鳥獸食人苗稼花菓子實者亦皆除滅
又法春二月三月秋七月八月高山頂上或於
田中高勝望處或仰天樓上七日七夜如法
清潔塗飾八肘漫拏羅四面面別竪一竿幢
四幢頭上繫懸一丈六尺素帛長幡於幡掌
面各畫釋迦牟尼如來形像佛右畫執金剛
祕密主菩薩左畫阿伽悉底仙人幡掌向下
寫斯真言經文紫檀木金剛橛四枚長三把
量真言加持二十一遍釘四幢下幖結方界以
時衆妙花香飲食菓子敷獻日時卯時辰時
巳時未時申時酉時亥時觀視十方田野苗
稼燒香啓請十方一切諸佛諸大菩薩一切天
仙龍神八部降會加被誦斯真言一百八遍如
是修治滿七日夜則得除滅一切惡風瀑雨
施主涿州知州張太師夫人高氏

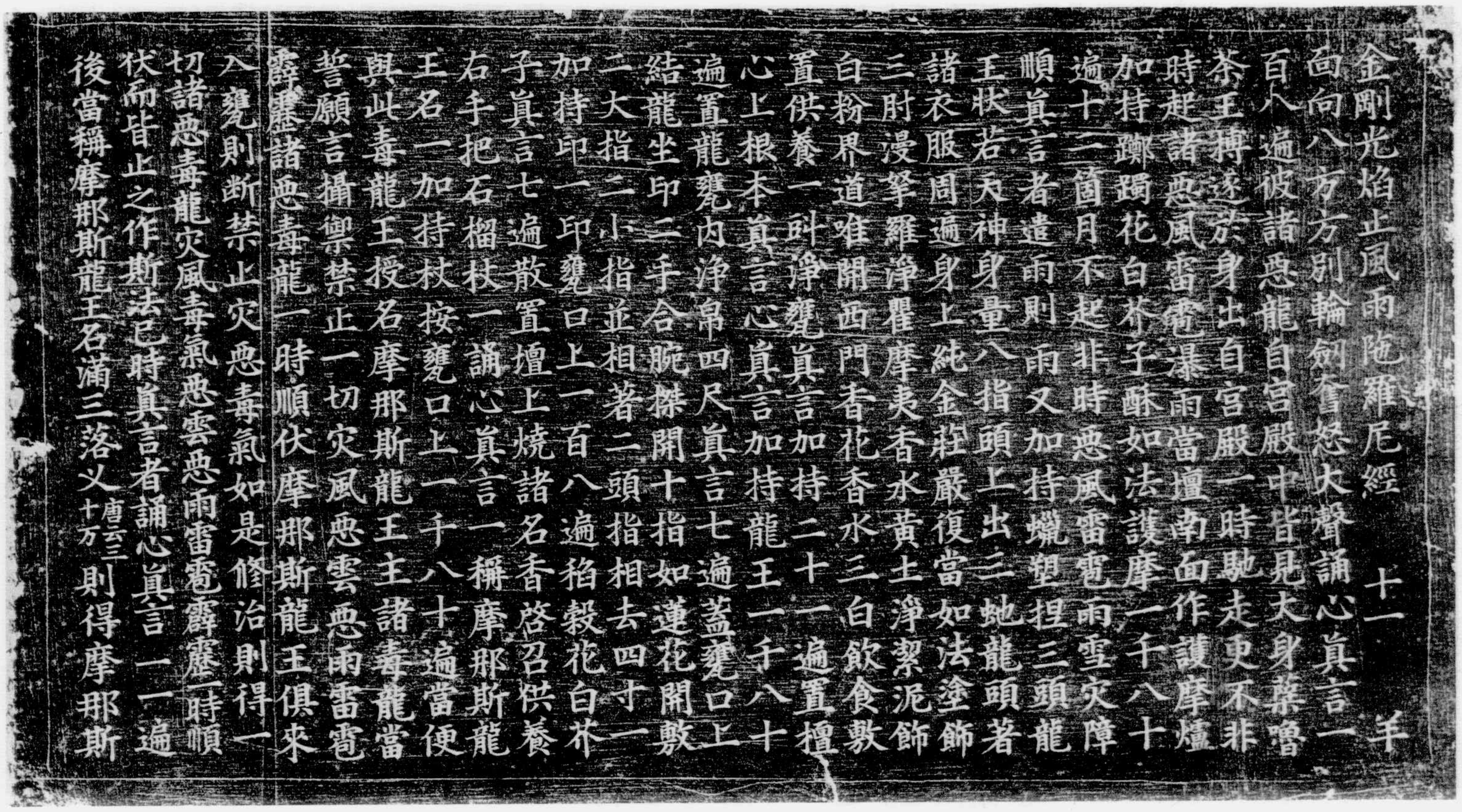
塔下一六八〇



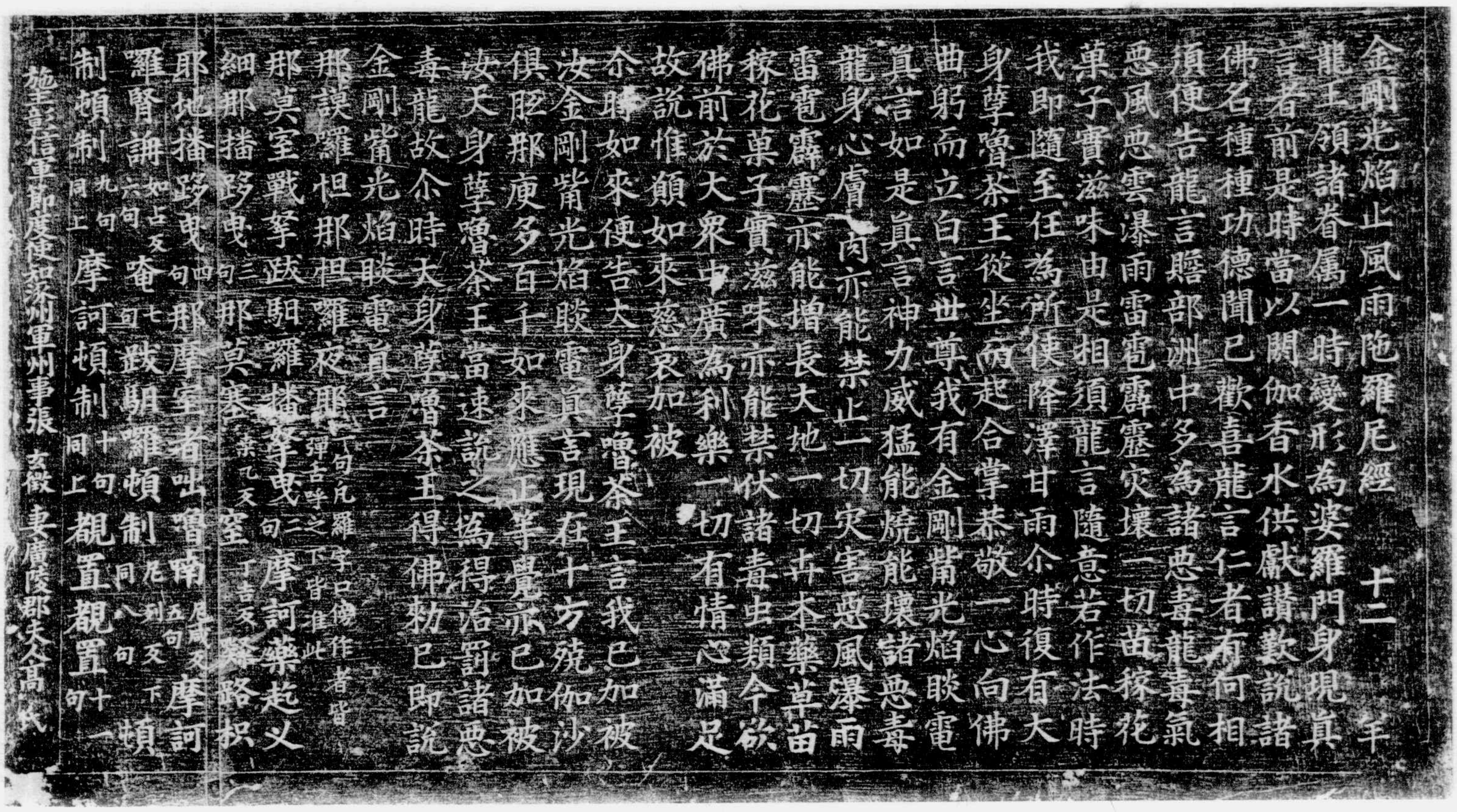
金剛光焰止風雨陁羅尼經　九　手
雷雹災障復得除滅二足四足多足蟲鳥
歎食噉苗稼花菓子實盡皆馳散復得除遣
一切毒蛇虎狼等難一切災障悉皆除滅具
壽慶喜復有根本心真言
耶謨勃陁耶（句一）唵呬里弭里（句二）戰抳（尼例反）弭哩
理（句三）戰抳（尼例反）戰抳蔓（無繫反）陁耶（句四）莎縛訶（句五）
佛告阿難此心真言若有人能信解受持高
山頂上以此真言加持石榴杖一千八十遍右
手執杖左手結龍坐印隨十方面觀視天地
田野苗稼奮怒大聲一誦真言一杖擬擊期
尅止禦方別一千八十遍則令一切惡毒龍
等身毛悚豎戰怖不安毒心息滅而便止
除一切惡風惡雨毒氣雷雹霹靂又法三月
一日八日於其曠野高勝望處淨潔治地作
四肘漫拏羅香水黃土瞿摩夷淨潔塗飾白
栴檀香泥重遍塗飾標列界道開廓四門紫
檀木金剛橛八枚一時加持二十一遍釘置四
角四門為界新箭五隻加持七遍布插四面
鑌鐵三叉戟壇心豎置五色線索加持七遍四
面圍遶而為外界四角中央置閼伽白栴檀
香欝金香水甕白插諸枝花菓四門中央各
置香爐五盤種種三白飲食四門中央如法
數獻而復散布時諸香花安悉香蘇合香沉
水香白栴檀香薰陸香燒焯供養稻穀花白
芥子如法加持獻散壇上白芥子水加持七
遍散灑十方以為結界於七日中六時時別
觀視十方田野苗稼奮聲誦心真言一千八



金剛光焰止風雨陁羅尼經　十　手
十遍滿七日夜則得却後八箇月中周遍十
方一踰膳那則無一切藥叉羅刹鬼神諸惡
虫類食噉苗稼花菓子實者皆悉除散持真
言者當淨洗浴以香塗身著淨衣服如法修
習西門跪坐真言加持石榴杖一百八遍右手
把杖左手結龍坐印左大拇指橫屈掌中以
中指無名指屈押大拇指上頭指直伸微屈
小拇指直伸是真言者遶壇八方立誦真言
各一七遍即便面向雲雨起處一誦真言加
持手杖一擬擊敲惡風雲雨遣大山谷而下
落之如是擬遣一千八十遍彼諸惡龍息滅毒心
風雨止之若不止者又應准前倍復加法彼
諸惡龍悉皆頭痛心痛身痛熱沙著身如刀
割切身肢所苦是諸惡龍生大怖懼慶喜以
此法故贍部洲界一切惡龍八箇月中依法
而住降大甘雨若有熱風冷風瀑雨雷雹霹
靂數數亂起作災害者紫檀木金剛橛一枚
量長四把真言加持一千八十遍當壇心上一
真言加持一釘一百八遍沒入橛盡惡風惡
雨雷雹霹靂一時禁止若須雨者當拔橛去
又以新淨劍真言加持二十一遍右手執劍左
手結龍坐印當正立之觀視雲雨所起之處
一真言劍一擬擊敲惡雲惡雨所起之處則
令彼諸惡毒龍等皆見火焰遍徹虛空是諸
惡龍悉皆怖懼戰慄不安惡毒心息又加持
欝金香泥劍兩面上畫大身蘖嚕荼王便如
持劍一千八十遍右手執劍左手結龍坐印
施主深州知州張太師　夫人高氏

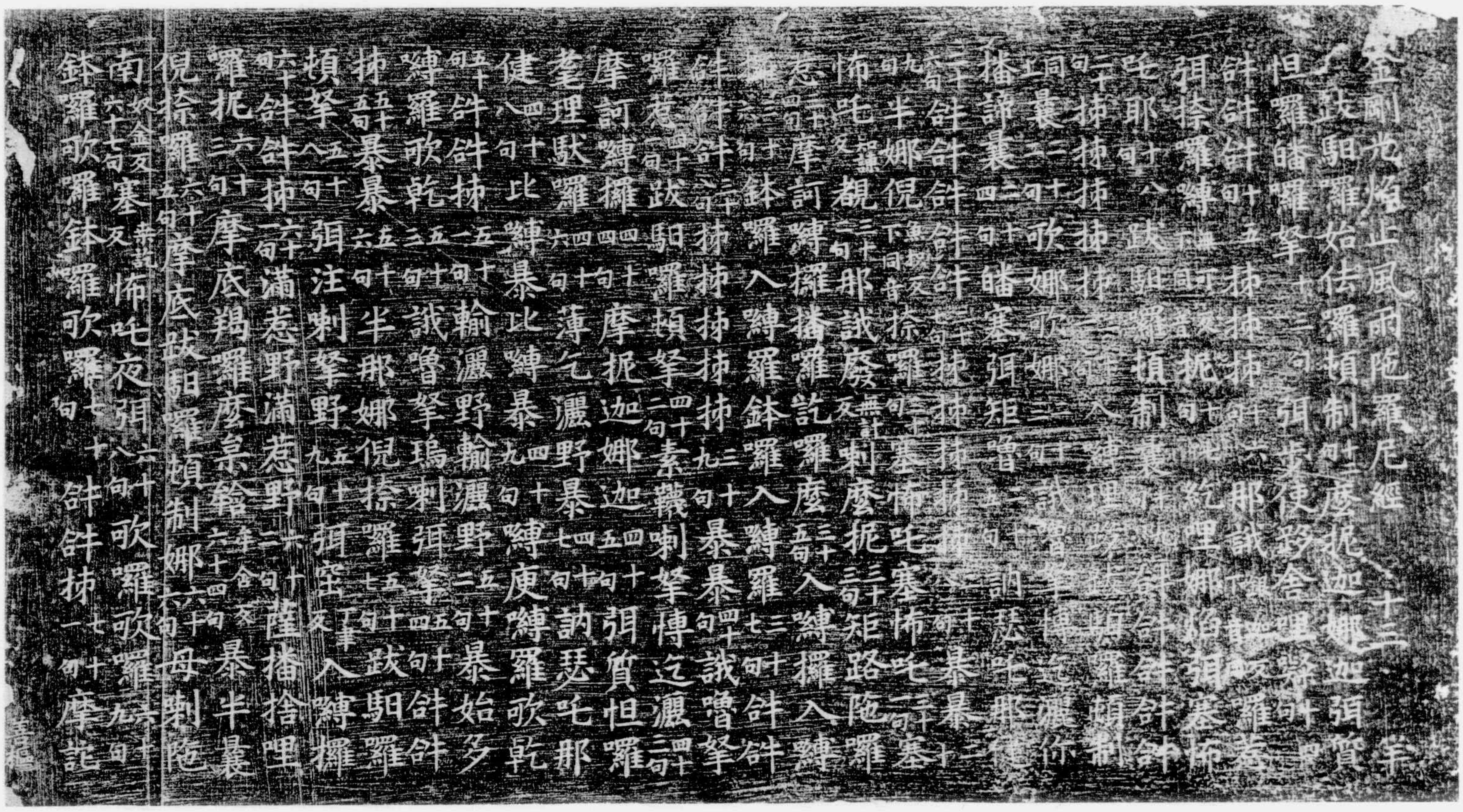


金剛光焰止風雨陀羅尼經　十一　手
面向八方方別輪劍奮怒大聲誦心眞言一
百八遍彼諸惡龍自宮殿中皆見大身蘖嚕
荼王搏逐於身出自宮殿一時馳走更不非
時起諸惡風雷雹瀑雨當壇南面作護摩爐
加持躑躅花白芥子酥如法護摩一千八十
遍十二箇月不起非時惡風雷雹雨雪災障
順眞言者遣雨則雨又加持蠟塑捏三頭龍
王狀若天神身量八指頭上出三虵龍頭著
諸衣服周遍身上純金莊嚴復當如法塗飾
三肘漫拏羅淨瞿摩夷香水黃土淨絜泥飾
白粉界道唯開西門香花香水三白飲食數
置供養一㪷淨甕眞言加持二十一遍置壇
心上根本眞言心眞言加持龍王一千八十
遍置龍甕內淨帛四尺眞言七遍蓋甕口上
結龍坐印二手合腕搩開十指如蓮花開敷
二大指二小指並相著二頭指相去四寸一
加持印一印甕口上一百八遍稻穀花白芥
子眞言七遍散置壇上燒諸名香啓召供養
右手把石榴杖一誦心眞言一稱摩那斯龍
王名一加持杖按甕口上一千八十遍當便
與此毒龍王授名摩那斯龍王主諸毒龍當
誓願言攝禦禁止一切災風惡雲惡雨雷雹
霹靂諸惡毒龍一時順伏摩那斯龍王俱來
入甕則斷禁止災惡毒氣如是修治則得一
切諸惡毒龍災風毒氣惡雲惡雨雷雹霹靂一時順
伏而皆止之作斯法已時眞言者誦心眞言一一遍
後當稱摩那斯龍王名滿三落义（唐云三十万）則得摩那斯

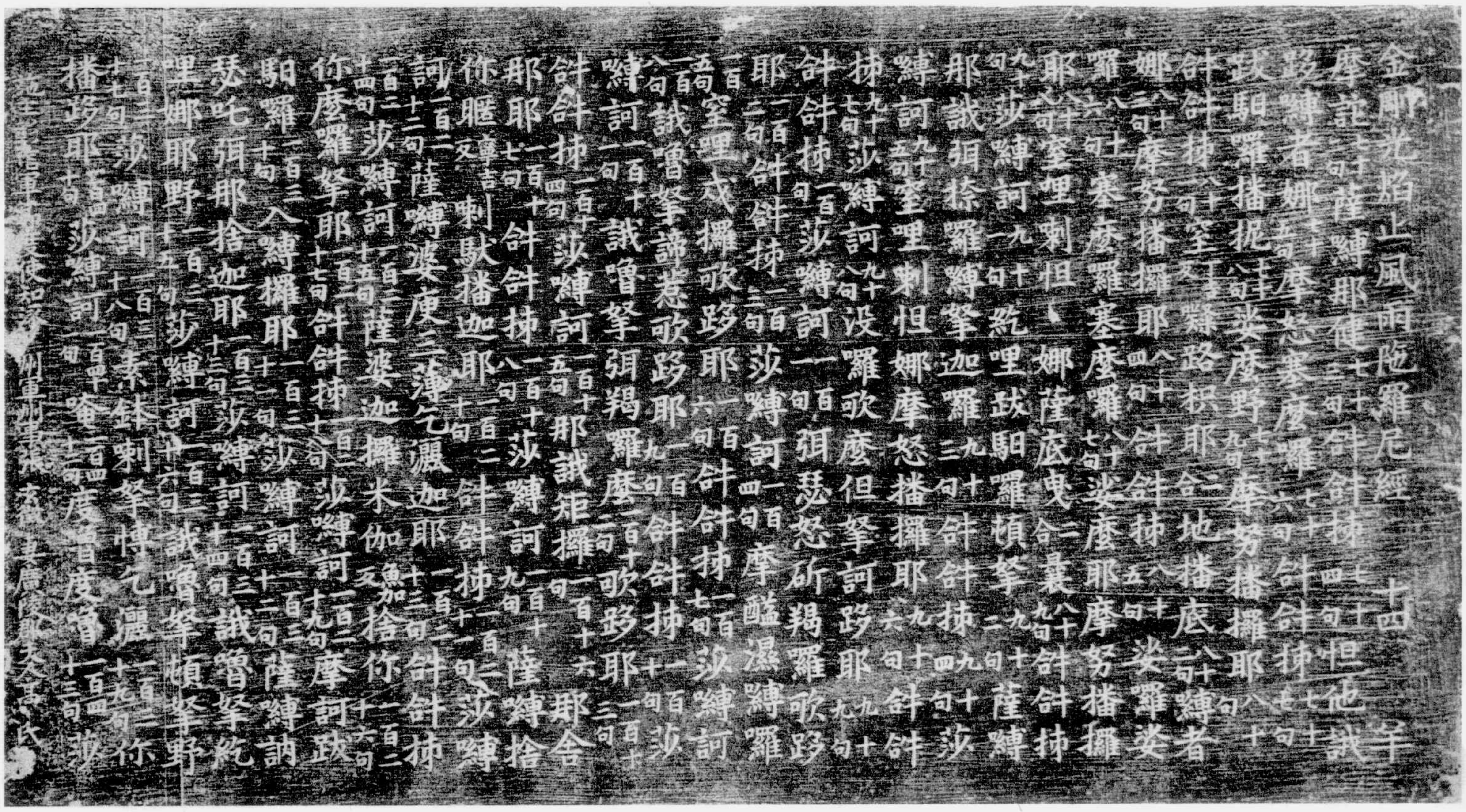


金剛光焰止風雨陀羅尼經　十二　手
龍王須諸眷屬一時變形為婆羅門身現眞
言者前是時當以閼伽香水供獻讚歎說諸
佛名種種功德聞已歡喜龍言仁者有何相
須便告龍言贍部洲中多為諸惡毒龍毒氣
惡風惡雲瀑雨雷雹霹靂災壞一切苗稼花
菓子實滋味由是相須龍言隨意若作法時
我即隨至任為所使降澤甘雨尒時復有大
身蘖嚕荼王從坐而起合掌恭敬一心向佛
曲躬而立白言世尊我有金剛觜光焰睒電
眞言如是眞言神力威猛能燒能壞諸惡毒
龍身心膚肉亦能禁止一切災害惡風瀑雨
雷雹霹靂亦能增長大地一切卉木藥草苗
稼花菓子實滋味亦能禁伏諸毒虫類令欲
佛前於大衆中廣為利樂一切有情心滿足
故說惟願如來慈哀加被
尒時如來便告大身蘖嚕荼王言我已加被
汝金剛觜光焰睒電眞言現在十方殑伽沙
俱胝那庾多百千如來應正等覺亦已加被
汝天身蘖嚕荼王當速說之為得治罰諸惡
毒龍故尒時大身蘖嚕荼王得佛勅已即說
金剛觜光焰睒電眞言
那謨囉怛那怛囉夜耶（一句凡羅字口傍作者皆彈舌呼之下皆准此）
那莫室戰拏跋馹囉播拏曳（二句）摩訶藥起义
細那播跢曳（三句）那莫塞（桑乙反）窒（丁吉反）[illegible]路枳
耶地播跢曳（四句）那摩室者咄嚕喃（尼咸反五句）摩訶
囉賢謫（如占反六句）唵（七句）戳馹囉頓制（尼列反下同八句）頓
制頓制（九句同上）摩訶頓制（十句同上）覩置覩置（十一句）
施主彰信軍節度使知深州軍州事張　玄徹　妻廣陵郡夫人高氏

塔下一八一二

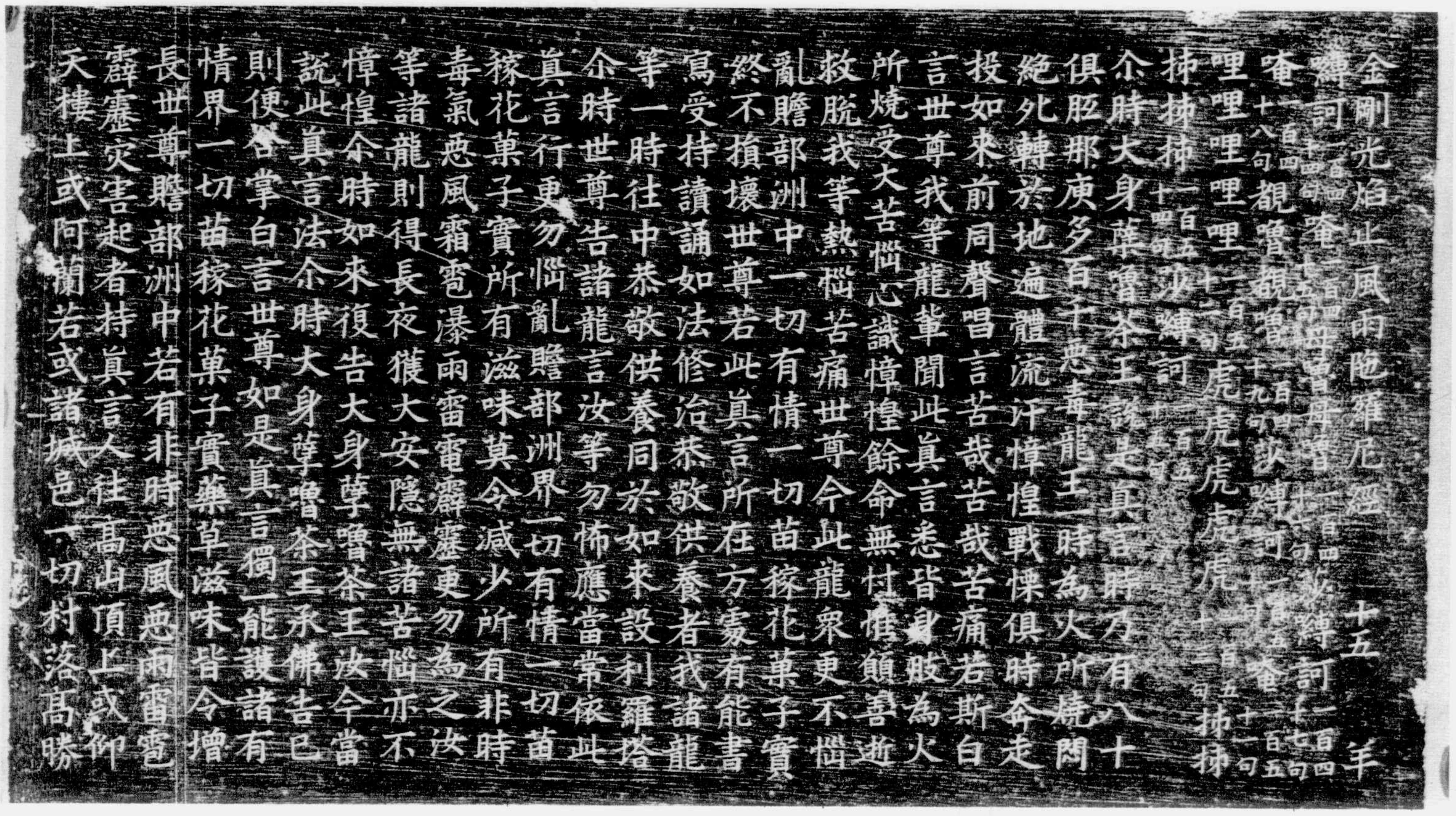


金剛光焰止風雨陀羅尼經 十三

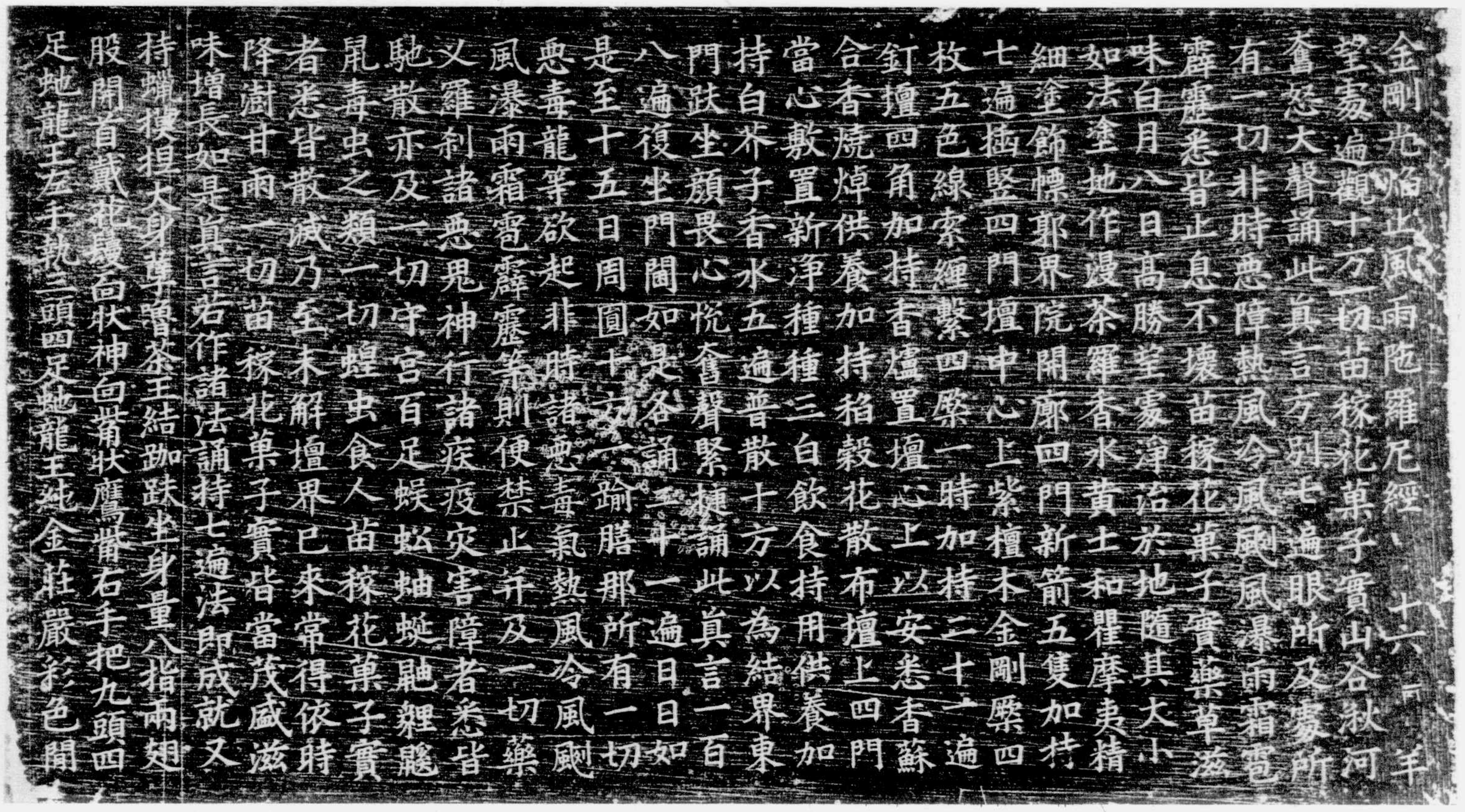


金剛光焰止風雨陀羅尼經 十四

塔下一四四八

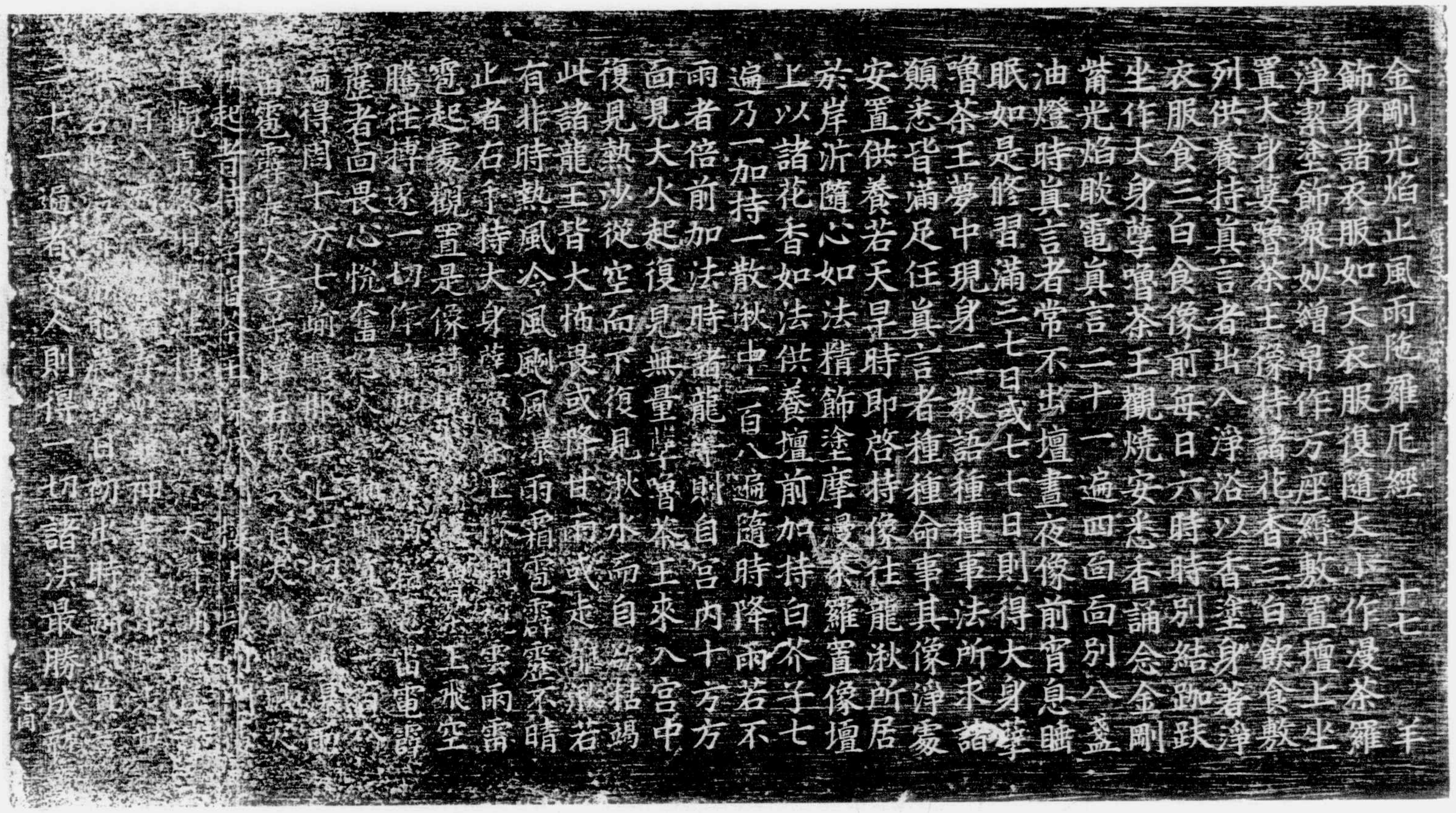


金剛光焰止風雨陀羅尼經　十五　羊
縛訶（一百四十四句）唵（一百四十五句）嚕嚕母嚕（一百四十六句）莎縛訶（一百四十七句）
唵（一百四十八句）觀嚕觀嚕（一百四十九句）莎縛訶（一百五十句）唵（一百五十一句）
哩哩哩哩哩（一百五十二句）虎虎虎虎（一百五十三句）抷抷
抷抷抷（一百五十四句）莎縛訶（一百五十五句）
尒時大身蘖嚕荼王說是真言時乃有八十
俱胝那庾多百千惡毒龍王一時為火所燒悶
絕死轉於地遍體流汗慞惶戰慄俱時奔走
投如來前同聲唱言苦哉苦哉苦痛若斯白
言世尊我等龍輩聞此真言悉皆身肢為火
所燒受大苦惱心識慞惶餘命無村惟願善逝
救脫我等熱惱苦痛世尊今此龍衆更不惱
亂贍部洲中一切有情一切苗稼花菓子實
終不損壞世尊若此真言所在方處有能書
寫受持讀誦如法修治恭敬供養者我諸龍
等一時往中恭敬供養同於如來設利羅塔
尒時世尊告諸龍言汝等勿怖應當依此
真言行更勿惱亂贍部洲界一切有情一切苗
稼花菓子實所有滋味莫令減少所有非時
毒氣惡風霜雹瀑雨雷電霹靂更勿為之汝
等諸龍則得長夜獲大安隱無諸苦惱亦不
慞惶尒時如來復告大身蘖嚕荼王汝今當
說此真言法尒時大身蘖嚕荼王承佛告已
則便合掌白言世尊如是真言獨一能護諸有
情界一切苗稼花菓子實藥草滋味皆令增
長世尊贍部洲中若有非時惡風惡雨雷雹
霹靂災害起者持真言人往高山頂上或仰
天樓上或阿蘭若或諸城邑一切村落高勝



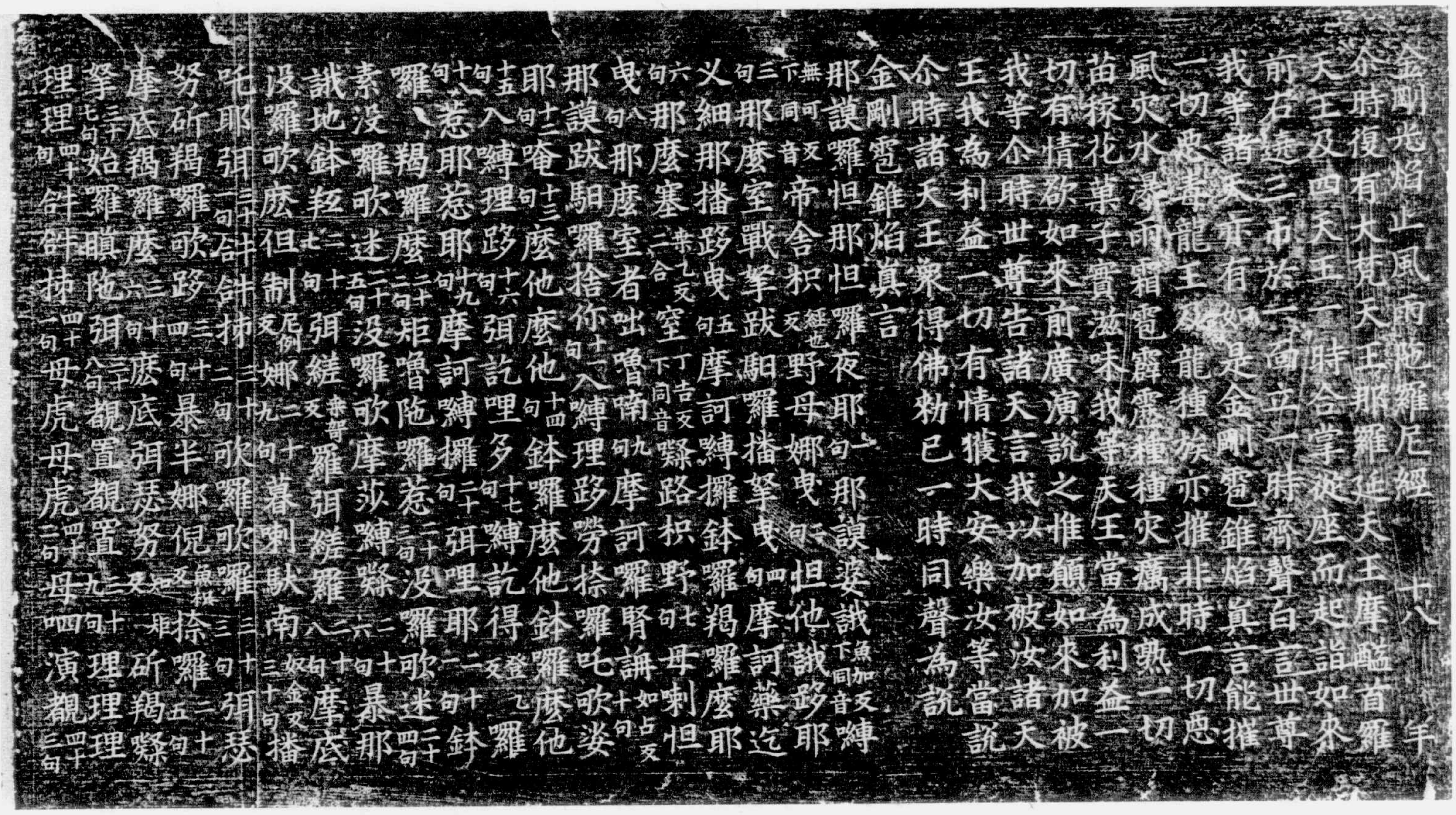
金剛光焰止風雨陀羅尼經、十六　羊
望處遍觀十方一切苗稼花菓子實山谷湫河
奮怒大聲誦此真言方別七遍眼所及處所
有一切非時惡障熱風令風颲風瀑雨霜雹
霹靂悉皆止息不壞苗稼花菓子實藥草滋
味白月八日高勝望處淨治於地隨其大小
如法塗地作曼荼羅香水黃土和瞿摩夷精
細塗飾標郭界院開廓四門新箭五隻加持
七遍插豎四門壇中心上紫檀木金剛橛四
枚五色線索纏繫四橛一時加持二十一遍
釘壇四角加持香爐置壇心上以安悉香蘇
合香燒焯供養加持稻穀花散布壇上四門
當心敷置新淨種種三白飲食持用供養加
持白芥子香水五遍普散十方以為結界東
門趺坐顏畏心悅奮聲緊捷誦此真言一百
八遍復坐門閫如是各誦二十一遍日日如
是至十五日周圓十方踰膳那所有一切
惡毒龍等欲起非時諸惡毒氣熱風冷風颲
風瀑雨霜雹霹靂等則便禁止并及一切藥
叉羅刹諸惡鬼神行諸疾疫災害障者悉皆
馳散亦及一切守宮百足蜈蚣蚰蜒鼬貍鼷
鼠毒虫之類一切蝗虫食人苗稼花菓子實
者悉皆散滅乃至未解壇界已來常得依時
降澍甘雨一切苗稼花菓子實皆當茂盛滋
味增長如是真言若作諸法誦持七遍法即成就又
持蠟摸捏大身蘖嚕荼王結跏趺坐身量八指兩翅
股開首戴花鬘面狀神面觜狀鷹觜右手把九頭四
足虵龍王左手執三頭四足虵龍王純金莊嚴彩色間

塔下一五四三



金剛光焰止風雨陁羅尼經 十七 羊

飾身諸衣服如天衣服復隨大小作漫荼羅淨潔塗飾衆妙繒帛作方座縟敷置壇上坐置大身蔓嚕荼王像持諸花香三白飲食數列供養持眞言者出入淨浴以香塗身著淨衣服食三白食像前每日六時時別結跏趺坐作大身孽嚕荼王觀燒安悉香誦念金剛觜光焰眼電眞言二十一遍四面面別八盞油燈時眞言者常不出壇晝夜像前宵息睡眠如是修習滿三七日或七七日則得大身孽嚕荼王夢中現身一一教語種種事法所求諸願悉皆滿足任眞言者種種命事其像淨處安置供養若天旱時即啓持像往龍湫所居於岸泝隨心如法精飾塗摩漫荼羅置像壇上以諸花香如法供養壇前加持白芥子七遍乃一加持一散湫中一百八遍隨時降雨若不雨者倍前加法時諸龍等則自宮內十方方面見大火起復見無量孽嚕荼王來入宮中復見熱沙從空而下復見湫水而自然枯竭此諸龍王皆大怖畏或降甘雨或走[illegible]若有非時熱風冷風飄風暴雨霜雹霹靂不晴止者右手持大身孽嚕荼王作[illegible]雲雨雷雹起處觀置是像[illegible]王飛空騰往搏逐一切作[illegible]雷電霹靂者面畏心悅奮[illegible]遍得周十方七踰[illegible]雷雹霹[illegible]起皆持[illegible]三十一遍者[illegible]人則得一切諸法最勝成就



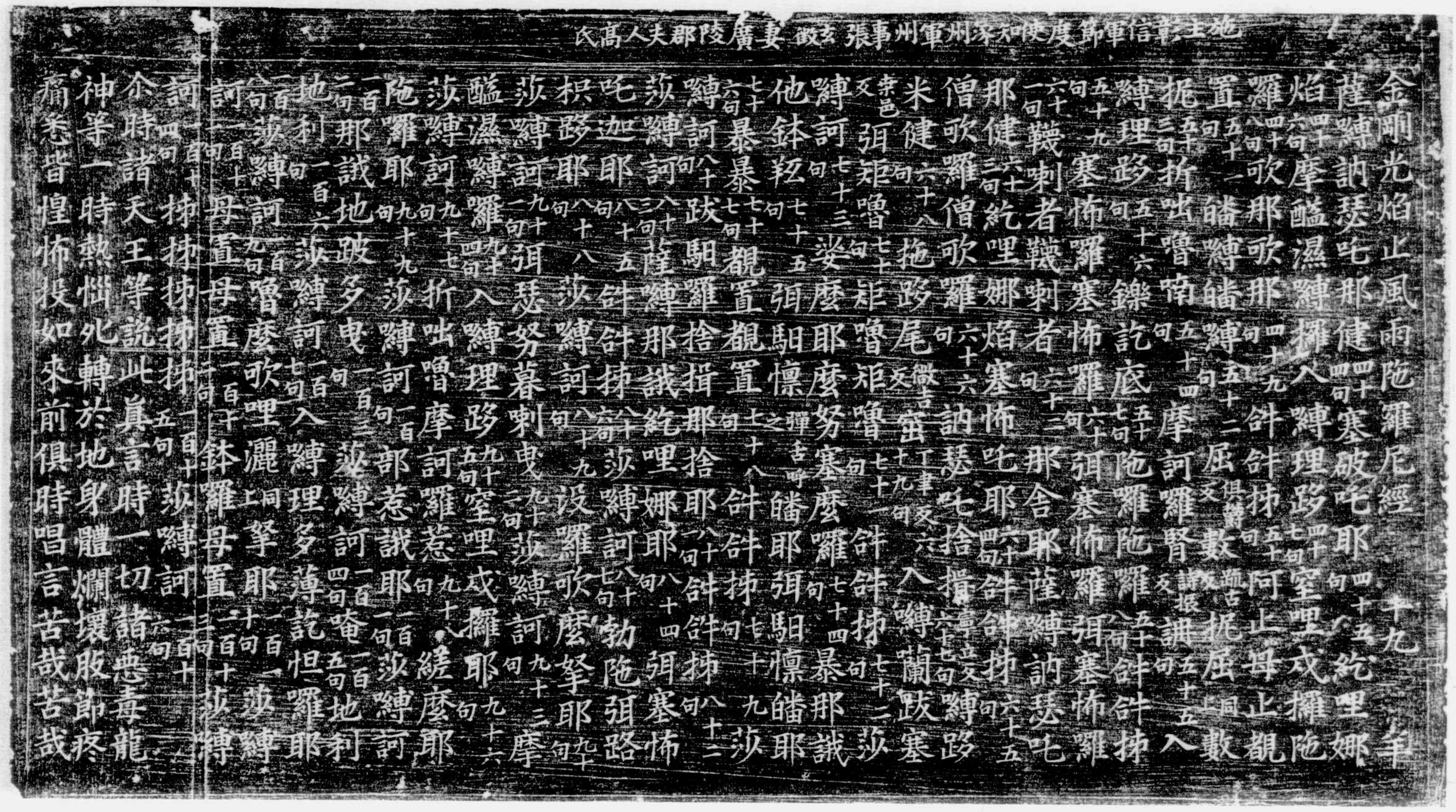
金剛光焰止風雨陁羅尼經 十八 手

尒時復有大梵天王那羅延天王摩醯首羅天王及四天王一時合掌從座而起詣如來前右遶三帀於一面立一時齊聲白言世尊我等諸天亦有如是金剛雹鎚焰眞言能摧一切惡毒龍王及龍種族亦摧非時一切惡風災水潦雨霜雹霹靂種種災癘成熟一切苗稼花菓子實滋味我等天王當為利益一切有情欲如來前廣演說之惟願如來加被我等尒時世尊告諸天言我以加被汝諸天王我為利益一切有情獲大安樂汝等當說尒時諸天王衆得佛勅已一時同聲為說

金剛雹鎚焰眞言

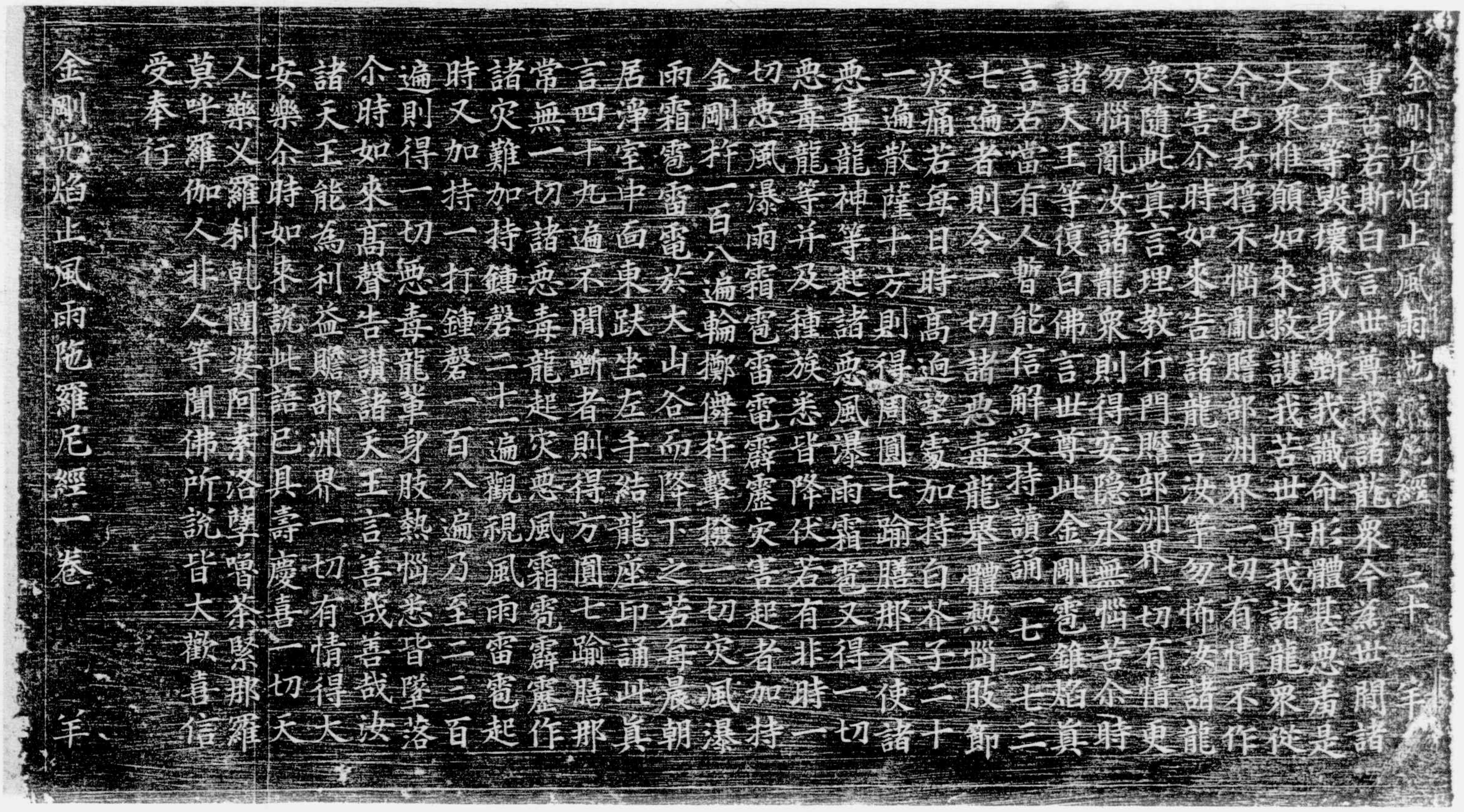
那謨囉怛那怛囉夜耶（一句）那謨婆誐（魚加反下同音）嚩（無可反下同音）帝舍枳（經也反）野母娜曳（二句）怛他誐跢耶（三句）那麼室戰拏跋馹囉播拏曳（四句）摩訶藥迄义細那播跢曳（五句）摩訶嚩攞鉢囉羯囉麼耶（六句）那麼塞（二合乞乙反）窒（丁吉反下同音）囇路枳野（七句）母喇怛曳（八句）那麼室者咄嚕喃（九句）摩訶囉腎誦（如占反十句）那謨跋馹囉捨你（十一句）入嚩理跢嘮捺囉吒歌婆耶（十二句）唵（十三句）麼他麼他（十四句）鉢囉麼他鉢囉麼他（十五句）入嚩理跢（十六句）弭訖哩多（十七句）嚩訖得（登乙反）囉（十八句）惹耶惹耶（十九句）摩訶嚩攞（二十句）弭哩耶（二十一句）鉢囉羯囉麽（二十二句）矩嚕陁囉惹（二十三句）沒囉歌迷（二十四句）素沒囉歌迷（二十五句）沒囉歌摩莎嚩囇（二十六句）暴那誐地鉢羝（二十七句）弭縒（兼哥反）囉弭縒囉（二十八句）摩底沒囉歌麽但制（尼例反）娜（二十九句）暮喇馱南（奴金反三十句）播吒耶弭囉（三十一句）鉢鉢抳（三十二句）歌囉歌囉（三十三句）弭瑟努斫羯囉歌跢（三十四句）暴半娜倪（魚枳反）捺囉（二十五句）摩底羯囉麽（三十六句）麽底弭瑟努（知非反）斫羯囇拏（三十七句）始囉瞋陁弭（三十八句）觀置觀置（三十九句）理理理理理（四十句）鉢鉢抳（四十一句）母虎母虎（四十二句）母呬演觀（四十三句）

塔下一四四九



施主彰信軍節度使知冀州軍州事張玄徵　妻廣陵郡夫人高氏

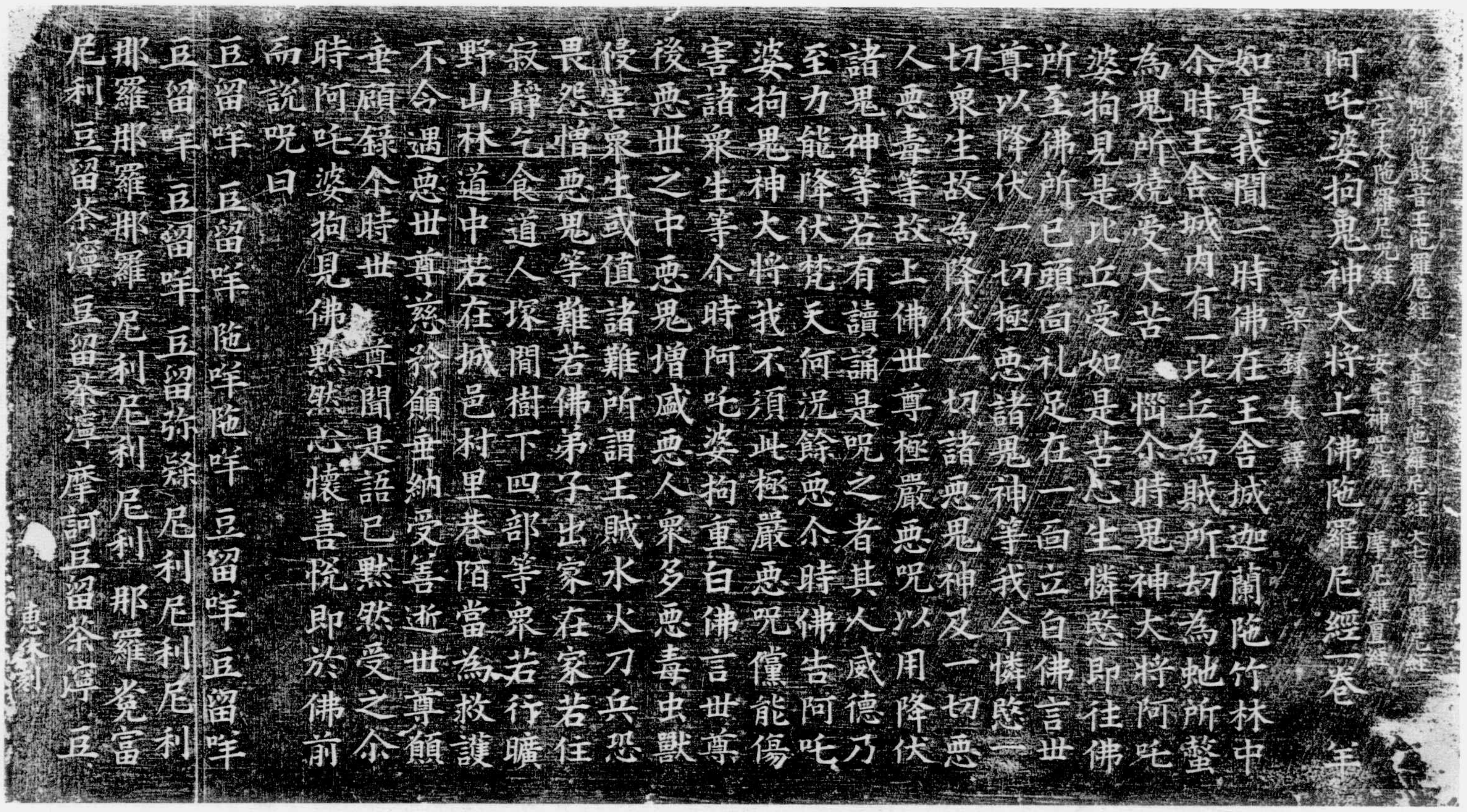
金剛光焰止風雨陀羅尼經　十九　牟
薩縛訥瑟吒那健（四十四句）塞破吒耶（四十五句）紇哩娜
焰（四十六句）摩醯濕縛攞入縛理跢（四十七句）窒哩戍攞陀
羅（四十八句）歌那歌那（四十九句）鉢鉢抹（五十句）阿上母上觀
置（五十一句）睹縛睹縛（五十二句）屈（俱簪反）數（蹴古反）抳屈（同上）數
抳（五十三句）折岦嚕喃（五十四句）摩訶囉胥（詩振反）謓（五十五句）入
縛理跢（五十六句）鑠訖底（五十七句）陀羅陀囉（五十八句）鉢鉢抹
（五十九句）塞怖羅塞怖羅（六十句）弭塞怖羅弭塞怖羅
（六十一句）韈喇者韈喇者（六十二句）那舍耶薩縛訥瑟吒
那健（六十三句）紇哩娜焰塞怖吒耶（六十四句）鉢鉢抹（六十五句）
僧歌羅僧歌羅（六十六句）訥瑟吒捨攢（六十七句）縛路
米健（六十八句）拖跢尾（徵吉反）蜜（丁聿反）（六十九句）入縛蘭跋塞
（奈邑反）弭矩嚕（七十句）矩嚕矩嚕（七十一句）鉢鉢抹（七十二句）泧
縛訶（七十三句）娑麼耶麼努塞麼囉（七十四句）暴那誐
他鉢羖（七十五句）弭馹懍（彈舌呼之）睹耶弭馹懍睹耶
（七十六句）暴暴（七十七句）觀置觀置（七十八句）鉢鉢抹（七十九句）泧
縛訶（八十句）跋馹羅捨攢耶捨耶（八十一句）鉢鉢抹（八十二句）
泧縛訶（八十三句）薩縛那誐紇哩娜耶（八十四句）弭塞怖
吒迦耶（八十五句）鉢鉢抹（八十六句）泧縛訶（八十七句）勃陀弭路
枳跢耶（八十八句）泧縛訶（八十九句）設羅歌麼拏耶（九十句）
泧縛訶（九十一句）弭瑟努暮喇曳（九十二句）泧縛訶（九十三句）摩
醯濕縛囉（九十四句）入縛理跢（九十五句）窒哩戍攞耶（九十六句）
泧縛訶（九十七句）折岦嚕摩訶羅惹（九十八句）縒麼耶
陀囉耶（九十九句）泧縛訶（一百句）部惹誐耶（一百一句）泧縛訶
（一百二句）那誐地跛多曳（一百三句）薩縛訶（一百四句）唵（一百五句）地刹
地刹（一百六句）泧縛訶（一百七句）入縛理多薄訖怛囉耶
（一百八句）泧縛訶（一百九句）嚕麼歌哩灑（同上）拏耶（一百十句）泧縛
訶（一百十一句）母置母置（一百十二句）鉢羅母置（一百十三句）泧縛
訶（一百十四句）抹抹抹抹抹（一百十五句）泧縛訶（一百十六句）
尒時諸天王等說此眞言時一切諸惡毒龍
神等一時熱惱死轉於地身體爛壞股節疼
痛悉皆惶怖投如來前俱時唱言苦哉苦哉



金剛光焰止風雨陀羅尼經　二十　牟
重苦若斯白言世尊我諸龍衆今爲世間諸
天王等毀壞我身斷我識命形體甚惡爲是
大衆唯願如來救護我苦世尊我諸龍衆從
今已去攝不惱亂贍部洲界一切有情不作
災害尒時如來告諸龍言汝等勿怖如諸龍
衆隨此眞言理教行門贍部洲界一切有情更
勿惱亂汝諸龍衆則得安隱永無惱苦尒時
諸天王等復白佛言世尊此金剛雹錐焰眞
言若當有人暫能信解受持讀誦一七二七三
七遍者則令一切諸惡毒龍舉體熱惱股節
疼痛若每日時高迫望處加持白芥子二十
一遍散薩十方則得周圓七踰膳那不使諸
惡毒龍神等起諸惡風瀑雨霜雹又得一切
惡毒龍等并及種族悉皆降伏若有非時一
切惡風瀑雨霜雹雷電霹靂災害起者加持
金剛杵一百八遍輪擲僻杵擊撥一切災風瀑
雨霜雹雷電於大山谷而降下之若每晨朝
居淨室中面東趺坐左手結龍座印誦此眞
言四十九遍不聞斷者則得方圓七踰膳那
常無一切諸惡毒龍起災惡風霜雹霹靂作
諸災難加持鍾磬二十一遍觀視風雨雷雹起
時又加持一打鍾磬一百八遍乃至二三百
遍則得一切惡毒龍輩身股熱惱悉皆墜落
尒時如來高聲告讚諸天王言善哉善哉汝
諸天王能爲利益贍部洲界一切有情得大
安樂尒時如來說此語已具壽慶喜一切天
人藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅
莫呼羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷　牟

塔下一八一一



（阿彌陀鼓音王陀羅尼經　大吉義陀羅尼經　大七寶陀羅尼經　六字大陀羅尼咒經　安宅神咒經　摩尼羅亶經）

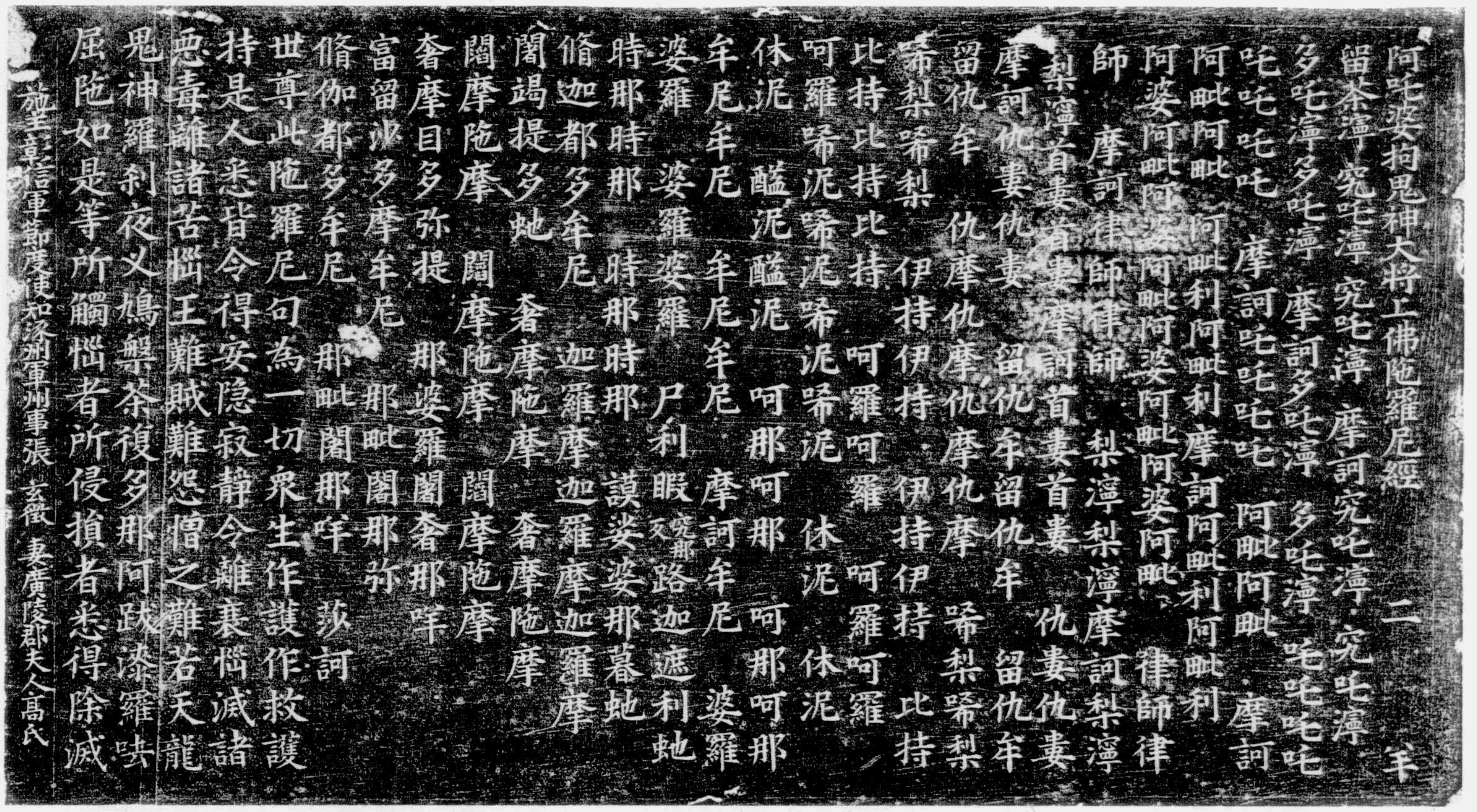
阿吒婆拘鬼神大将上佛陀羅尼經一卷　手

梁錄失譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中尒時王舍城內有一比丘為賊所刼為虵所螫為鬼所嬈受大苦惱尒時鬼神大将阿吒婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛所至佛所已頭面礼足在一面立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一切衆生故為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天何況餘惡尒時佛告阿吒婆拘鬼神大将我不須此極嚴惡呪儻能傷害諸衆生等尒時阿吒婆拘重白佛言世尊後惡世之中惡鬼增感惡人衆多惡毒虫獸侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐畏怨憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若住寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在城邑村里巷陌當為救護不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願垂顧録尒時世尊聞是語已默然受之尒時阿吒婆拘見佛默然心懷喜悅即於佛前而說呪曰

豆留呼　豆留呼　陀呼陀呼　豆留呼　豆留呼　豆留呼　豆留呼　豆留弥隸　尼利尼利尼利尼利　那羅那羅那羅　尼利尼利　那羅　鳧富尼利　豆留荼濘　豆留荼濘　摩訶豆留荼濘　豆

惠休刻



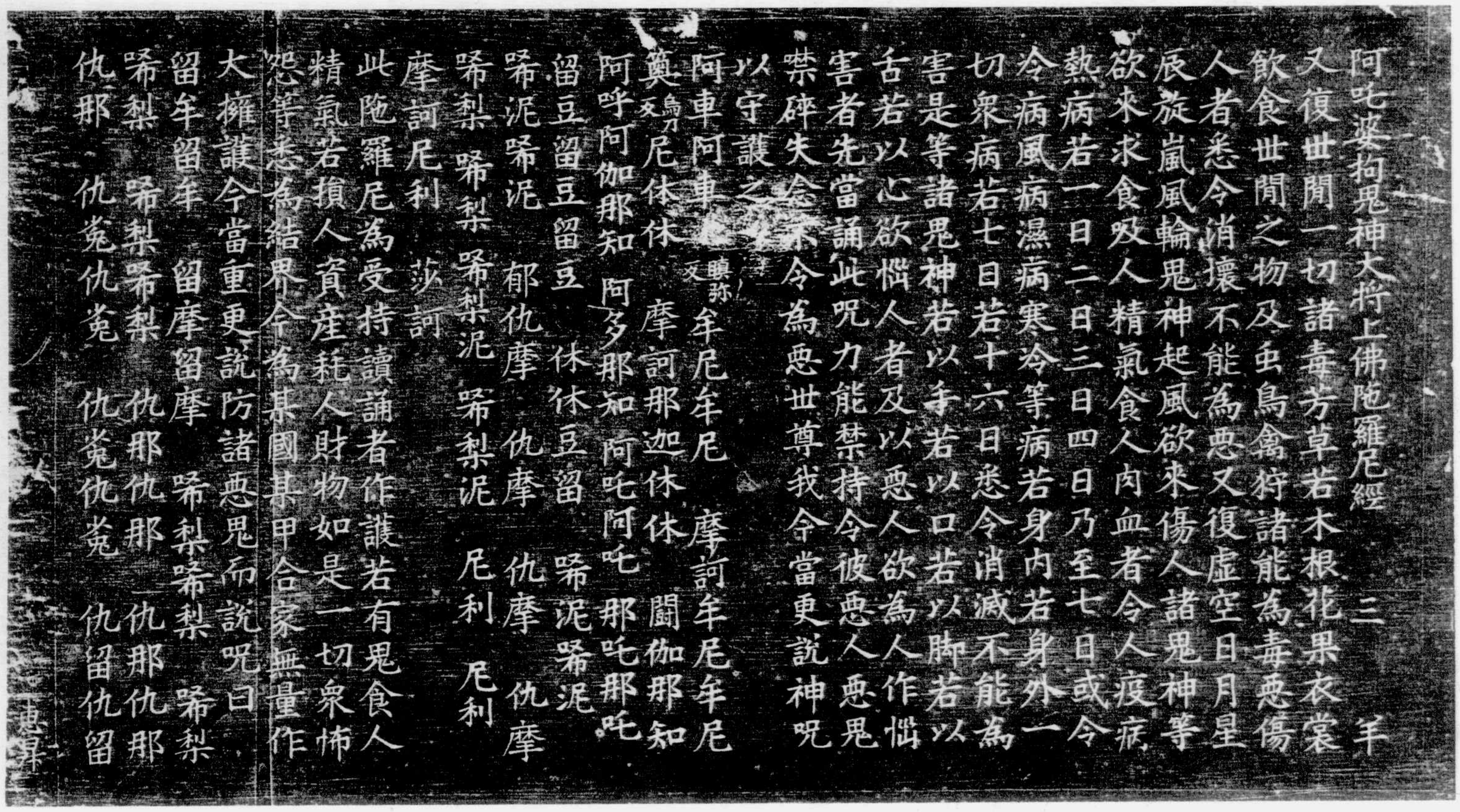
阿吒婆拘鬼神大将上佛陀羅尼經　二　手

留荼濘　究吒濘　究吒濘　摩訶究吒濘　究吒濘　多吒濘多吒濘　摩訶多吒濘　多吒濘　吒吒吒吒　吒吒吒吒　摩訶吒吒吒吒　阿毗阿毗　摩訶阿毗阿毗　阿毗利阿毗利摩訶阿毗利阿毗利　阿婆阿毗阿婆阿毗阿婆阿毗阿婆阿毗　律師律師　摩訶律師律師　梨濘梨濘摩訶梨濘梨濘　首妻首妻摩訶首妻首妻　仇妻仇妻摩訶仇妻仇妻　留仇牟留仇牟　留仇牟留仇牟　仇摩仇摩仇摩仇摩　唏梨唏梨唏梨唏梨　伊持伊持　伊持伊持　比持比持比持比持　呵羅呵羅　呵羅呵羅　呵羅唏泥唏泥唏泥唏泥　休泥　休泥　休泥醯泥醯泥　呵那呵那　呵那呵那　牟尼牟尼　牟尼牟尼　摩訶牟尼　婆羅婆羅　婆羅婆羅　尸利暇（究那又）路迦遮利虵　時那時那　時那時那　謨婆婆那暮虵　脩迦都多牟尼　迦羅摩迦羅摩迦羅摩　闍竭提多虵　奢摩陀摩　奢摩陀摩　闍摩陀摩　闍摩陀摩　闍摩陀摩　奢摩目多弥提　那婆羅闍奢那呼　富留沙多摩牟尼　那毗闍那弥　脩伽都多牟尼　那毗闍那呼　莎訶

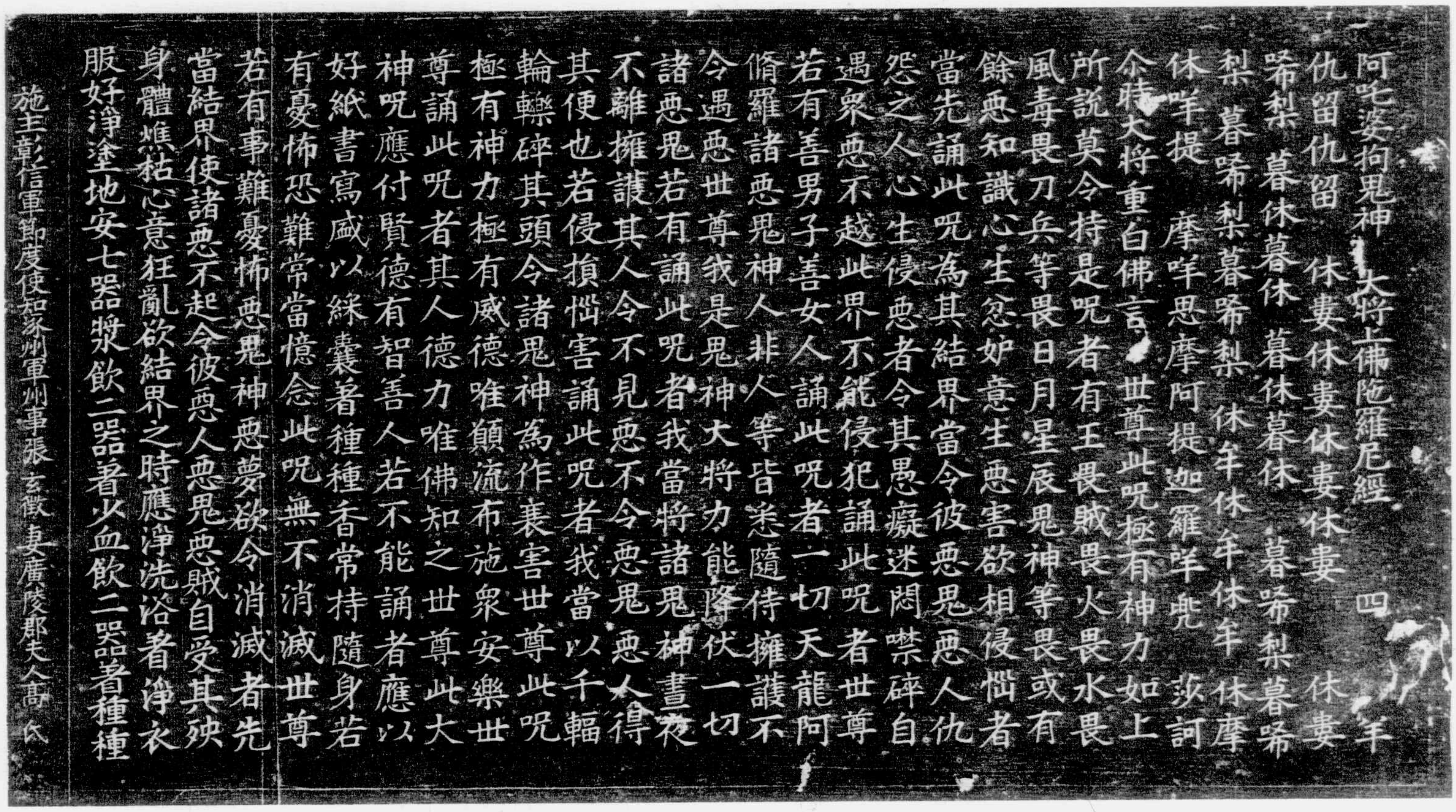
世尊此陀羅尼句為一切衆生作救護持是人悉皆令得安隱寂靜令離衰惱滅諸惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難若天龍鬼神羅剎夜叉鳩槃荼復多那阿跋潹羅呿屈陀如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅

施主彰信軍節度使知滁州軍州事張玄徽　妻廣陵郡夫人高氏

塔下一六八五

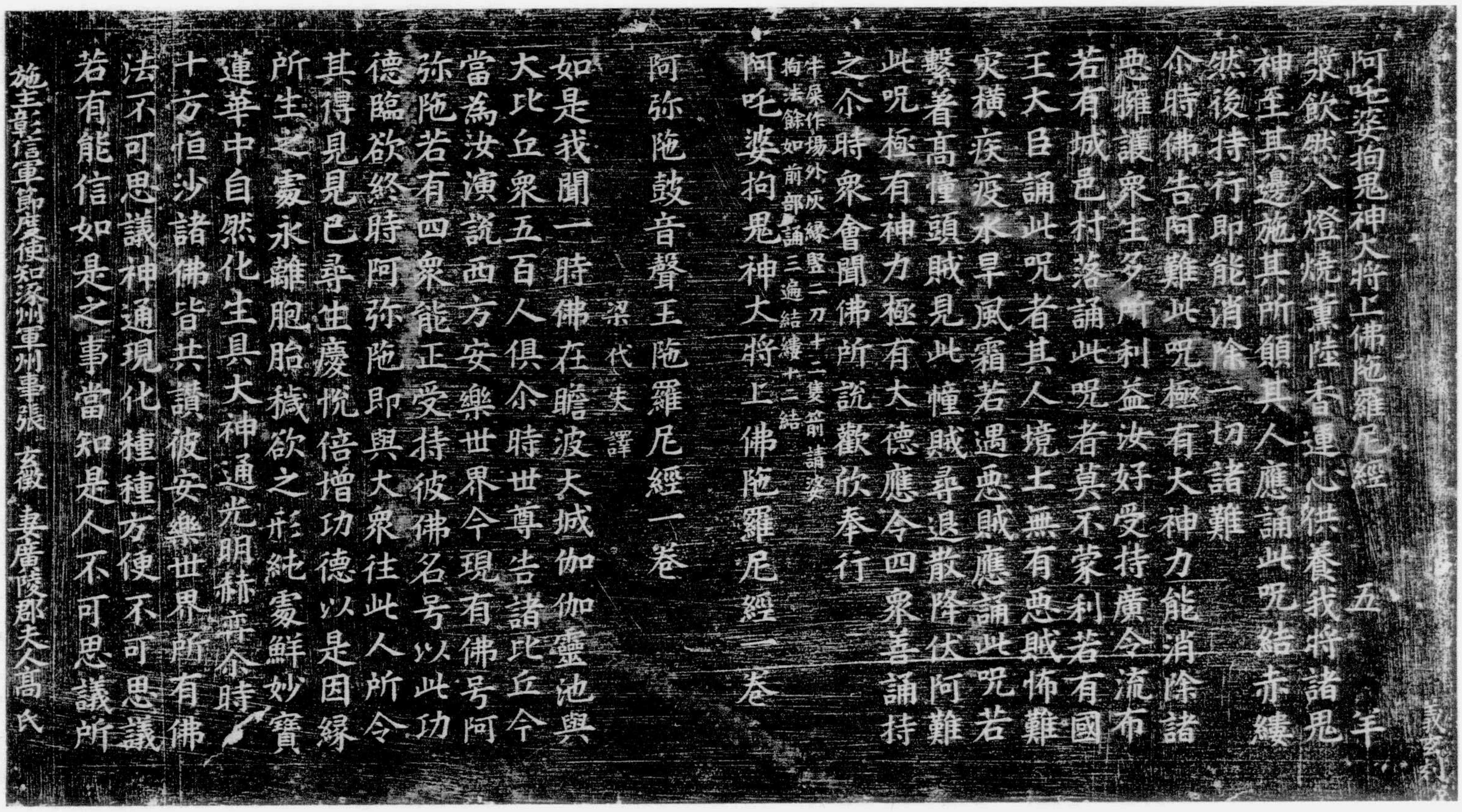


阿吒婆拘鬼神大将上佛陀羅尼經　三　羊
又復世間一切諸毒芳草若木根花果衣裳
飲食世間之物及虫鳥禽狩諸能為毒惡傷
人者悉令消壞不能為惡又復虛空日月星
辰旋嵐風輪鬼神起風欲來傷人諸鬼神等
欲來求食吸人精氣食人肉血者令人疫病
熱病若一日二日三日四日乃至七日或令
令病風病濕病寒冷等病若身內若身外一
切眾病若七日若十六日悉令消滅不能為
害是等諸鬼神若以手若以口若以脚若以
舌若以心欲惱人者及以惡人欲為人作惱
害者先當誦此呪力能禁持令彼惡人惡鬼
禁碎失念不令為惡世尊我今當更說神呪
以守護之[illegible]
阿車阿車[illegible]（又瞋弥）牟尼牟尼　摩訶牟尼牟尼
奠（又[illegible]）尼休休　摩訶那迦休休　鬪伽那知
阿呼阿伽那知　阿多那知阿吒阿吒那吒那吒
留豆留豆留豆　休休豆留　唏泥唏泥
唏泥唏泥　郁仇摩　仇摩　仇摩　仇摩
唏梨唏梨　唏梨泥　唏梨泥　尼利　尼利
摩訶尼利　莎訶
此陀羅尼為受持讀誦者作護若有鬼食人
精氣若損人資産耗人財物如是一切眾怖
怨等悉為結界令為某國某甲合家無量作
大擁護今當重更說防諸惡鬼而說呪曰
留年留年　留摩留摩　唏梨唏梨　唏梨
唏梨　唏梨唏梨　仇那仇那　仇那仇那
仇那　仇蒐仇蒐　仇蒐仇蒐　仇留仇留

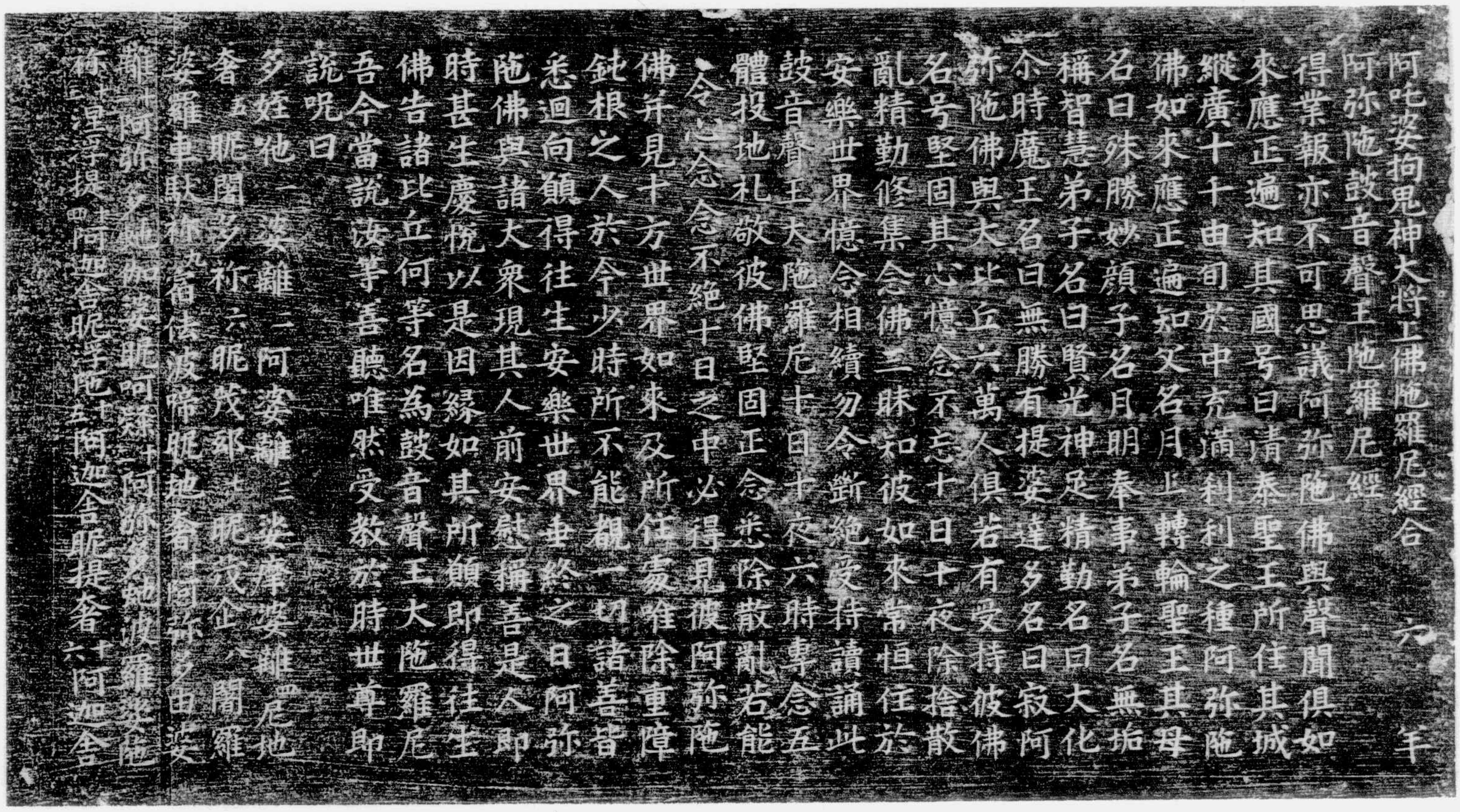


阿吒婆拘鬼神大将上佛陀羅尼經　四　羊
仇留仇留　休妻休妻休妻休妻　休妻
唏梨　暮休暮休　暮休暮休　暮唏梨暮唏
梨　暮唏梨暮唏梨　休年休年休年　休摩
休咩提　摩咩思摩阿提迦羅咩兜　莎訶
尒時大将重白佛言世尊此呪極有神力如上
所說莫令持是呪者有王畏賊畏火畏水畏
風毒畏刀兵等畏日月星辰鬼神等畏或有
餘惡知識心生怨妒意生惡害欲相侵惱者
當先誦此呪為其結界當令彼惡鬼惡人仇
怨之人心生侵惡者令其愚癡迷悶噤碎自
遇眾惡不越此界不能侵犯誦此呪者世尊
若有善男子善女人誦此呪者一切天龍阿
脩羅諸惡鬼神人非人等皆悉隨侍擁護不
令遇惡世尊我是鬼神大将力能降伏一切
諸惡鬼若有誦此呪者我當將諸鬼神晝夜
不離擁護其人令不見惡不令惡鬼惡人得
其便也若侵損惱害誦此呪者我當以千輻
輪轢碎其頭令諸鬼神為作衰害世尊此呪
極有神力極有威德唯願流布施眾安樂世
尊誦此呪者其人德力唯佛知之世尊此大
神呪應付賢德有智善人若不能誦者應以
好紙書寫盛以絲囊著種種香常持隨身若
有憂怖恐難常當憶念此呪無不消滅世尊
若有事難憂怖惡鬼神惡夢欲令消滅者先
當結界使諸惡不起令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃
身體燋枯心意狂亂欲結界之時應淨洗浴著淨衣
服好淨塗地安七器漿飲二器著火血飲二器著種種
施主彰信軍節度使知冢州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏

塔下一八一九

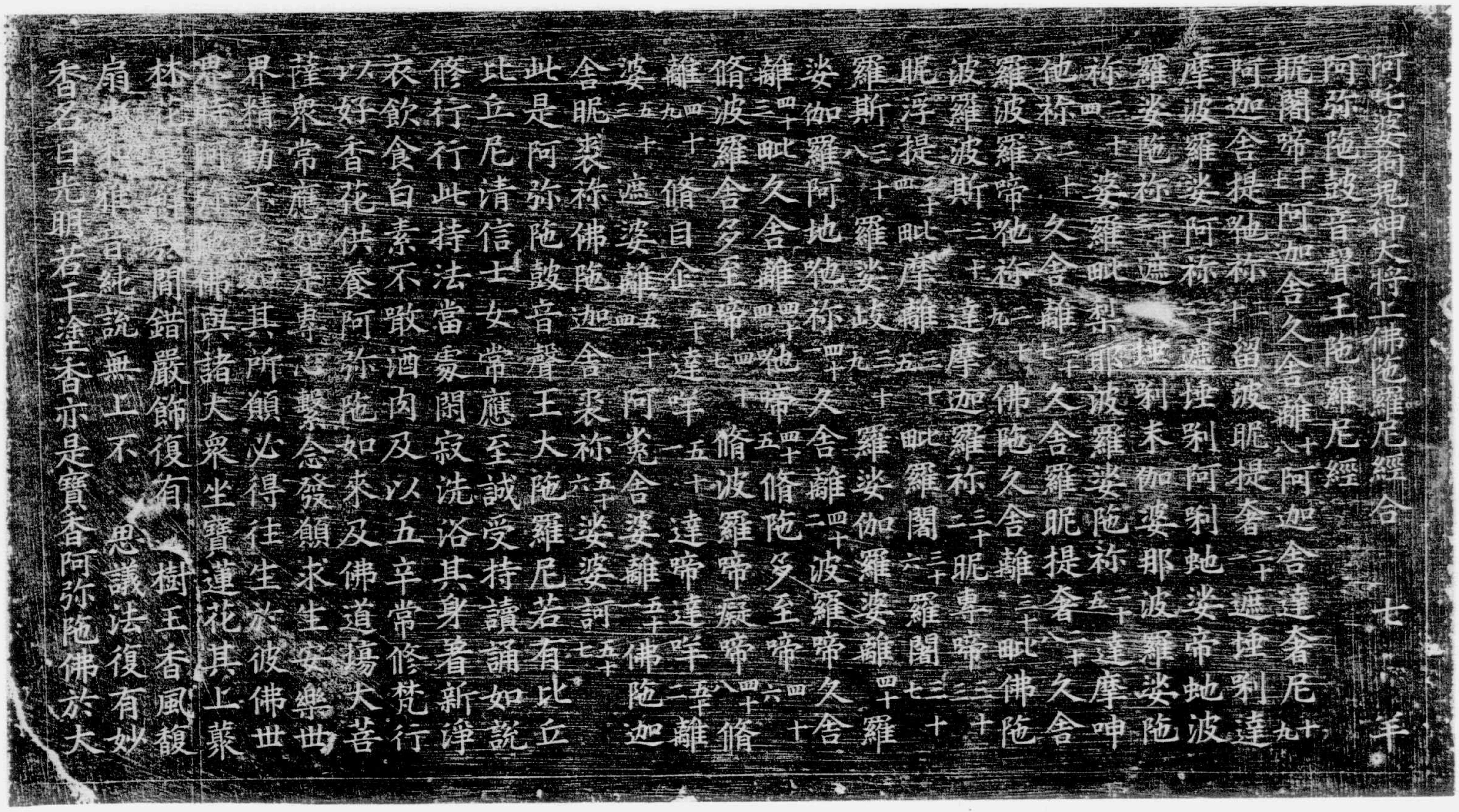


阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經　五　手
漿飲然八燈燒薰陸香運心供養我將諸鬼
神至其邊施其所願其人應誦此呪結赤縷
然後持行即能消除一切諸難
尒時佛告阿難此呪極有大神力能消除諸
惡擁護衆生多所利益汝好受持廣令流布
若有城邑村落誦此呪者莫不蒙利若有國
王大臣誦此呪者其人境土無有惡賊怖難
災橫疾疫水旱風霜若遇惡賊應誦此呪若
繫着高幢頭賊見此幢賊尋退散降伏阿難
此呪極有神力極有大德應令四衆善誦持
之尒時衆會聞佛所說歡欣奉行
（牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭請婆拘法餘如前部誦三遍結縷十二結）
阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經一卷
阿弥陁鼓音聲王陁羅尼經一卷
梁代失譯
如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與
大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘今
當爲汝演說西方安樂世界今現有佛号阿
弥陁若有四衆能正受持彼佛名号以此功
德臨欲終時阿弥陁即與大衆往此人所令
其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣
所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶
蓮華中自然化生具大神通光明赫奕尒時
十方恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛
法不可思議神通現化種種方便不可思議
若有能信如是之事當知是人不可思議所
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張　玄徽　妻廣陵郡夫人高氏
義[illegible]刻

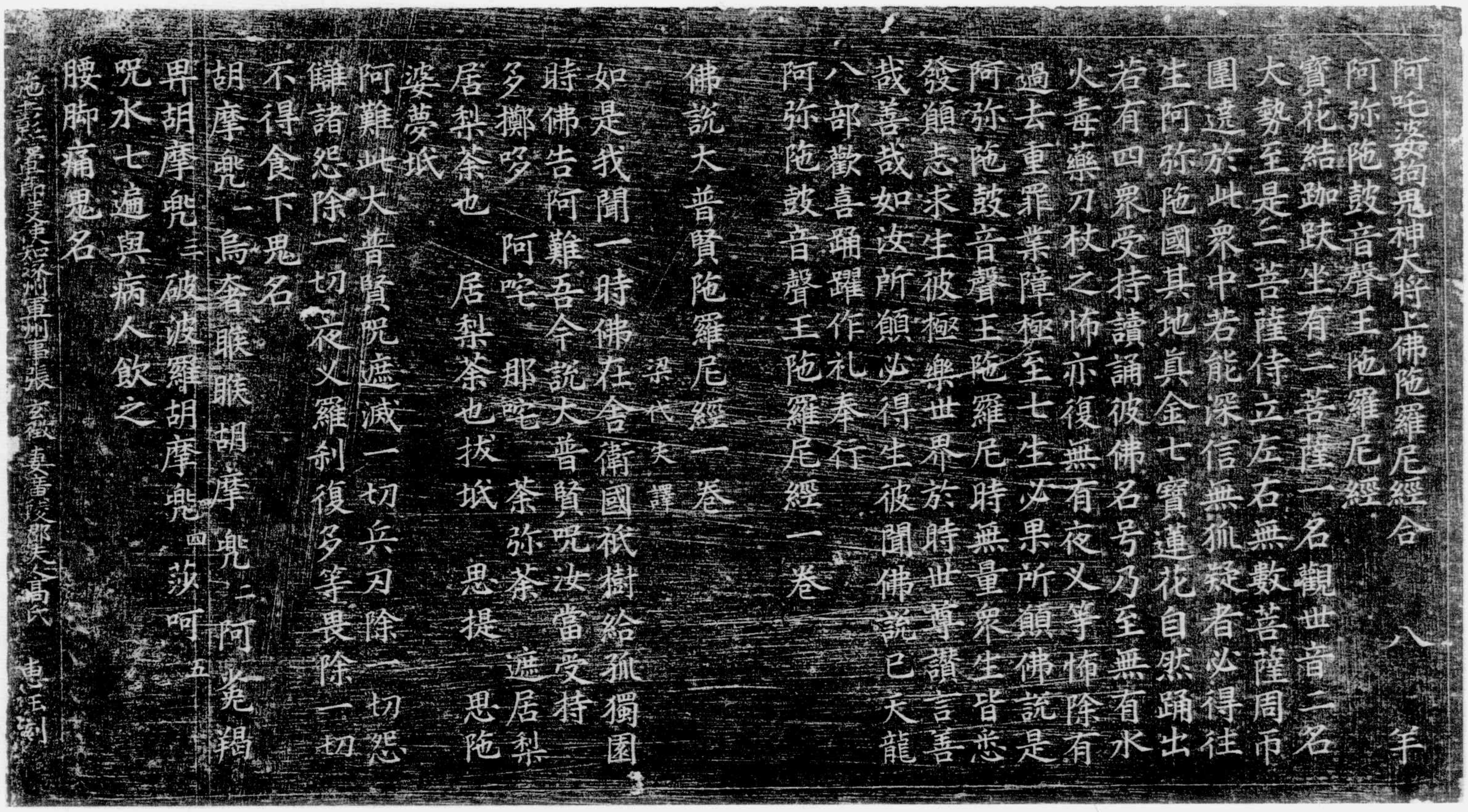


阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經合　六　手
阿弥陁鼓音聲王陁羅尼經
得業報亦不可思議阿弥陁佛與聲聞俱如
來應正遍知其國号曰清泰聖王所住其城
縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿弥陁
佛如來應正遍知父名月上轉輪聖王其母
名曰殊勝妙顔子名月明奉事弟子名無垢
稱智慧弟子名曰賢光神足精勤名曰大化
尒時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂阿
弥陁佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛
名号堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散
亂精勤修集念佛三昧知彼如來常恒住於
安樂世界憶念相續勿令斷絶受持讀誦此
鼓音聲王大陁羅尼十日十夜六時專念五
體投地礼敬彼佛堅固正念悉除散亂若能
令心念念不絶十日之中必得見彼阿弥陁
佛并見十方世界如來及所住處唯除重障
鈍根之人於今少時所不能覩一切諸善皆
悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿弥
陁佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人即
時甚生慶悅以是因緣如其所願即得往生
佛告諸比丘何等名爲鼓音聲王大陁羅尼
吾今當說汝等善聽唯然受教於時世尊即
說呪曰
多姪他（一）婆離（二）阿婆離（三）婆摩婆離（四）尼地
奢（五）毗闍多祢（六）毗茂邪（七）毗茂企（八）闍羅
婆羅車駄祢（九）畜法波啼毗地奢（十）阿弥多由婆
離（十一）阿弥多她伽婆毗阿羅（十二）阿弥多她波羅婆陁
祢（十三）涅浮提（十四）阿迦舍毗浮陁（十五）阿迦舍毗提奢（十六）阿迦舍

塔下一五五三

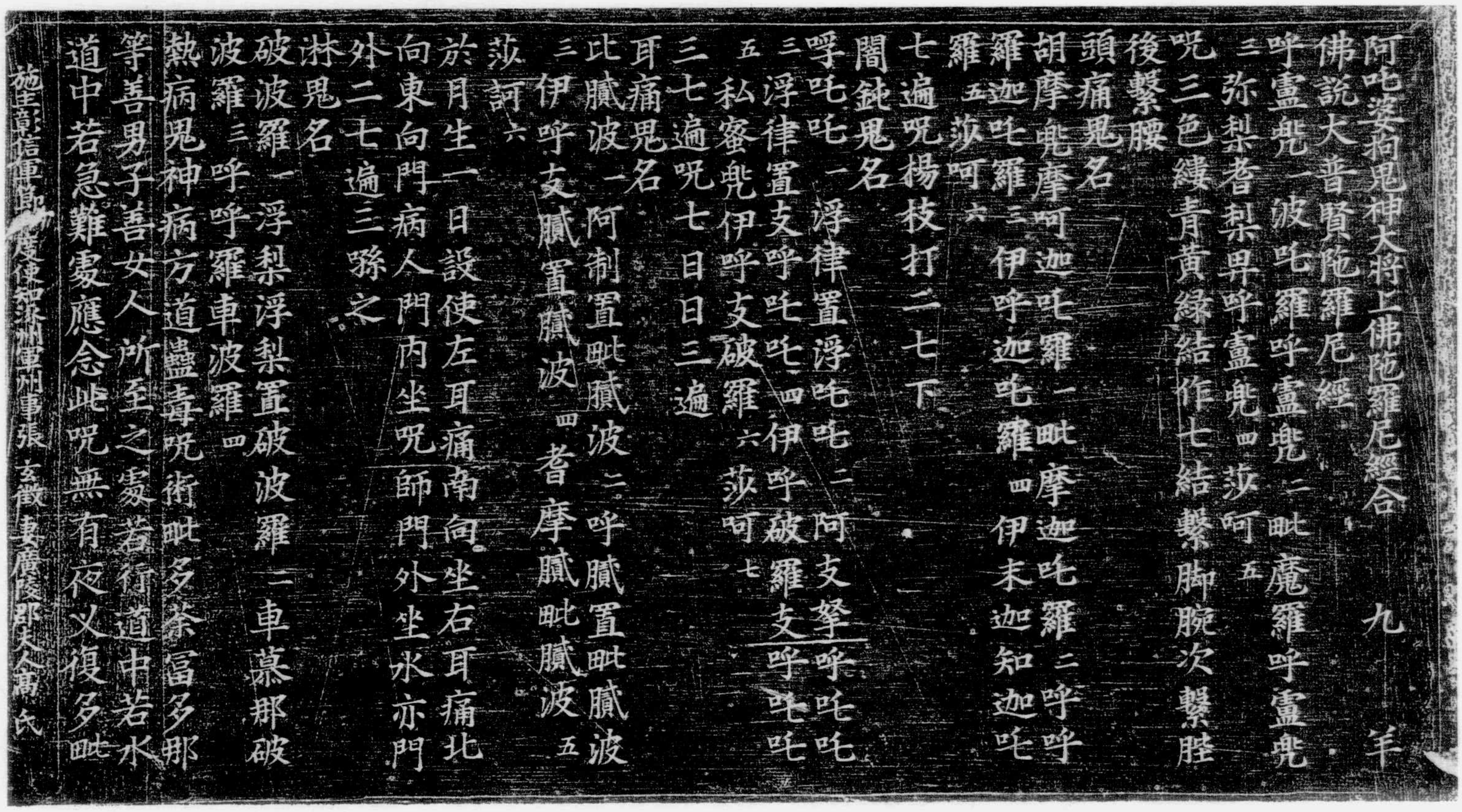


阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經合　七　羊
阿弥陀鼓音聲王陀羅尼經
眤闍帝（十七）阿迦舍久舍離（十八）阿迦舍達奢尼（十九）
阿迦舍提虵祢（二十）留波眤提奢（二十一）遮埵剎達
摩波羅婆阿祢（二十二）遮埵剎阿剎毗婆帝毗波
羅婆陀祢（二十三）遮埵剎末伽婆那波羅婆陀
祢（二十四）婆羅毗梨耶波羅婆陀祢（二十五）達摩呻
他祢（二十六）久舍離（二十七）久舍羅眤提奢（二十八）久舍
羅波羅帝虵祢（二十九）佛陀久舍離（三十）毗佛陀
波羅波斯（三十一）達摩迦羅祢（三十二）眤專帝（三十三）
眤浮提（三十四）毗摩離（三十五）毗羅闍（三十六）羅闍（三十七）
羅斯（三十八）羅婆歧（三十九）羅婆伽羅婆離（四十）羅
婆伽羅阿地虵祢（四十一）久舍離（四十二）波羅帝久舍
離（四十三）毗久舍離（四十四）虵帝（四十五）脩陀多至帝（四十六）
脩波羅舍多至帝（四十七）脩波羅帝癡帝（四十八）脩
離（四十九）脩目企（五十）達咩（五十一）達帝達咩（五十二）離
婆（五十三）遮婆離（五十四）阿嵬舍婆離（五十五）佛陀迦
舍眤裘祢佛陀迦舍裘祢（五十六）婆婆訶（五十七）
此是阿弥陀鼓音聲王大陀羅尼若有比丘
比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說
修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨
衣飲食白素不敢酒肉及以五辛常修梵行
以好香花供養阿弥陀如來及佛道場大菩
薩眾常應如是專心繫念發願求生安樂世
界精勤不廢如其所願必得往生於彼佛世
界時阿弥陀佛與諸大眾坐寶蓮花其上蕠
林花[illegible][illegible]閒錯嚴飾復有[illegible]樹王香風馥
扇[illegible][illegible]雅音純說無上不思議法復有妙
香名曰光明若干塗香亦是寶香阿弥陀佛於大



阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經合　八　羊
阿弥陀鼓音聲王陀羅尼經
寶花結跏趺坐有二菩薩一名觀世音二名
大勢至是二菩薩侍立左右無數菩薩周帀
圍遶於此眾中若能深信無孤疑者必得往
生阿弥陀國其地真金七寶蓮花自然踊出
若有四眾受持讀誦彼佛名号乃至無有水
火毒藥刀杖之怖亦復無有夜叉等怖除有
過去重罪業障極至七生必果所願佛說是
阿弥陀鼓音聲王陀羅尼時無量眾生皆悉
發願志求生彼極樂世界於時世尊讚言善
哉善哉如汝所願必得生彼聞佛說已天龍
八部歡喜踊躍作礼奉行
阿弥陀鼓音聲王陀羅尼經一卷
佛說大普賢陀羅尼經一卷
梁代失譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時佛告阿難吾今說大普賢呪汝當受持
多擲哆　阿咤那咤荼弥荼　遮居梨
居梨荼也　居梨荼也拔坻　思提思陀
婆夢坻
阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除一切怨
肆諸怨除一切夜叉羅剎復多等畏除一切
不得食下鬼名
胡摩兜（一）烏奢睺睺胡摩兜（二）阿嵬鞨
畀胡摩兜（三）破波羅胡摩兜（四）菝呵（五）
呪水七遍與病人飲之
腰脚痛鬼名
施主[illegible]知济州軍州事張玄徵妻[illegible]郡夫人高氏　惠[illegible]刻

塔下一五五二



阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經合　九　羊

佛說大普賢陀羅尼經

呼盧兜（一）波吒羅呼盧兜（二）毗魔羅呼盧兜（三）弥梨者梨畀呼盧兜（四）莎呵（五）

呪三色縷青黃緑結作七結繫脚腕次繫脞後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅（一）毗摩迦吒羅（二）呼呼羅迦吒羅（三）伊呼迦吒羅（四）伊末迦知迦吒羅（五）莎呵（六）

七遍呪楊枝打二七下

闇鈍鬼名

呼吒吒（一）浮律置浮吒吒（二）阿支拏呼吒吒（三）浮律置支呼吒吒（四）伊呼破羅支呼吒吒（五）私蜜兜伊呼支破羅（六）莎呵（七）

三七遍呪七日日三遍

耳痛鬼名

比膩波（一）阿制置毗膩波（二）呼膩置毗膩波（三）伊呼支膩置膩波（四）者摩膩毗膩波（五）莎訶（六）

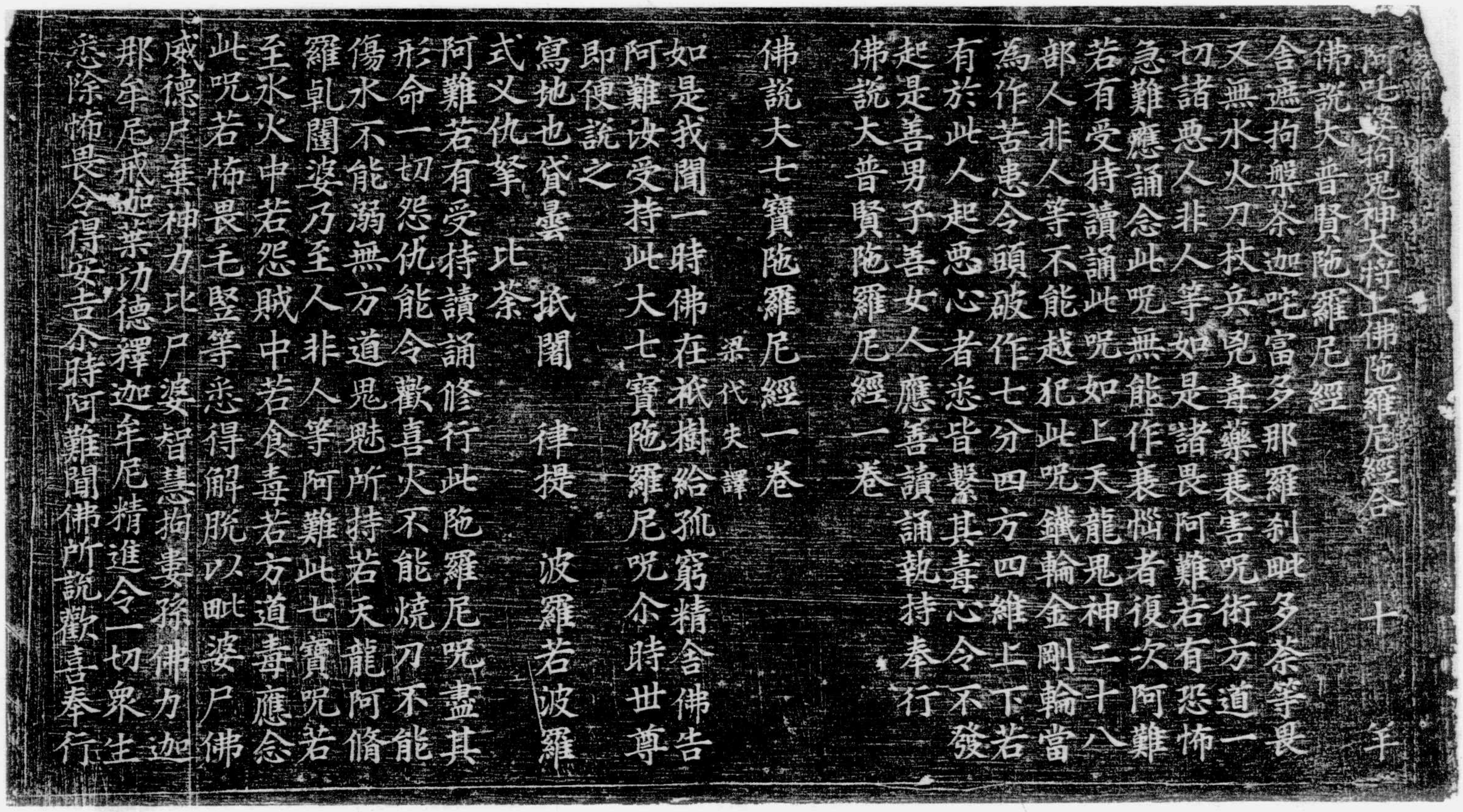
於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北向東向門病人門內坐呪師門外坐水亦門外二七遍三噀之

淋鬼名

破波羅（一）浮梨浮梨置破波羅（二）車慕那破波羅（三）呼呼羅車波羅（四）

熱病鬼神病方道蠱毒呪術毗多荼富多那等善男子善女人所至之處若行道中若水道中若急難處應念此呪無有夜叉復多毗

施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏



阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經合　十　羊

佛說大普賢陀羅尼經

舍遮拘槃荼迦咤富多那羅刹毗多荼等畏又無水火刀杖兵鬼毒藥衰害呪術方道一切諸惡人非人等如是諸畏阿難若有恐怖急難應誦念此呪無能作衰惱者復次阿難若有受持讀誦此呪如上天龍鬼神二十八部人非人等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當為作苦患令頭破作七分四方四維上下若有於此人起惡心者悉皆繫其毒心令不發起是善男子善女人應善讀誦執持奉行

佛說大普賢陀羅尼經一卷

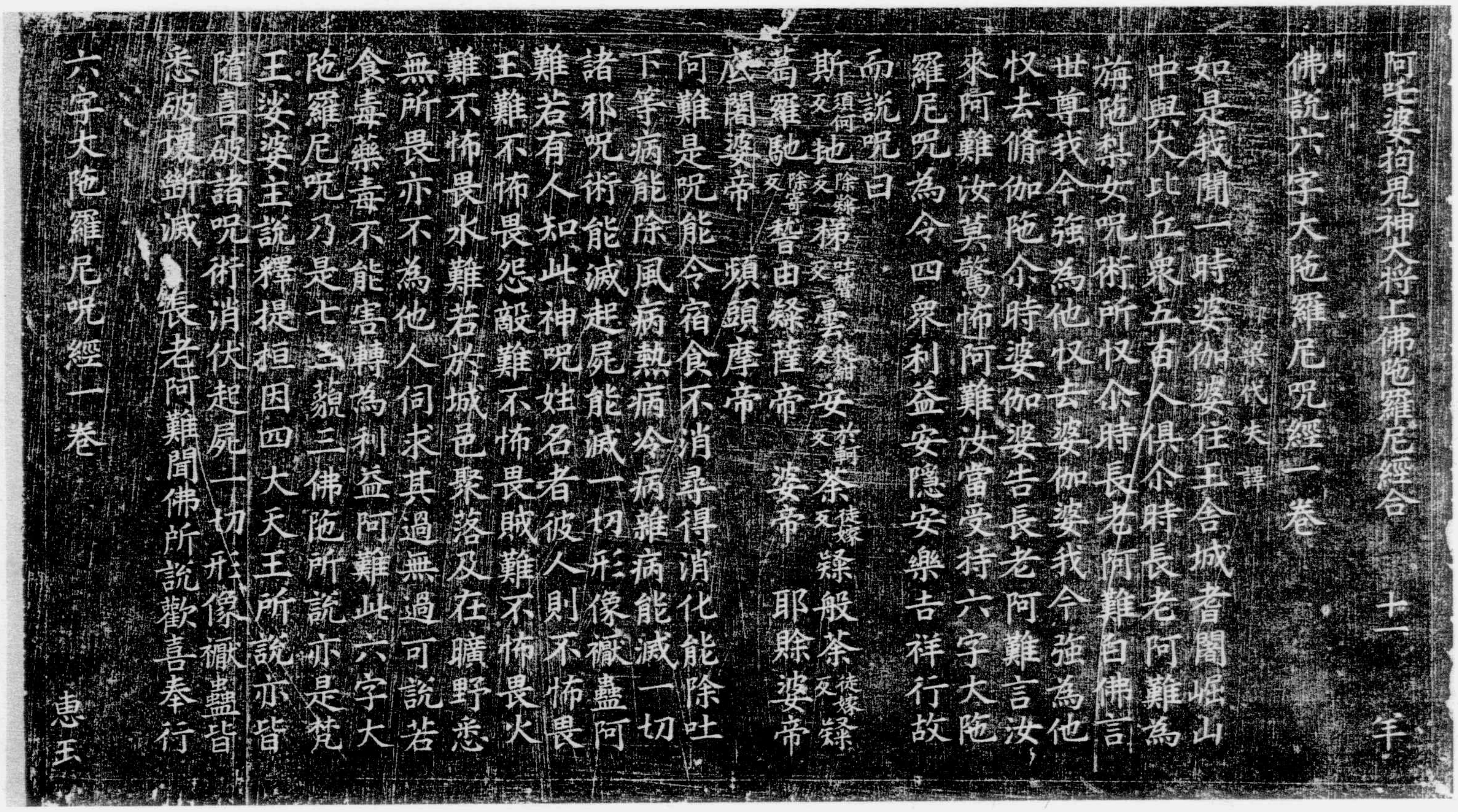
佛說大七寶陀羅尼經一卷

梁代失譯

如是我聞一時佛在祇樹給孤窮精舍佛告阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪尒時世尊即便說之

寫地也貧曇　抵闍　律提　波羅若波羅式义仇拏比荼

阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼呪盡其形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿脩羅乹闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若至水火中若怨賊中若食毒若方道毒應念此呪若怖畏毛竪等悉得解脫以毗婆尸佛威德尸棄神力比尸婆智慧拘婁孫佛力迦那牟尼戒迦葉功德釋迦牟尼精進令一切衆生悉除怖畏令得安吉尒時阿難聞佛所說歡喜奉行



阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經合　十一　羊

佛說六字大陁羅尼呪經一卷

梁代失譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時長老阿難為旃陁梨女呪術所攝尒時長老阿難白佛言世尊我今強為他攝去婆伽婆我今強為他攝去脩伽陁尒時婆伽婆告長老阿難言汝來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陁羅尼呪為令四衆利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯（須何反）地（除綠反）梯（吐替反）曇（徒緒反）安（於軻反）荼（徒緣反）鵦般荼（徒緣反）鵦

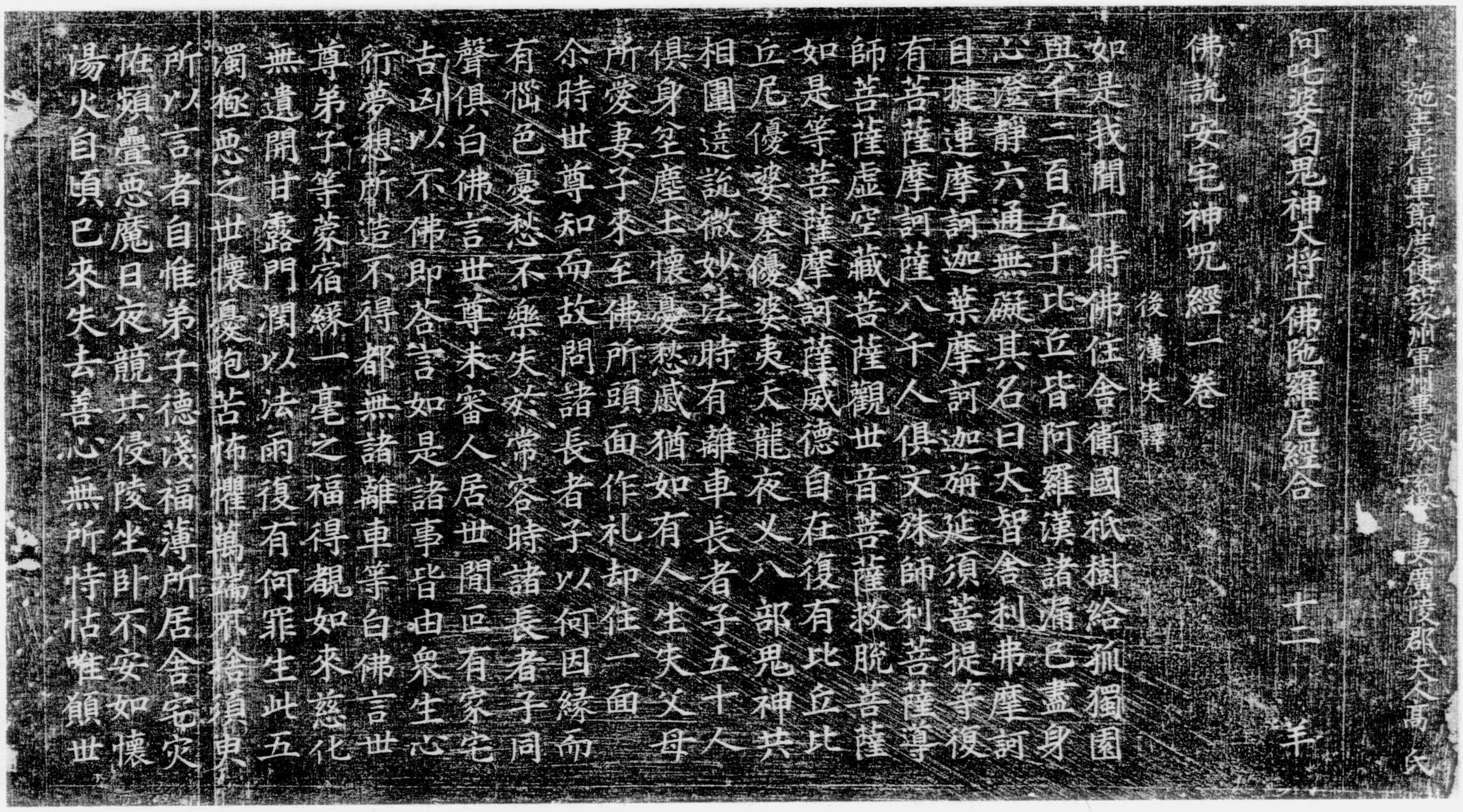
藹羅馳（除寄反）誓由鵦薩帝　婆帝　耶賒婆帝

底闍婆帝　頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐下等病能除風病熱病冷病雜病能滅一切諸邪呪術能滅起屍能滅一切形像禰蠱阿難若有人知此神呪姓名者彼人則不怖畏王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火難不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野悉無所畏亦不為他人伺求其過無過可說若食毒藥毒不能害轉為利益阿難此六字大陁羅尼呪乃是七三藐三佛陁所說亦是梵王娑婆主說釋提桓因四大天王所說亦皆隨喜破諸呪術消伏起屍一切形像禰蠱皆悉破壞斷滅　長老阿難聞佛所說歡喜奉行

六字大陁羅尼呪經一卷

恵王



施主章信軍節度使[illegible]州軍州事張[illegible]妻廣陵郡夫人高氏

阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經合　十二　羊

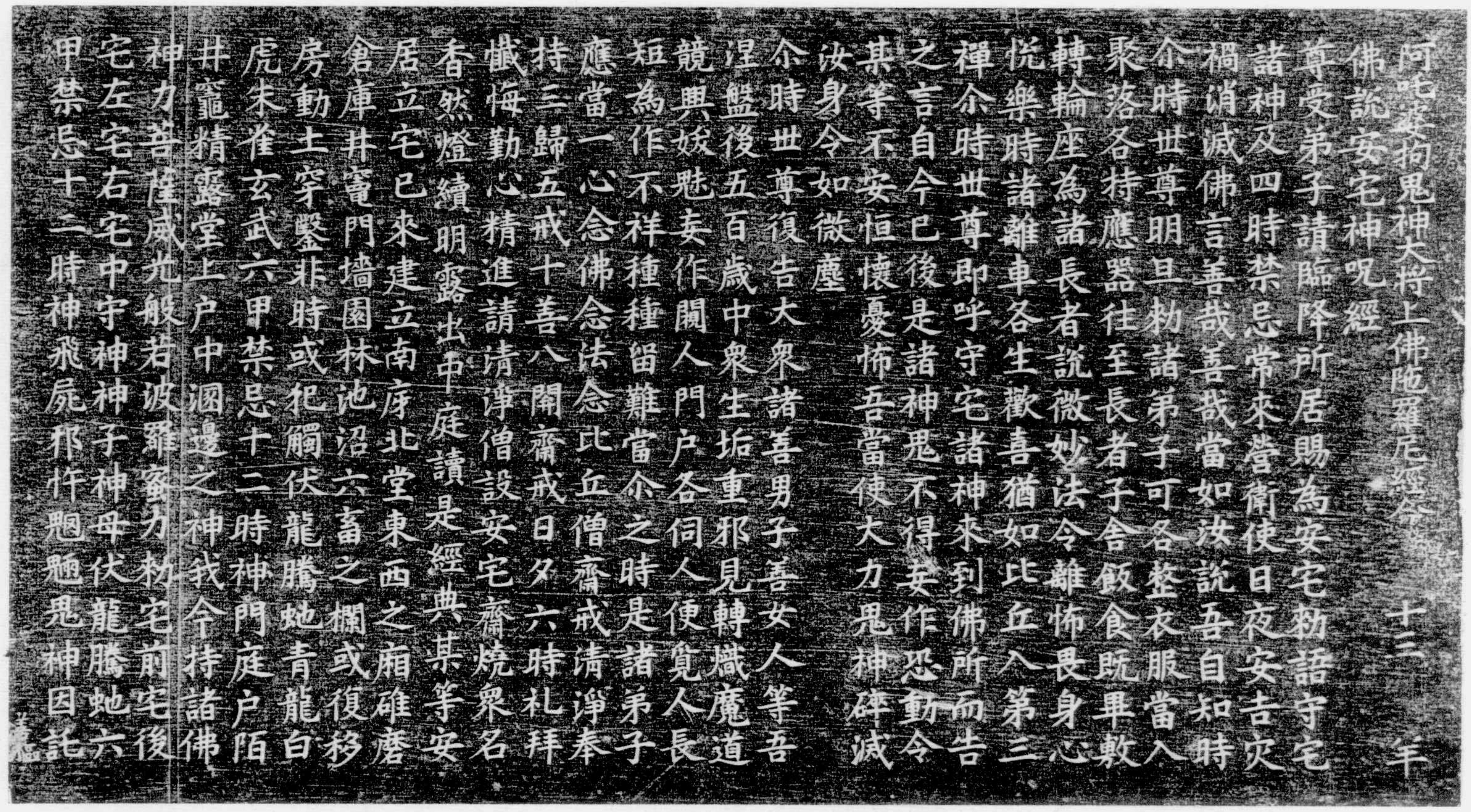
佛說安宅神呪經一卷

後漢失譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡身心澄靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提等復有菩薩摩訶薩八千人俱文殊師利菩薩導師菩薩虛空藏菩薩觀世音菩薩救脫菩薩如是等菩薩摩訶薩威德自在復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉八部鬼神共相圍遶說微妙法時有離車長者子五十人俱身坌塵土懷憂愁慼猶如有人生失父母所愛妻子來至佛所頭面作礼却住一面

尒時世尊知而故問諸長者子以何因緣而有惱色憂愁不樂失於常容時諸長者子同聲俱白佛言世尊未審人居世閒巨有家宅吉凶以不佛即荅言如是諸事皆由衆生心行夢想所造不得都無諸離車等白佛言世尊弟子等蒙宿緣一毫之福得覩如來慈化無遺開甘露門潤以法雨復有何罪生此五濁極惡之世懷憂抱苦怖懼萬端不捨須臾所以言者自惟弟子德淺福薄所居舍宅灾怪頻疊惡魔日夜競共侵陵坐卧不安如懷湯火自頃已來失去善心無所恃怙唯願世

塔下一八一四



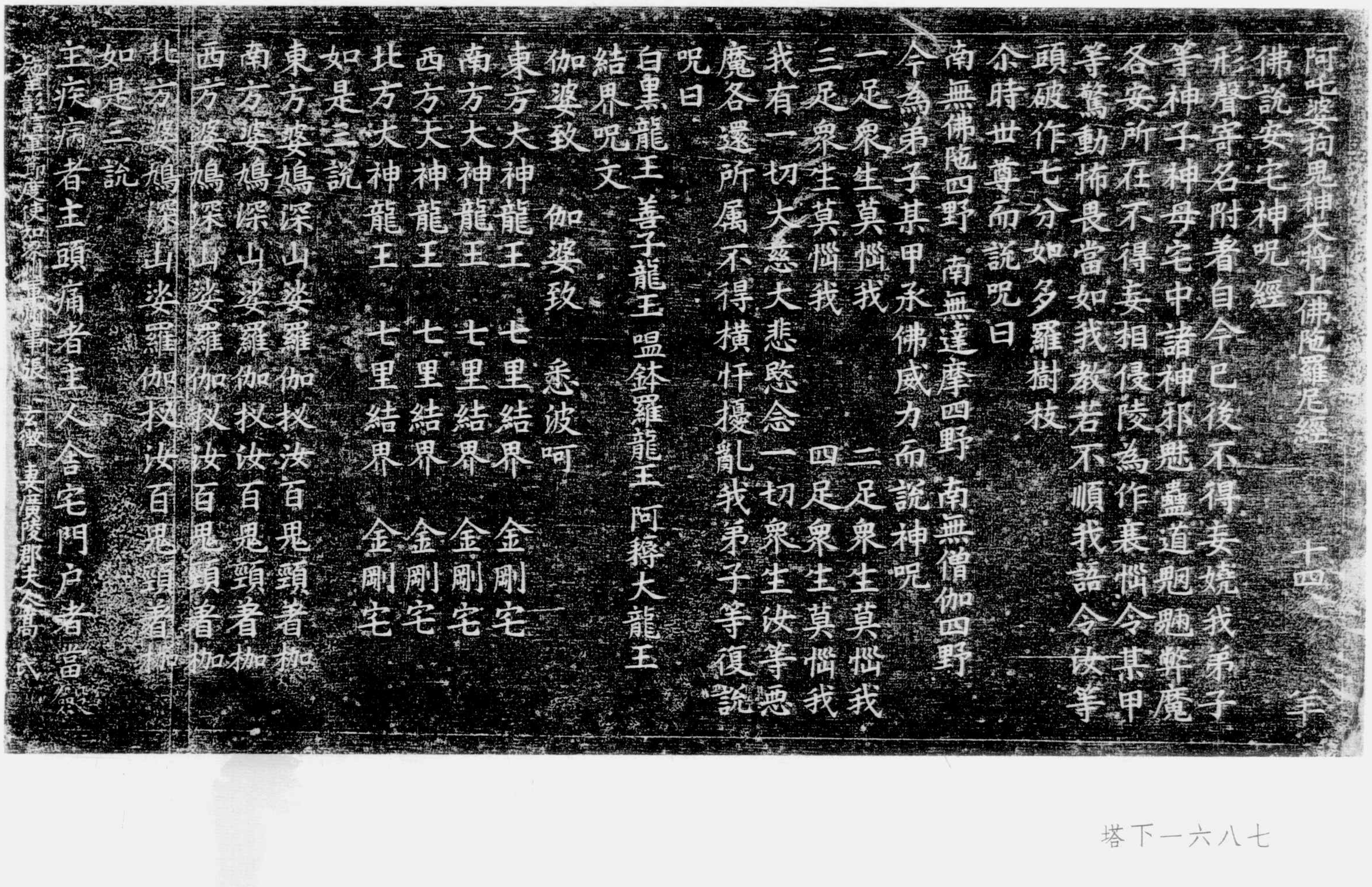
阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經卷　十三　年

佛說安宅神呪經

尊受弟子請臨降所居賜為安宅勑語守宅諸神及四時禁忌常來營衛使日夜安吉灾禍消滅佛言善哉善哉當如汝說吾自知時

尒時世尊明旦勑諸弟子可各整衣服當入聚落各持應器往至長者子舍飯食既畢敷轉輪座為諸長者說微妙法令離怖畏身心悅樂時諸離車各生歡喜猶如比丘入第三禪尒時世尊即呼守宅諸神來到佛所而告之言自今已後是諸神鬼不得妄作恐動令其等不安恒懷憂怖吾當使大力鬼神碎滅汝身令如微塵

尒時世尊復告大衆諸善男子善女人等吾涅盤後五百歲中衆生垢重邪見轉熾魔道競興嫉魅妄作闚人門戶伺人便覓人長短為作不祥種種留難當尒之時是諸弟子應當一心念佛念法念比丘僧齋戒清淨奉持三歸五戒十善八關齋戒日夕六時礼拜懺悔勤心精進請清淨僧設安宅齋燒衆名香然燈續明露出中庭讀是經典某等安居立宅已來建立南廂北堂東西之廂碓磨倉庫井竈門墻園林池沼六畜之欄或復移房動土穿鑿非時或犯觸伏龍騰蛇青龍白虎朱雀玄武六甲禁忌十二時神門庭戶陌井竈精露堂上戶中溷邊之神我今持諸佛神力菩薩威光般若波羅蜜力勑宅前宅後宅左宅右宅中守神神子神母伏龍騰蛇六甲禁忌十二時神飛屍邪忤魍魎鬼神因託



阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經　十四　年

佛說安宅神呪經

形聲寄名附着自今已後不得妄嬈我弟子等神子神母宅中諸神邪魅蠱道魍魎弊魔各安所在不得妄相侵陵為作衰惱令某甲等驚動怖畏當如我教若不順我語令汝等頭破作七分如多羅樹枝

尒時世尊而說呪曰

南無佛陁四野　南無達摩四野　南無僧伽四野

今為弟子某甲承佛威力而說神呪

一足衆生莫惱我　二足衆生莫惱我

三足衆生莫惱我　四足衆生汝等惡

我有一切大慈大悲愍念一切衆生

魔各還所屬不得橫忏擾亂我弟子等復說呪曰

白黑龍王　善子龍王　嗢鉢羅龍王　阿耨大龍王

結界呪文

伽婆致　伽婆致　悉波呵

東方大神龍王　七里結界　金剛宅

南方大神龍王　七里結界　金剛宅

西方大神龍王　七里結界　金剛宅

北方大神龍王　七里結界　金剛宅

如是三說

東方婆鳩深山婆羅伽扠汝百鬼頭者枷

南方婆鳩深山婆羅伽扠汝百鬼頭者枷

西方婆鳩深山婆羅伽扠汝百鬼頭者枷

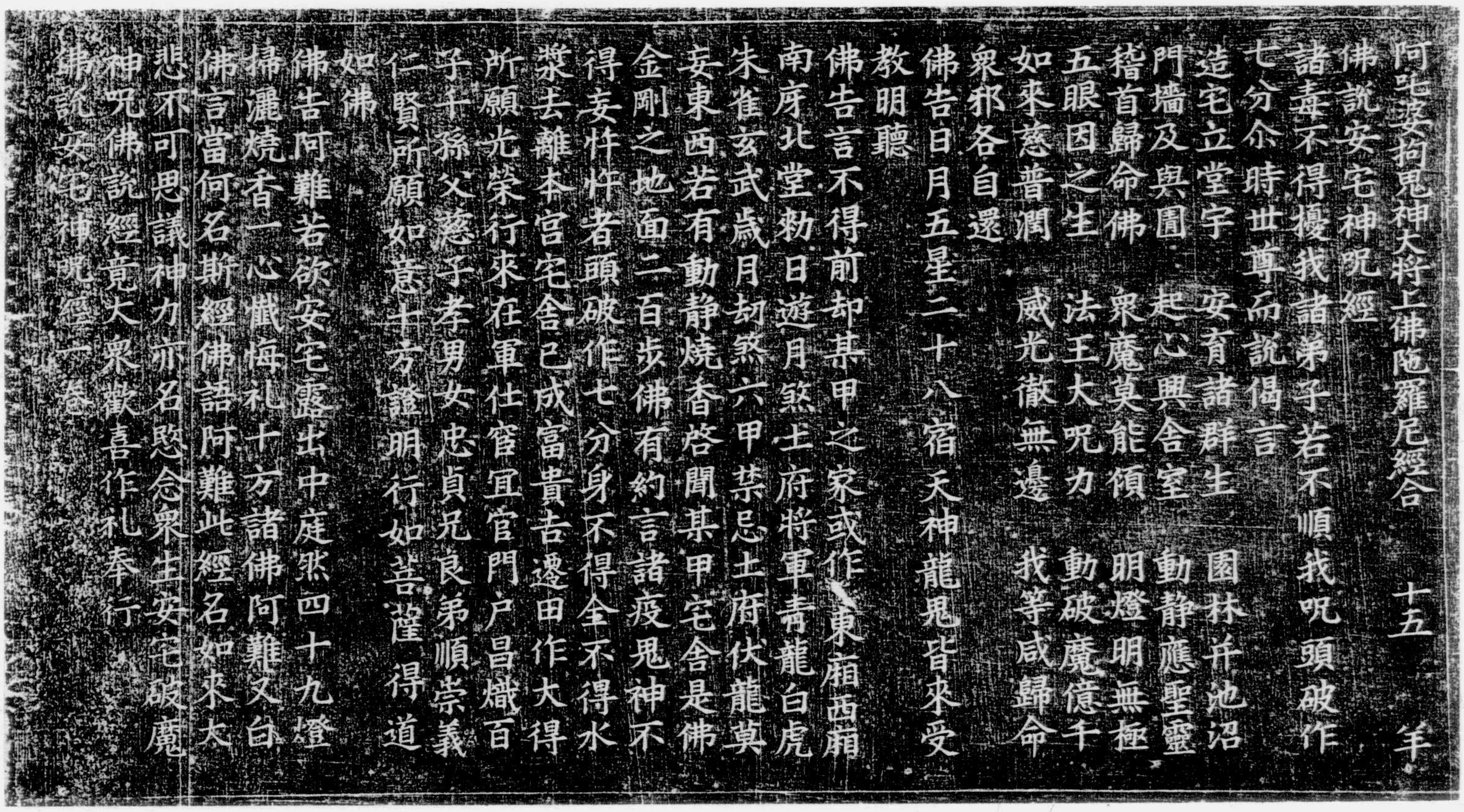
北方婆鳩深山婆羅伽扠汝百鬼頭者枷

如是三說

主疾病者主頭痛者主人舍宅門戶者當愍

施主乾寧軍節度使知深州軍州事張玄徵　妻廣陵郡夫人高氏

塔下一六八七



阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經合　十五　羊

佛說安宅神呪經

諸毒不得擾我諸弟子若不順我呪頭破作七分尒時世尊而說偈言

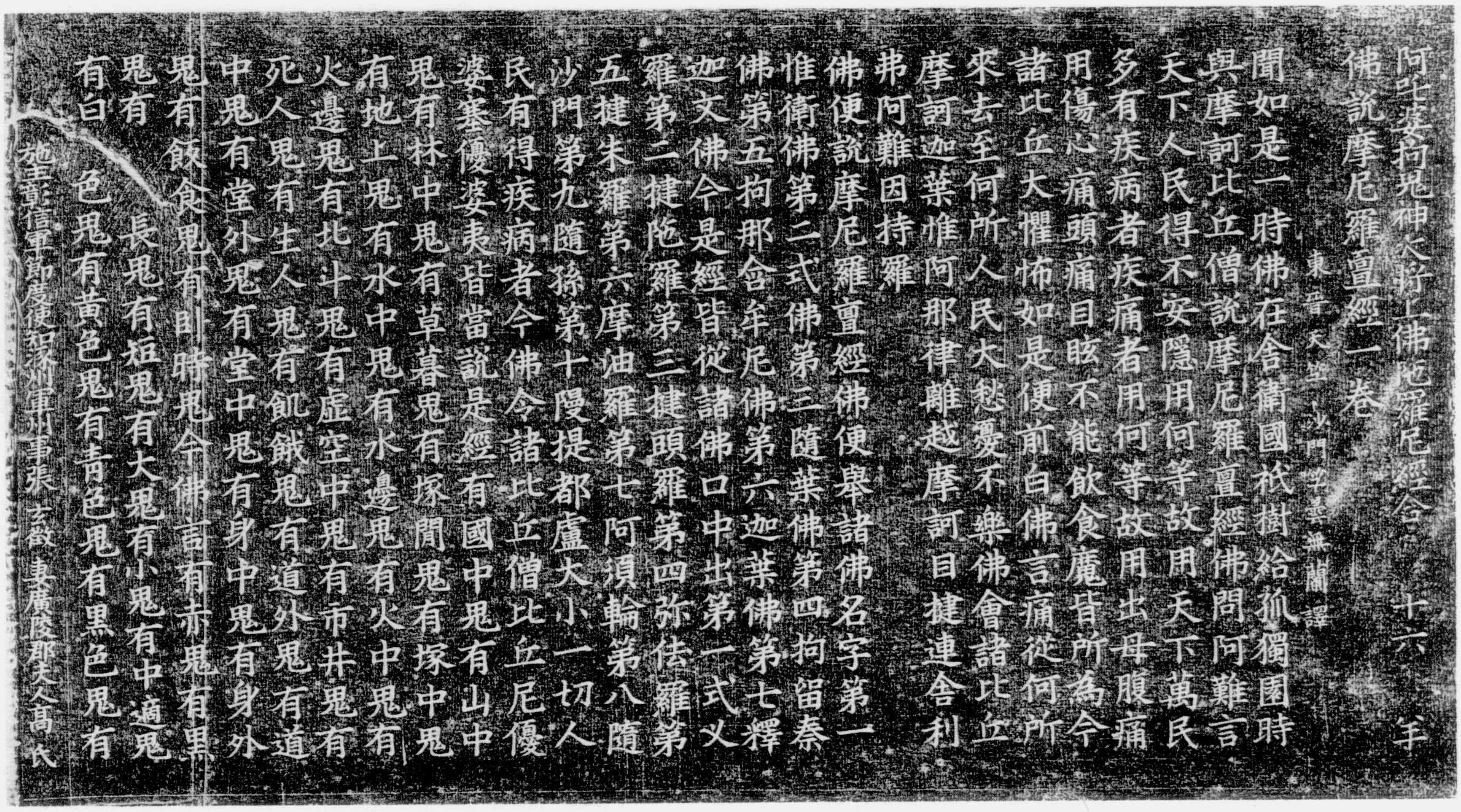
造宅立堂宇　安育諸群生　園林并池沼
門墻及與園　起心興舍室　動靜應聖靈
稽首歸命佛　衆魔莫能領　明燈明無極
五眼因之生　法王大呪力　動破魔億千
如來慈普潤　威光徹無邊　我等咸歸命
衆邪各自還

佛告日月五星二十八宿天神龍鬼皆來受教明聽

佛告言不得前却某甲之家或作東廂西廂南廂北堂勅日遊月煞土府將軍青龍白虎朱雀玄武歲月刼煞六甲禁忌土府伏龍莫妄東西若有動靜燒香啓聞某甲宅舍是佛金剛之地面二百步佛有約言諸疫鬼神不得妄忓忓者頭破作七分身不得全不得水漿去離本宮宅舍已成富貴吉邊田作大得所願光榮行來在軍仕宦宜官門戶昌熾百子千孫父慈子孝男女忠貞兄良弟順崇義仁賢所願如意十方證明行如菩薩得道如佛

佛告阿難若欲安宅露出中庭然四十九燈掃灑燒香一心懺悔礼十方諸佛阿難又白佛言當何名斯經佛語阿難此經名如來大悲不可思議神力亦名愍念衆生安宅破魔神呪佛說經竟大衆歡喜作礼奉行

佛說安宅神呪經一卷



阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經合　十六　羊

佛說摩尼羅亶經一卷

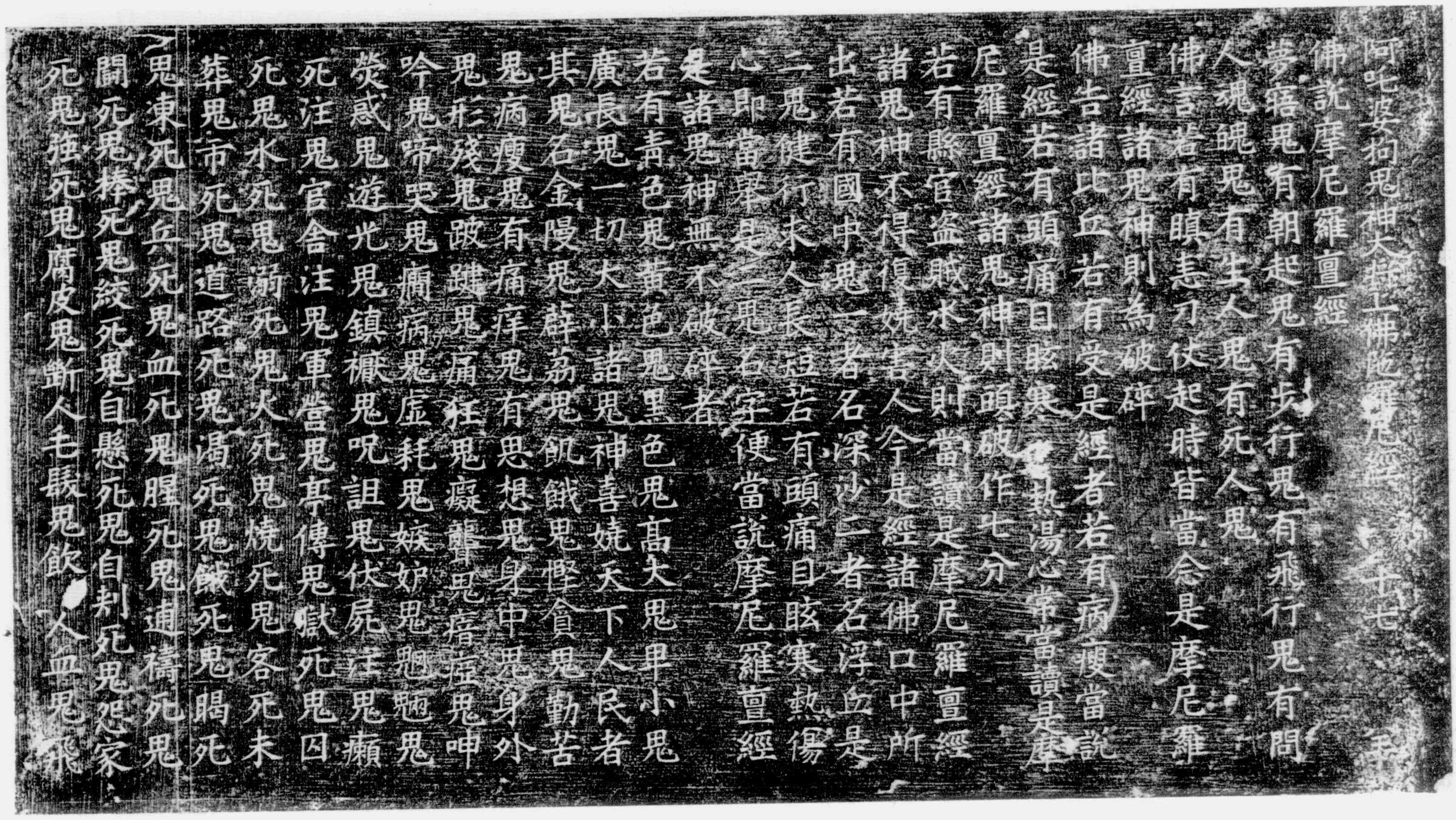
（東晉天竺沙門竺曇無蘭譯）

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與摩訶比丘僧說摩尼羅亶經佛問阿難言天下人民得不安隱用何等故用天下萬民多有疾病者疾痛者用何等故用出母腹痛用傷心痛頭痛目眩不能飲食魔皆所爲令諸比丘大懼怖如是便前白佛言痛從何所來去至何所人民大愁憂不樂佛會諸比丘摩訶迦葉阿那律離越摩訶目揵連舍利弗阿難因持羅

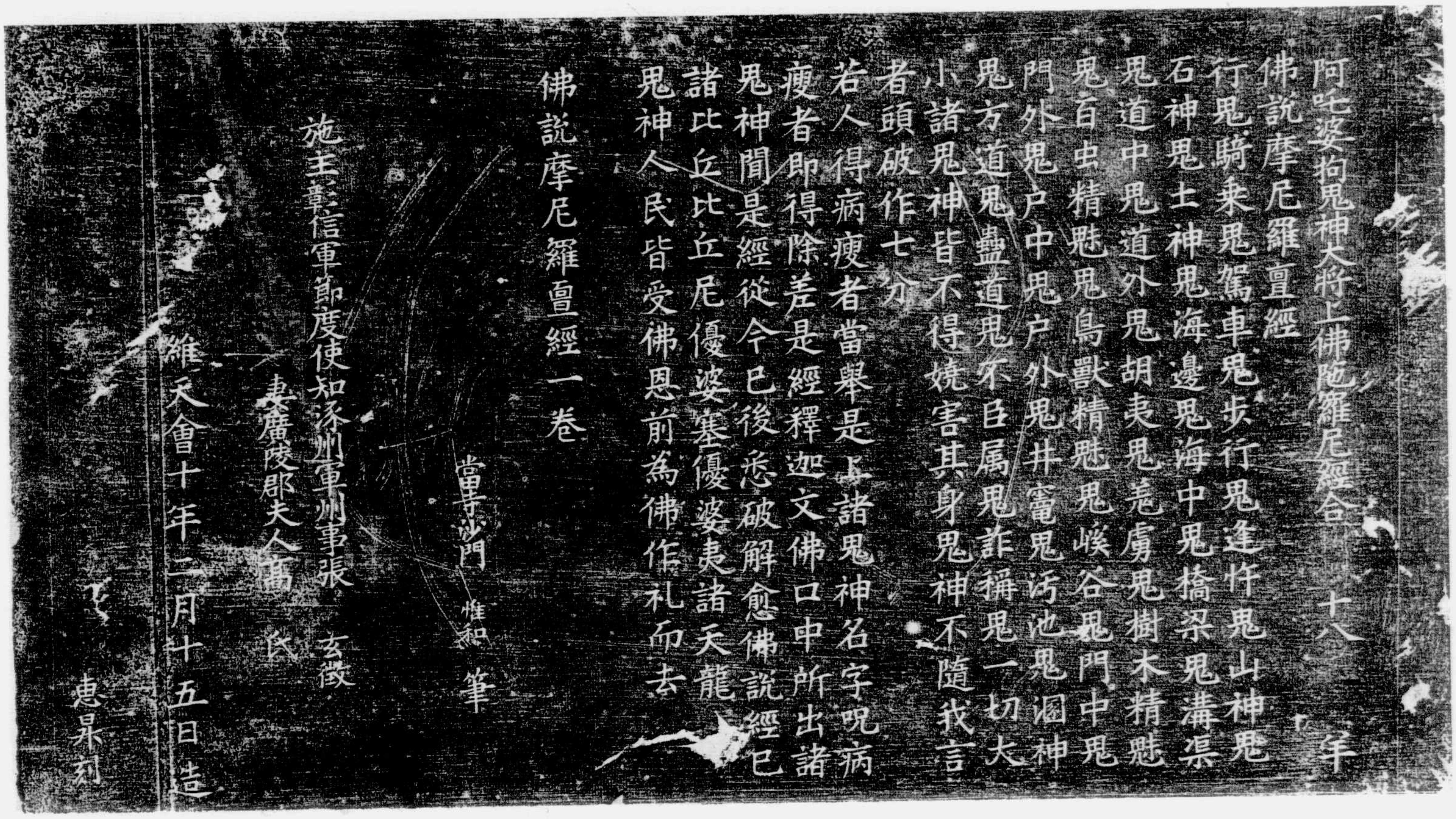
佛便說摩尼羅亶經佛便舉諸佛名字第一惟衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘留秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦文佛令是經皆從諸佛口中出第一式叉羅第二揵陁羅第三揵頭羅第四弥佉羅第五揵朱羅第六摩油羅第七阿須輪第八隨沙門第九隨孫第十優提都盧大小一切人民有得疾病者令佛令諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷皆當說是經有國中鬼有山中鬼有林中鬼有草暮鬼有塚間鬼有塚中鬼有地上鬼有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊鬼有北斗鬼有虛空中鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有飢餓鬼有道外鬼有道中鬼有堂外鬼有堂中鬼有身中鬼有身外鬼有飯食鬼有卧時鬼令佛言有赤鬼有黑鬼有長鬼有短鬼有大鬼有小鬼有中適鬼有白色鬼有黃色鬼有青色鬼有黑色鬼有

施主彰信軍節度使知徐州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏

塔下一六七八

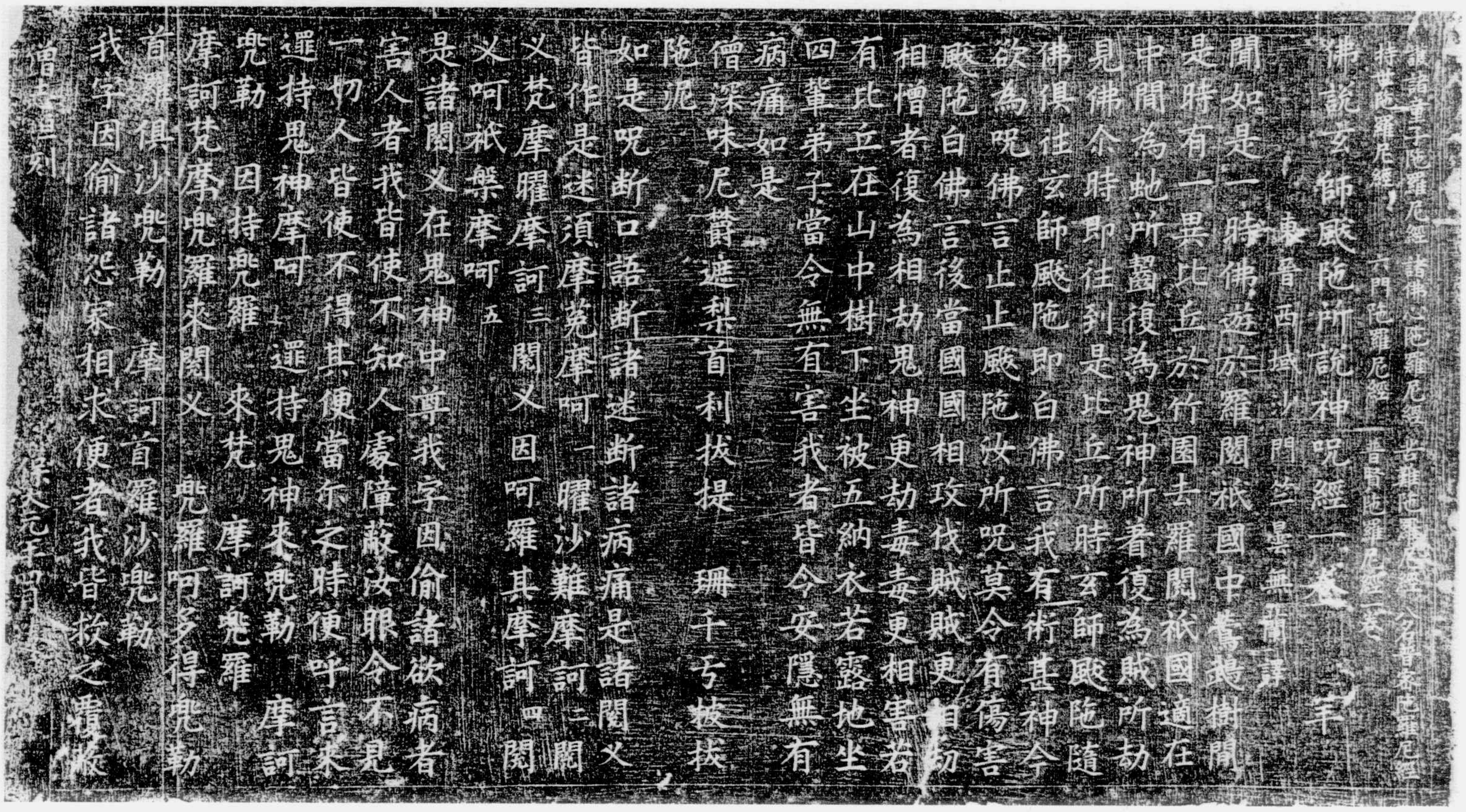


阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經[illegible]十七　年
佛說摩尼羅亶經
夢寤鬼有朝起鬼有步行鬼有飛行鬼有問
人魂魄鬼有生人鬼有死人鬼
佛言若有瞋恚刀仗起時皆當念是摩尼羅
亶經諸鬼神則為破碎
佛告諸比丘若有受是經者若有病瘦當說
是經若有頭痛目眩寒熱湯心常當讀是摩
尼羅亶經諸鬼神則頭破作七分
若有縣官盜賊水火則當讀是摩尼羅亶經
諸鬼神不得復嬈害人今是經諸佛口中所
出若有國中鬼一者名深沙二者名浮丘是
二鬼健行米人長短若有頭痛目眩寒熱傷
心即當舉是二鬼名字便當說摩尼羅亶經
是諸鬼神無不破碎者
若有青色鬼黃色鬼黑色鬼高大鬼卑小鬼
廣長鬼一切大小諸鬼神喜嬈天下人民者
其鬼名金陵鬼薜荔鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦
鬼病瘦鬼有痛痒鬼有思想鬼身中鬼身外
鬼形殘鬼跛蹇鬼扁狂鬼癡聾鬼瘖瘂鬼呻
吟鬼啼哭鬼癲病鬼虛耗鬼嫉妒鬼魍魎鬼
熒惑鬼遊光鬼鎮禳鬼呪詛鬼伏尸注鬼癩
死注鬼官舍注鬼軍營鬼亭傳鬼獄死鬼囚
死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼燒死鬼客死未
葬鬼市死鬼道路死鬼渴死鬼餓死鬼賜死
鬼凍死鬼兵死鬼血死鬼腥死鬼道禱死鬼
鬬死鬼棒死鬼絞死鬼自懸死鬼自刺死鬼怨家
死鬼強死鬼腐皮鬼斷人毛髮鬼飲人血鬼飛

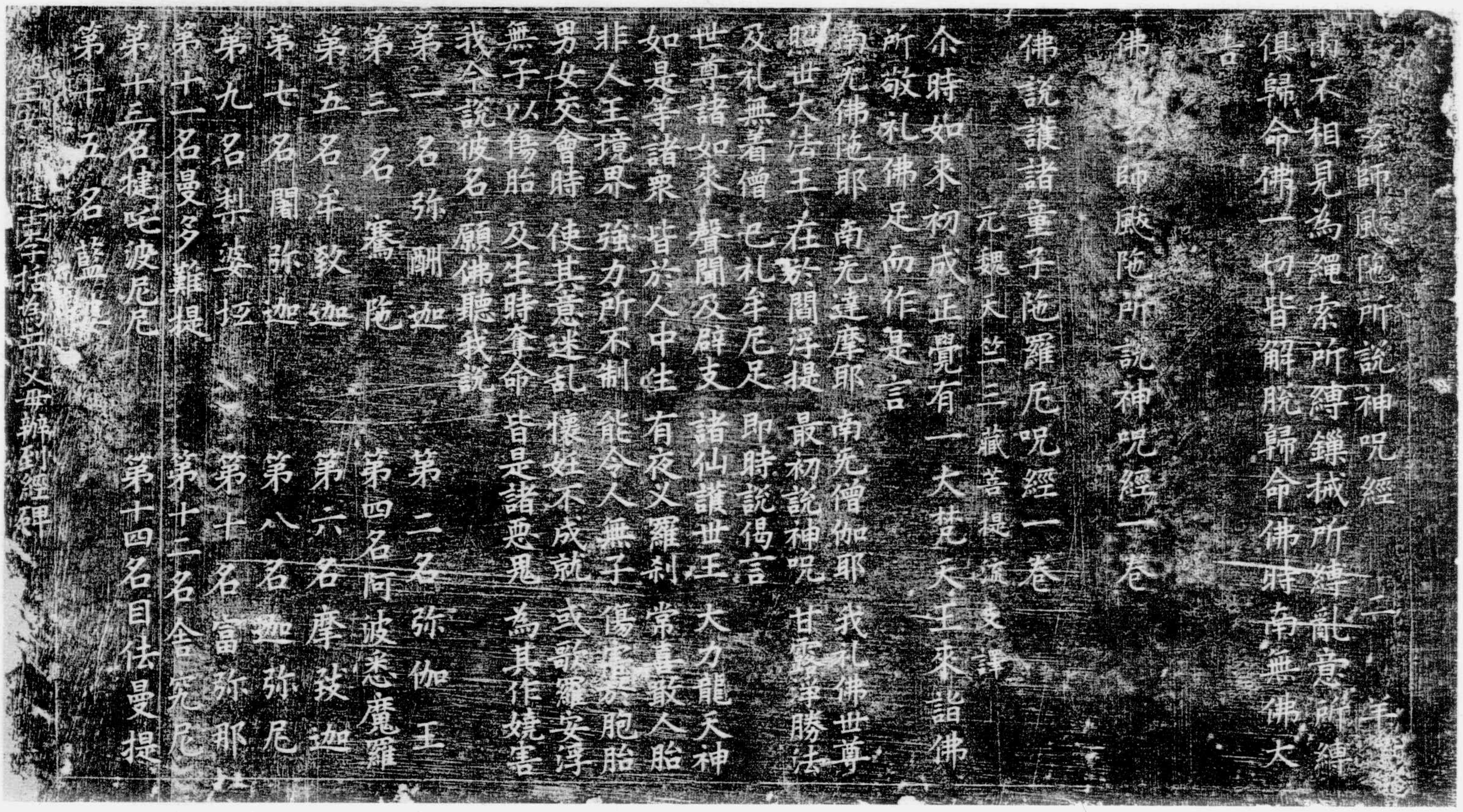


阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經合　十八　年
佛說摩尼羅亶經
行鬼騎乘鬼駕車鬼步行鬼逢忤鬼山神鬼
石神鬼土神鬼海邊鬼海中鬼橋梁鬼溝渠
鬼道中鬼道外鬼胡夷鬼羌虜鬼樹木精魅
鬼百虫精魅鬼鳥獸精魅鬼嵠谷鬼門中鬼
門外鬼戶中鬼戶外鬼井竈鬼污池鬼廁神
鬼方道鬼蠱道鬼不臣屬鬼詐稱鬼一切大
小諸鬼神皆不得嬈害其身鬼神不隨我言
者頭破作七分
若人得病瘦者當舉是上諸鬼神名字呪病
瘦者即得除差是經釋迦文佛口中所出諸
鬼神聞是經從今已後悉破解愈佛說經已
諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍
鬼神人民皆受佛恩前為佛作礼而去
佛說摩尼羅亶經一卷
當寺沙門　惟和　筆
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張　玄徵
妻廣陵郡夫人高　氏
維天會十年二月十五日造
惠杲刻

塔下一五五六

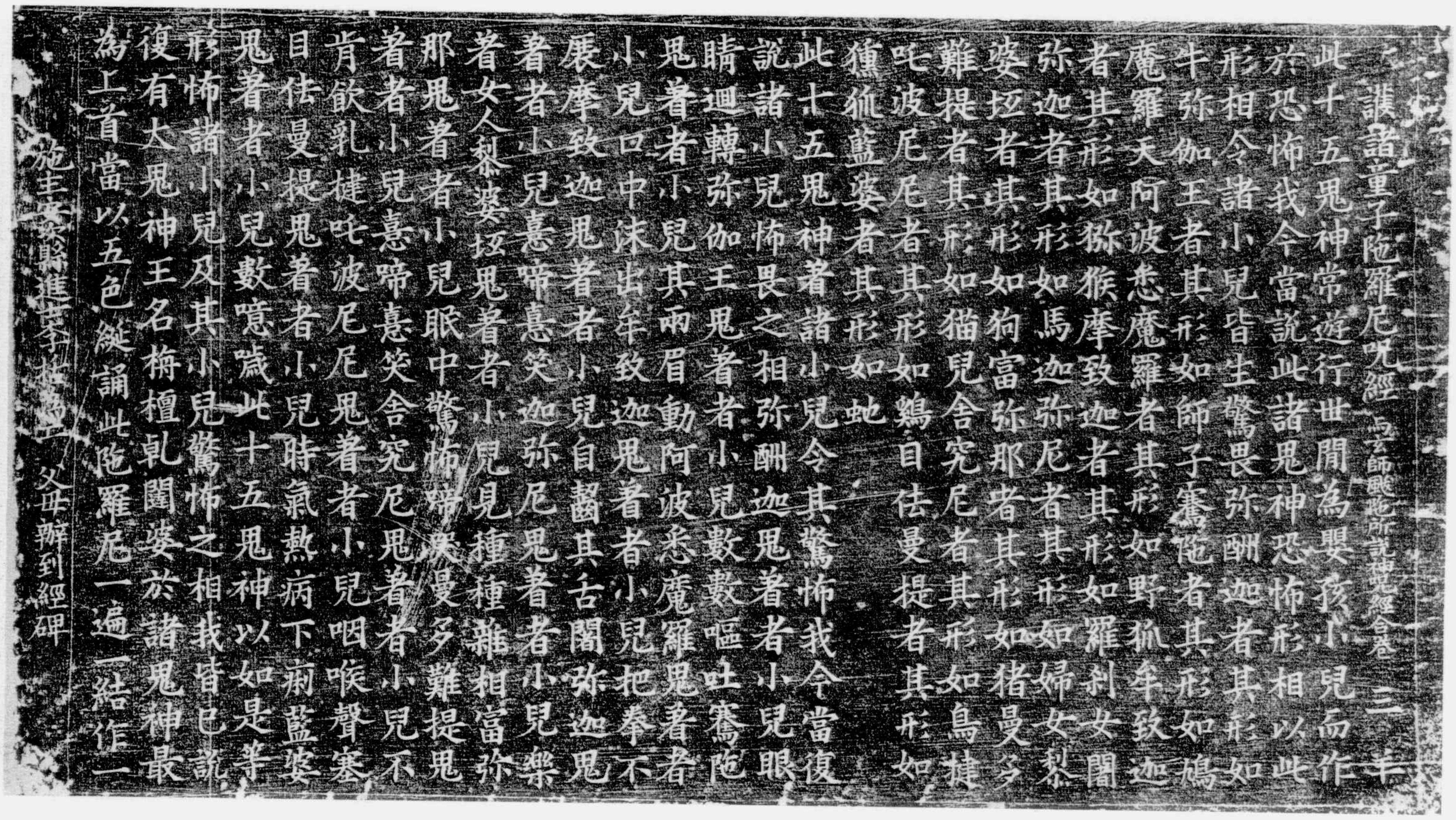


護諸童子陀羅尼經　諸佛心陀羅尼經　苦難陀羅尼經　八名普密陀羅尼經
持世陀羅尼經　六門陀羅尼經　普賢陀羅尼經一卷
佛說玄師颰陀所說神呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
聞如是一時佛遊於羅閱祇國中鷲鵄樹間
是時有一異比丘於竹園去羅閱祇國適在
中間為蛇所齧復為鬼神所著復為賊所劫
見佛尒時即往到是比丘所時玄師颰陀隨
佛俱往玄師颰陀即白佛言我有術甚神今
欲為呪佛言止止颰陀汝所呪莫令有傷害
颰陀白佛言後當國國相攻伐賊賊更相劫
相憎者復為相劫鬼神更劫毒毒更相害若
有比丘在山中樹下坐被五納衣若露地坐
四輩弟子當令無有害我者皆令安隱無有
病痛如是
僧深味尼薜遮梨首利拔提　珊干丐披扶
陀泥
如是呪斷口語斷諸迷斷諸病痛是諸閱乂
皆作是迷須摩莬摩呵一曜沙難摩訶二閱
乂梵摩曜摩訶三閱乂因呵羅其摩訶四閱
乂呵祇槃摩呵五
是諸閱乂在鬼神中尊我字因偷諸欲病者
害人者我皆使不知人處障蔽汝眼令不見
一切人皆使不得其便當尒之時便呼言來
還持鬼神摩呵　還持鬼神來兜勒　摩訶
兜勒　因持兜羅　來梵　摩訶兜羅
摩訶梵摩兜羅來閱乂　兜羅呵多得兜勒
首羅俱沙兜勒　摩訶首羅沙兜勒
我字因偷諸惡家相求便者我皆救之遺厭
僧[illegible]刻　保大元年四月[illegible]

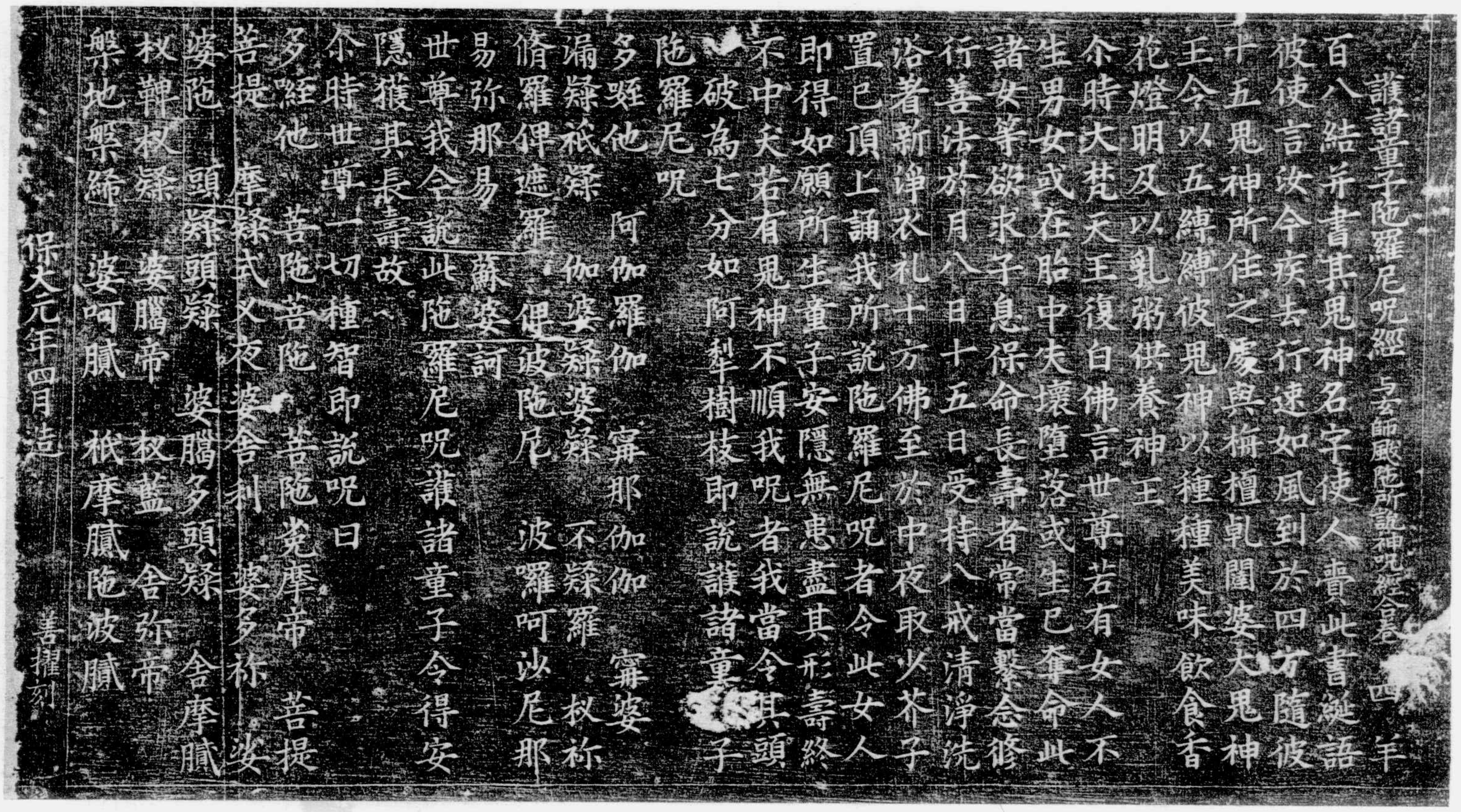


玄師颰陀所說神呪經
雨不相見為繩索所縛鏁械所縛亂意所縛
俱歸命佛一切皆解脫歸命佛時南無佛大
吉
佛說玄師颰陀所說神呪經一卷
佛說護諸童子陀羅尼呪經一卷
元魏天竺三藏菩提流支譯
尒時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛
所敬礼佛足而作是言
南无佛陀耶南无達摩耶南无僧伽耶我礼佛世尊
照世大法王在於閻浮提最初說神呪甘露淨勝法
及礼無着僧已礼牟尼足即時說偈言
世尊諸如來聲聞及辟支諸仙護世王大力龍天神
如是等諸衆皆於人中生有夜叉羅刹常喜噉人胎
非人王境界強力所不制能令人無子傷害於胞胎
男女交會時使其意迷乱懷妊不成就或歌羅安浮
無子以傷胎及生時奪命皆是諸惡鬼為其作嬈害
我今說彼名願佛聽我說
第一名弥酬迦　第二名弥伽王
第三名騫陀　第四名阿波悉魔羅
第五名牟致迦　第六名摩致迦
第七名閻弥迦　第八名迦弥尼
第九名梨婆坻　第十名富多那
第十一名曼多難提　第十二名舍究尼
第十三名揵吒波尼尼　第十四名目佉曼提
第十五名藍婆
[illegible]寺[illegible]為亡父母辦刻經碑

塔下一五五八

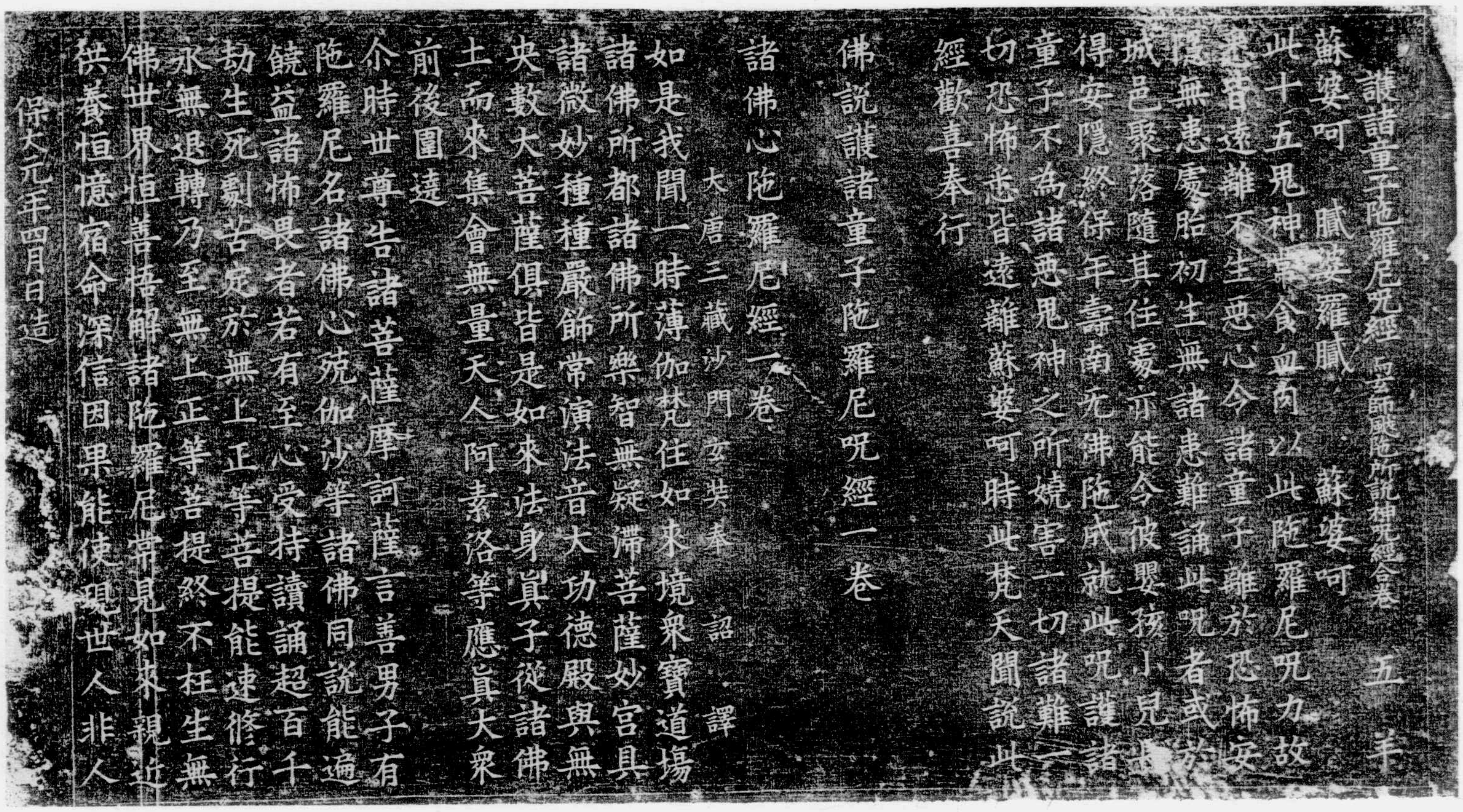


護諸童子陀羅尼呪經（与玄師颰陀所說神呪經合卷）三　千
此十五鬼神常遊行世間為嬰孩小兒而作
於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此
形相令諸小兒皆生驚畏弥酬迦者其形如
牛弥伽王者其形如師子騫陀者其形如鳩
魔羅天阿波悉魔羅者其形如野狐年致迦
者其形如獼猴摩致迦者其形如羅剎女闍
弥迦者其形如馬迦弥尼者其形如婦女梨
婆坻者其形如狗富弥那者其形如猪曼多
難提者其形如猫兒舍究尼者其形如鳥揵
吒波尼尼者其形如鷄目佉曼提者其形如
獯狐藍婆者其形如蛇
此十五鬼神者諸小兒令其驚怖我今當復
說諸小兒怖畏之相弥酬迦鬼著者小兒眼
睛迴轉弥伽王鬼著者小兒數數嘔吐騫陀
鬼著者小兒其兩眉動阿波悉魔羅鬼著者
小兒口中沫出年致迦鬼著者小兒把拳不
展摩致迦鬼著者小兒自齧其舌闍弥迦鬼
著者小兒憙啼憙笑迦弥尼鬼著者小兒樂
著女人梨婆坻鬼著者小兒種種雜相富弥
那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭曼多難提鬼
著者小兒憙啼憙笑舍究尼鬼著者小兒不
肯飲乳揵吒波尼尼鬼著者小兒咽喉聲塞
目佉曼提鬼著者小兒時氣熱病下痢藍婆
鬼著者小兒數噫噦此十五鬼神以如是等
形怖諸小兒及其小兒驚怖之相我皆已說
復有大鬼神王名栴檀乾闥婆於諸鬼神最
為上首當以五色縷誦此陀羅尼一遍一結作一
施主安喜縣進士李[illegible]立　父母辦到經碑

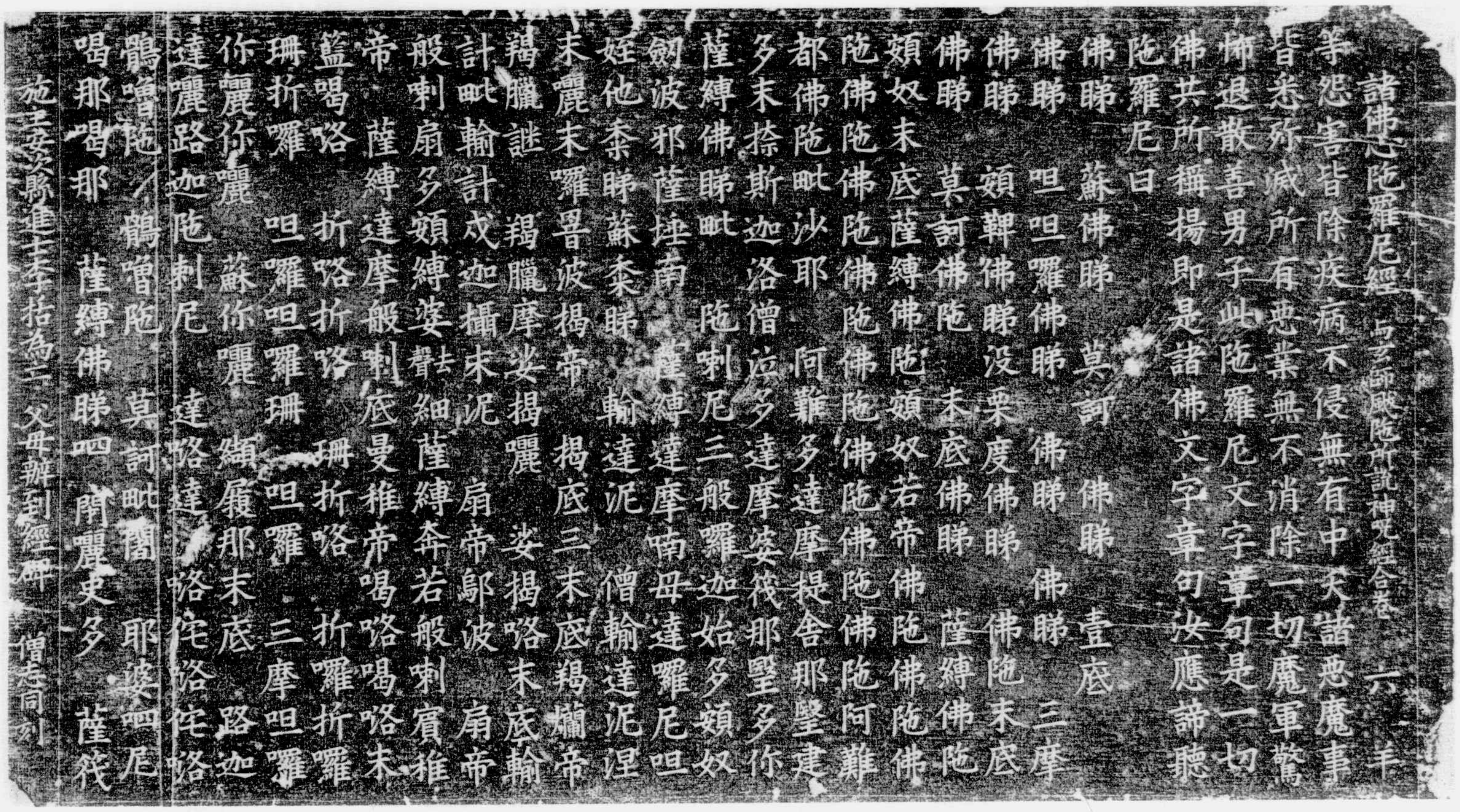


護諸童子陀羅尼呪經（与玄師颰陀所說神呪經合卷）四　千
百八結并書其鬼神名字使人賫此書縱語
彼使言汝今疾去行速如風到於四方隨彼
十五鬼神所住之處與栴檀乾闥婆大鬼神
王令以五縛縛彼鬼神以種種美味飲食香
花燈明及以乳粥供養神王
尒時大梵天王復白佛言世尊若有女人不
生男女或在胎中失壞墮落或生已奪命此
諸女等欲求子息保命長壽者常當繫念修
行善法於月八日十五日受持八戒清淨洗
浴著新淨衣礼十方佛至於中夜取少芥子
置已頂上誦我所說陀羅尼呪者令此女人
即得如願所生童子安隱無患盡其形壽終
不中夭若有鬼神不順我呪者我當令其頭
破為七分如阿梨樹枝即說護諸童子
陀羅尼呪
多娙他　阿伽羅伽　甯那伽伽　甯婆
漏隸祇隸　伽婆隸婆隸　不隸羅　杈祢
脩羅俾遮羅　俾波陀尼　波羅呵泌尼那
易弥那易　蘇婆訶
世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子令得安
隱獲其長壽故
尒時世尊一切種智即說呪曰
多娙他　菩陀菩陀　菩陀菟摩帝　菩提
菩提　摩隸式叉夜婆舍利婆多祢　娑
婆陀　頭隸頭隸　婆臈多頭隸　舍摩膩
杈鞞杈隸　婆臈帝　杈藍　舍弥帝
槃地槃締　婆呵膩　柢摩膩陀波膩
保大元年四月造　善擢刻

塔下一八一七

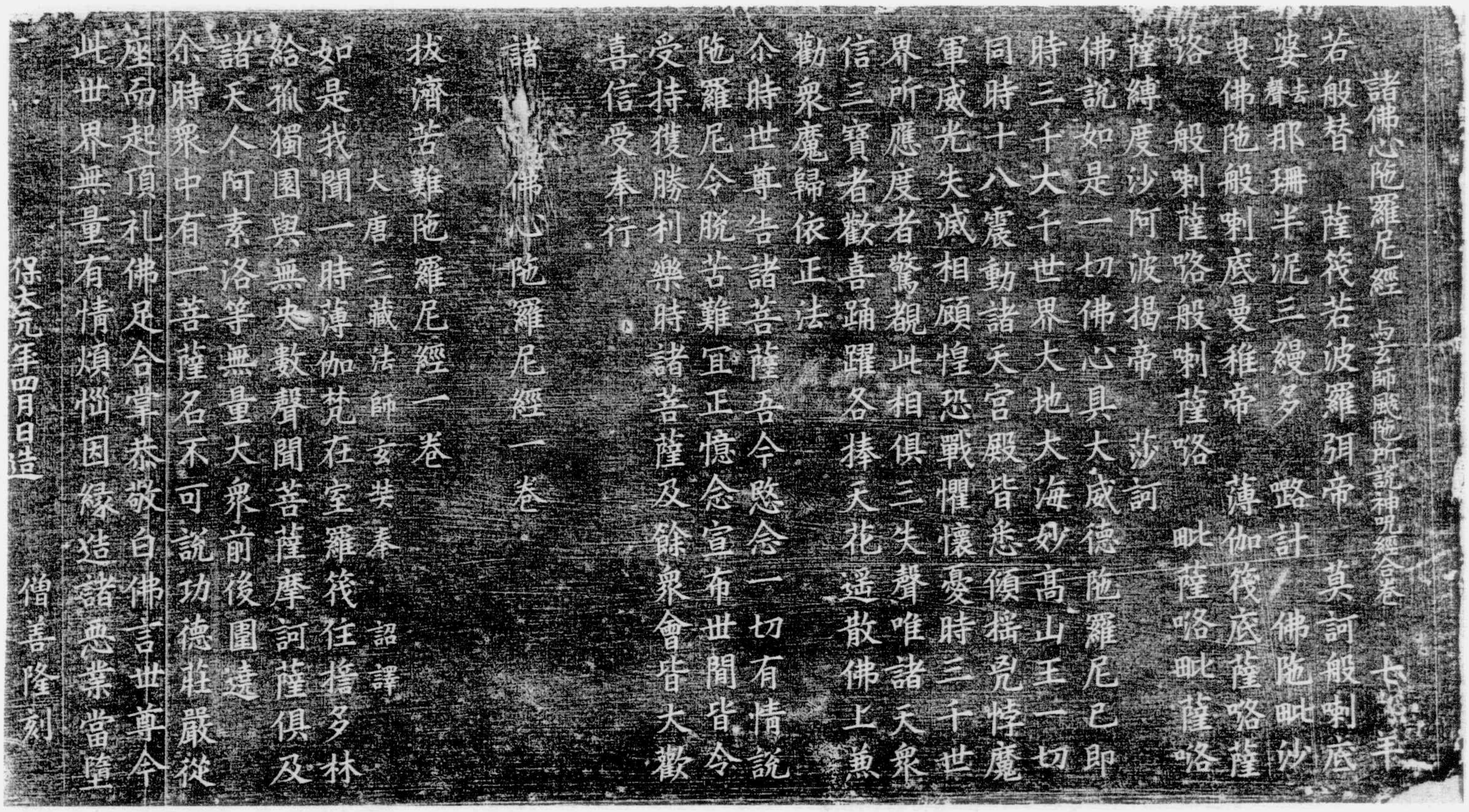


護諸童子陀羅尼咒經（与玄師飈陀所說神咒經合卷）五　手
蘇婆呵　膩婆羅膩　蘇婆呵
此十五鬼神常食血肉以此陀羅尼咒力故
悉皆遠離不生惡心今諸童子離於恐怖安
隱無患處胎初生無諸患難誦此咒者或於
城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長
得安隱終保年壽南无佛陀成就此咒護諸
童子不為諸惡鬼神之所嬈害一切諸難一
切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此
經歡喜奉行
佛說護諸童子陀羅尼咒經一卷
諸佛心陀羅尼經一卷
大唐三藏沙門玄奘奉　詔　譯
如是我聞一時薄伽梵住如來境衆寶道場
諸佛所都諸佛所樂智無疑滯菩薩妙宮具
諸微妙種種嚴飾常演法音大功德殿與無
央數大菩薩俱皆是如來法身眞子從諸佛
土而來集會無量天人阿素洛等應眞大衆
前後圍遶
尒時世尊告諸菩薩摩訶薩言善男子有
陀羅尼名諸佛心殑伽沙等諸佛同說能適
饒益諸怖畏者若有至心受持讀誦超百千
劫生死劇苦定於無上正等菩提能速修行
永無退轉乃至無上正等菩提終不枉生無
佛世界恒善悟解諸陀羅尼常見如來親近
供養恒憶宿命深信因果能使現世人非人
保大元年四月日造

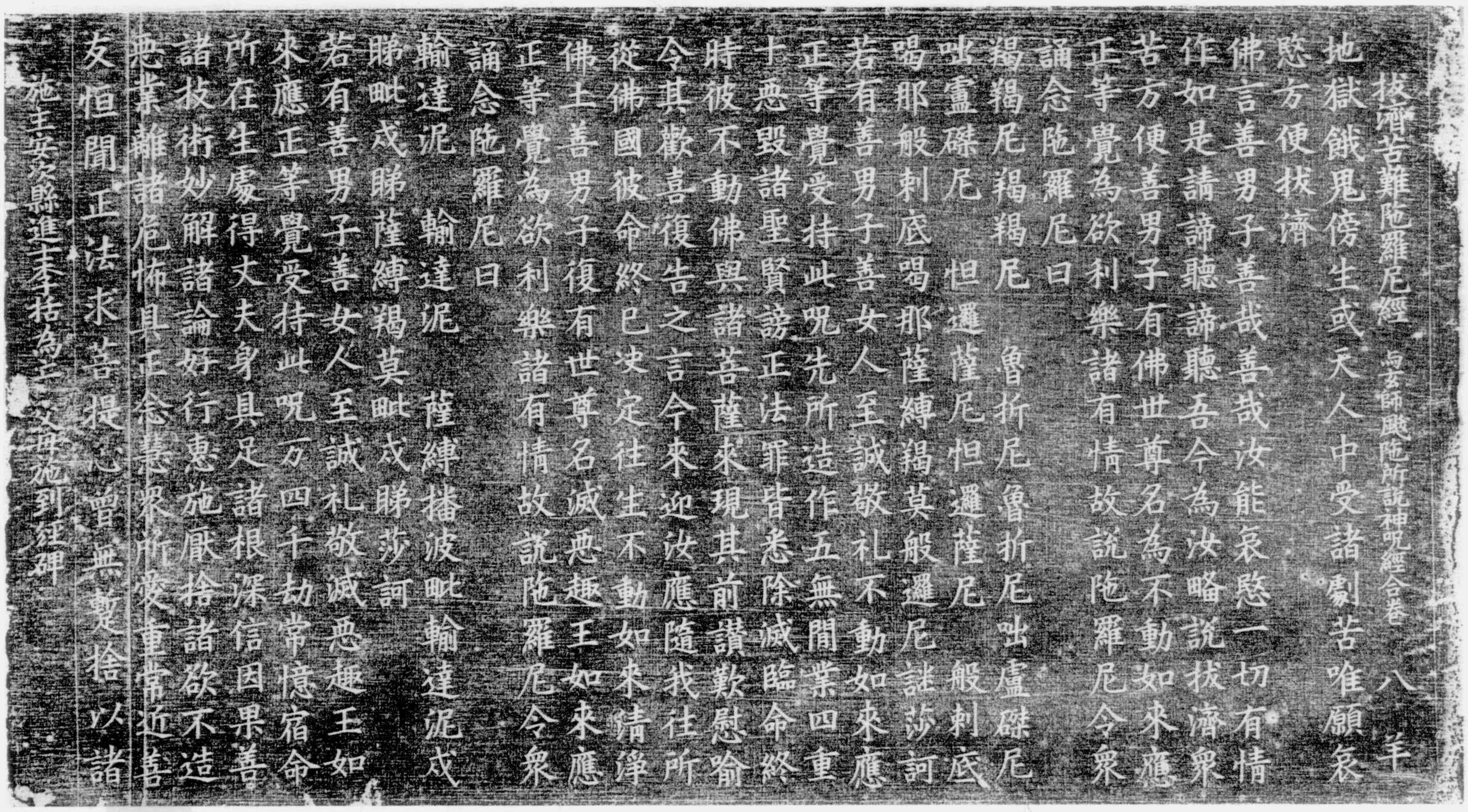


諸佛心陀羅尼經（与玄師飈陀所說神咒經合卷）六　手
等怨害皆除疾病不侵無有中夭諸惡魔事
皆悉殄滅所有惡業無不消除一切魔軍驚
怖退散善男子此陀羅尼文字章句是一切
佛共所稱揚即是諸佛文字章句汝應諦聽
陀羅尼曰
蘇佛睇　莫訶　佛睇　壹底
佛睇　呾呾囉佛睇　佛睇　佛睇　三摩
佛睇　頞鞞佛睇没栗度佛睇　佛陀末底
佛睇　莫訶佛陀　末底佛睇　薩縛佛陀
頞奴末底薩縛佛陀頞奴若帝佛陀佛陀佛
陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀阿難
都佛陀毗沙耶　阿難多達摩提舍那堅建
多末捺斯迦洛僧泣多達摩婆筏那堅多你
薩縛佛睇毗　陀剌尼三般囉迦始多頞奴
劍波邪薩埵南　薩縛達摩喃母達囉尼呾
娙他柰睇蘇柰睇　輸達泥僧輸達泥涅
末麗末囉畧波揭帝　揭底三末底羯爤帝
羯臘謎　羯臘摩娑揭麗　娑揭嗒末底輸
計毗輸計戍迦攞末泥扇帝鄔波扇帝
般剌扇多頞縛娑（聲去）細薩縛奔若般剌賓雉
帝　薩縛達摩般剌底曼雉帝喝嗒喝嗒末
藍喝嗒　折嗒折嗒珊折嗒折囉折囉
珊折囉　呾囉呾囉珊　呾囉　三摩呾囉
你麗你麗　蘇你麗纈麗履那末底路迦
達麗路迦陀剌尼　達路達嗒侘嗒侘嗒
鶻噌陀　鶻噌陀　莫訶毗闍　耶娑呬尼
喝那喝那　薩縛佛睇呬　鬧麗吏多　薩筏
施主安次縣進士李括為亡父母辦到經碑　僧志同刻

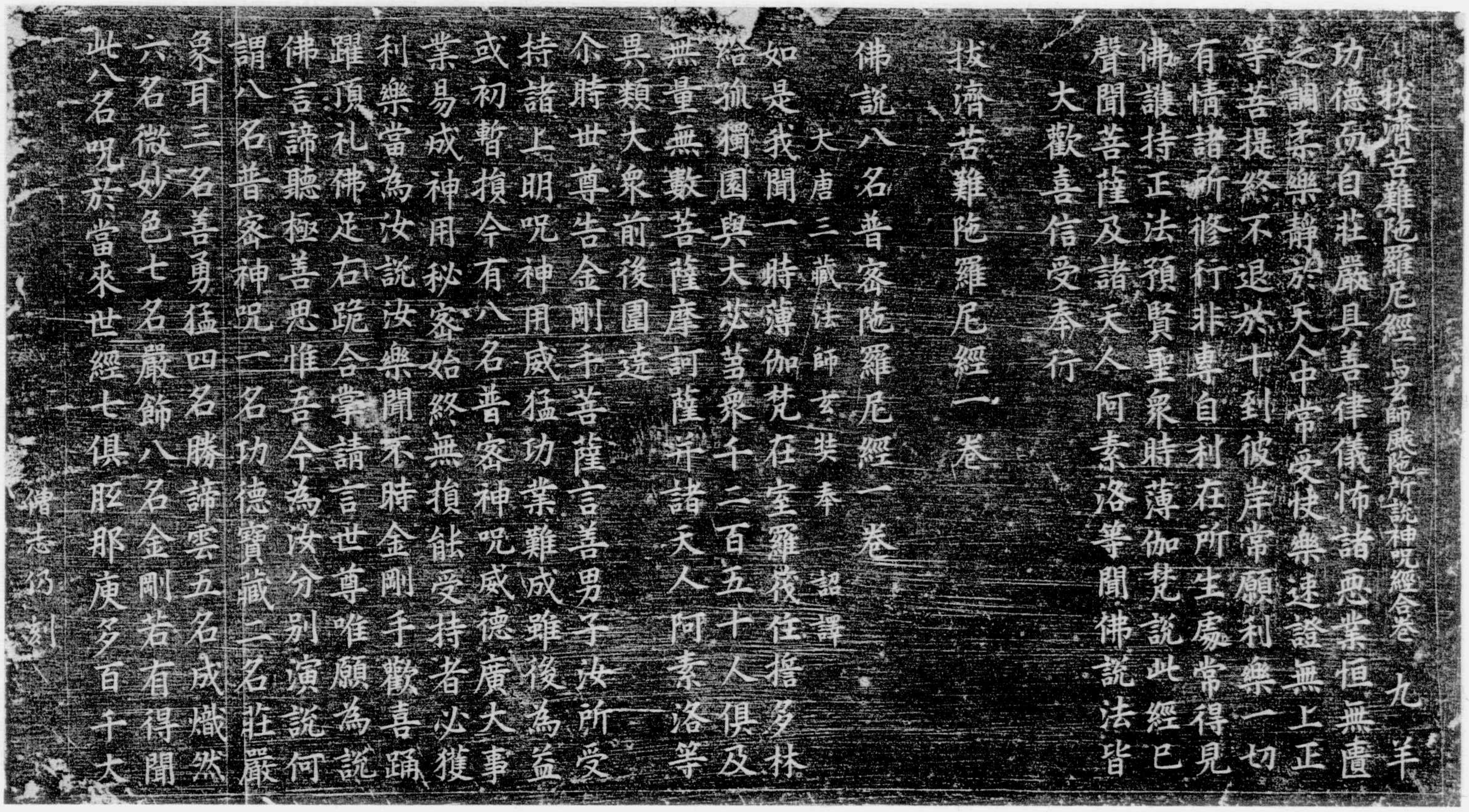
塔下一六九〇



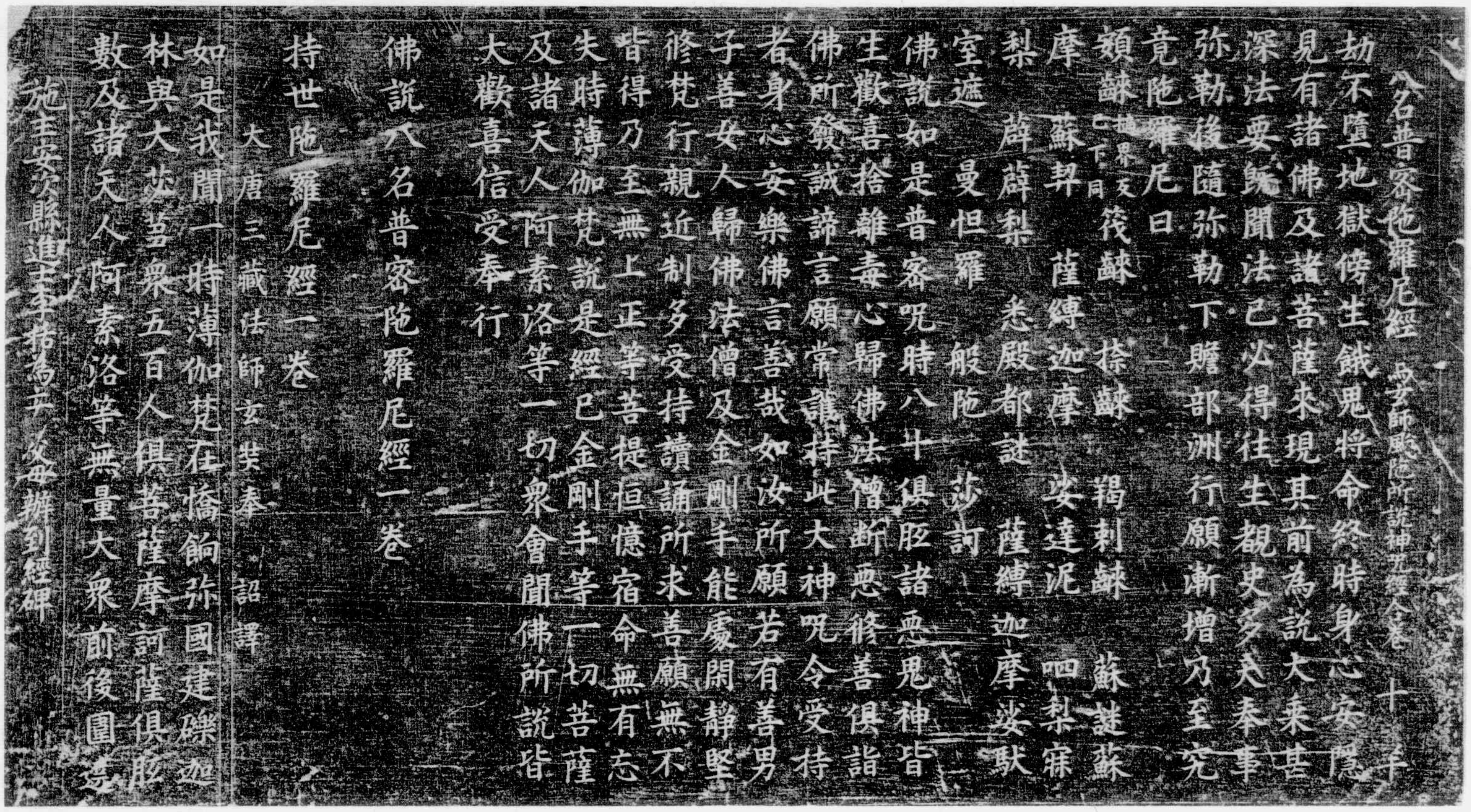
諸佛心陁羅尼經（与玄師飜陁所説神咒經合卷）七年
若般替薩筏若波羅弭帝莫訶般剌底
娑（去聲）那珊半泥三縵多路計佛陁毗沙
曳佛陁般剌底曼稚帝薄伽筏底薩路薩
路般剌薩路般剌薩路毗薩路毗薩路
薩縛度沙阿波揭帝莎訶
佛説如是一切佛心具大威德陁羅尼已即
時三千大千世界大地大海妙高山王一切
同時十八震動諸天宮殿皆悉傾揺咒悖魔
軍威光失滅相顧惶恐戰懼懷憂時三千世
界所應度者驚覩此相俱三失聲唯諸天衆
信三寶者歡喜踊躍各捧天花遥散佛上兼
勸衆魔歸依正法
尒時世尊告諸菩薩吾今愍念一切有情説
陁羅尼令脱苦難宜正憶念宣布世間皆令
受持獲勝利樂時諸菩薩及餘衆會皆大歡
喜信受奉行
諸佛心陁羅尼經一卷
拔濟苦難陁羅尼經一卷
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱及
諸天人阿素洛等無量大衆前後圍遶
尒時衆中有一菩薩名不可説功德莊嚴從
座而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊今
此世界無量有情煩惱因緣造諸惡業當墮
保大元年四月日造　僧善隆刻



拔濟苦難陁羅尼經（与玄師飜陁所説神咒經合卷）八年
地獄餓鬼傍生或天人中受諸劇苦唯願哀
愍方便拔濟
佛言善男子善哉善哉汝能哀愍一切有情
作如是請諦聽諦聽吾今為汝略説拔濟衆
苦方便善男子有佛世尊名為不動如來應
正等覺為欲利樂諸有情故説陁羅尼令衆
誦念陁羅尼曰
羯羯尼羯羯尼　魯折尼魯折尼　咄盧磔尼
咄盧磔尼　怛邏薩尼怛邏薩尼　般剌底
喝那般剌底喝那薩縛羯莫般邏尼謎莎訶
若有善男子善女人至誠敬礼不動如來應
正等覺受持此咒先所造作五無間業四重
十惡毀諸聖賢謗正法罪皆悉除滅臨命終
時彼不動佛與諸菩薩來現其前讚歎慰喻
令其歡喜復告之言今來迎汝應隨我往所
從佛國彼命終已决定往生不動如來清淨
佛土善男子復有世尊名滅惡趣王如來應
正等覺為欲利樂諸有情故説陁羅尼令衆
誦念陁羅尼曰
輸達泥輸達泥　薩縛播波毗輸達泥戍
睇毗戍睇　薩縛羯莫毗戍睇莎訶
若有善男子善女人至誠礼敬滅惡趣王如
來應正等覺受持此咒万四千劫常憶宿命
所在生處得丈夫身具足諸根深信因果善
諸技術妙解諸論好行惠施厭捨諸欲不造
惡業離諸危怖具正念慧衆所愛重常近善
友恒聞正法求菩提心曾無暫捨以諸
施主安次縣進士李祜為亡父母施到經碑

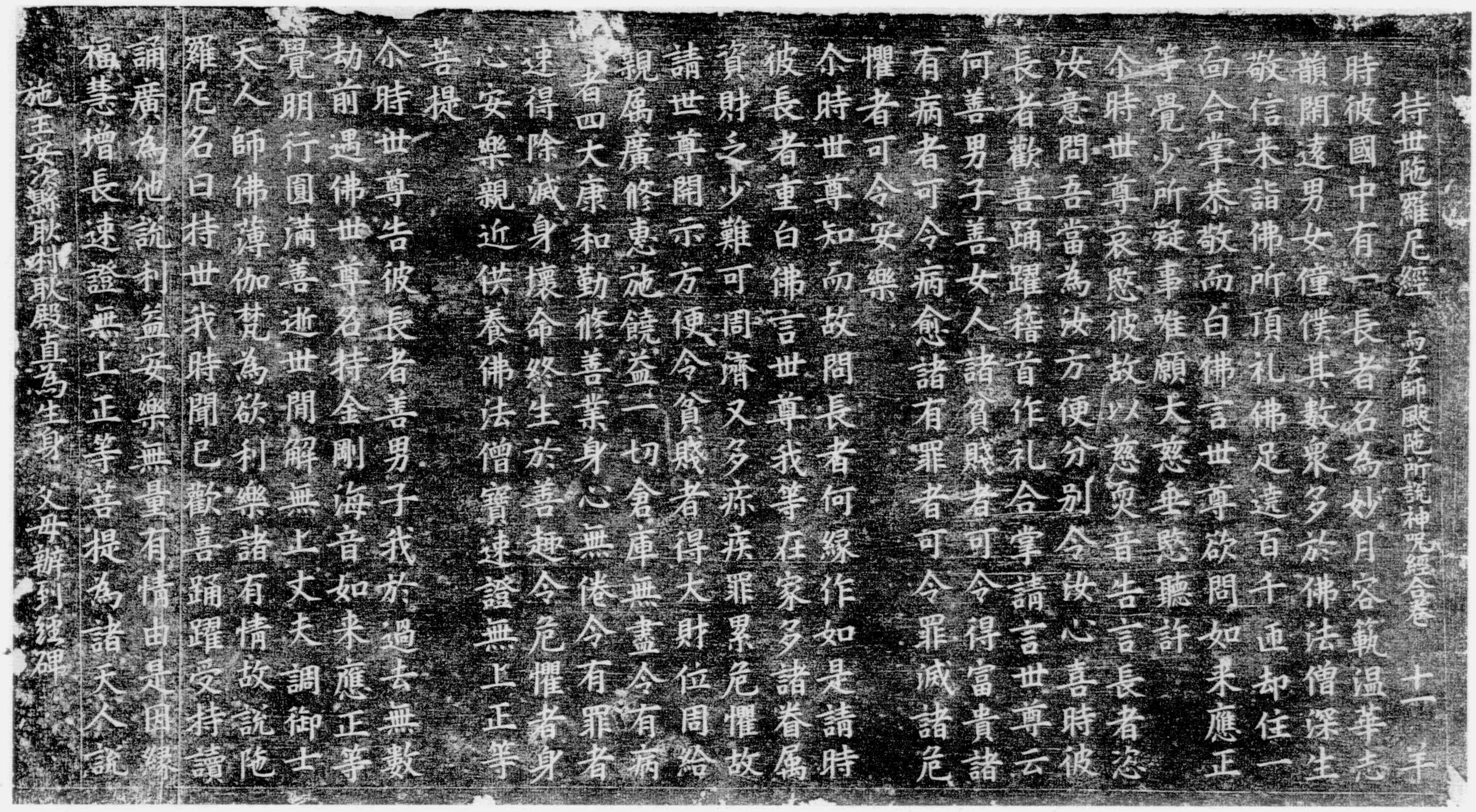


拔濟苦難陁羅尼經（与玄師廐陁所説神咒經合卷）九羊
功德而自莊嚴具善律儀怖諸惡業恒無亶
之調柔樂靜於天人中常受快樂速證無上正
等菩提終不退於十到彼岸常願利樂一切
有情諸所修行非專自利在所生處常得見
佛護持正法預賢聖衆時薄伽梵説此經已
聲聞菩薩及諸天人阿素洛等聞佛説法皆
大歡喜信受奉行
拔濟苦難陁羅尼經一卷
佛説八名普密陁羅尼經一卷
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及
無量無數菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等
異類大衆前後圍遶
介時世尊告金剛手菩薩言善男子汝所受
持諸上明咒神用威猛功業難成雖後為益
或初暫損今有八名普密神咒威德廣大事
業易成神用秘密始終無損能受持者必獲
利樂當為汝説汝樂聞不時金剛手歡喜踊
躍頂礼佛足右跪合掌請言世尊唯願為説
佛言諦聽極善思惟吾今為汝分別演説何
謂八名普密神咒一名功德寶藏二名莊嚴
象耳三名善勇猛四名勝諦雲五名成熾然
六名微妙色七名嚴飾八名金剛若有得聞
此八名咒於當來世經七俱胝那庾多百千大
僧志仍刻

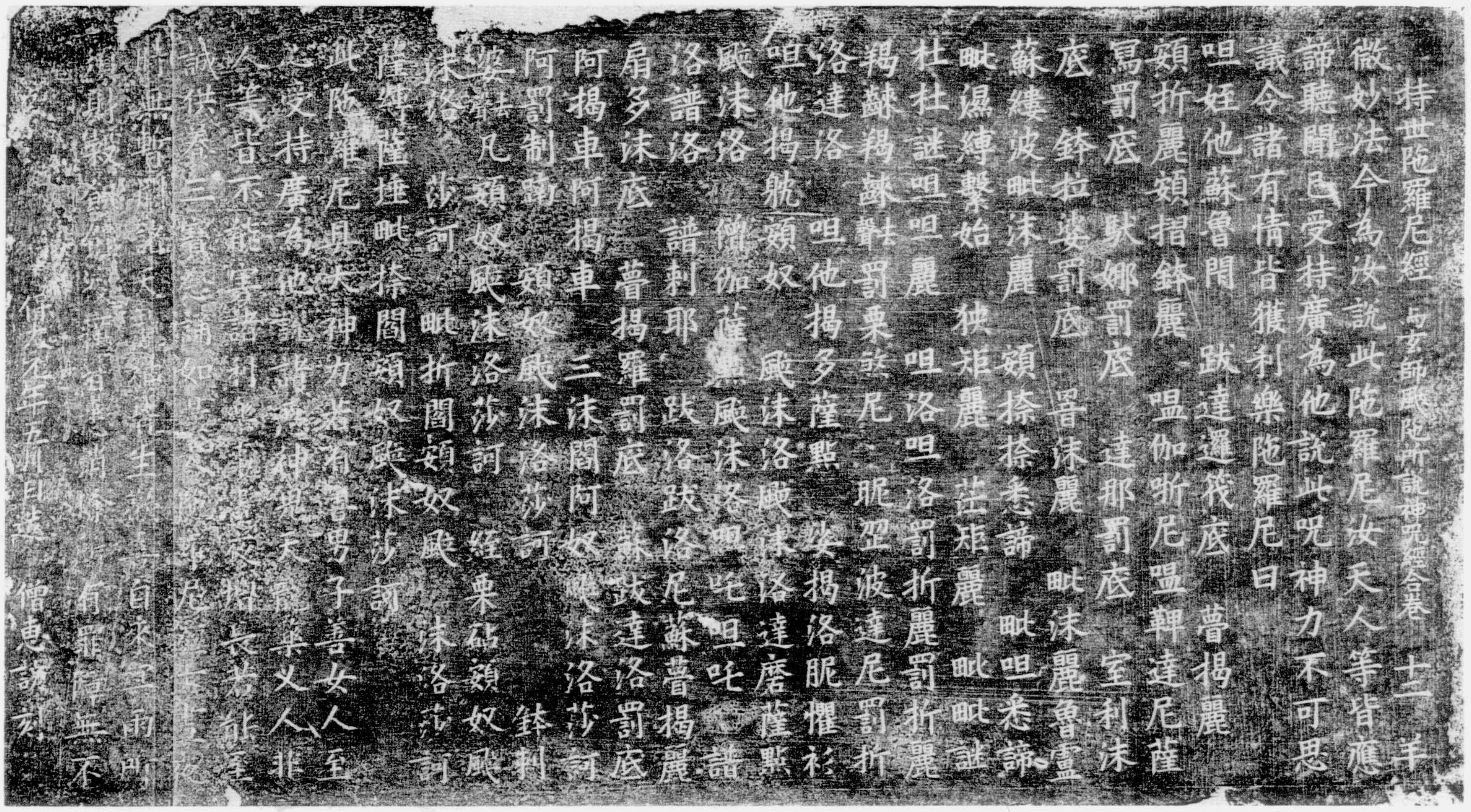


八名普密陁羅尼經（与玄師廐陁所説神咒經合卷）十千
劫不墮地獄傍生餓鬼將命終時身心安隱
見有諸佛及諸菩薩來現其前為説大乘甚
深法要既聞法已必得往生覩史多天奉事
弥勒後隨弥勒下贍部洲行願漸增乃至究
竟陁羅尼曰
頞蘇（摘界反已下同）筏蘇　捺蘇　羯剌蘇　蘇謎蘇
摩蘇昪　薩縛　迦摩　娑達泥　呬梨寐
梨　薜薜梨　悉殿都謎　薩縛　迦摩　娑馱
室遮　曼怛羅　般陁　莎訶
佛説如是普密咒時八十俱胝諸惡鬼神皆
生歡喜捨離毒心歸佛法僧斷惡脩善俱詣
佛所發誠諦言願常護持此大神咒令受持
者身心安樂佛言善哉如汝所願若有善男
子善女人歸佛法僧及金剛手能處閑靜堅
修梵行親近制多受持讀誦所求善願無不
皆得乃至無上正等菩提恒憶宿命無有忘
失時薄伽梵説是經已金剛手等一切菩薩
及諸天人阿素洛等一切衆會聞佛所説皆
大歡喜信受奉行
佛説八名普密陁羅尼經一卷
持世陁羅尼經一卷
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵在憍餉弥國建磔迦
林與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩俱胝
數及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍遶
施主安次縣進士李稍為亡父母辦到經碑

塔下一八二四

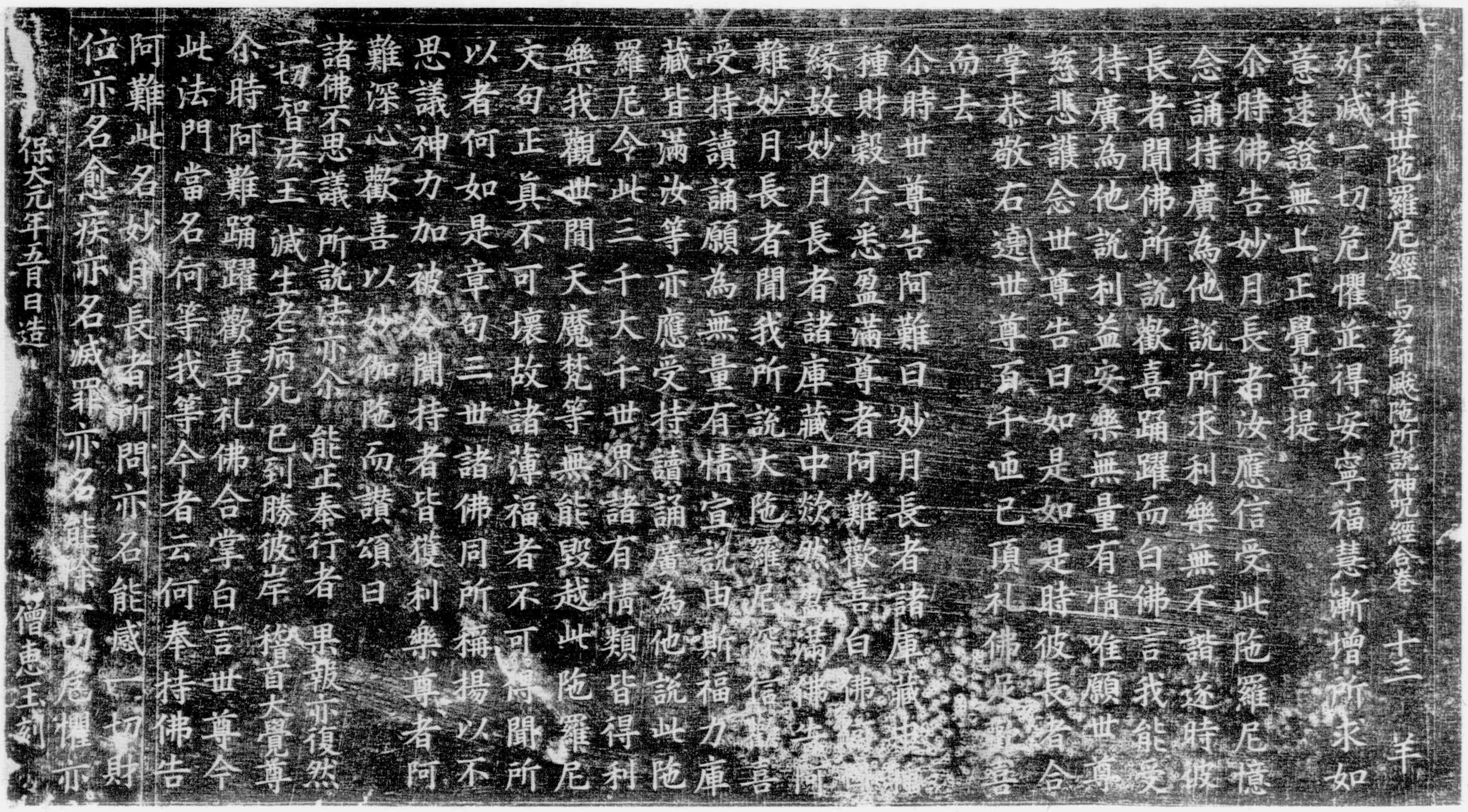


持世陀羅尼經（与玄師颰陀所説神咒經合卷）　十一　羊
時彼國中有一長者名為妙月容範温華志
韻閑遠男女僮僕其數衆多於佛法僧深生
敬信来詣佛所頂礼佛足遶百千匝却住一
面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如来應正
等覺少所疑事唯願大慈垂愍聽許
尒時世尊哀愍彼故以慈愛音告言長者恣
汝意問吾當為汝方便分別令汝心喜時彼
長者歡喜踊躍稽首作礼合掌請言世尊云
何善男子善女人諸貧賤者可令得富貴諸
有病者可令病愈諸有罪者可令罪滅諸危
懼者可令安樂
尒時世尊知而故問長者何緣作如是請時
彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬
資財乏少難可周濟又多疾疫罪累危懼故
請世尊開示方便令貧賤者得大財位周給
親屬廣修惠施饒益一切倉庫無盡令有病
者四大康和勤修善業身心無倦令有罪者
速得除滅身壞命終生於善趣令危懼者身
心安樂親近供養佛法僧寶速證無上正等
菩提
尒時世尊告彼長者善男子我於過去無數
劫前遇佛世尊名持金剛海音如来應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵為欲利樂諸有情故説陀
羅尼名曰持世我時聞已歡喜踊躍受持讀
誦廣為他説利益安樂無量有情由是因緣
福慧增長速證無上正等菩提為諸天人説
施主安次縣耿村耿殷直為生身父母辦到經碑



持世陀羅尼經（与玄師颰陀所説神咒經合卷）　十二　羊
微妙法今為汝説此陀羅尼汝天人等皆應
諦聽聞已受持廣為他説此咒神力不可思
議令諸有情皆獲利樂陀羅尼曰
呾姪他蘇魯閉　跋達邏筏底　曹揭麗
頞折麗頞揩鉢麗　嗢伽嘶尼嗢鞞達尼薩
寫罰底馱娜罰底　達那罰底　室利沫
底鉢拉婆罰底　罯沫麗　毗沫麗魯盧
蘇縷波毗沫麗　頞捺捺悉諦　毗呾悉諦
毗濕縛繫始　狹矩麗菈矩麗　毗毗謎
杜杜謎呾呾麗　呾洛呾洛罰折麗罰折麗
揭蘇揭蘇斟罰粟敓尼　胒㕷波達尼罰折
洛達洛蘇　呾他揭多薩縣　娑揭洛胒懼衫
呾他揭䑛頞奴颰沫洛颰沫洛達磨薩縣
颰沫洛僧伽薩縣颰沫洛呾吒呾吒譜
洛譜洛剌耶跋洛跋洛尼蘇菩揭麗
扇多沫底菩揭羅罰底蘇跋達洛罰底
阿揭車阿揭車三沫閻阿奴颰沫洛莎訶
阿罰制覩頞奴颰沫洛莎訶　鉢剌
婆𤍨凡頞奴颰沫洛莎訶經粟砧頞奴颰
沫洛莎訶　毗折閻頞奴颰沫洛莎訶
薩婢薩埵毗捺閻頞奴颰沫莎訶
此陀羅尼具大神力若有善男子善女人至
心受持廣為他説諸[illegible]神鬼天龍藥叉人非
人等皆不能害[illegible]利[illegible]長者能[illegible]
誠供養三寶[illegible]誦如[illegible]陀羅尼[illegible]
時無暫捨[illegible]自來[illegible]所
須財穀[illegible]有罪障無不
[illegible]
保大元年五月日造　僧惠讓刻

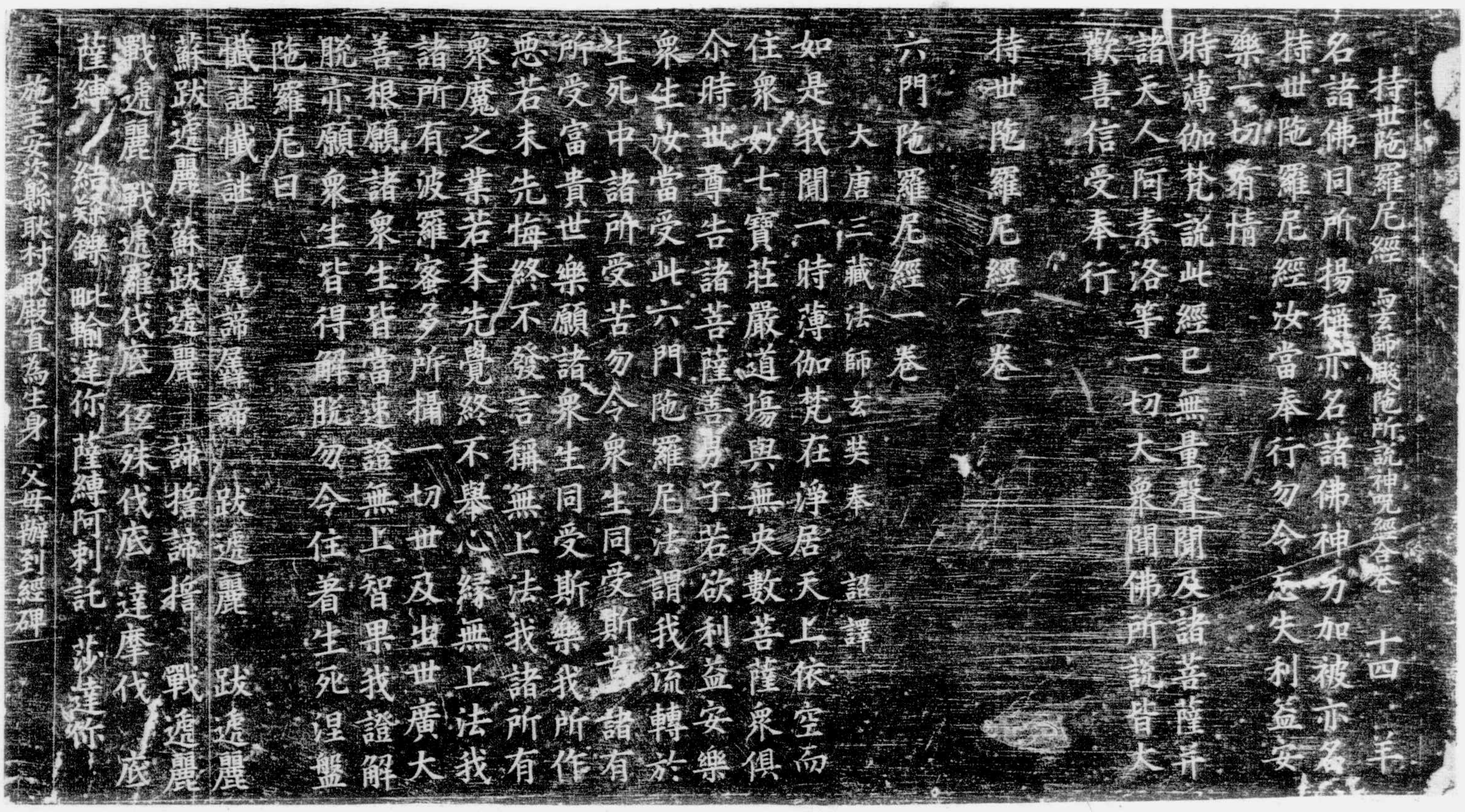
塔下一四五二



持世陀羅尼經（与玄師颰陀所說神呪經合卷）　十三　羊
殄滅一切危懼並得安寧福慧漸增所求如
意速證無上正覺菩提
尒時佛告妙月長者汝應信受此陀羅尼憶
念誦持廣為他說所求利樂無不諧遂時彼
長者聞佛所說歡喜踊躍而白佛言我能受
持廣為他說利益安樂無量有情唯願世尊
慈悲護念世尊告曰如是如是時彼長者合
掌恭敬右遶世尊百千匝已頂礼佛足歡喜
而去
尒時世尊告阿難曰妙月長者諸庫藏中[illegible]
種財穀今悉盈滿尊者阿難歡喜白佛[illegible]
緣故妙月長者諸庫藏中欻然盈滿佛告阿
難妙月長者聞我所說大陀羅尼深信歡喜
受持讀誦願為無量有情宣說由斯福力庫
藏皆滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
羅尼令此三千大千世界諸有情類皆得利
樂我觀世間天魔梵等無能毀越此陀羅尼
文句正真不可壞故諸薄福者不可得聞所
以者何如是章句三世諸佛同所稱揚以不
思議神力加被令聞持者皆獲利樂尊者阿
難深心歡喜以妙伽陀而讚頌曰

諸佛不思議　所說法亦尒　能正奉行者　果報亦復然
一切智法王　滅生老病死　已到勝彼岸　稽首大覺尊

尒時阿難踊躍歡喜礼佛合掌白言世尊今
此法門當名何等我等今者云何奉持佛告
阿難此名妙月長者所問亦名能滅一切財
位亦名愈疾亦名滅罪亦名能除一切危懼亦
保大元年五月日造　　僧惠王刻



持世陀羅尼經（与玄師颰陀所說神呪經合卷）　十四　羊
名諸佛同所揚稱亦名諸佛神力加被亦名
持世陀羅尼經汝當奉行勿令忘失利益安
樂一切有情
時薄伽梵說此經已無量聲聞及諸菩薩并
諸天人阿素洛等一切大眾聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

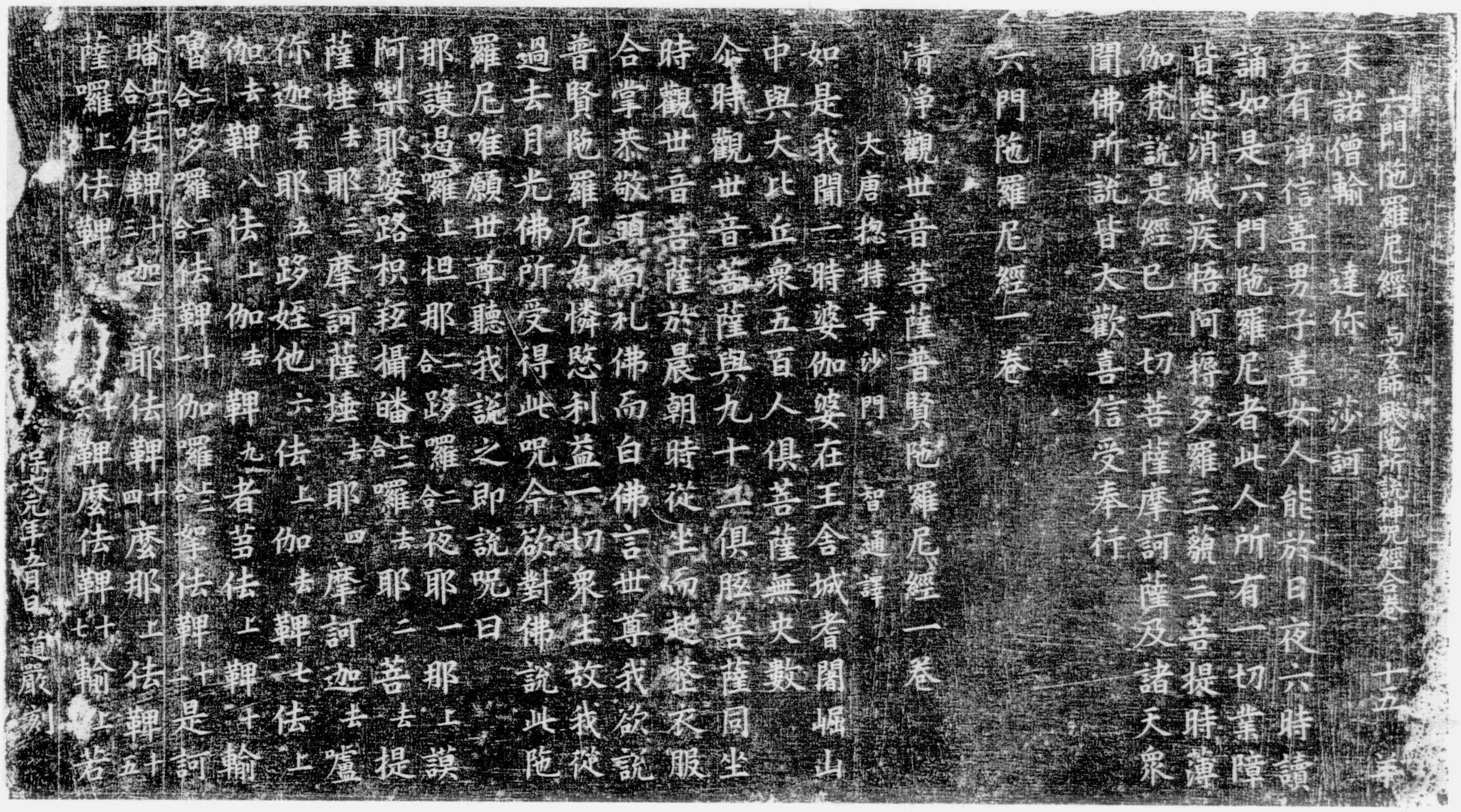
持世陀羅尼經一卷

六門陀羅尼經一卷

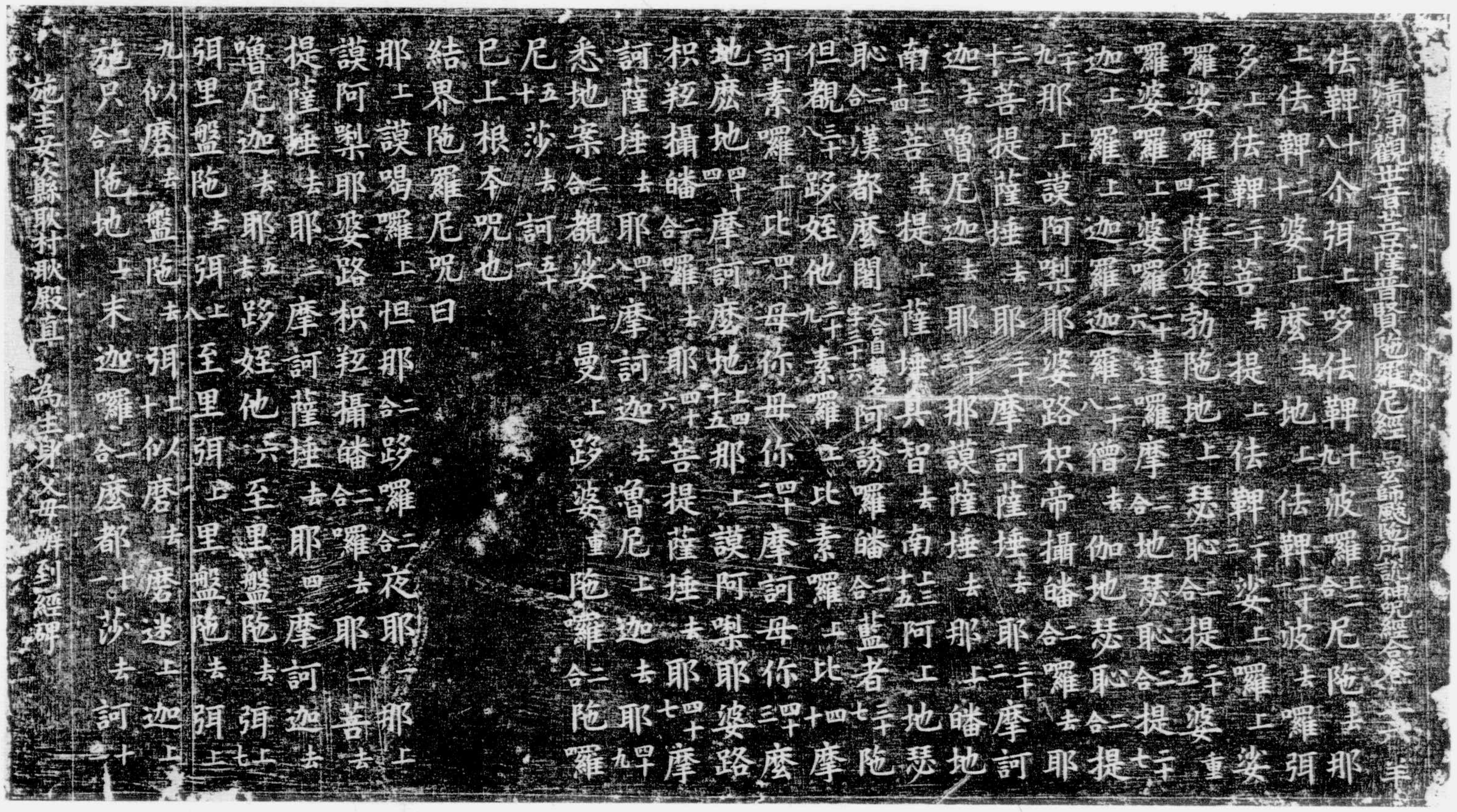
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而
住眾妙七寶莊嚴道場與無央數菩薩眾俱
尒時世尊告諸菩薩善男子若欲利益安樂
眾生汝當受此六門陀羅尼法謂我流轉於
生死中諸所受苦勿令眾生同受斯苦諸有
所受富貴世樂願諸眾生同受斯樂我所作
惡若未先悔終不發言稱無上法我諸所有
眾魔之業若未先覺終不舉心緣無上法我
諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大
善根願諸眾生皆當速證無上智果我證解
脫亦願眾生皆得解脫勿令住著生死涅盤
陀羅尼曰
懺謎懺謎　羼諦羼諦　跋遮麗　跋遮麗
蘇跋遮麗　蘇跋遮麗　諦揞諦揞　戰遮麗
戰遮麗　戰遮羅伐底　伍殊伐底　達摩伐底
薩縛　紇縩鑠　毗輸達你　薩縛阿剌託　莎達你
施主安次縣耿村耿殷直為生身　父母辦到經碑

塔下一五六五

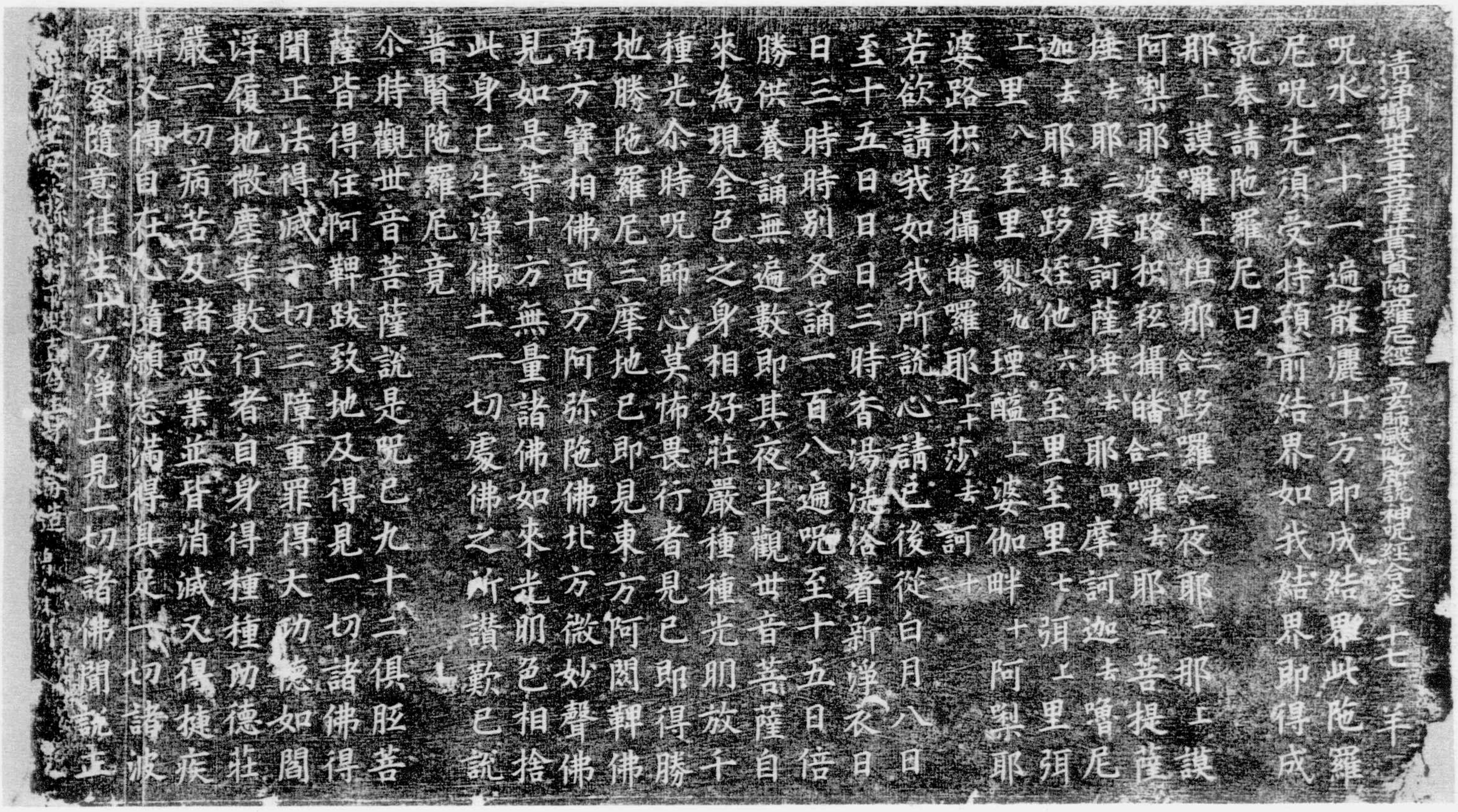


六門陁羅尼經（与玄師所說神咒經合卷）十五　平
末諸僧輸達你莎訶
若有淨信善男子善女人能於日夜六時讀
誦如是六門陁羅尼者此人所有一切業障
皆悉消滅疾悟阿耨多羅三藐三菩提時薄
伽梵說是經已一切菩薩摩訶薩及諸天衆
聞佛所說皆大歡喜信受奉行
六門陁羅尼經一卷
清淨觀世音菩薩普賢陁羅尼經一卷
大唐捴持寺沙門　智通譯
如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山
中與大比丘衆五百人俱菩薩無央數
尒時觀世音菩薩與九十二俱胝菩薩同坐
時觀世音菩薩於晨朝時從坐而起整衣服
合掌恭敬頭面礼佛而白佛言世尊我欲說
普賢陁羅尼為憐愍利益一切衆生故我從
過去月光佛所受得此呪今欲對佛說此陁
羅尼唯願世尊聽我說之即說呪曰
那謨過囉（上）怛那（二合）跢羅（二合）夜耶（一）那（上）謨
阿梨耶婆路枳羝攝睹（上三合）囉（去）耶（二）菩（去）提
薩埵（去）耶（三）摩訶薩埵（去）耶（四）摩訶迦（去）嚧
你迦（去）耶（五）跢姪他（六）佉（上）伽（去）鞞（七）佉（上）
伽（去）鞞（八）佉（上）伽（去）鞞（九）者茑佉（上）鞞（十）輸
噌（二合）哆囉（二合）佉鞞（十一）伽囉（上三合）拏佉鞞（十二）是訶
睹（二合）佉鞞（十三）迦（去）耶佉鞞（十四）麼耶（上）佉鞞（十五）
薩囉（上）佉鞞（十六）鞞麼佉鞞（十七）輸（上）若
保大元年五月日　道嚴刻



清淨觀世音菩薩普賢陁羅尼經（与玄師所說神咒經合卷）十六　平
佉鞞（十八）尒彌（上）哆佉鞞（十九）波羅（三合）尼陁（去）耶
（上）佉鞞（二十）婆（上）麼（去）地（上）佉鞞（二十一）波（去）囉彌
多（上）佉鞞（二十二）菩（去）提（上）佉鞞（二十三）婆（上）囉（上）婆
囉婆囉（二十四）薩婆勃陁地（上）瑟恥（二合）提（二十五）婆（重）
囉婆囉（上）婆囉（二十六）達囉摩（去二合）地瑟恥（二合）提（二十七）
迦（上）羅（上）迦羅迦羅（二十八）僧（去）伽地瑟恥（二合）提
（二十九）那（上）謨阿梨耶婆路枳帝攝睹（二合）囉（去）耶
（三十）菩提薩埵（去）耶（三十一）摩訶薩埵（去）耶（三十二）摩訶
迦（去）嚕尼迦（去）耶（三十三）那謨薩埵（去）那（上）睹地
南（上三十四）菩（去）提（上）薩埵其智（去）南（上三十五）阿（上）地瑟
恥（二合）漢都麼闍（二合自稱名字三十六）阿謗囉睹（二合）藍者（三十七）陁
但觀（三十八）跢姪他（三十九）素囉（上）比素囉（上）比（四十）摩
訶素囉（上）比（四十一）母你母你（四十二）摩訶母你（四十三）麼
地麼地（四十四）摩訶麼地（上四十五）那（上）謨阿梨耶婆路
枳羝攝睹（二合）囉（去）耶（四十六）菩提薩埵（去）耶（四十七）摩
訶薩埵（去）耶（四十八）摩訶迦（去）嚕尼迦（去）耶（四十九）
悉地案（二合）觀婆（上）曼（上）跢婆（重）陁囉（二合）陁囉
尼（五十）莎（去）訶（五十一）
已上根本呪也
結界陁羅尼呪曰
那（上）謨喝囉（上）怛那（二合）跢囉（二合）夜耶（一）那（上）
謨阿梨耶婆路枳羝攝睹（二合）囉（去）耶（二）菩（去）
提薩埵（去）耶（三）摩訶薩埵（去）耶（四）摩訶迦（去）
嚕尼迦（去）耶（五）跢姪他（六）至里盤陁（去）彌（上七）
彌里盤陁（去）彌（上八）至里彌彌（上）里盤陁（去）彌（上）
（九）似麿（去）盤陁（去）彌（上十）似麿（去）麿迷（上）迦（上）
祇只（二合）陁地（上）末迦囉（二合）麼都（十一）莎（去）訶（十二）
施主安公縣耿村耿殿直為生身父母辦到經碑

塔下一六九七



清淨觀世音菩薩普賢陁羅尼經 玄師颰陀所說神呪經合卷 十七 手

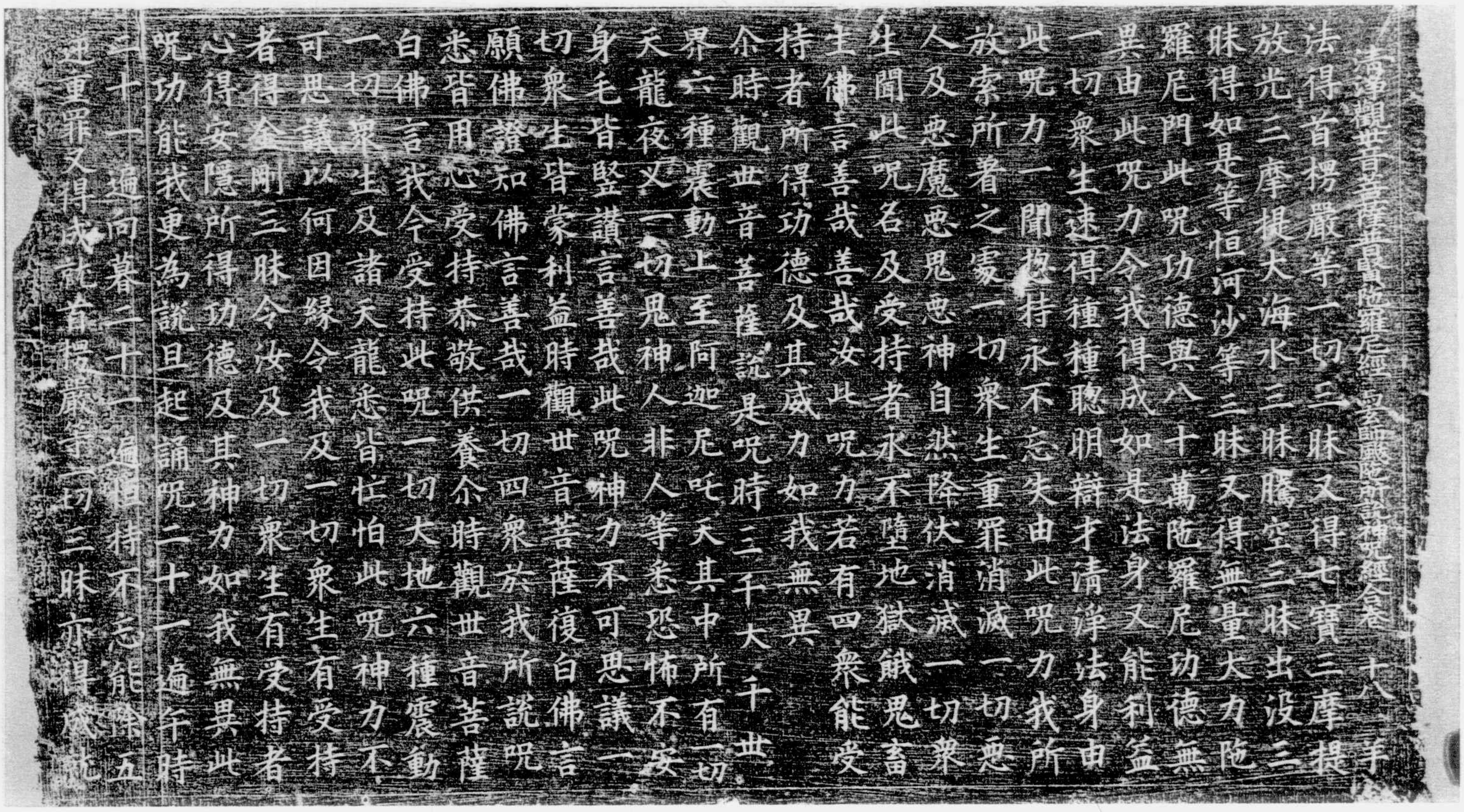
呪水二十一遍散灑十方即成結界此陁羅尼呪先須受持預前結界如我結界即得成就奉請陁羅尼曰

那（上）謨囉（上）怛那（合二）跢囉（合二）夜耶（一）那（上）謨阿梨耶婆路枳羝攝皤（合二）囉（去）耶（二）菩提薩埵（去）耶（三）摩訶薩埵（去）耶（四）摩訶迦（去）嚕尼迦（去）耶（去五）跢姪他（六）至里至里（七）弭（上）里弭（上）里（八）至里梨（九）哩醯（上）婆伽畔（十）阿梨耶婆路枳羝攝皤囉耶（十一）莎（去）訶（十二）

若欲請我如我所說心請已後從白月八日至十五日日日三時香湯洗浴著新淨衣日日三時時別各誦一百八遍呪至十五日倍勝供養誦無遍數即其夜半觀世音菩薩自來為現金色之身相好莊嚴種種光明放千種光尒時呪師心莫怖畏行者見已即得勝地勝陁羅尼三摩地已即見東方阿閦鞞佛南方寶相佛西方阿弥陁佛北方微妙聲佛見如是等十方無量諸佛如來光明色相捨此身已生淨佛土一切處佛之所讃歎已說普賢陁羅尼竟

尒時觀世音菩薩說是呪已九十二俱胝菩薩皆得住阿鞞跋致地及得見一切諸佛得聞正法得滅一切三障重罪得大功德如閻浮履地微塵等數行者自身得種種功德莊嚴一切病苦及諸惡業並皆消滅又得捷疾辯又得自在心隨願悉滿得具足一切諸波羅蜜隨意往生十方淨土見一切諸佛聞說上

[illegible]

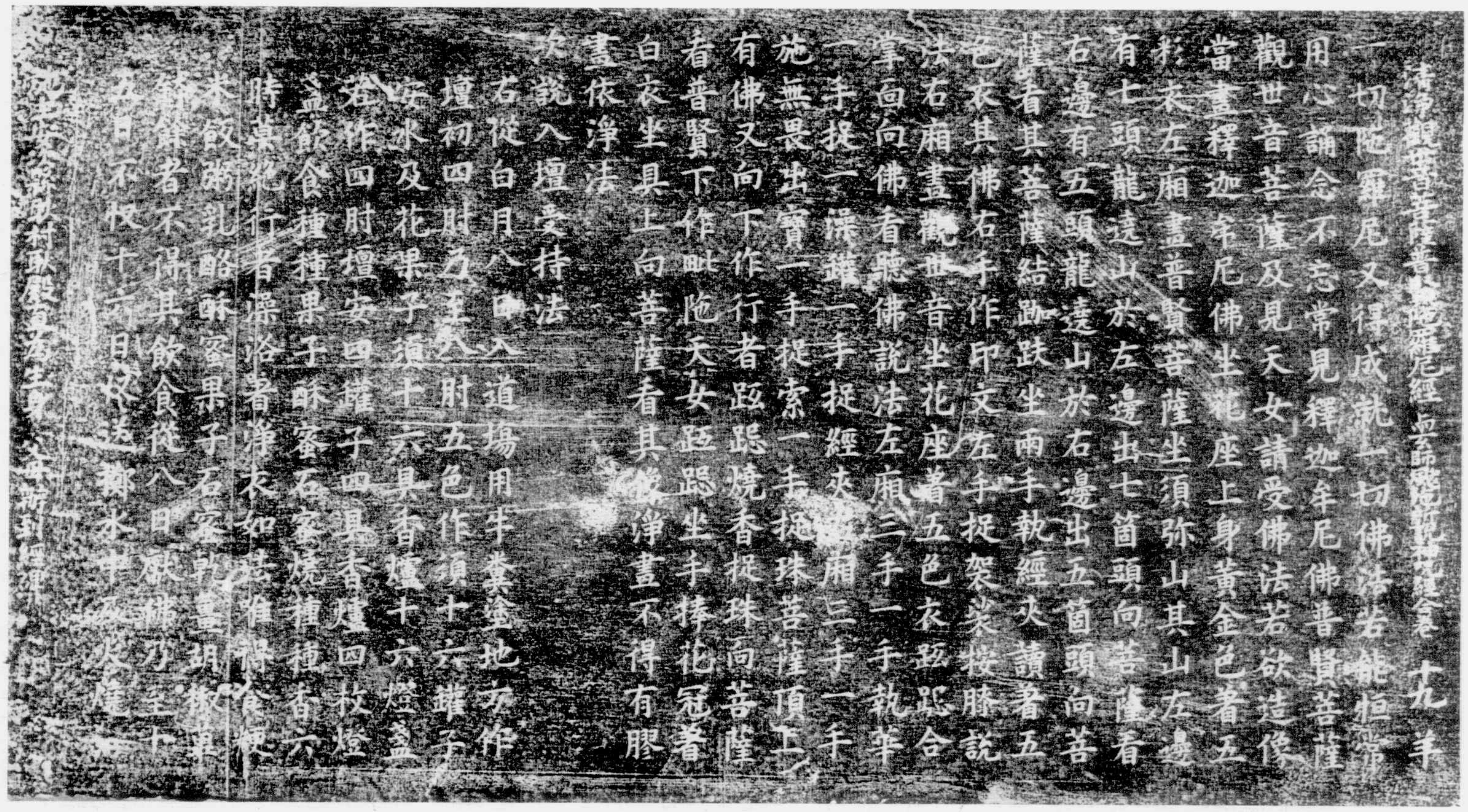


清淨觀世音菩薩普賢陁羅尼經 玄師颰陀所說神呪經合卷 十八 手

法得首楞嚴等一切三昧又得七寶三摩提放光三摩提大海水三昧騰空三昧出沒三昧得如是等恒河沙等三昧又得無量大力陁羅尼門此呪功德與八十萬陁羅尼功德無異由此呪力令我得成如是法身又能利益一切衆生速得種種聰明辯才清淨法身由此呪力一聞摠持永不忘失由此呪力我所放索所者之處一切衆生重罪消滅一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然降伏消滅一切衆生聞此呪名及受持者永不墮地獄餓鬼畜生佛言善哉善哉汝此呪力若有四衆能受持者所得功德及其威力如我無異

尒時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界六種震動上至阿迦尼吒天其中所有一切天龍夜叉一切鬼神人非人等悉恐怖不安身毛皆豎讃言善哉此呪神力不可思議一切衆生皆蒙利益時觀世音菩薩復白佛言願佛證知佛言善哉一切四衆於我所說呪悉皆用心受持恭敬供養尒時觀世音菩薩白佛言我今受持此呪一切大地六種震動一切衆生及諸天龍悉皆忙怕此呪神力不可思議以何因緣令我及一切衆生有受持者得金剛三昧令汝及一切衆生有受持者心得安隱所得功德及其神力如我無異此呪功能我更為說且起誦呪二十一遍午時二十一遍向暮二十一遍恒持不忘能除五逆重罪又得成就首楞嚴等一切三昧亦得成就

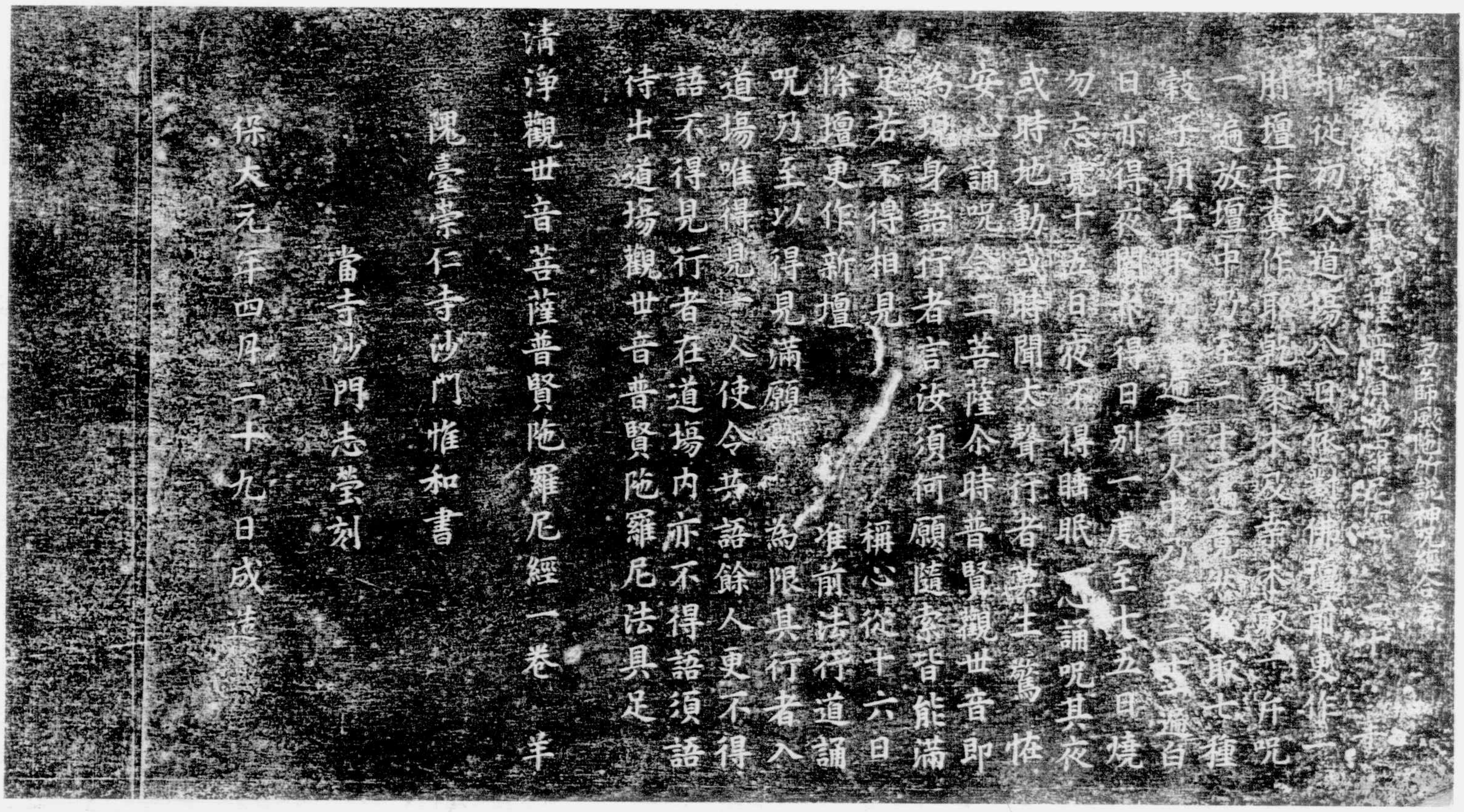
塔下一五五七



清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經 [illegible] 十九 手

一切陀羅尼又得成就一切佛法若能恒常
用心誦念不忘常見釋迦牟尼佛普賢菩薩
觀世音菩薩及見天女請受佛法若欲造像
當畫釋迦牟尼佛坐花座上身黃金色著五
彩衣左廂畫普賢菩薩坐須弥山其山左邊
有七頭龍遶山於左邊出七箇頭向菩薩看
右邊有五頭龍遶山於右邊出五箇頭向菩
薩看其菩薩結跏趺坐兩手執經夾讀著五
色衣其佛右手作印文左手捉袈裟按膝說
法右廂畫觀世音坐花座着五色衣跏趺合
掌面向佛看聽佛說法左廂三手一手執華
一手捉一澡罐一手捉經夾右廂三手一手
施無畏出寶一手捉索一手捉珠菩薩頂上
有佛又向下作行者跪跽燒香捉珠向菩薩
看普賢下作毗陀天女跪跽坐手捧花冠着
白衣坐具上向菩薩看其像淨畫不得有膠
畫依淨法
次說入壇受持法
右從白月八日入道場用牛糞塗地方作
壇初四肘五至八肘五色作須十六罐子
安水及花果子須十六具香爐十六燈盞
若作四肘壇安四罐子四具香爐四枚燈
盞飲食種種果子酥蜜石蜜燒種種香六
時莫絕行者澡浴著淨衣如法唯得食粳
米飯粥乳酪酥蜜果子石蜜乾薑胡椒畢
餘者不得其飲食從八日獻佛乃至十
五日不收十六日送擲水中及火燒

[illegible]



[illegible]

并從初入道場八日依對佛壇前更作一
肘壇牛糞作取乾紫木及赤木取一斤呪
一遍放壇中乃至二十一遍竟又取七種
穀子用手取呪一遍著火中乃至二十一遍百
日亦得夜闌亦得日別一度至十五日燒
勿忘覺十五日夜不得睡眠一心誦呪其夜
或時地動或時聞太聲行者莫生驚恠
安心誦呪令三菩薩尒時普賢觀世音即
為現身語行者言汝須何願隨意皆能滿
足若不得相見稱心從十六日
除壇更作新壇准前法行道誦
呪乃至以得見滿願為限其行者入
道場唯得見一人使令共語餘人更不得
語不得見行者在道場内亦不得語須語
待出道場觀世音普賢陀羅尼法具足

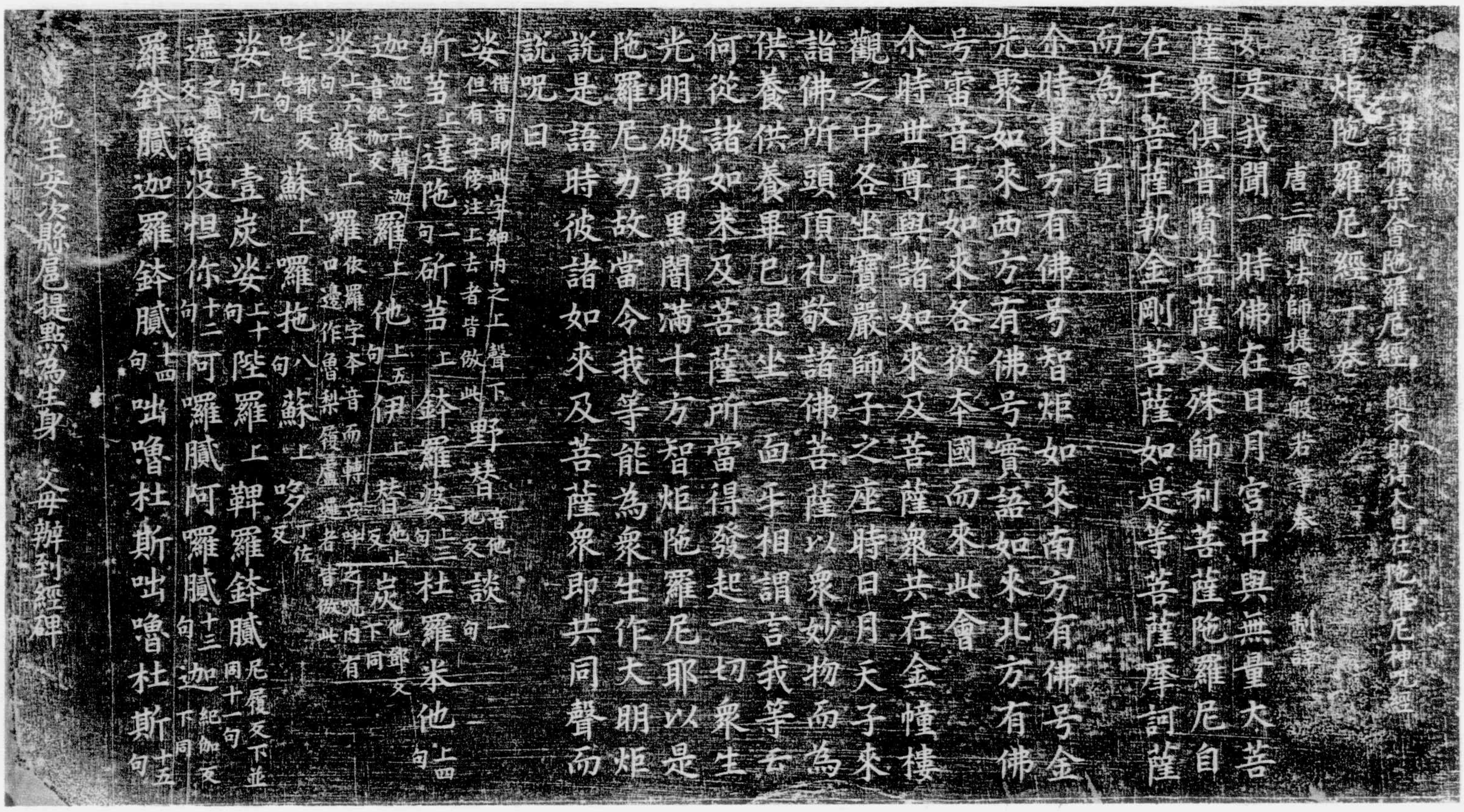
清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經一卷　羊

隗臺崇仁寺沙門惟和書

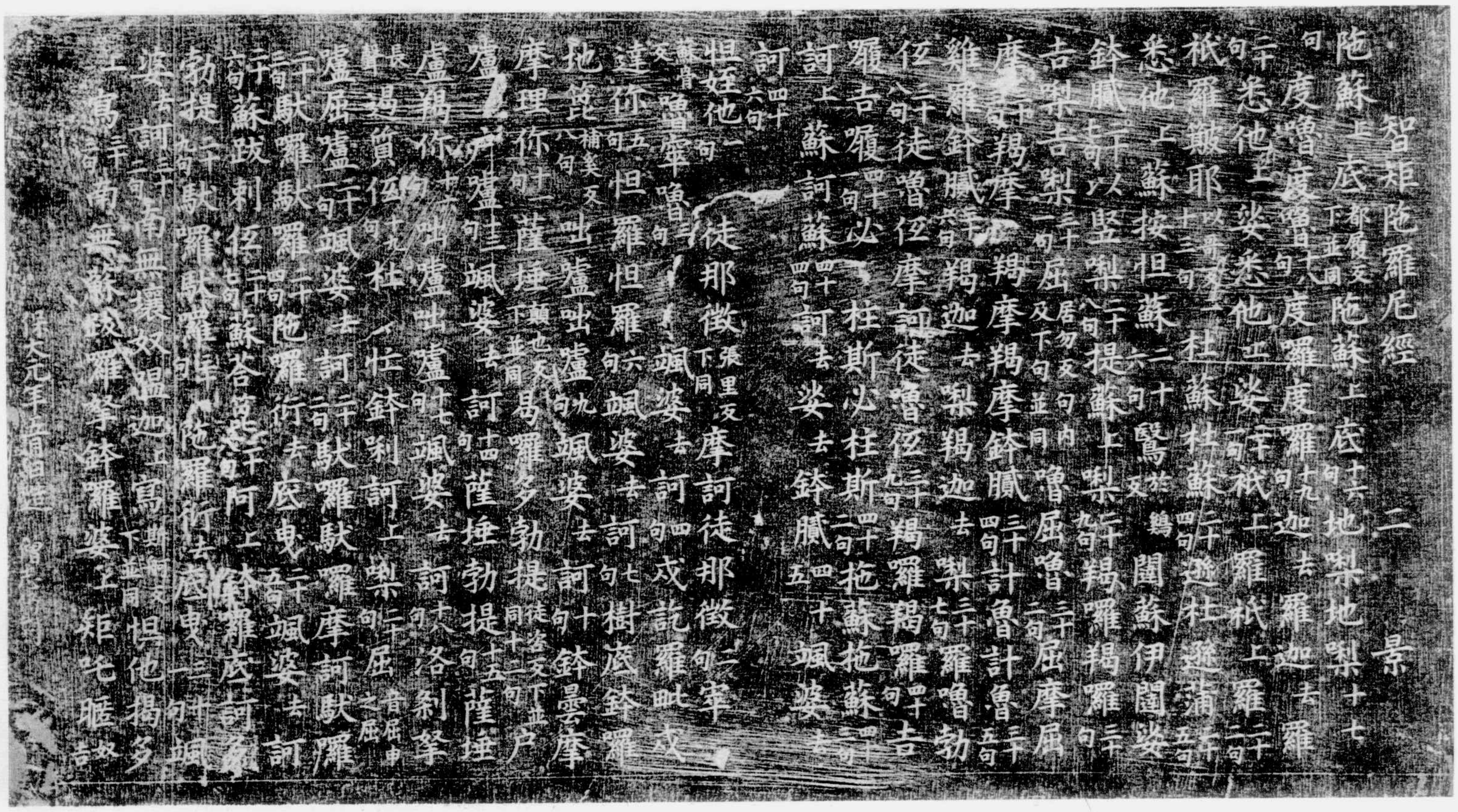
當寺沙門志瑩刻

保大元年四月二十九日成造

塔下一四五〇

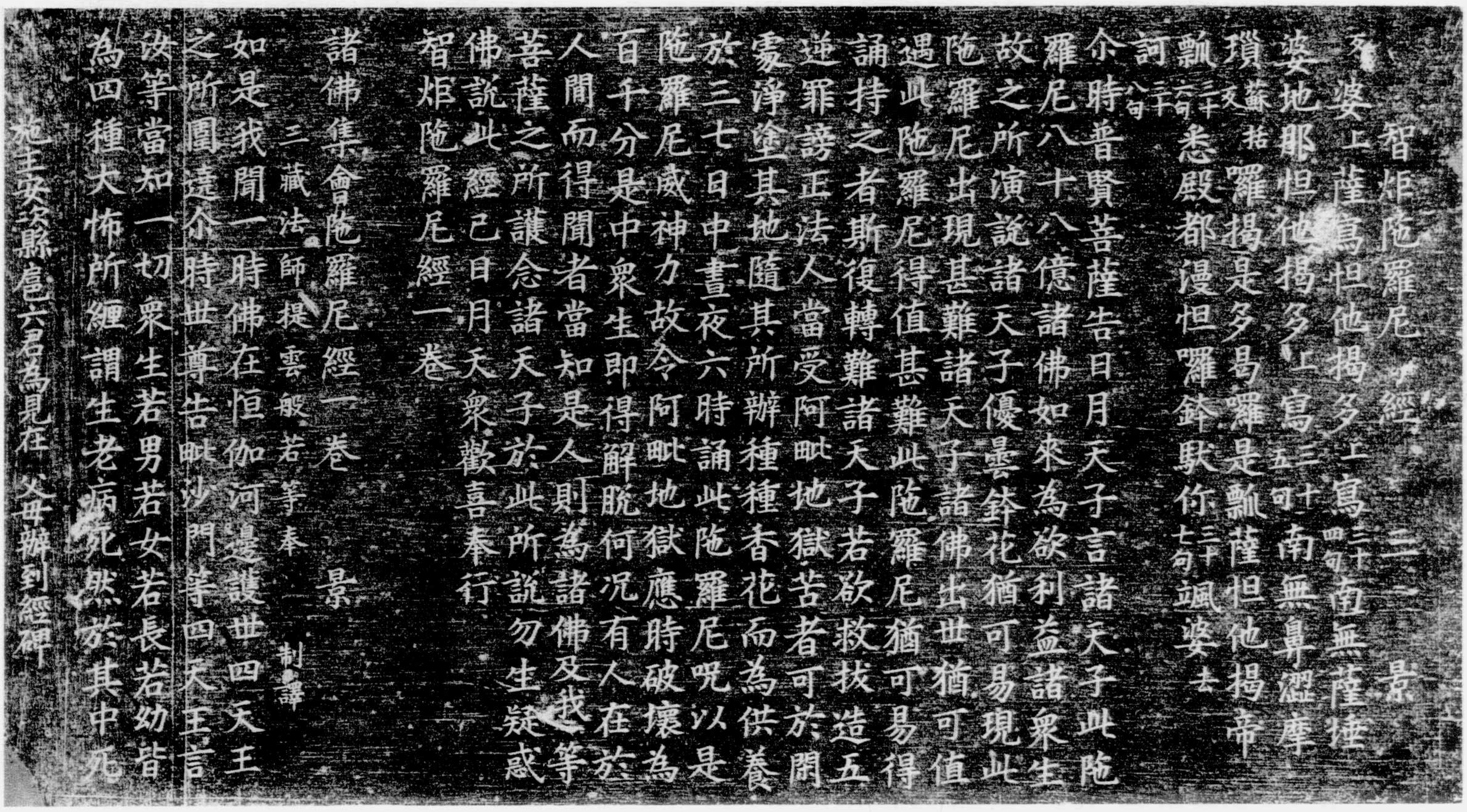


（諸佛集會陀羅尼經　隨求即得大自在陀羅尼神咒經）
智炬陀羅尼經一卷
唐三藏法師提雲般若等奉　制譯
如是我聞一時佛在日月宮中與無量大菩
薩衆俱普賢菩薩文殊師利菩薩陀羅尼自
在王菩薩執金剛菩薩如是等菩薩摩訶薩
而為上首
余時東方有佛号智炬如來南方有佛号金
光聚如來西方有佛号寶語如來北方有佛
号雷音王如來各從本國而來此會
介時世尊與諸如來及菩薩衆共在金幢樓
觀之中各坐寶嚴師子之座時日月天子來
詣佛所頭頂礼敬諸佛菩薩以衆妙物而為
供養供養畢已退坐一面手相謂言我等云
何從諸如來及菩薩所當得發起一切衆生
光明破諸黑闇滿十方智炬陀羅尼耶以是
陀羅尼力故當令我等能為衆生作大明炬
說是語時彼諸如來及菩薩衆即共同聲而
說呪曰
娑（借音即此字細巾之上聲下但有字傍注上去者皆倣此）野替（音他地反）談句一
斫菩上達陀句二　斫菩上鉢羅婆上三句　杜羅米他上四句
迦（迦之上聲音紀伽反）羅上他句上五　伊上替（他上反）炭（他郎反下同）
娑上六蘇上囉（依羅字本音而轉舌呼之呪內有口邊作魯梨履盧邐者皆倣此）
咤（都假反七句）蘇上囉拖句八　蘇上哆（丁佐反）
娑上九句　壹炭娑上十句　陛羅上鞞羅鉢膩（尼履反下並同十一句）
遮（之菴反）嚕沒怛你句十二　阿囉膩阿囉膩十三句　迦（紀伽反下同）
羅鉢膩迦羅鉢膩十四句　咄嚕杜斯咄嚕杜斯十五句
施主安次縣扈提點為生身　父母辦到經碑



智炬陀羅尼經　二　景
陀蘇上底（都履反下並同）陀蘇上底句十六　地喋地喋十七
句　度嚕度嚕句十八　度羅度羅句十九　迦去羅迦去羅
二十句　悉他上娑悉他上娑二十一句　祇上羅祇上羅二十二句
祇羅皺耶（以哥反）二十三句　杜蘇杜蘇二十四句　邐杜邐蒲二十五句
悉他上蘇按怛蘇二十六句　鷖（於雞反）闍蘇伊闍娑
鉢膩二十七句　以竪喋上喋二十八句　揭囉揭囉二十九句
吉喋吉喋三十一句　屈（居勿反下句並同）嚕屈嚕三十二句　屈摩屈
摩三十三句　揭摩揭摩揭摩鉢膩三十四句　計魯計魯三十五句
雞羅鉢膩三十六句　揭迦去喋揭迦去喋三十七句　羅嚕勃
佐三十八句　徒嚕佐摩訶徒嚕佐三十九句　揭羅揭羅四十句　吉
履吉履四十一句　必柱斯必柱斯四十二句　拖蘇拖蘇四十三句
訶上蘇訶蘇四十四句　訶去娑去鉢膩四十五句　颯婆去
訶四十六句
怛姪他一句　徒那徵（張里反下同）摩訶徒那徵二句　宰
（蘇骨反）嚕宰嚕句三　颯婆去訶句四　戍訖羅毗戍
達你句五　怛羅怛羅句六　颯婆去訶句七　樹底鉢羅
拖筐（補美反）八句　咄盧咄盧句九　颯婆去訶句十　鉢曇摩
摩理你句十一　薩埵（下顛也反下並同）曷羅多勃提（徒盆反下並同）十二句　戶
盧戶盧句十三　颯婆去訶句十四　薩埵勃提句十五　薩埵
盧羯你句十六　咄盧咄盧句十七　颯婆去訶句十八　洛剎筝
盧揭質伍句十九　杜忙鉢剎訶上喋二十句　屈（音屈申之屈）
（長聲）盧屈盧二十一句　颯婆去訶二十二句　馱羅馱羅
二十三句　馱羅馱羅二十四句　陀羅衍去底曳二十五句　颯婆去訶
二十六句　蘇跋剌伍二十七句　蘇答[illegible]二十八句　阿上[illegible]羅底訶[illegible]
勃提二十九句　馱羅馱羅三十句　陀羅衍去底曳三十一句　颯
婆去訶三十二句　南無壤奴嗢迦上寫（斯夜反下並同）怛他揭多
寫三十三句　南無蘇跋羅筝鉢羅婆上矩吒軀（吉奴）
保大元年五月日建

塔下一七〇〇



智炬陀羅尼經　二　景

叉娑（上）薩寫怛他揭多（上）寫（三十四句）南無薩埵

娑地那怛他揭多（上）寫（三十五句）南無鼻溼摩

瓚（蘇拮反）囉揭是多曷囉是瓢薩怛他揭帝

瓢（三十六句）悉殿都漫怛囉鉢馱你（三十七句）颯婆（去）

訶（三十八句）

尒時普賢菩薩告日月天子言諸天子此陀羅尼八十八億諸佛如來為欲利益諸衆生故之所演說諸天子優曇鉢花猶可易現此陀羅尼出現甚難諸天子諸佛出世猶可值遇此陀羅尼得值甚難此陀羅尼猶可易得誦持之者斯復轉難諸天子若欲救拔造五逆罪謗正法人當受阿毗地獄苦者可於閑處淨塗其地隨其所辦種種香花而為供養於三七日中晝夜六時誦此陀羅尼呪以是陀羅尼威神力故令阿毗地獄應時破壞為百千分是中衆生即得解脫何況有人在於人間而得聞者當知是人則為諸佛及我等菩薩之所護念諸天子於此所說勿生疑惑

佛說此經已日月天衆歡喜奉行

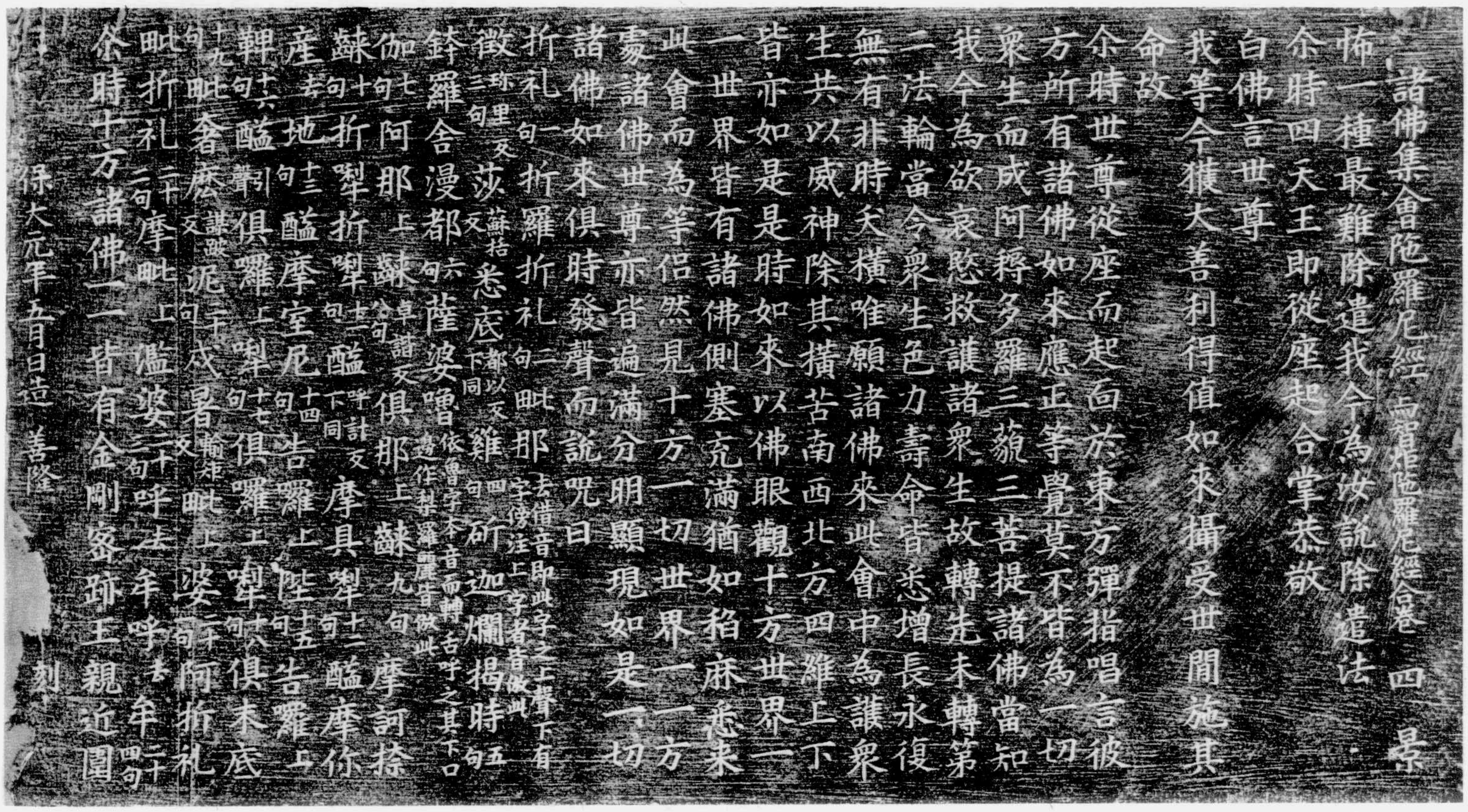
智炬陀羅尼經一卷

諸佛集會陀羅尼經一卷　景

三藏法師提雲般若等奉　制譯

如是我聞一時佛在恒伽河邊護世四天王之所圍遶尒時世尊告毗沙門等四天王言汝等當知一切衆生若男若女若長若幼皆為四種大怖所纏謂生老病死然於其中死

施主安次縣扈六君為見在父母辦到經碑



諸佛集會陀羅尼經　与智炬陀羅尼經合卷　四　景

怖一種最難除遣我今為汝說除遣法

尒時四天王即從座起合掌恭敬

白佛言世尊

我等今獲大善利得值如來攝受世間施其命故

尒時世尊從座而起面於東方彈指唱言彼方所有諸佛如來應正等覺莫不皆為一切衆生而成阿耨多羅三藐三菩提諸佛當知我今為欲哀愍救護諸衆生故轉先未轉第二法輪當令衆生色力壽命皆悉增長永復無有非時夭橫唯願諸佛來此會中為護衆生共以威神除其橫苦南西北方四維上下皆亦如是是時如來以佛眼觀十方世界一一世界皆有諸佛側塞充滿猶如稻麻悉來此會而為等侶然見十方一切世界一一方處諸佛世尊亦皆遍滿分明顯現如是一切諸佛如來俱時發聲而說呪曰

折礼（一句）折羅折礼（二句）毗那（去借音即此字之上聲下有字傍注上字者音倣此）

徵（珎里反　三句）菠（蘇拮反）悉底（都以反下同）雞（四句）斫迦爛揭時（五句）

鉢羅舍漫都（六句）薩婆噌（依噌字本音而轉舌呼之其下口邊作犁羅麗皆倣此）

伽（七句）阿那（上）蘇（卑詣反　八句）俱那（上）蘇（九句）摩訶捺

蘇（十句）折犁折嚟（十一句）醯（呼計反下同）摩具嚟（十二句）醯摩你

產（去）地（十三句）醯摩室尼（十四句）告羅（上）陛（十五句）告羅（上）

鞞（十六句）醯（引聲）俱囉（上）嚟（十七句）俱囉（上）嚟（十八句）俱末底

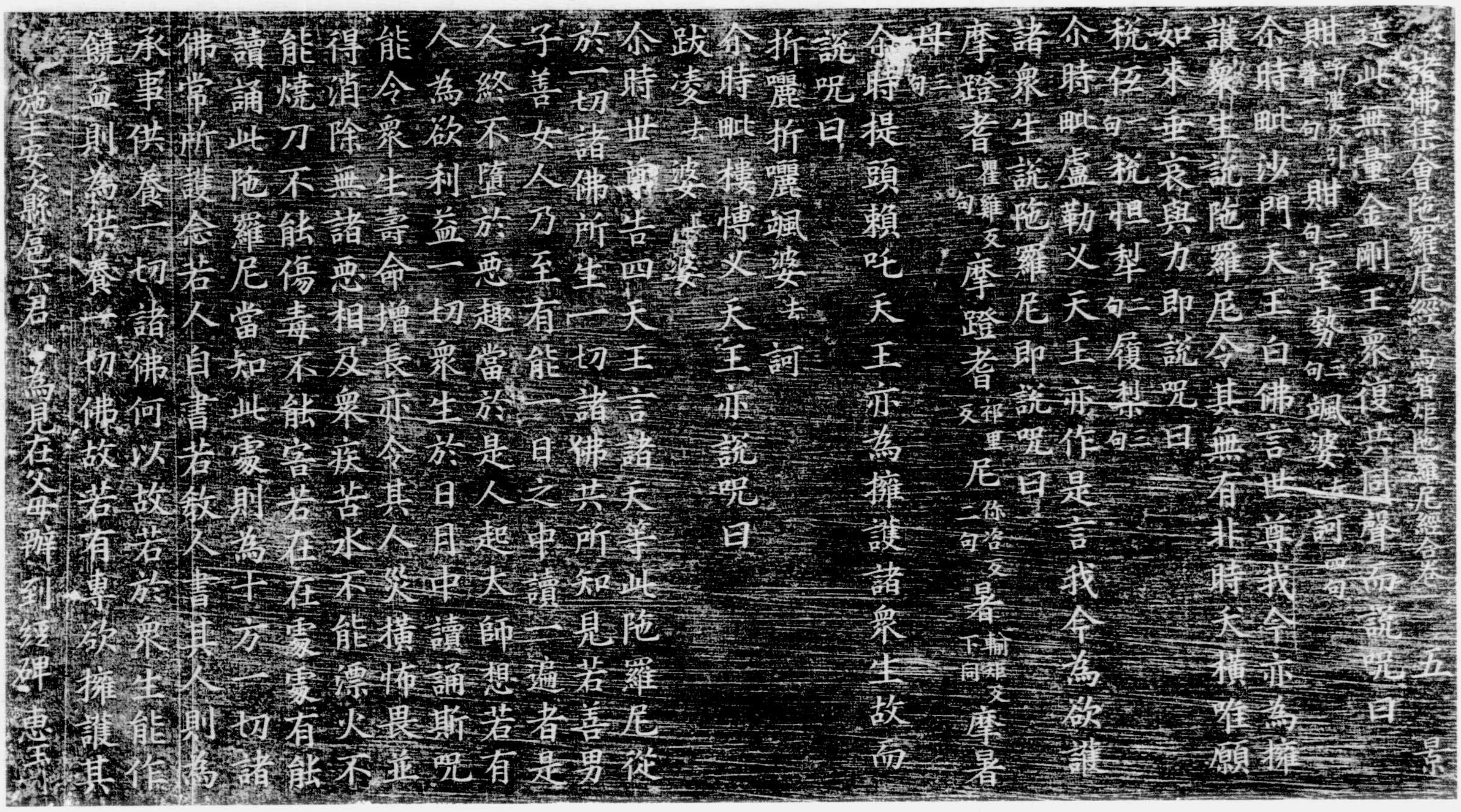
（十九句）毗奢麼（謨跛反）泥（二十句）戍（輸律反）毗（上）婆（二十一句）阿折礼

毗折礼（二十二句）摩毗（上）嗢婆（二十三句）呼（去）牟呼（去）牟（二十四句）

尒時十方諸佛一一皆有金剛密跡王親近圍

保大元年五月日造　善隆　刻

塔下一八三二



諸佛集會陀羅尼經（与智炬陀羅尼經合卷）五　景

達此無量金剛王衆復共同聲而說呪曰

賵（亡叠反引聲一句）賵（二句）室勢（三句）颯婆（去）訶（四句）

尒時毗沙門天王白佛言世尊我今亦為擁

護衆生說陀羅尼令其無有非時夭橫唯願

如來垂哀與力即說呪曰

稅伭（一句）稅怛犁（二句）履犁（三句）

尒時毗盧勒叉天王亦作是言我今為欲護

諸衆生說陀羅尼即說呪曰

摩蹬者（瞿難反一句）摩蹬者（祁里反）尼（你洛反二句）暑（輸邪反下同）摩暑

母（三句）

尒時提頭賴吒天王亦為擁護諸衆生故而

說呪曰

折麗折麗颯婆（去）訶

尒時毗樓博叉天王亦說呪曰

跋凌（去）婆（上）婆

尒時世尊告四天王言諸天等此陀羅尼從

於一切諸佛所生一切諸佛共所知見若善男

子善女人乃至有能一日之中讀一遍者是

人終不墮於惡趣當於是人起大師想若有

人為欲利益一切衆生於日月中讀誦斯呪

能令衆生壽命增長亦令其人災橫怖畏並

得消除無諸惡相及衆疾苦水不能漂火不

能燒刀不能傷毒不能害若在在處處有能

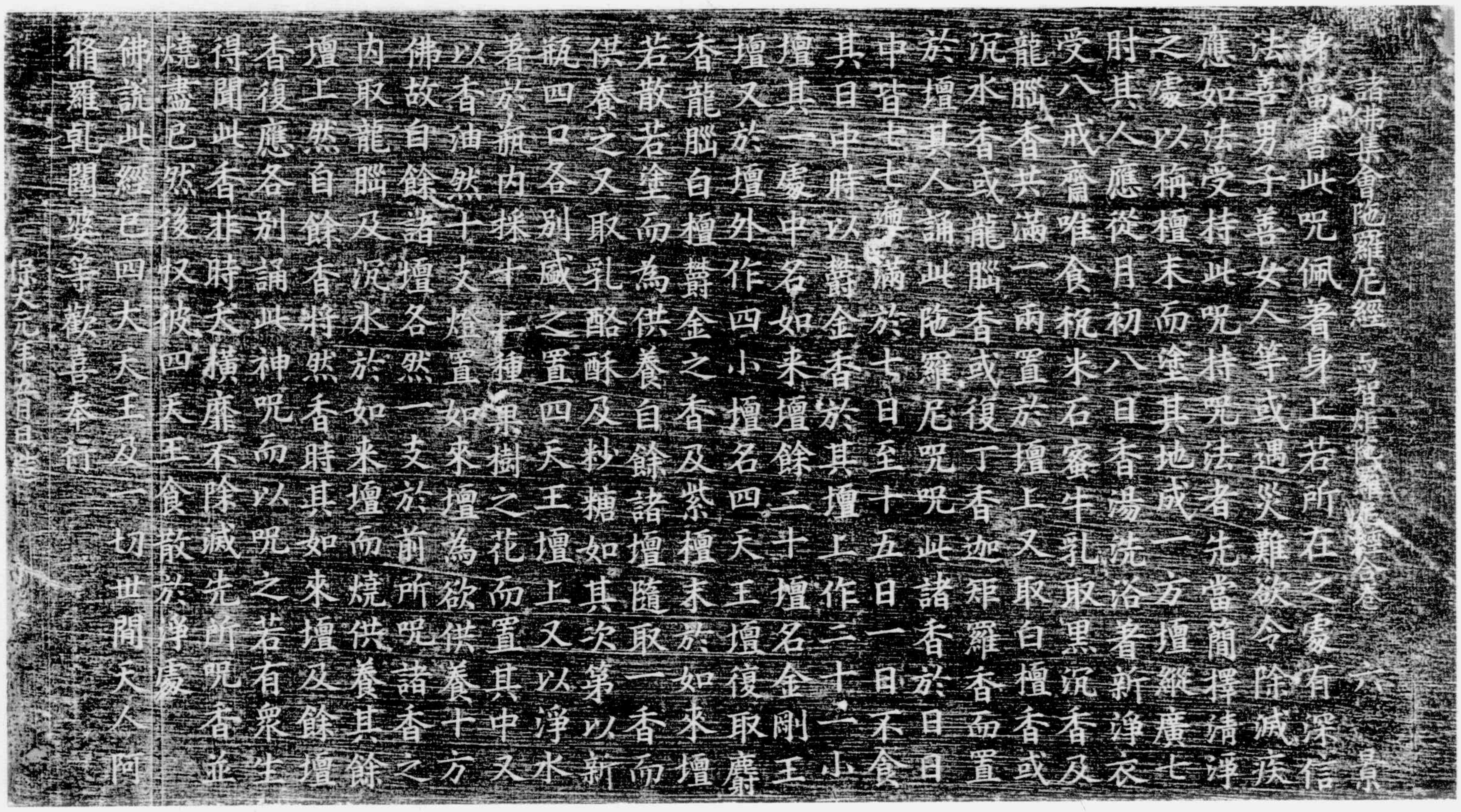
讀誦此陀羅尼當知此處則為十方一切諸

佛常所護念若人自書若教人書其人則為

承事供養一切諸佛何以故若於衆生能作

饒益則為供養一切佛故若有專欲擁護其

施主安文鼎扈六君　為見在父母辦到經碑　惠玉



諸佛集會陀羅尼經（与智炬陀羅尼經合卷）六　景

身當書此呪佩著身上若所在之處有深信

法善男子善女人等或遇災難欲令除滅疾

應如法受持此呪持呪法者先當簡擇清淨

之處以栴檀末而塗其地成一方壇縱廣七

肘其人應從月初八日香湯洗浴著新淨衣

受八戒齋唯食稅米石蜜牛乳取黑沉香及

龍腦香共滿一兩置於壇上又取白檀香或

況水香或龍腦香或復丁香迦耶羅香而置

於壇其人誦此陀羅尼呪呪此諸香於日日

中宜七七遍滿於七日至十五日一日不食

其日中時以鬱金香於其壇上作二十一小

壇其一處中名如來壇餘二十壇名金剛王

壇又於壇外作四小壇名四天王壇復取麝

香龍腦白檀鬱金之香及紫檀末於如來壇

若散若塗而為供養自餘諸壇隨取一香而

供養之又取乳酪酥及粆糖如其次第以新

瓶四口各別盛之置四天王壇上又以淨水

着於瓶內採十千種果樹之花而置其中又

以香油然十支燈置如來壇為欲供養十方

佛故自餘諸壇各然一支於前所呪諸香之

內取龍腦及沉水於如來壇而燒供養其餘

壇上然自餘香將然香時其如來壇及餘壇

香復應各別誦此神呪而以呪之若有衆生

得聞此香非時夭橫靡不除滅先所呪香並

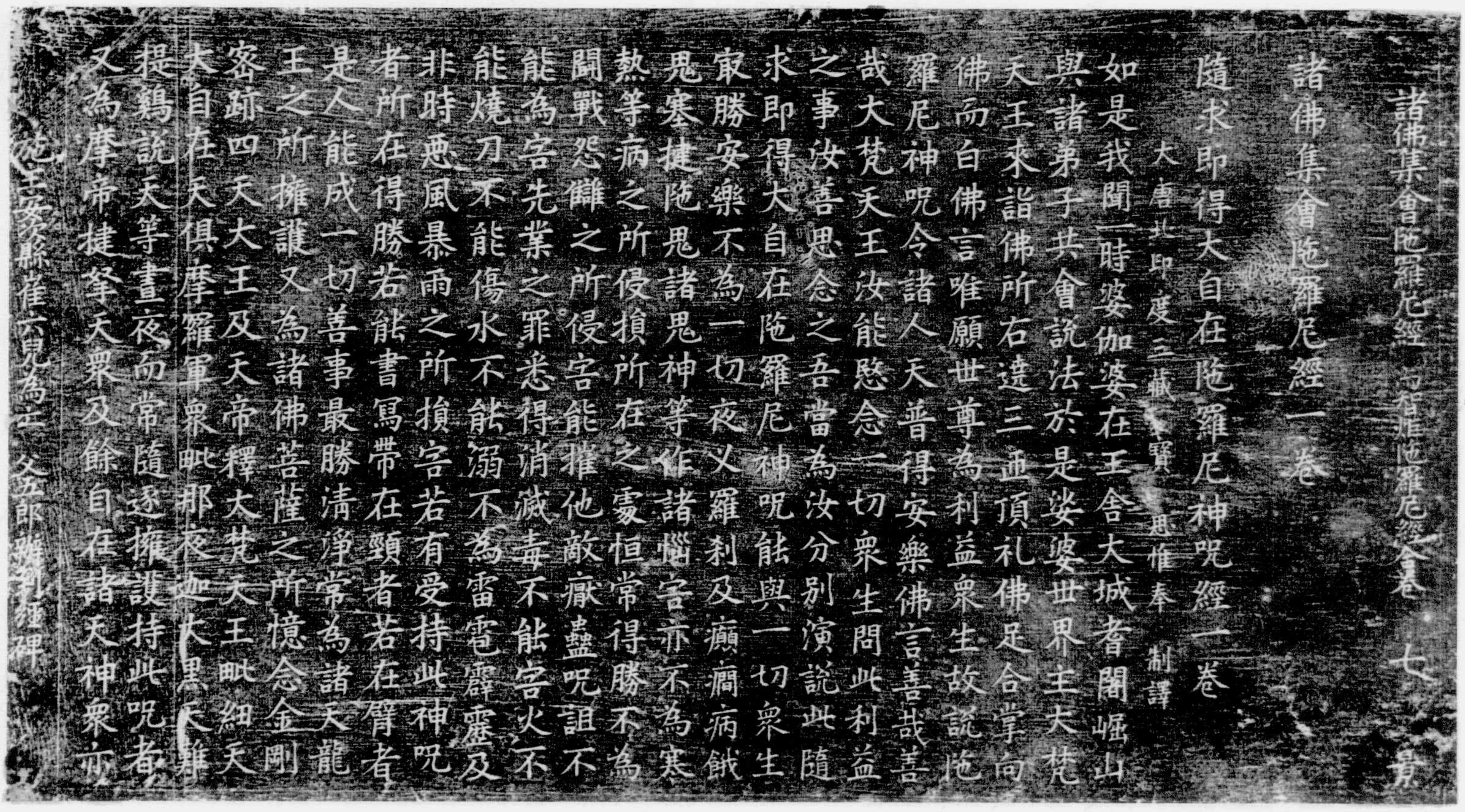
燒盡已然後収彼四天王食散於淨處

佛說此經已四大天王及一切世間天人阿

脩羅乾闥婆等歡喜奉行

保大元年五月日造

塔下一六九九



諸佛集會陀羅尼經與智炬陀羅尼經合卷　七　覺

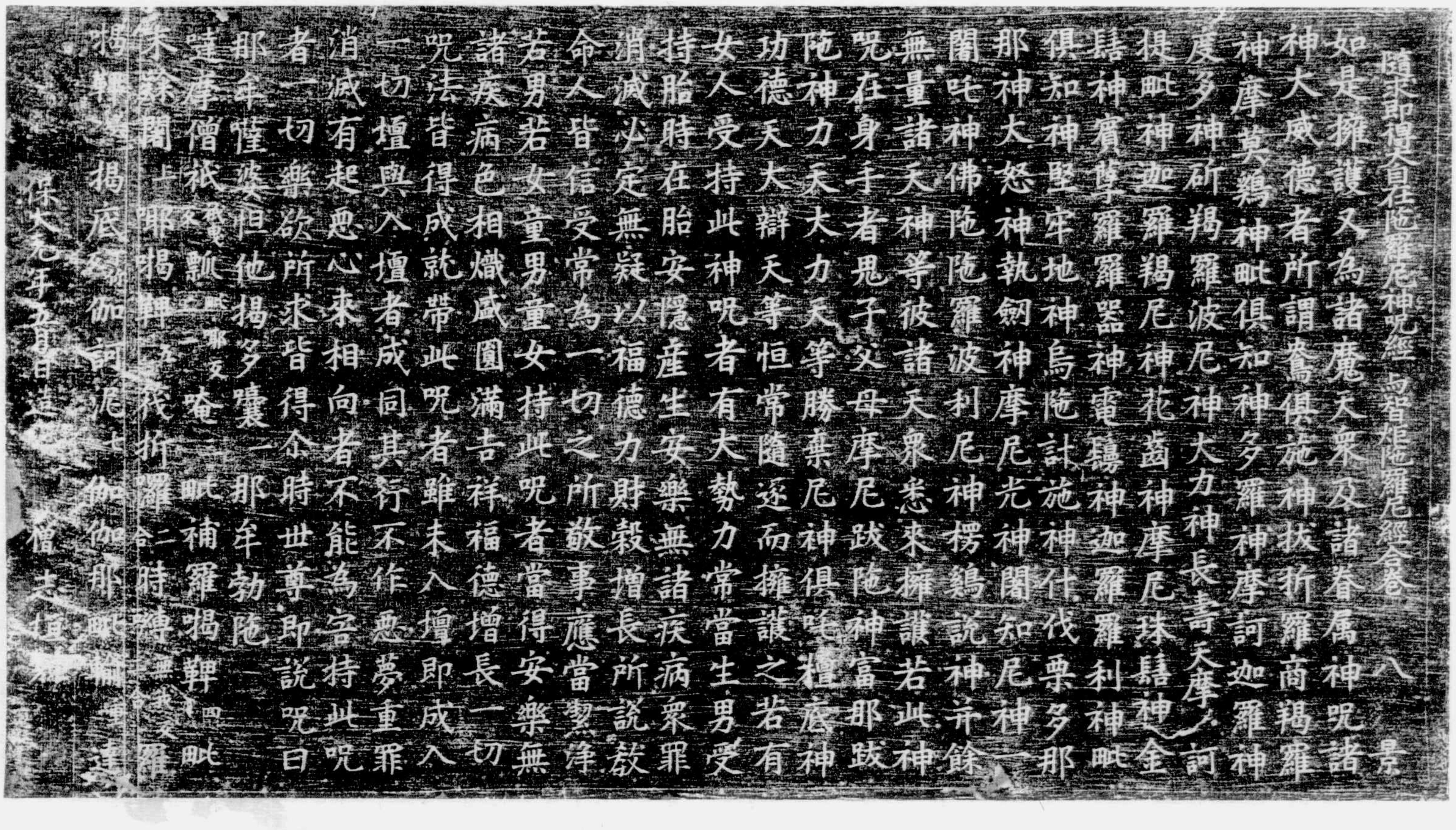
諸佛集會陀羅尼經一卷

隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷

大唐北印度三藏寶思惟奉　制譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山與諸弟子共會說法於是娑婆世界主大梵天王來詣佛所右遶三匝頂礼佛足合掌向佛而白佛言唯願世尊為利益衆生故說陀羅尼神呪令諸人天普得安樂佛言善哉善哉大梵天王汝能愍念一切衆生問此利益之事汝善思念之吾當為汝分別演說此隨求即得大自在陀羅尼神呪能與一切衆生㝡勝安樂不為一切夜叉羅刹及癲癇病餓鬼塞揵陀鬼諸鬼神等作諸惱害亦不為寒熱等病之所侵損所在之處恒常得勝不為鬪戰怨讎之所侵害能摧他敵蠱呪詛不能為害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒刀不能傷水不能溺不為雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害若有受持此神呪者所在得勝若能書寫帶在頸者若在臂者是人能成一切善事最勝清淨常為諸天龍王之所擁護又為諸佛菩薩之所憶念金剛密跡四天大王及天帝釋大梵天王毗紐天大自在天俱摩羅軍衆毗那夜迦大黑天難提鷄說天等晝夜而常隨逐擁護持此呪者又為摩帝揵拏天衆及餘自在諸天神衆亦

施主安次縣崔六兒為亡父五郎雕刻經碑



隨求即得大自在陀羅尼神呪經與智炬陀羅尼經合卷　八　景

如是擁護又為諸魔天衆及諸眷屬神呪諸神大威德者所謂鴦俱施神拔析羅商羯羅神摩莫鷄神毗俱知神多羅神摩訶迦羅神度多神斫羯羅波尼神大力神長壽天摩訶提毗神迦羅羯尼神花齒神摩尼珠髻神金髻神賓尊羅羅器神電鷄神迦羅羅刹神毗俱知神堅牢地神烏陀訖施神什伐栗多那那神大怒神執劒神摩尼光神闍知尼神一闍吒神佛陀陀羅波利尼神楞鷄說神并餘無量諸天神等彼諸天衆悉來擁護若此神呪在身手者鬼子父母摩尼跋陀神富那跋陀神力天大力天等勝棄尼神俱吒檀底神功德天大辯天等恒常隨逐而擁護之若有女人受持此神呪者有大勢力常當生男受持胎時在胎安隱產生安樂無諸疾病衆罪消滅必定無疑以福德力財穀增長所說教命人皆信受常為一切之所敬事應當絜淨若男若女童男童女持此呪者當得安樂無諸疾病色相熾盛圓滿吉祥福德增長一切呪法皆得成就帶此呪者雖未入壇即成入一切壇與入壇者成同其行不作惡夢重罪消滅有起惡心來相向者不能為害持此呪者一切樂欲所求皆得尒時世尊即說呪曰

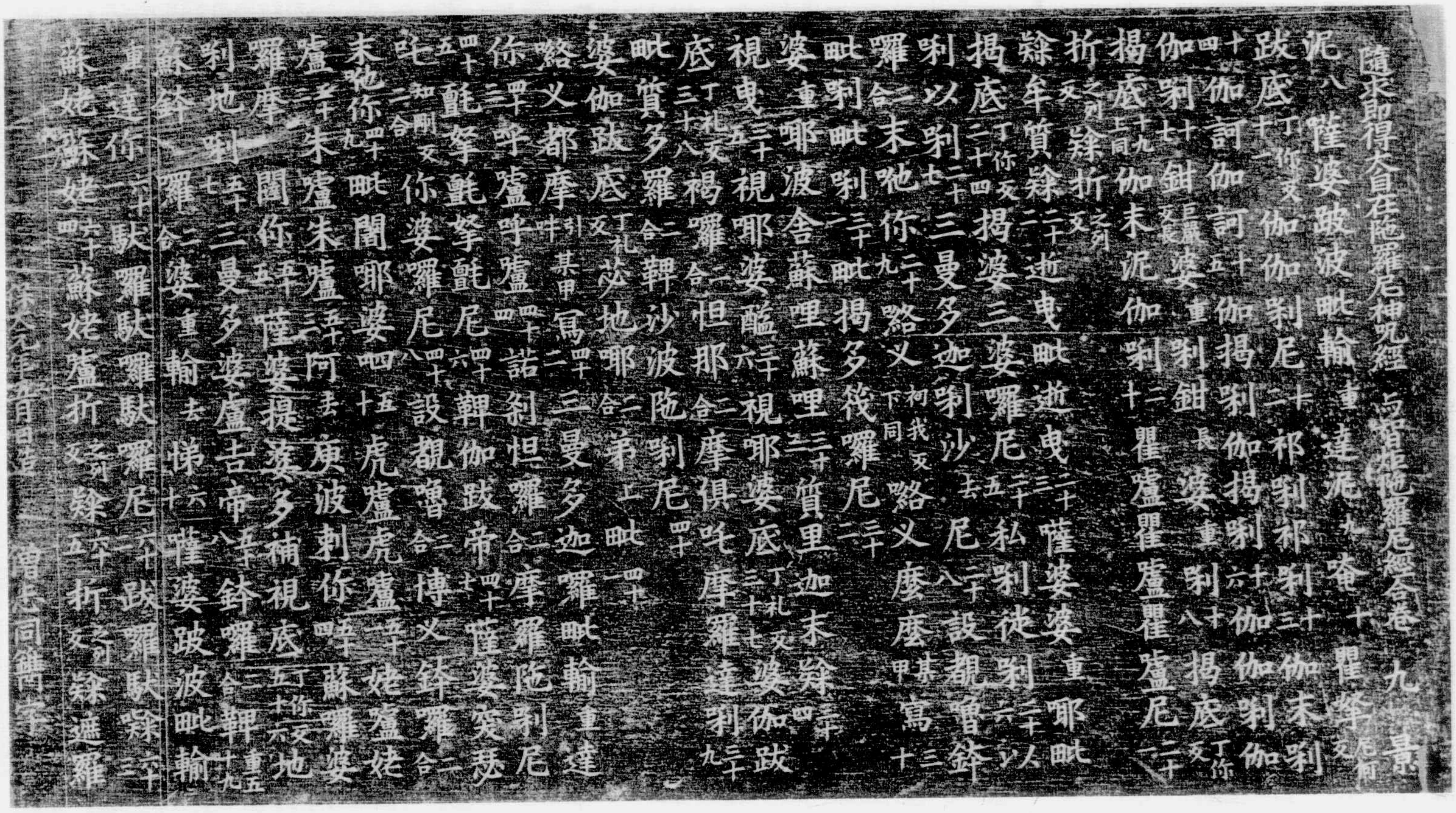
那牟薩婆怛他揭多囊（一）那牟勃陀

達摩僧祇（祇叉）瓢（二）（耶叉）唵（三）毗補羅喝鞞（四）毗

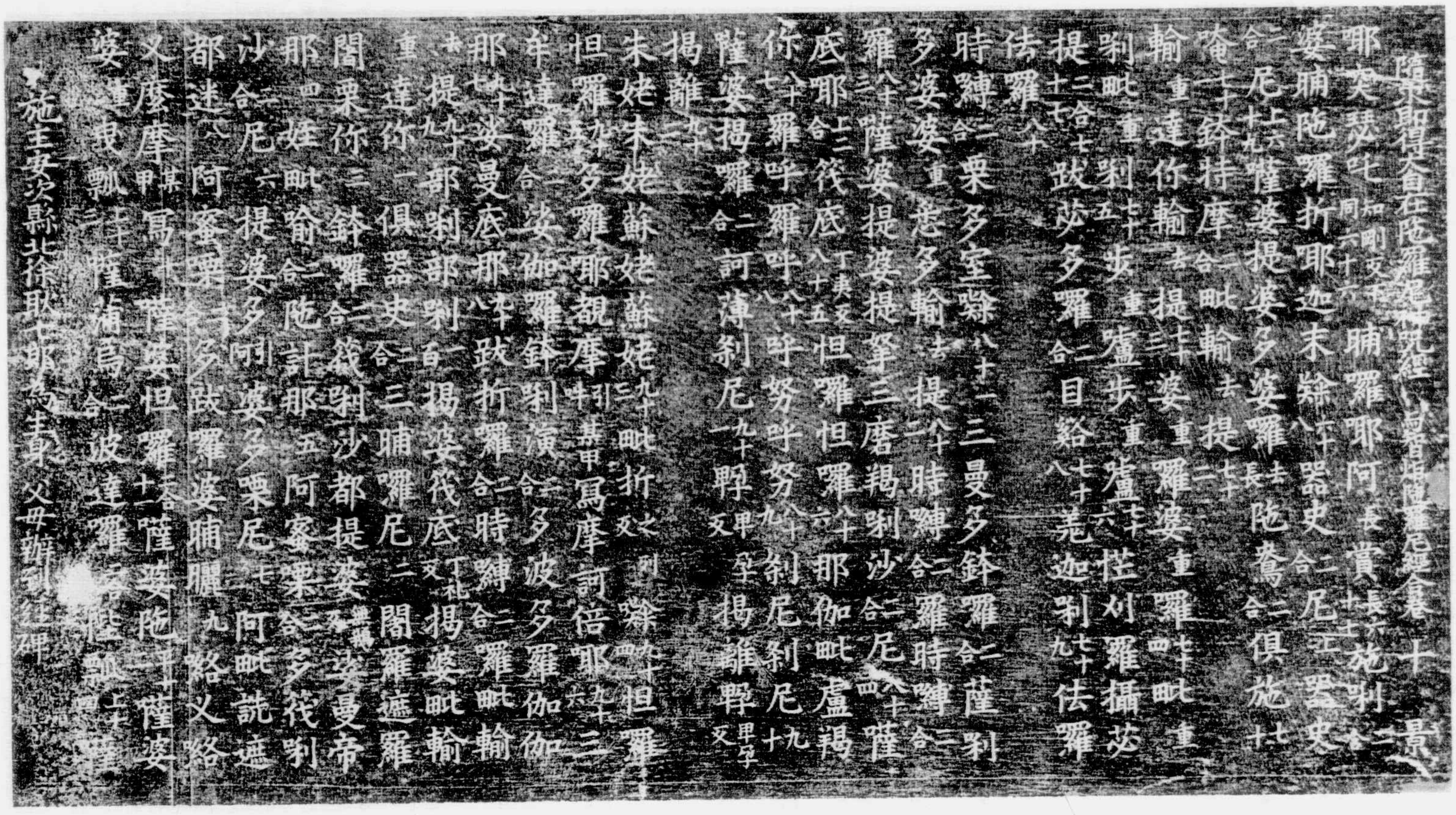
朱蘇闍（上）𨚗揭鞞（五）伐折羅（合二）時縛（無我反）羅

揭鞞（六）揭底（丁以反）伽訶泥（七）伽伽那毗輸達

保大元年五月日造　檀志恒

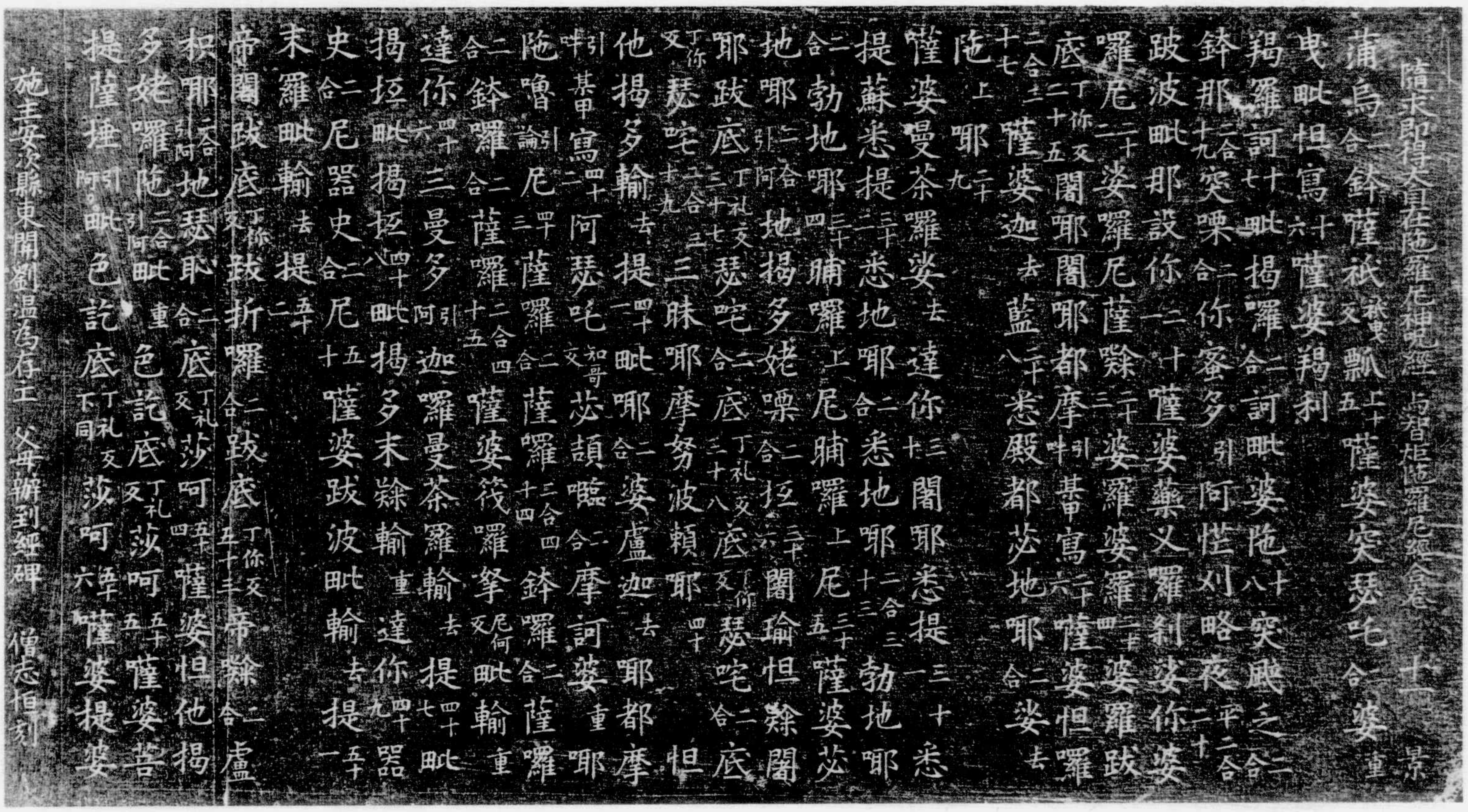


隨求即得大自在陀羅尼神呪經（与寶樓閣陀羅尼經合卷）九　壹
泥（八）薩婆皷波毗輸（重）達泥（九）唵（十）瞿拏（尼何反）
跛底（丁你反十一）伽伽唎尼（二十）祁唎祁唎（三十）伽末唎
（四十）伽訶伽訶（五十）伽揭唎伽揭唎（六十）伽伽唎伽
伽唎（七十）鉗（長嚴反）婆（重）唎鉗（長）婆（重）唎（八十）揭底（丁你反）
揭底（十九上同）伽末泥伽唎（十二）瞿盧瞿盧瞿盧尼（一二十）
折（之列反）鎟折（之列反）
鎟牟質鎟（二二十）迸曳毗迸曳（三二十）薩婆婆（重）耶毗
揭底（丁你反四二十）揭婆三婆囉尼（五二十）私唎徙唎（六二十）以
唎以唎（七二十）三曼多迦唎沙（去）尼（八二十）設覩曾鉢
囉（二合）末馳你（九二十）路义（河我反下同）路义麼麼（其甲）寫（十三）
毗唎毗唎（一三十）毗揭多筏囉尼（二三十）
婆（重）耶波舍蘇哩蘇哩（三三十）質里迦末鎟（四三十）
視曳（五三十）視耶婆醯（六三十）視耶婆底（丁礼反七三十）婆伽跋
底（丁礼反八三十）褐囉（二合）怛那（二合）摩俱吒摩羅達唎（九三十）
毗質多羅（二合）鞞沙波陁唎尼（四十）
婆伽跋底（丁礼反）莎地耶（二合）弟（上）毗（一四十）
嚕义都摩（吽引）（其甲）寫（二四十）三曼多迦囉毗輸（重）達
你（三四十）呼盧呼盧（四四十）諾剎怛羅（二合）摩羅陁唎尼
（五四十）氈拏氈拏氈尼（六四十）鞞伽跋帝（七四十）薩婆窣瑟
吒（二合知剛反）你婆囉尼（八四十）設覩嚕（二合）博义鉢囉（二合）
末馳你（九四十）毗闍耶婆呬（十五）虎盧虎盧（一五十）姥盧姥
盧（二五十）朱盧朱盧（三五十）阿（去）庾波剌你（四五十）蘇羅婆
囉摩闍你（五五十）薩婆提婆多補視底（丁你反六五十）地
唎地唎（七五十）三曼多婆盧吉帝（八五十）鉢囉（二合）鞞（重九五十）
蘇鉢囉（二合）婆（重）輸（去）悌（十六）薩婆跛波毗輸
（重）達你（一六十）馱羅馱羅馱羅尼（二六十）跋羅馱鎟（三六十）
蘇姥蘇姥（四六十）蘇姥盧折（之列反）鎟（五六十）折（之列反）鎟遮羅
[illegible]元年[illegible]月日造　僧志同鐫字



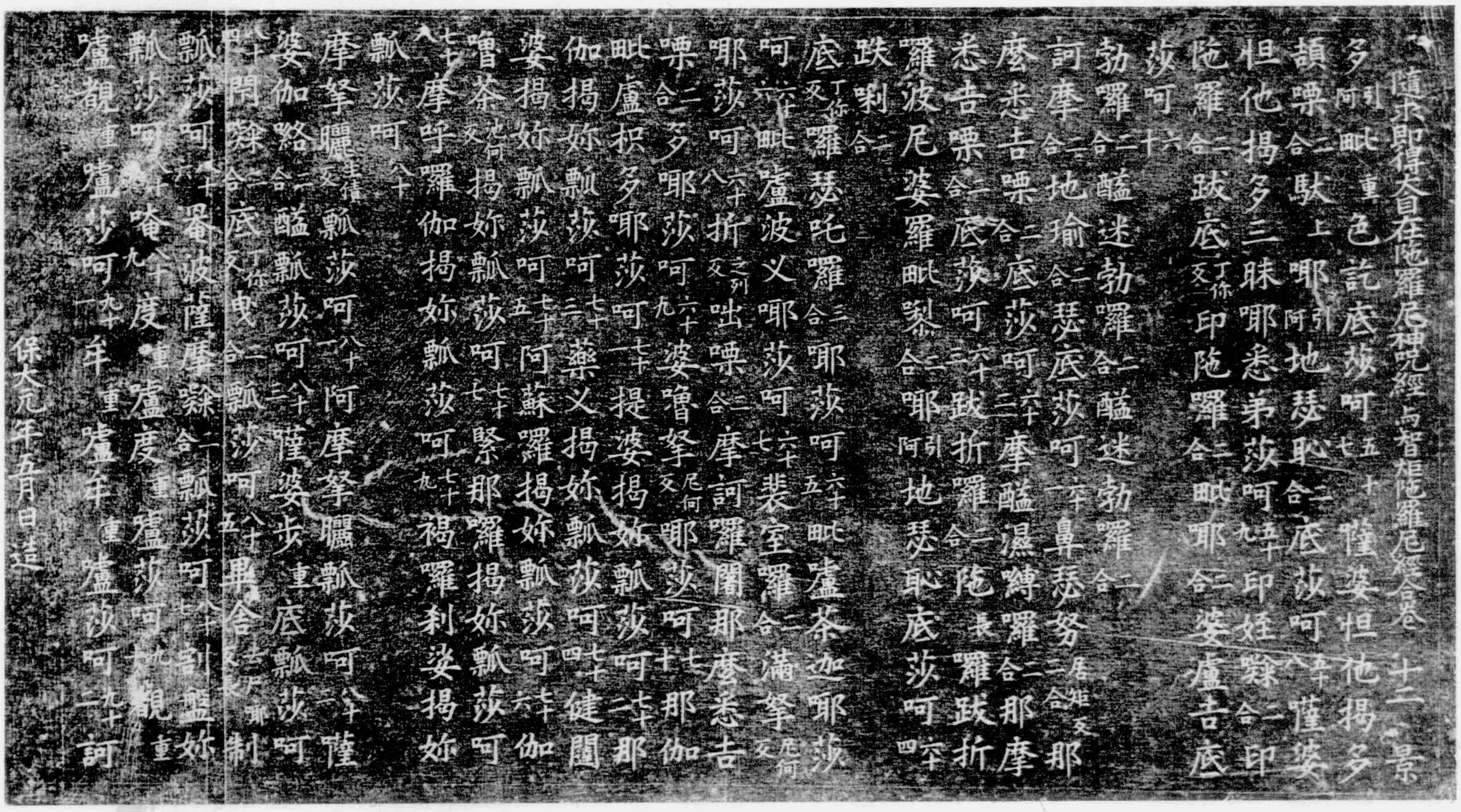
隨求即得大自在陀羅尼神呪經（与寶樓閣陀羅尼經合卷）十　壹
耶窣瑟吒（知剛反下同六十六）晡羅耶阿（長）賞（長六十七）施唎（二合）
婆晡陁羅折耶迦末鎟（八六十）器史（二合）尼（上）器史（二合）
尼（上六十九）薩婆提婆多婆羅（長去）陁鶖（二合）俱施（十七）
唵（一七十）鉢特摩（二合）毗輸（去）提（二七十）
輸（重）達你輸（去）提（三七十）婆（重）羅婆（重）羅（四七十）毗（重）
唎毗（重）唎（五七十）步（重）盧步（重）盧（六七十）性刈羅攝莎
提（三合七十七）跋莎多羅（二合）目谿（八七十）羌迦唎（九七十）佉羅
佉羅（八十）
時縛（二合）栗多室鎟（八十一）三曼多鉢羅（二合）薩唎
多婆婆（重）悉多輸（去）提（八十二）時縛（二合）羅時縛（二合）
羅（八十三）薩婆提婆提拏三磨揭唎沙（二合）尼（八十四）薩
底耶（三合）筏底（丁夷反八十五）怛羅怛羅（八十六）那伽毗盧揭
你（八十七）羅呼羅呼（八十八）呼努呼努（八十九）剎尼剎尼（十九）
薩婆揭羅（二合）訶薄剎尼（一九十）犂（甲孚反）揭離犂（甲孚反）
揭離（二九十）
末姥末姥蘇姥蘇姥（三九十）毗折（之列反）鎟（四九十）怛羅
怛羅（五九十）多羅耶覩摩（吽引）（其甲）寫摩訶倍耶（六九十）三
牟達羅（二合）婆伽羅鉢唎演（二合）多波多羅伽伽
那（七九十）婆曼底那（八九十）跋折羅（二合）時縛（二合）羅毗輸
（去）提（九九十）部唎部唎（一百）揭婆筏底（丁礼反）揭婆毗輸
（重）達你（一）俱器史（二合）三晡羅尼（二）闍羅遮羅
闍栗你（三）鉢羅（二合）筏唎沙都提婆（重）婆曼帝
那（四）姪毗喻（二合）陁計那（五）阿蜜㗚（二合）多筏唎
沙（二合）尼（六）提婆多（阿引）婆多㗚尼（七）阿毗詵遮
都達（八）阿蜜㗚（二合）多跋羅婆晡臘（九）絡义絡
义麼麼（某甲）寫（十）薩婆怛羅（十一）薩婆陁（十二）薩婆
婆達曳瓢（十三）薩蒱烏（二合）波達羅（二合）薩瓢（十四）薩
施主安次縣北徐耿七郎為生身父母鐫刻經碑

塔下一七〇五



隨求即得大自在陀羅尼神呪經与智炬陀羅尼經合卷 十二 景
蒲烏（二合）鉢薩祇（祇曳反）瓢（十五）薩婆突瑟吒（二合）婆（重）
曳毗怛寫（十六）薩婆羯利
羯羅訶（十七）毗揭囉（二合）訶毗婆陁（十八）突颰之（二合）
鉢那（二合十九）突嘌（二合）你蜜多（引）阿慳刈略夜（平二合二十）
跛波毗那設你（二十一）薩婆藥叉囉刹娑你婆
囉尼（二十二）婆囉尼薩跺（二十三）婆羅婆羅（二十四）婆羅跋
底（丁你反二十五）闍耶闍耶都摩（引吽）萆寫（二十六）薩婆怛囉
（二合二十七）薩婆迦（去）藍（二十八）悉殿都莎地耶（二合）婆（去）
陁（上）耶（二十九）
薩婆曼荼囉婆（去）達你（三十）闍耶悉提（三十一）悉
提蘇悉提（三十二）悉地耶（二合）悉地耶（三十三）勃地耶
（二合）勃地耶（三十四）脯囉（上）尼脯囉（上）尼（三十五）薩婆莎
地耶（二合引阿）地揭多姥嘌（二合）扠（三十六）闍瑜怛鍒闍
耶跛底（丁礼反三十七）瑟吒（二合）底（丁礼反三十八）底（丁你反）瑟吒（二合）底
（丁你反）瑟吒（二合三十九）三昧耶摩努波頼耶（四十）怛
他揭多輸（去）提（四十一）毗耶（二合）婆盧迦（去）耶都摩
（引吽）（某甲）寫（四十二）阿瑟吒（知哥反）莎頡嚧（二合）摩訶娑（重）耶
陁嚕（引論）尼（四十三）薩囉（二合）薩囉（二合四十四）鉢囉（二合）薩囉
（二合）鉢囉（二合）薩囉（二合四十五）薩婆筏囉拏（尼何反）毗輸（重）
達你（四十六）三曼多（引阿）迦囉曼荼羅輸（去）提（四十七）毗
揭扠毗揭扠（四十八）毗揭多末鍒輸（重）達你（四十九）噐
史（二合）尼噐史（二合）尼（五十）薩婆跋波毗輸（去）提（五十一）
末羅毗輸（去）提（五十二）
帝闍跋底（丁你反）跋折囉（二合）跋底（丁你反五十三）帝鍒（二合）盧
枳耶（二合引阿）地瑟恥（二合）底（丁礼反）莎呵（五十四）薩婆怛他揭
多姥囉陁（二合引阿）毗（重）色訖底（丁礼反）莎呵（五十五）薩婆菩
提薩埵（引阿）毗色訖底（丁礼反下同）莎呵（五十六）薩婆提婆

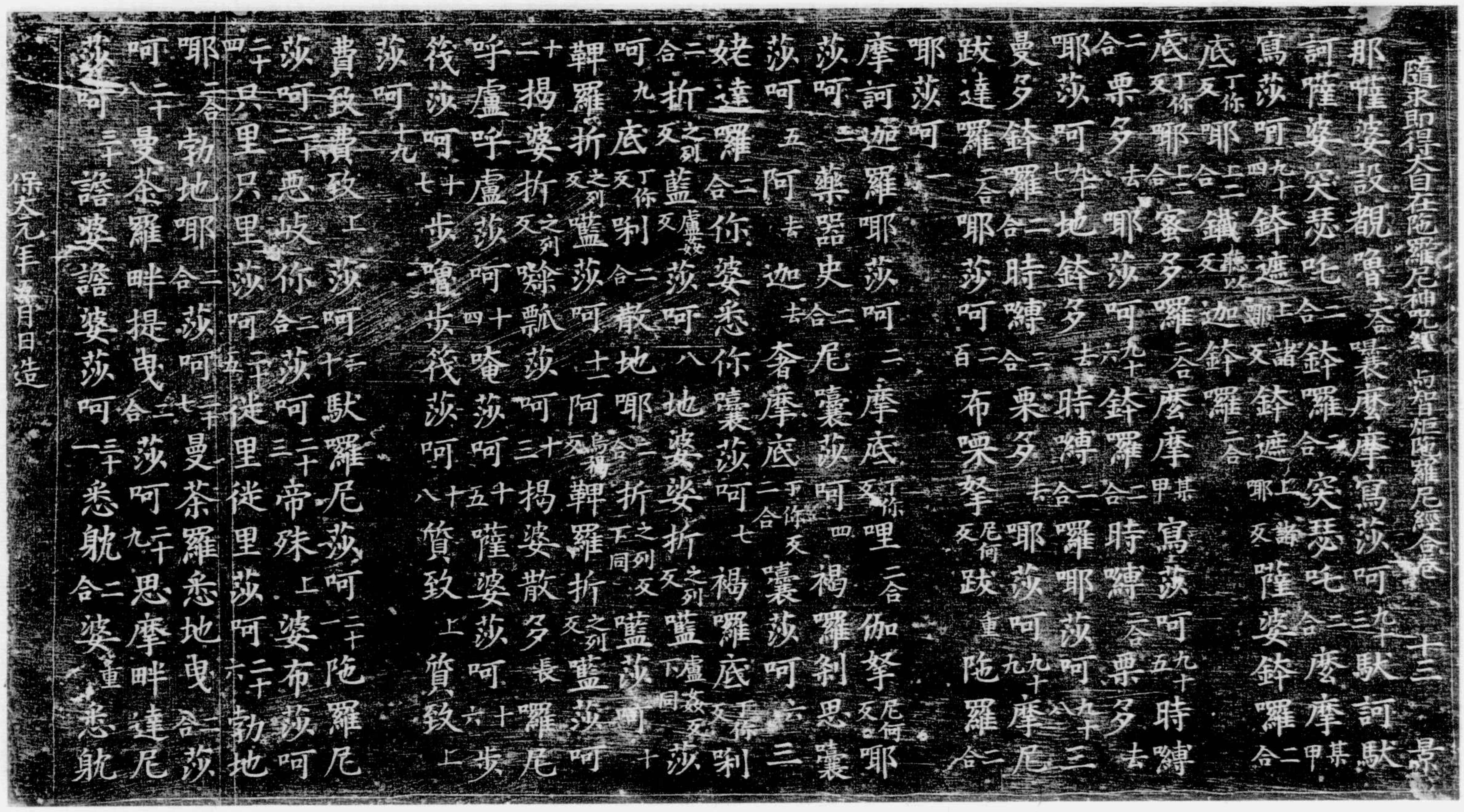
施主安次縣東開劉温為存亡父母辦到經碑　僧志恒刻



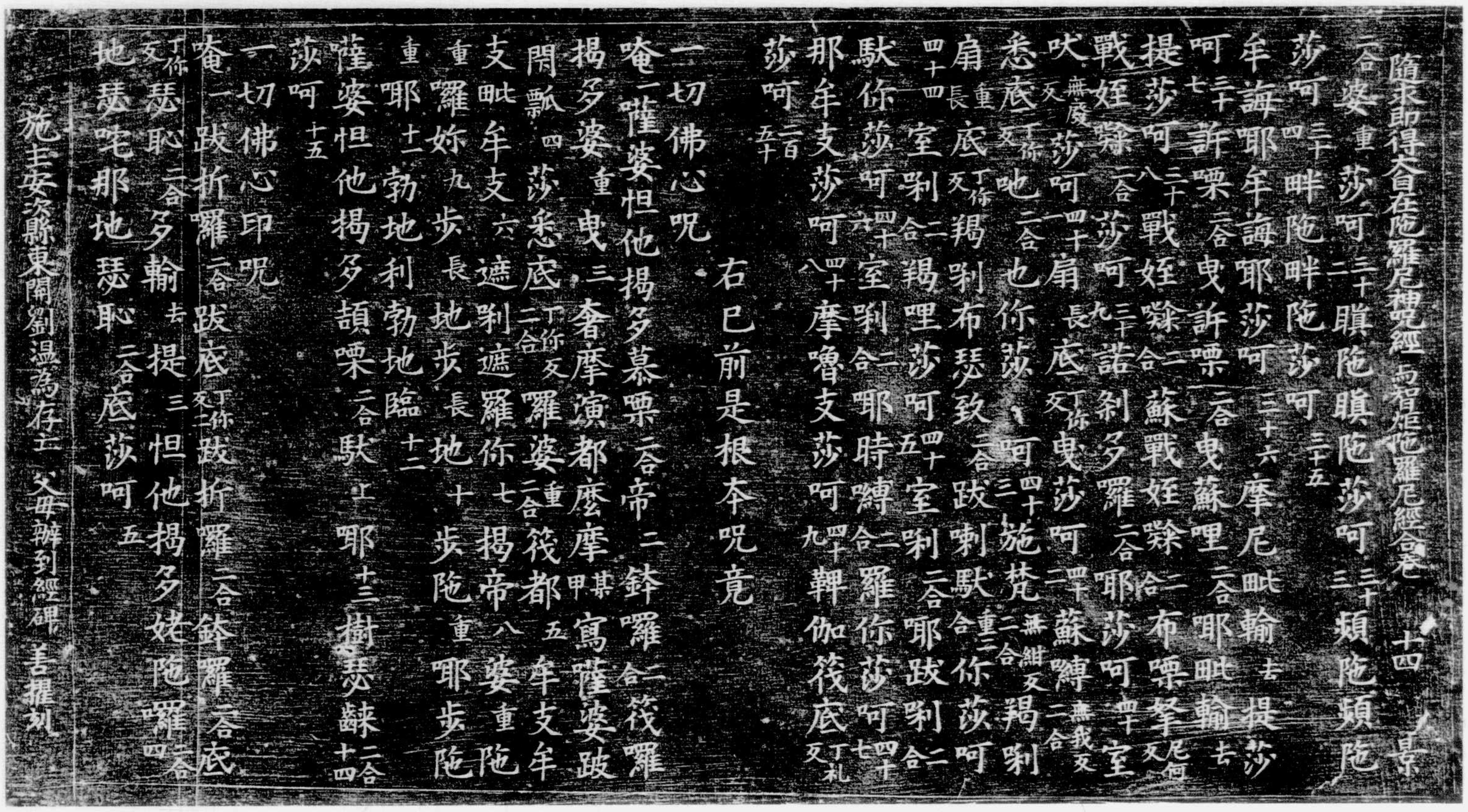
隨求即得大自在陀羅尼神呪經与智炬陀羅尼經合卷 十二 景
多（引阿）毗（重）色訖底莎呵（五十七）薩婆怛他揭多
頡嘌（二合）馱（上）耶（引阿）地瑟恥（二合）底莎呵（五十八）薩婆
怛他揭多三昧耶悉弟莎呵（五十九）印姪鍒（二合）印
陁羅（二合）跋底（丁你反）印陁羅（二合）毗耶（二合）婆盧吉底
莎呵（六十）
勃囉（二合）醯迷勃囉（二合）醯迷勃囉（二合）
訶摩（二合）地瑜（二合）瑟底莎呵（六十一）鼻瑟努（居雉反二合）那
麼悉吉嘌（二合）底莎呵（六十二）摩醯濕嚩囉（二合）那摩
悉吉嘌（二合）底莎呵（六十三）跋折囉（二合）陁（長）囉跋折
囉波尼婆羅毗梨（二合）耶（引阿）地瑟恥底莎呵（六十四）
跌剌（二合）
底（丁你反）囉瑟吒囉（二合）耶莎呵（六十五）毗盧荼迦耶莎
呵（六十六）毗盧波义耶莎呵（六十七）斐室囉（二合）滿拏（尼何反）
耶莎呵（六十八）折（之列反）咄嘌（二合）摩訶囉闍耶麼悉吉
嘌（二合）多耶莎呵（六十九）婆嚕拏（尼何反）耶莎呵（七十）那伽
毗盧枳多耶莎呵（七十一）提婆揭妳瓢莎呵（七十二）那
伽揭妳瓢莎呵（七十三）藥叉揭妳瓢莎呵（七十四）健闥
婆揭妳瓢莎呵（七十五）阿蘇囉揭妳瓢莎呵（七十六）伽
嚕荼（尼何反）揭妳瓢莎呵（七十七）緊那囉揭妳瓢莎呵
（七十八）摩呼囉伽揭妳瓢莎呵（七十九）羯囉刹娑揭妳
瓢莎呵（八十）
摩拏孋（主倩反）瓢莎呵（八十一）阿摩拏孋瓢莎呵（八十二）薩
婆伽路（二合）醯瓢莎呵（八十三）薩婆步（重）底瓢莎呵
（八十四）閉鍒（二合）底（丁你反）曳（二合）瓢莎呵（八十五）畢舍（去尸耶反長）制
瓢莎呵（八十六）暑波薩摩鍒（二合）瓢莎呵（八十七）劍盤妳
瓢莎呵（八十八）唵（八十九）度（重）嚧度（重）嚧莎呵（九十）覩（重）
嚧覩（重）嚧莎呵（九十一）牟（重）嚧牟（重）嚧莎呵（九十二）訶

保大元年五月日造

塔下一八三六

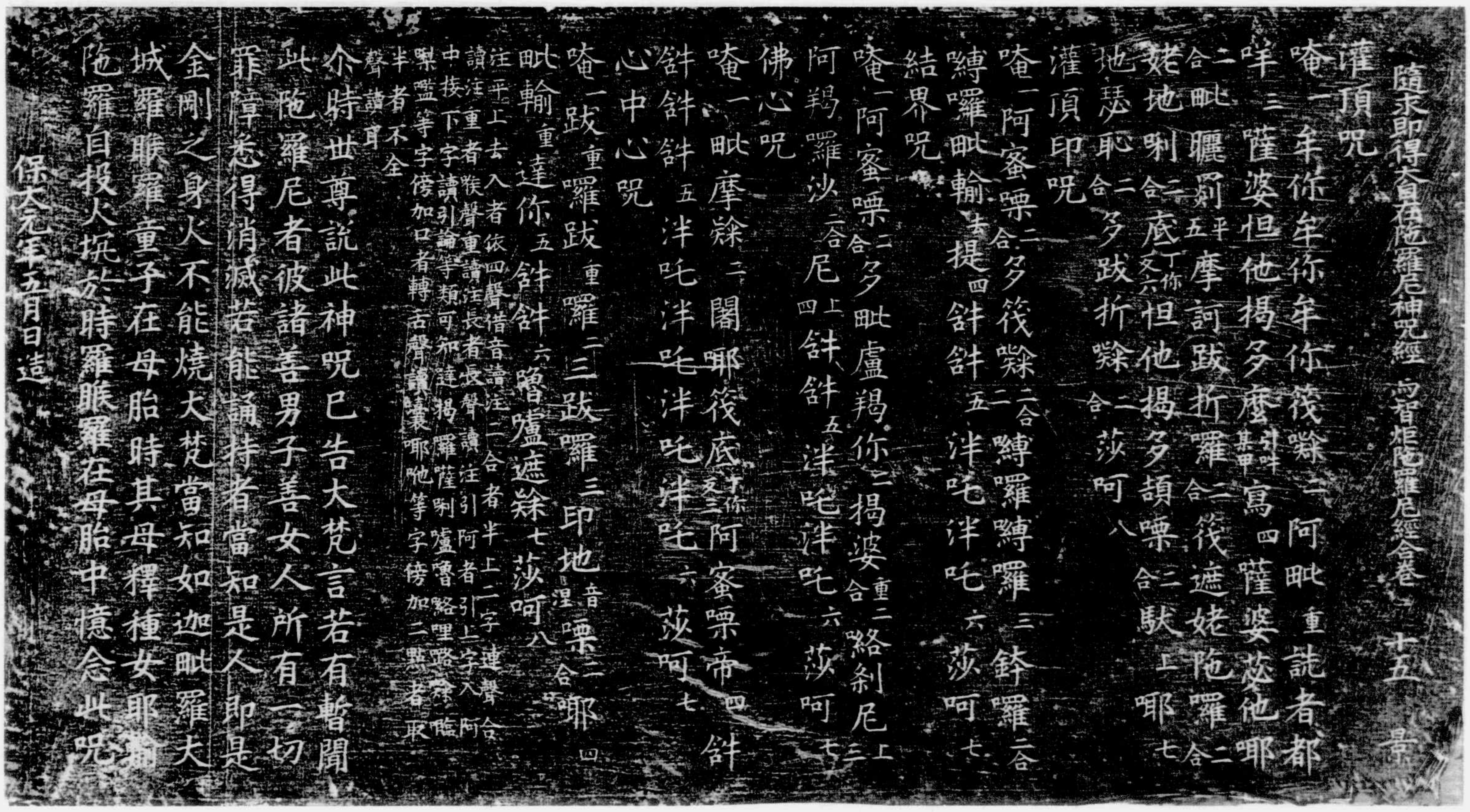


隨求即得大自在陀羅尼神咒經　与智炬陀羅尼經合卷　十三　景
那嚾婆設覩嚕（二合）曩麼摩寫莎呵（九十三）馱訶馱
訶嚾婆突瑟吒（二合）鉢囉（二合）突瑟吒（二合）麼摩（某甲）
寫莎呵（九十四）鉢遮（上諸耶反）鉢遮（上諸耶反）嚾婆鉢囉（二合）
底（丁你反）耶（上二合）鐵（聽以反）迦鉢囉（二合）
底（丁你反）耶（上二合）窒多囉（二合）麼摩（某甲）寫莎呵（九十五）時嚩
（二合）栗多（去）耶莎呵（九十六）鉢囉（二合）時嚩（二合）栗多（去）
耶莎呵（九十七）地鉢多（去）時嚩（二合）囉耶莎呵（九十八）三
曼多鉢囉（二合）時嚩（二合）栗多（去）耶莎呵（九十九）摩尼
跋達囉（二合）耶莎呵（二百）布嘌拏（尼何反）跋（重）陁羅（二合）
耶莎呵（一）
摩訶迦羅耶莎呵（二）摩底（丁你反）哩（二合）伽拏（尼何反）耶
莎呵（三）藥器史（二合）尼囊莎呵（四）褐囉剎思囊
莎呵（五）阿（去）迦（去）奢摩底（丁你反）（二合）曩莎呵（六）三
姹達囉（二合）你婆悉你囔莎呵（七）褐囉底（丁你反）剎
（二合）折（之列反）藍（盧媿反）莎呵（八）地婆婆折（之列反）藍（盧媿反下同）莎
呵（九）底（丁你反）剎（二合）散地耶（二合）折（之列反下同）藍莎呵（十）
鞞羅折（之列反）藍莎呵（十一）阿（烏羯反）鞞羅折（之列反）藍莎呵
（十二）揭婆折（之列反）蹸瓢莎呵（十三）揭婆散多（長）囉尼
呼盧呼盧莎呵（十四）唵莎呵（十五）薩婆莎呵（十六）步
筏莎呵（十七）步嚕步筏莎呵（十八）質致（上）質致（上）
莎呵（十九）
費致費致（上）莎呵（二十）馱羅尼莎呵（二十一）陁羅尼
莎呵（二十二）惡歧你（二合）莎呵（二十三）帝殊（上）婆布莎呵
（二十四）只里只里莎呵（二十五）徙里徙里莎呵（二十六）勃地
耶（二合）勃地耶（二合）莎呵（二十七）曼茶羅悉地曳（二合）莎
呵（二十八）曼荼羅畔提曳（二合）莎呵（二十九）思摩畔達尼
莎呵（三十）諳婆諳婆莎呵（三十一）悉躭（二合）婆（重）悉躭
保大元年五月日造



隨求即得大自在陀羅尼神咒經　与智炬陀羅尼經合卷　十四　景
（二合）婆（重）莎呵（三十二）瞋陁瞋陁莎呵（三十三）頻陁頻陁
莎呵（三十四）畔陁畔陁莎呵（三十五）
牟誨耶牟誨耶莎呵（三十六）摩尼毗輸（去）提莎
呵（三十七）許嘌（二合）曳許嘌（二合）曳蘇哩（二合）耶毗輸（去）
提莎呵（三十八）戰姪蹸（二合）蘇戰姪蹸（二合）布嘌拏（尼何反）
戰姪蹸（二合）莎呵（三十九）諾剎多囉（二合）耶莎呵（四十）室
吠（無廢反）莎呵（四十一）扇（長）底（丁你反）曳莎呵（四十二）蘇嚩（無我反二合）
悉底（丁你反）吔（二合）也你莎呵（四十三）施梵（無紺反二合）羯剎
扇（重長）底（丁你反）羯剎布瑟致（二合）跋喇馱（重二合）你莎呵
（四十四）室剎（二合）羯哩莎呵（四十五）室剎（二合）耶跋剎（二合）
馱你莎呵（四十六）室剎（二合）耶時嚩（二合）羅你莎呵（四十七）
那牟支莎呵（四十八）摩嚕支莎呵（四十九）鞞伽筏底（丁礼反）
莎呵（二百五十）
右已前是根本咒竟
一切佛心咒
唵（一）嚾婆怛他揭多慕嘌（二合）帝（二）鉢囉（二合）筏囉
揭多婆（重）曳（三）奢摩演都麼摩（某甲）寫嚾婆跛
閉瓢（四）莎悉底（丁你反二合）囉婆（重二合）筏都（五）牟支牟
支毗牟支（六）遮剎遮羅你（七）揭帝（八）婆（重）陁
（重）囉妳（九）步（長）地步（長）地（十）步陁（重）耶步陁
（重）耶（十一）勃地利勃地臨（十二）
嚾婆怛他揭多頡嘌（二合）馱（上）耶（十三）樹瑟蘇（二合）（十四）
莎呵（十五）
一切佛心印咒
唵（一）跋折囉（二合）跋底（丁你反）（二）跋折囉（二合）鉢囉（二合）底
（丁你反）瑟恥（二合）多輸（去）提（三）怛他揭多姹陁囉（二合）（四）
地瑟吒耶地瑟恥（二合）底莎呵（五）
施主安次縣東闕劉温為存亡父母辦到經碑　善擢刻

塔下一八三九



隨求即得大自在陀羅尼神呪經　沙門智炬陀羅尼經合卷　十五　景

灌頂呪

唵（一）牟你牟你牟你筏鑠（二）阿毗（重）詵者都

吽（三）薩婆怛他揭多麼（引平鼻甲）寫（四）薩婆菩他哪

（二合）毗驪罰（五平）摩訶跋折囉（二合）筏遮姥陀囉（二合）

姥地唎（二合）底（丁你反六）怛他揭多頡嘌（二合）馱（上）哪（七）

地瑟恥（二合）多跋折鑠（二合）莎呵（八）

灌頂印呪

唵（一）阿蜜嘌（二合）多筏鑠（二合）縛囉縛囉（三）鉢囉（二合）

縛囉毗輸（去）提（四）鈝鈝（五）泮吒泮吒（六）莎呵（七）

結界呪

唵（一）阿蜜嘌（二合）多毗盧羯你（二）揭婆（重二合）絡剎尼（上三）

阿羯囉沙（二合）尼（上四）鈝鈝（五）泮吒泮吒（六）莎呵（七）

佛心呪

唵（一）毗摩鑠（二）闍哪筏底（丁你反三）阿蜜嘌帝（四）鈝

鈝鈝（五）泮吒泮吒泮吒泮吒（六）莎呵（七）

心中心呪

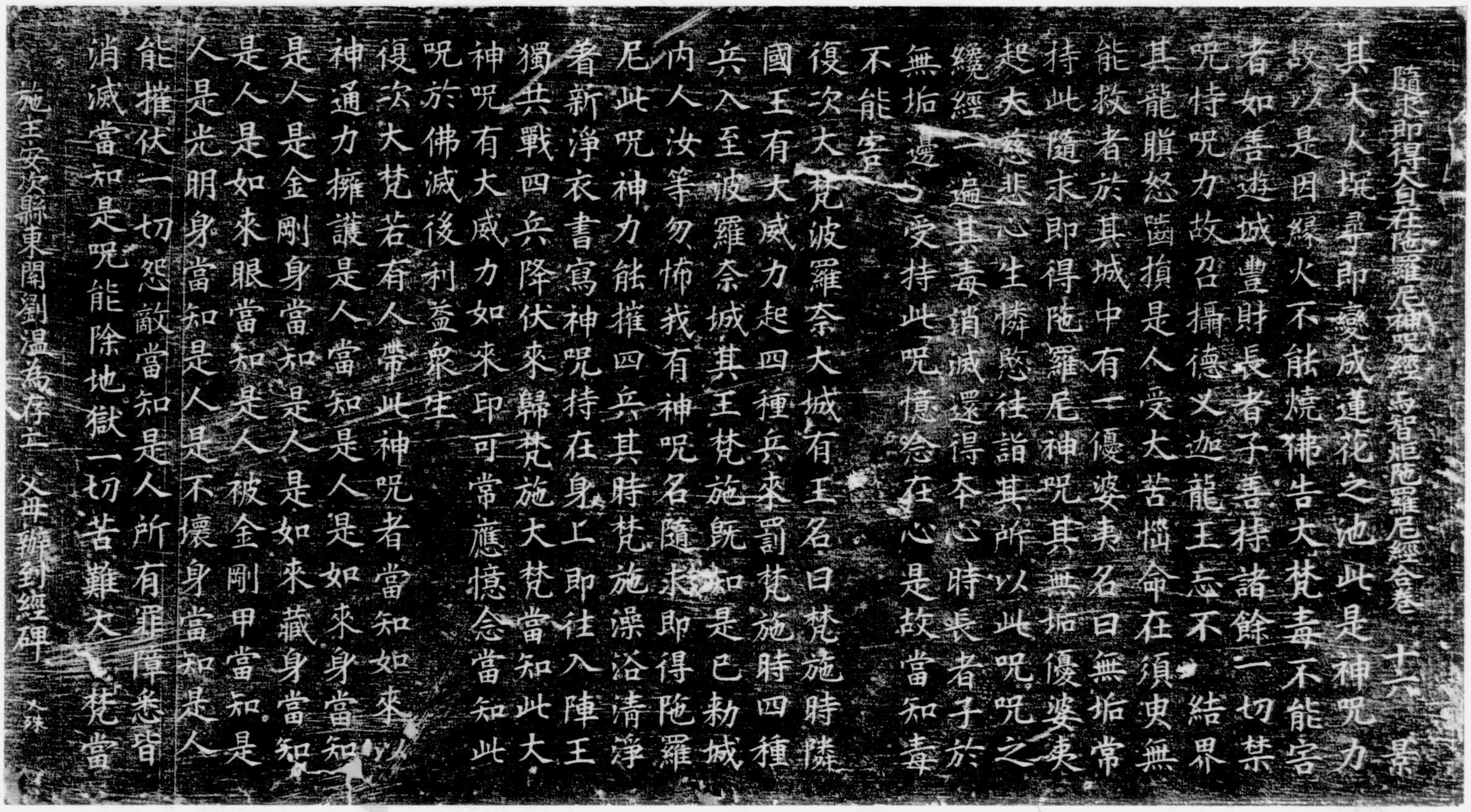
唵（一）跋（重）囉跋（重）囉（二）三跋囉（三）印地（音涅）嘌（二合）哪（四）

毗輸（重）達你（五）鈝鈝（六）嚕嚧遮鑠（七）莎呵（八）

（注平上去入者依四聲借音讀注二合者半上二字連聲合
讀注重者喉聲重讀注長者長聲讀注引阿者引上字入阿
中接下字讀引論等類可知達揭囉薩唎嚧嚕路鑠臨
槃嚂等字傍加口者轉舌聲讀囊哪咃等字傍加二點者取
半者不全
聲讀耳）

介時世尊說此神呪已告大梵言若有暫聞此陀羅尼者彼諸善男子善女人所有一切罪障悉得消滅若能誦持者當知是人即是金剛之身火不能燒大梵當知如迦毗羅大城羅睺羅童子在母胎時其母釋種女耶輸陀羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念此呪

保大元年五月日造



隨求即得大自在陀羅尼神呪經　沙門智炬陀羅尼經合卷　十六　景

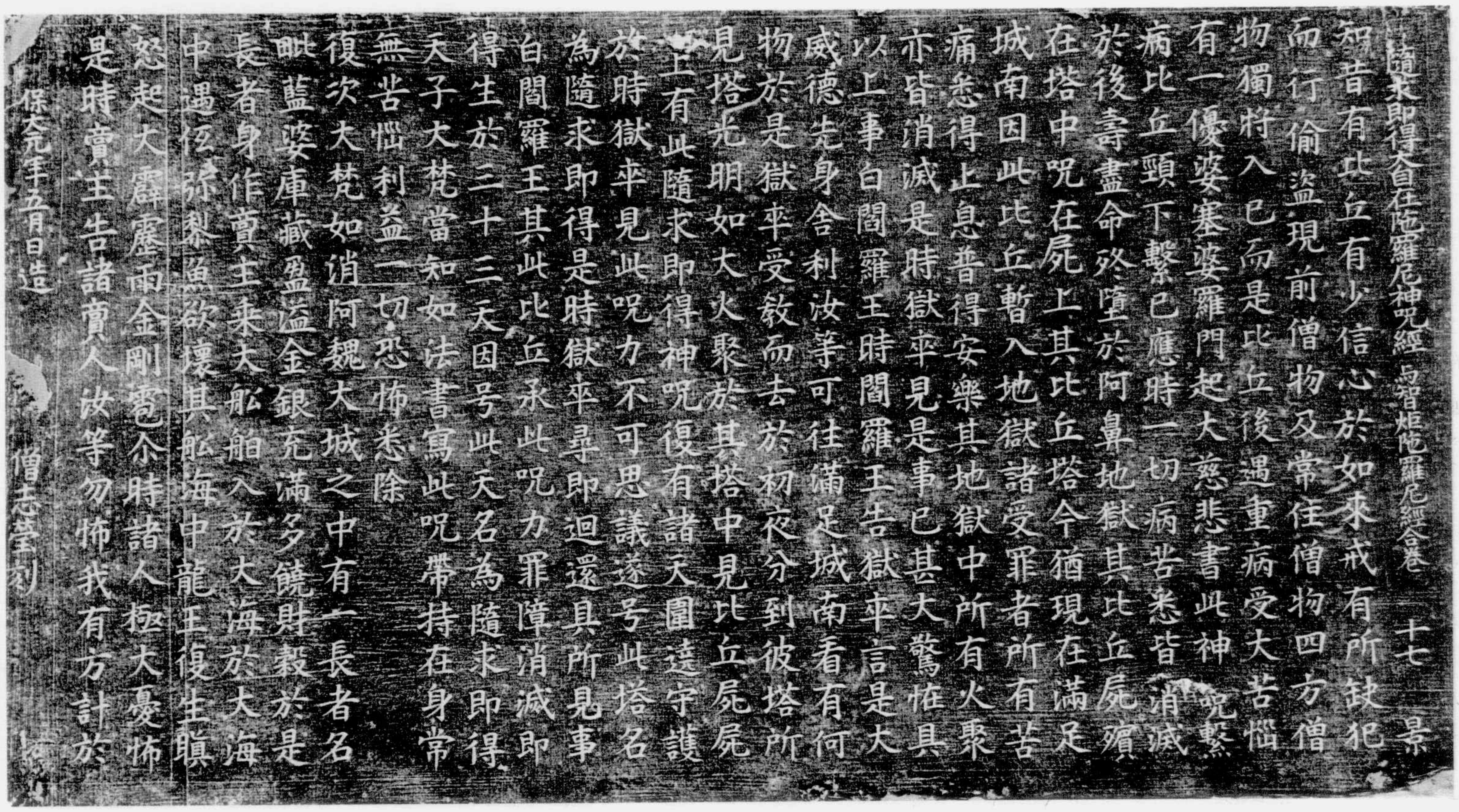
其大火坑尋即變成蓮花之池此是神呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不能害者如善遊城豐財長者子善持諸餘一切禁呪持呪力故召攝德叉迦龍王忘不結界其龍瞋怒齒損是人受大苦惱命在須臾無能救者於其城中有一優婆夷名曰無垢常持此隨求即得陀羅尼神呪其無垢優婆夷起大慈悲心生憐愍往詣其所以此呪呪之纔經一遍其毒消滅還得本心時長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故當知毒不能害

復次大梵波羅奈大城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施時四種兵入至波羅奈城其王梵施既知是已勅城內人汝等勿怖我有神呪名隨求即得陀羅尼此呪神力能摧四兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣書寫神呪持在身上即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大神呪有大威力如來印可常應憶念當知此呪於佛滅後利益衆生

復次大梵若有人帶此神呪者當知如來以神通力擁護是人當知是人是如來身當知是人是金剛身當知是人是如來藏身當知是人是如來眼當知是人被金剛甲當知是人是光明身當知是人是不壞身當知是人能摧伏一切怨敵當知是人所有罪障悉皆消滅當知是呪能除地獄一切苦難大梵當

施主安次縣東閭劉温為存亡父母辦刻經碑　文殊

塔下一八三七

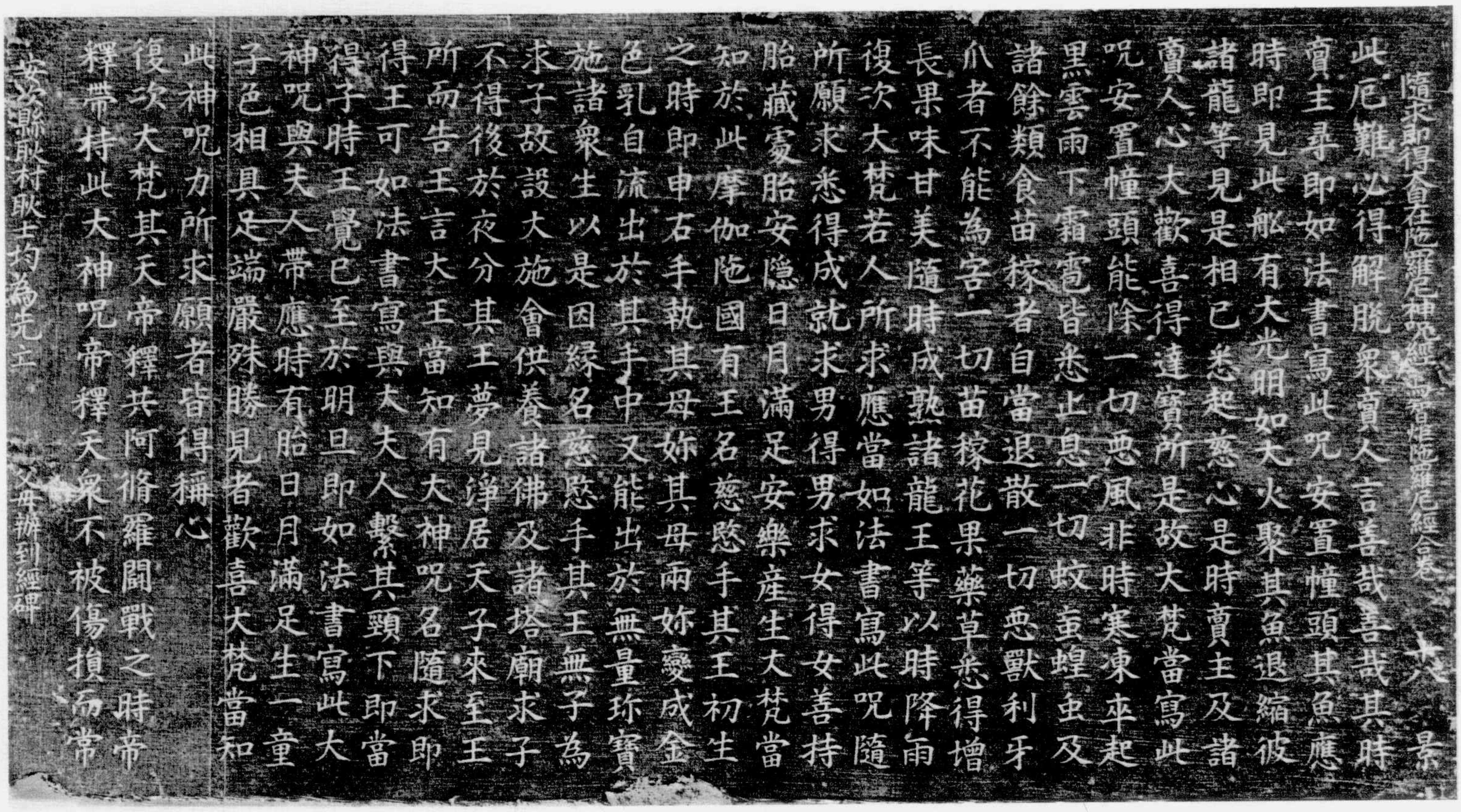


隨求即得大自在陀羅尼神咒經（与智炬陀羅尼經合卷） 十七 景

知昔有比丘有少信心於如來戒有所鈌犯而行偷盜現前僧物及常住僧物四方僧物獨將入已而是比丘後遇重病受大苦惱有一優婆塞婆羅門起大慈悲書此神咒繫病比丘頸下繫已應時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命終墮於阿鼻地獄其比丘屍殯在塔中咒在屍上其比丘塔今猶現在滿足城南因此比丘暫入地獄諸受罪者所有苦痛悉得止息普得安樂其地獄中所有火聚亦皆消滅是時獄卒見是事已甚大驚恠具以上事白閻羅王時閻羅王告獄卒言是大威德先身舍利汝等可往滿足城南看有何物於是獄卒受敎而去於初夜分到彼塔所見塔光明如大火聚於其塔中見比丘屍屍上有此隨求即得神咒復有諸天圍遶守護於時獄卒見此咒力不可思議遂号此塔名為隨求即得是時獄卒尋即迴還具所見事白閻羅王其此比丘承此咒力罪障消滅即得生於三十三天因号此天名為隨求即得天子大梵當知如法書寫此咒帶持在身常無苦惱利益一切恐怖悉除

復次大梵如消阿魏大城之中有一長者名毗藍婆庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作賣主乘大舩舶入於大海於大海中遇低弥梨魚欲壞其舩海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雹尒時諸人極大憂怖是時賣主告諸賣人汝等勿怖我有方計於

保大元年五月日造　僧志瑩刻



隨求即得大自在陀羅尼神咒經（与智炬陀羅尼經合卷） 十八 景

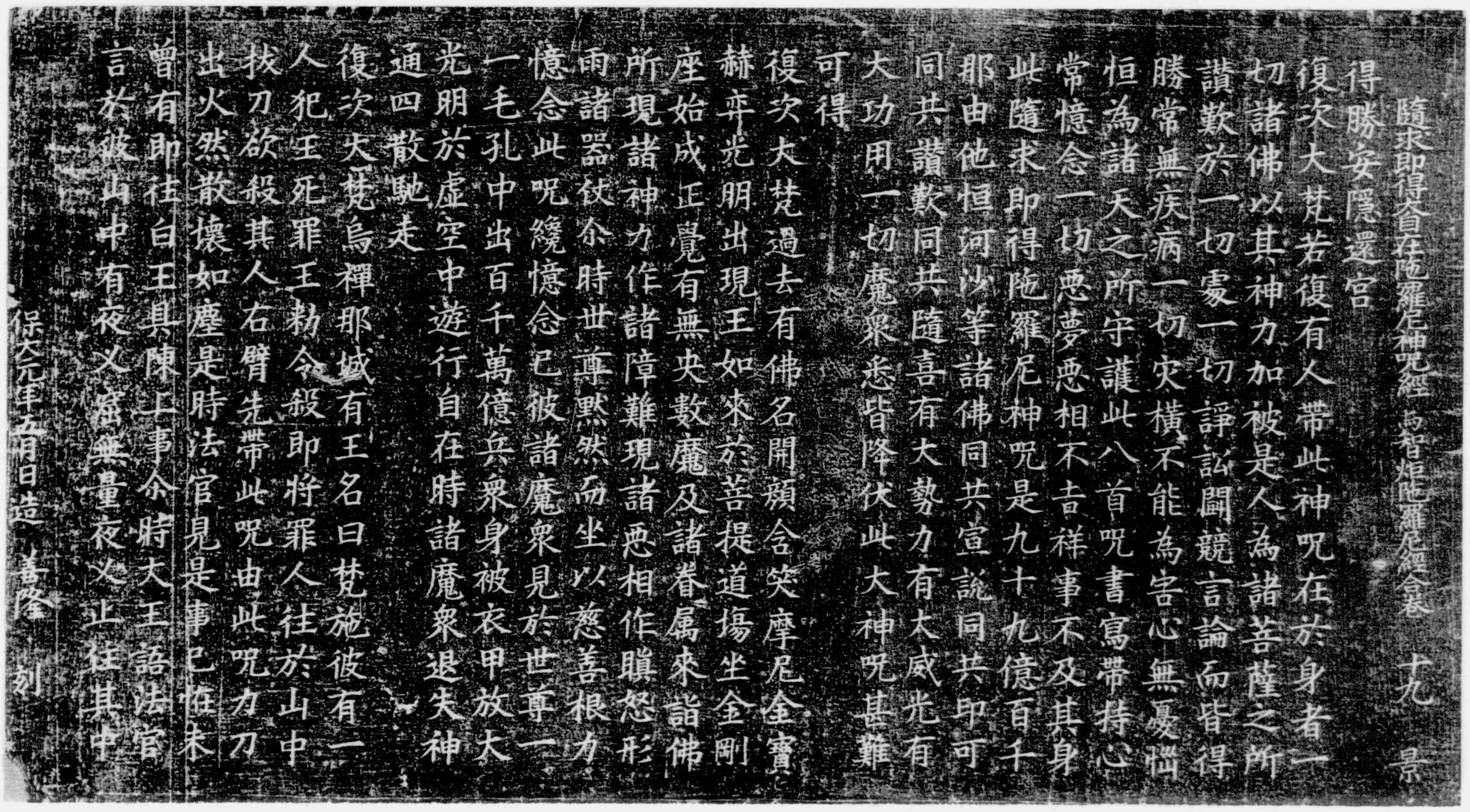
此厄難必得解脫衆賣人言善哉善哉其時賣主尋即如法書寫此咒安置幢頭其魚應時即見此舩有大光明如大火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起慈心是時賣主及諸賣人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此咒安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚊虻蝗虫及諸餘類食苗稼者自當退散一切惡獸利牙爪者不能為害一切苗稼花果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨

復次大梵若人所求應當如法書寫此咒隨所願求悉得成就求男得男求女得女善持胎藏處胎安隱日月滿足安樂産生大梵當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王初生之時即申右手執其母妳其母兩妳變成金色乳自流出於其手中又能出於無量珎寶施諸衆生以是因緣名慈愍手其王無子為求子故設大施會供養諸佛及諸塔廟求子不得後於夜分其王夢見淨居天子來至王所而告王言大王當知有大神咒名隨求即得王可如法書寫與大夫人繫其頸下即當得子時王覺已至於明旦即如法書寫此大神咒與夫人帶應時有胎日月滿足生一童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此神咒力所求願者皆得稱心

復次大梵其天帝釋共阿脩羅鬬戰之時帝釋帶持此大神咒帝釋天衆不被傷損而常

安邑縣耿村耿士均為先亡　父母辦到經碑

塔下一八三八



隨求即得大自在陁羅尼神咒經 与智炬陁羅尼經合卷 十九 景

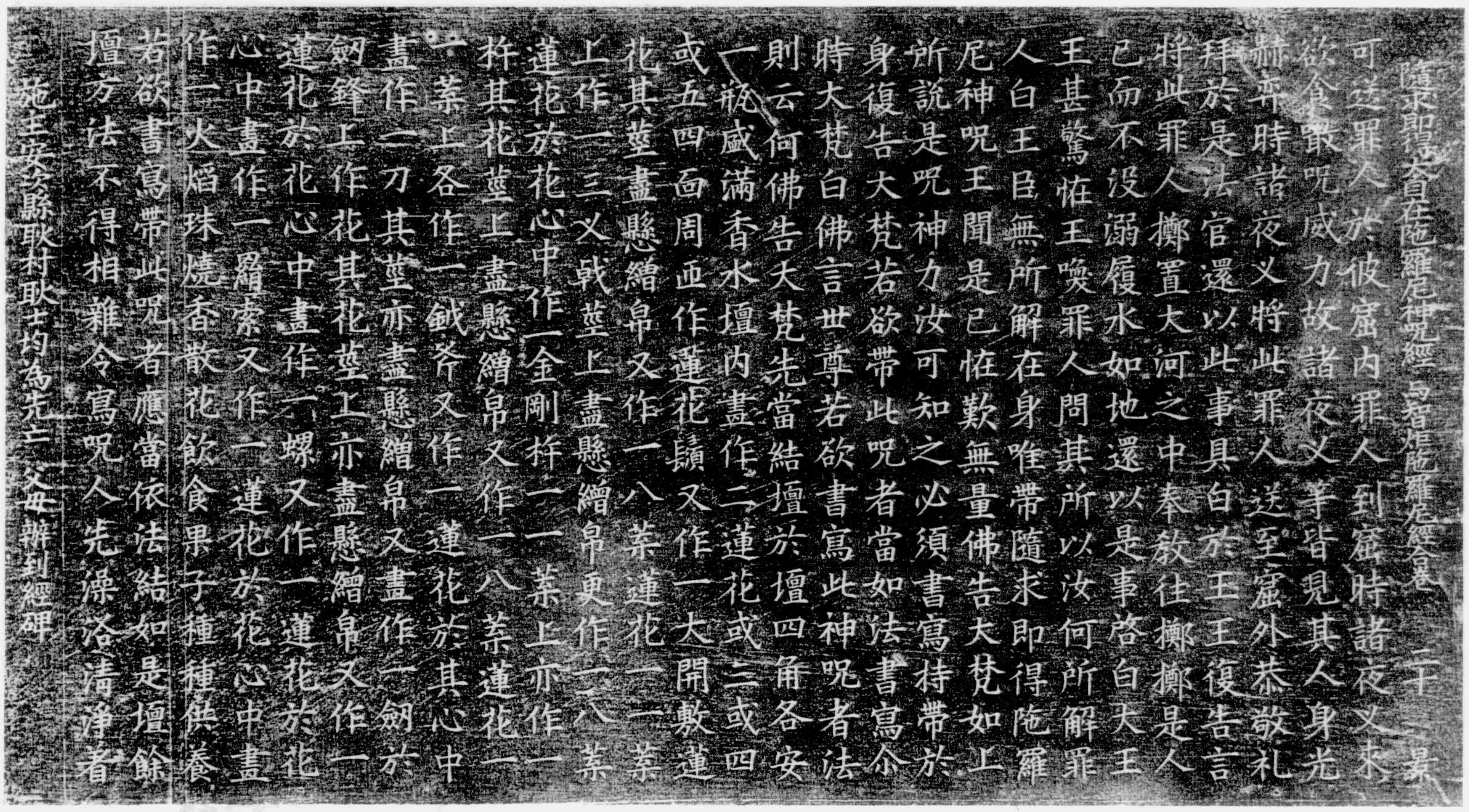
得勝安隱還宮

復次大梵若復有人帶此神咒在於身者一
切諸佛以其神力加被是人為諸菩薩之所
讚歎於一切處一切諍訟鬪競言論而皆得
勝常無疾病一切災橫不能為害心無憂惱
恒為諸天之所守護此八首咒書寫帶持心
常憶念一切惡夢惡相不吉祥事不及其身
此隨求即得陁羅尼神咒是九十九億百千
那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共印可
同共讚歎同共隨喜有大勢力有大威光有
大功用一切魔衆悉皆降伏此大神咒甚難
可得

復次大梵過去有佛名開顏含笑摩尼金寶
赫弈光明出現王如來於菩提道場坐金剛
座始成正覺有無央數魔及諸眷屬來詣佛
所現諸神力作諸障難現諸惡相作瞋怒形
雨諸器仗尒時世尊默然而坐以慈善根力
憶念此咒纔憶念已被諸魔衆見於世尊一
一毛孔中出百千萬億兵衆身被衣甲放大
光明於虛空中遊行自在時諸魔衆退失神
通四散馳走

復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一
人犯王死罪王勑令殺即將罪人往於山中
拔刀欲殺其人右臂先帶此咒由此咒力刀
出火然散壞如塵是時法官見是事已怪未
曾有即往白王具陳上事尒時大王語法官
言於彼山中有夜叉窟無量夜叉止住其中

保大元年五月日造 善隆 刻

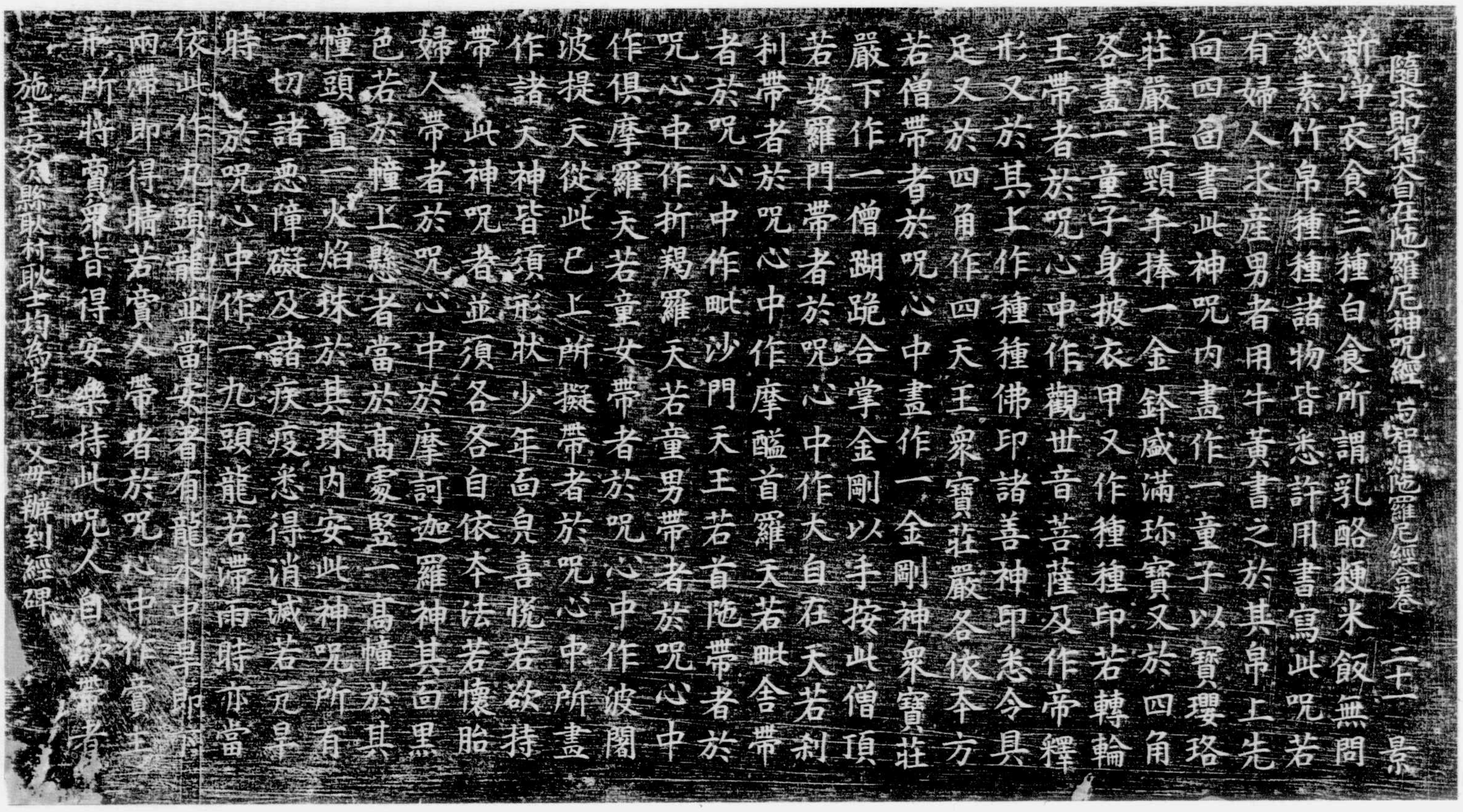


隨求即得大自在陁羅尼神咒經 与智炬陁羅尼經合卷 二十 景

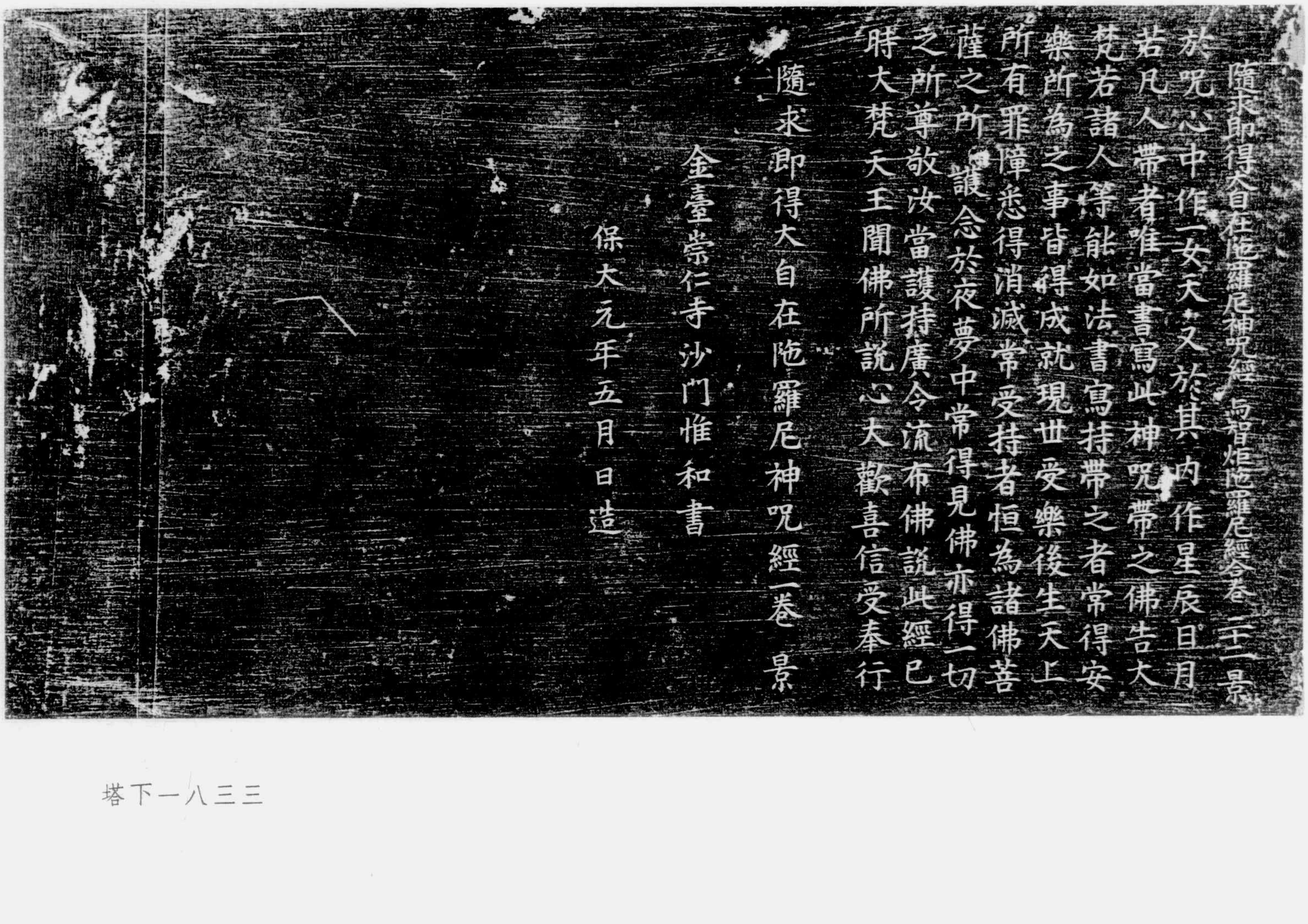
可送罪人於彼窟內罪人到窟時諸夜叉求
欲食噉咒威力故諸夜叉等皆見其人身光
赫弈時諸夜叉將此罪人送至窟外恭敬礼
拜於是法官還以此事具白於王王復告言
將此罪人擲置大河之中奉敎往擲擲是人
已而不沒溺履水如地還以是事啓白大王
王甚驚怪王喚罪人問其所以汝何所解罪
人白王臣無所解在身唯帶隨求即得陁羅
尼神咒王聞是已怪歎無量佛告大梵如上
所說是咒神力汝可知之必須書寫持帶於
身復告大梵若欲帶此咒者當如法書寫尒
時大梵白佛言世尊若欲書寫此神咒者法
則云何佛告大梵先當結壇於壇四角各安
一瓶盛滿香水壇內畫作二蓮花或三或四
或五四面周匝作蓮花鬚又作一大開敷蓮
花其莖畫懸繒帛又作一八葉蓮花一一葉
上作一三叉戟莖上畫懸繒帛更作一八葉
蓮花於花心中作一金剛杵一一葉上亦作一
杵其花莖上畫懸繒帛又作一八葉蓮花一
一葉上各作一鉞斧又作一蓮花於其心中
畫作一刀其莖亦畫懸繒帛又畫作一劍於
劍鋒上作花其花莖上亦畫懸繒帛又作一
蓮花於花心中畫作一螺又作一蓮花於花
心中畫作一羂索又作一蓮花於花心中畫
作一火焰珠燒香散花飲食果子種種供養
若欲書寫帶此咒者應當依法結如是壇餘
壇方法不得相雜令寫咒人先澡浴清淨者

施主安次縣耿村耿士均為先亡父母辦到經碑

塔下一七〇六

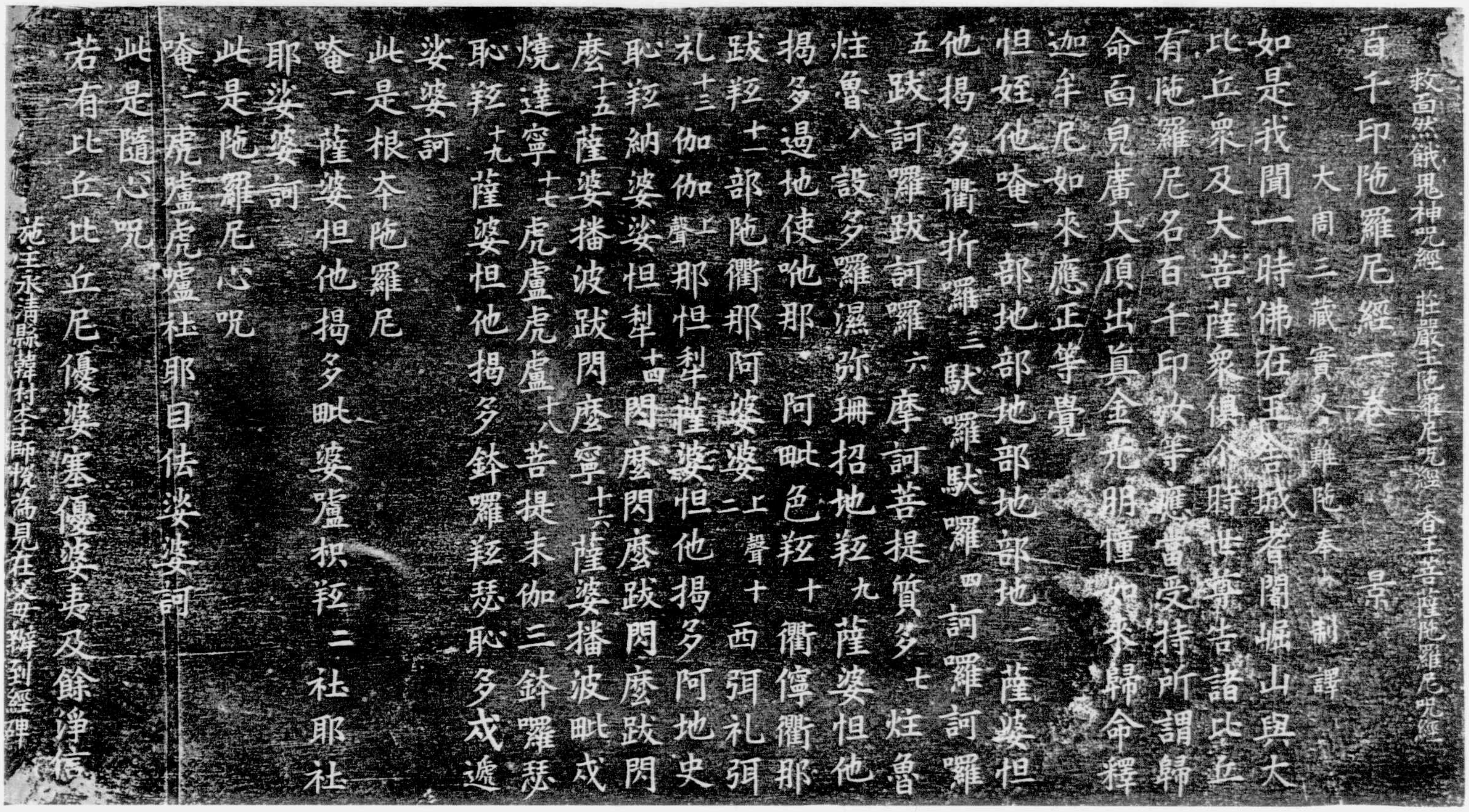


隨求即得大自在陀羅尼神呪經（与智炬陀羅尼經合卷）二十一　景
新淨衣食三種白食所謂乳酪粳米飯無問
紙素竹帛種種諸物皆悉許用書寫此呪若
有婦人求產男者用牛黃書之於其帛上先
向四面書此神呪內畫作一童子以寶瓔珞
莊嚴其頸手捧一金鉢盛滿珎寶又於四角
各畫一童子身披衣甲又作種種印若轉輪
王帶者於呪心中作觀世音菩薩及作帝釋
形又於其上作種種佛印諸善神印悉令具
足又於四角作四天王衆寶莊嚴各依本方
若僧帶者於呪心中畫作一金剛神衆寶莊
嚴下作一僧䠒跪合掌金剛以手按此僧頂
若婆羅門帶者於呪心中作大自在天若刹
利帶者於呪心中作摩醯首羅天若毗舍帶
者於呪心中作毗沙門天王若首陀帶者於
呪心中作折羯羅天若童男帶者於呪心中
作俱摩羅天若童女帶者於呪心中作波闍
波提天從此已上所擬帶者於呪心中所畫
作諸天神皆須形狀少年面皃喜悅若欲持
帶此神呪者並須各各自依本法若懷胎
婦人帶者於呪心中於摩訶迦羅神其面黑
色若於幢上懸者當於高處竪一高幢於其
幢頭置一火焰珠於其珠內安此神呪所有
一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅若亢旱
時於呪心中作一九頭龍若滯雨時亦當
依此作九頭龍並當安著有龍水中旱即下
雨滯即得晴若賞人帶者於呪心中作賞主
形所將賞衆皆得安樂持此呪人自欲帶者
施主安次縣耿村耿士均為先亡父母辦到經碑



隨求即得大自在陀羅尼神呪經（与智炬陀羅尼經合卷）二十二　景
於呪心中作一女天又於其內作星辰日月
若凡人帶者唯當書寫此神呪帶之佛告大
梵若諸人等能如法書寫持帶之者常得安
樂所為之事皆得成就現世受樂後生天上
所有罪障悉得消滅常受持者恒為諸佛菩
薩之所護念於夜夢中常得見佛亦得一切
之所尊敬汝當護持廣令流布佛說此經已
時大梵天王聞佛所說心大歡喜信受奉行
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷　景
金臺崇仁寺沙門惟和書
保大元年五月日造

塔下一八三三



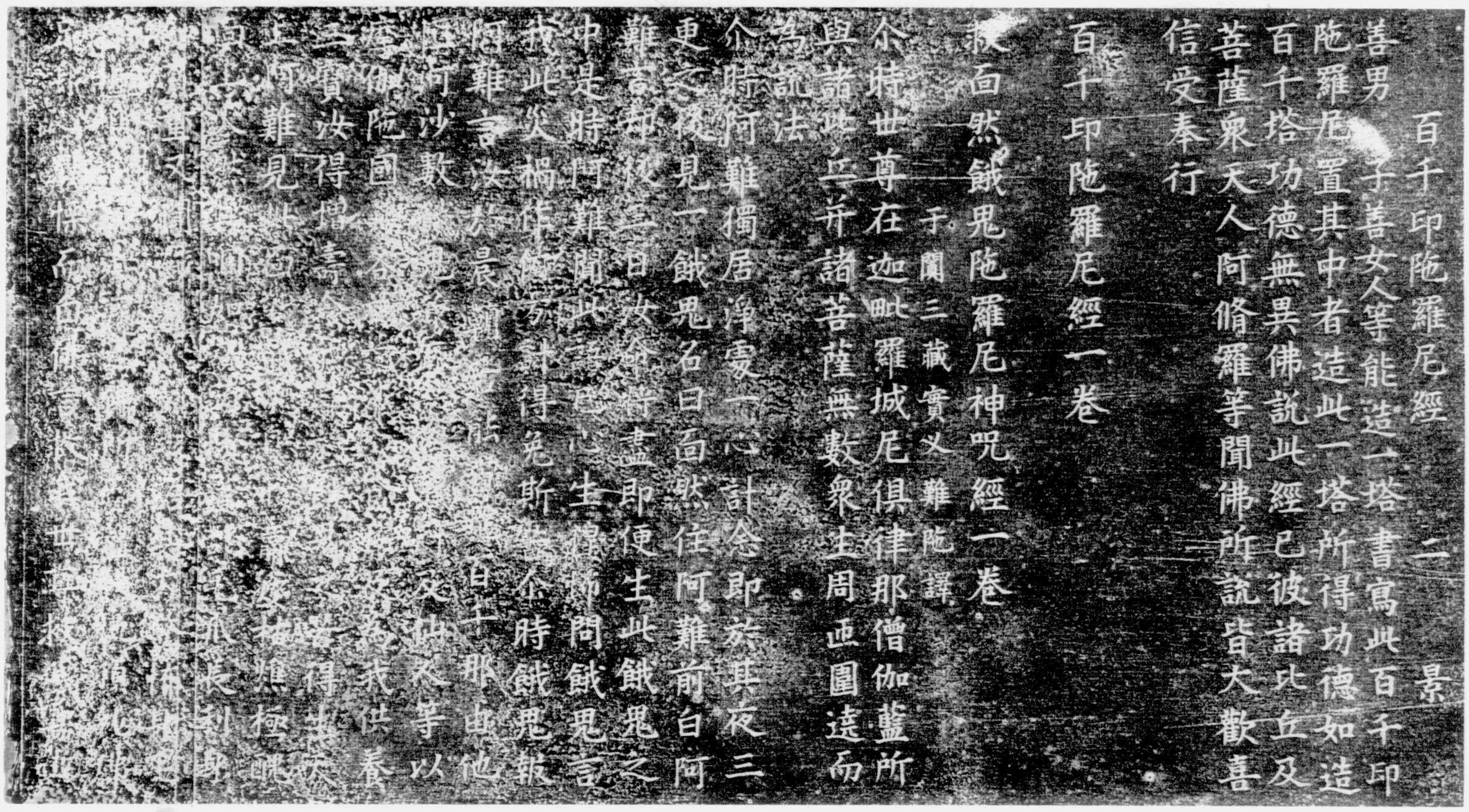
救面然餓鬼神咒經　莊嚴王陀羅尼咒經　香王菩薩陀羅尼咒經

百千印陀羅尼經一卷　景

大周三藏實叉難陀奉　制譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大
比丘衆及大菩薩衆俱尒時世尊告諸比丘
有陀羅尼名百千印汝等應當受持所謂歸
命面見廣大頂出眞金光明幢如來歸命釋
迦牟尼如來應正等覺
怛姪他唵一部地部地部地部地部地二薩婆怛
他揭多儞折囉三馱囉馱囉四訶囉訶囉
五跋訶囉跋訶囉六摩訶菩提質多七炷魯
炷魯八設多羅濕弥珊招地絰九薩婆怛他
揭多過地使咃那阿毗色絰十儞儜儞那
跋絰十一部陀儞那阿娑婆二上聲十西弭礼弭
礼十三伽伽（上聲）那怛梨薩婆怛他揭多阿地史
恥絰納娑婆怛梨十四悶麼悶麼跋悶麼跋悶
麼十五薩婆播波跋悶麼寧十六薩婆播波毗戍
燒達寧十七虎盧虎盧十八菩提末伽三鉢羅瑟
恥絰十九薩婆怛他揭多鉢羅絰瑟恥多戍遮
娑婆訶
此是根本陀羅尼
唵一薩婆怛他揭多毗婆嚧枳絰二社耶社
耶娑婆訶
此是陀羅尼心呪
唵一虎嚧虎嚧社耶目佉娑婆訶
此是隨心呪
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘淨信

施主永清縣韓村李師悅爲見在父母辦到經碑



百千印陀羅尼經　二　景

善男子善女人等能造一塔書寫此百千印
陀羅尼置其中者造此一塔所得功德如造
百千塔功德無異佛說此經已彼諸比丘及
菩薩衆天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

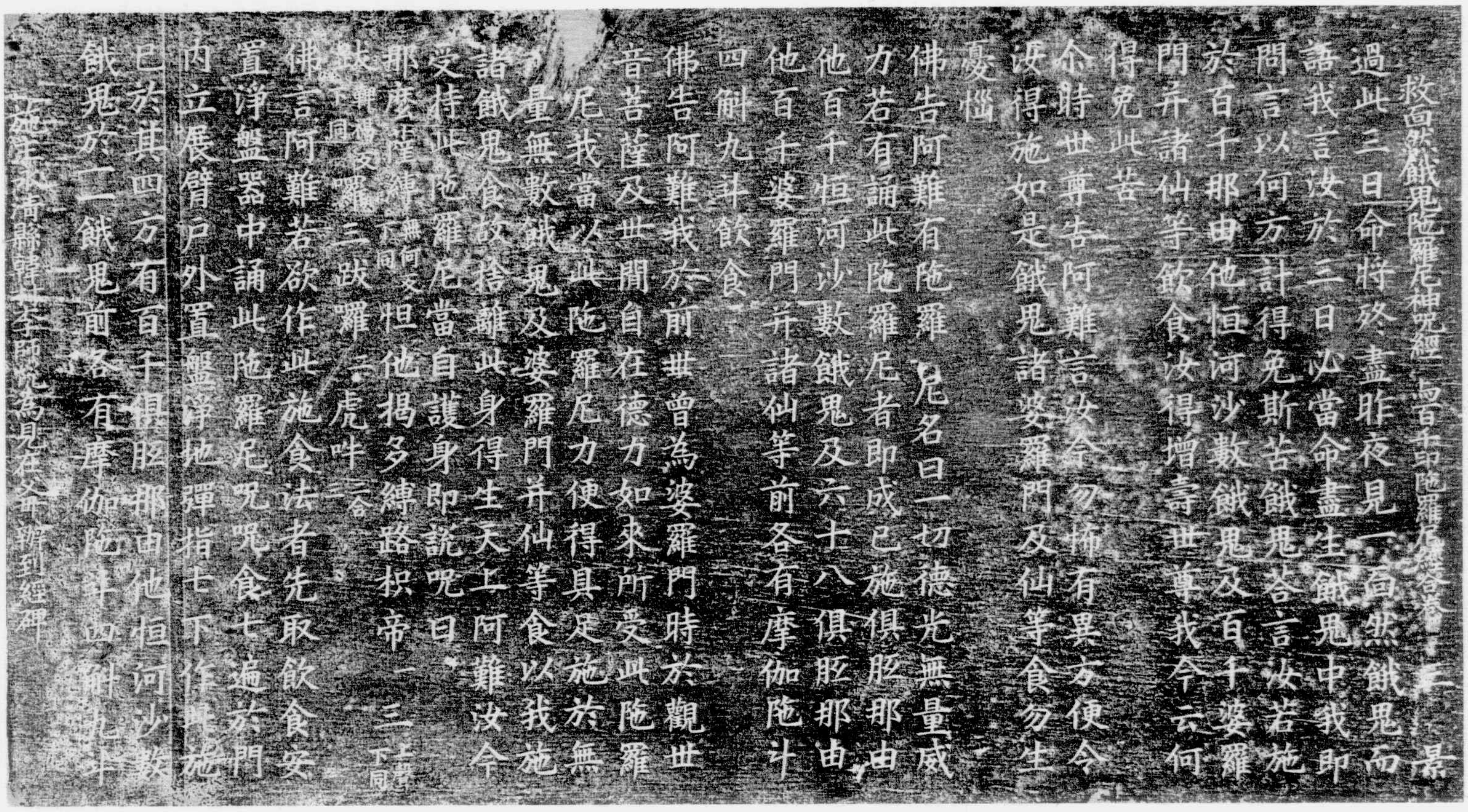
百千印陀羅尼經一卷

救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷

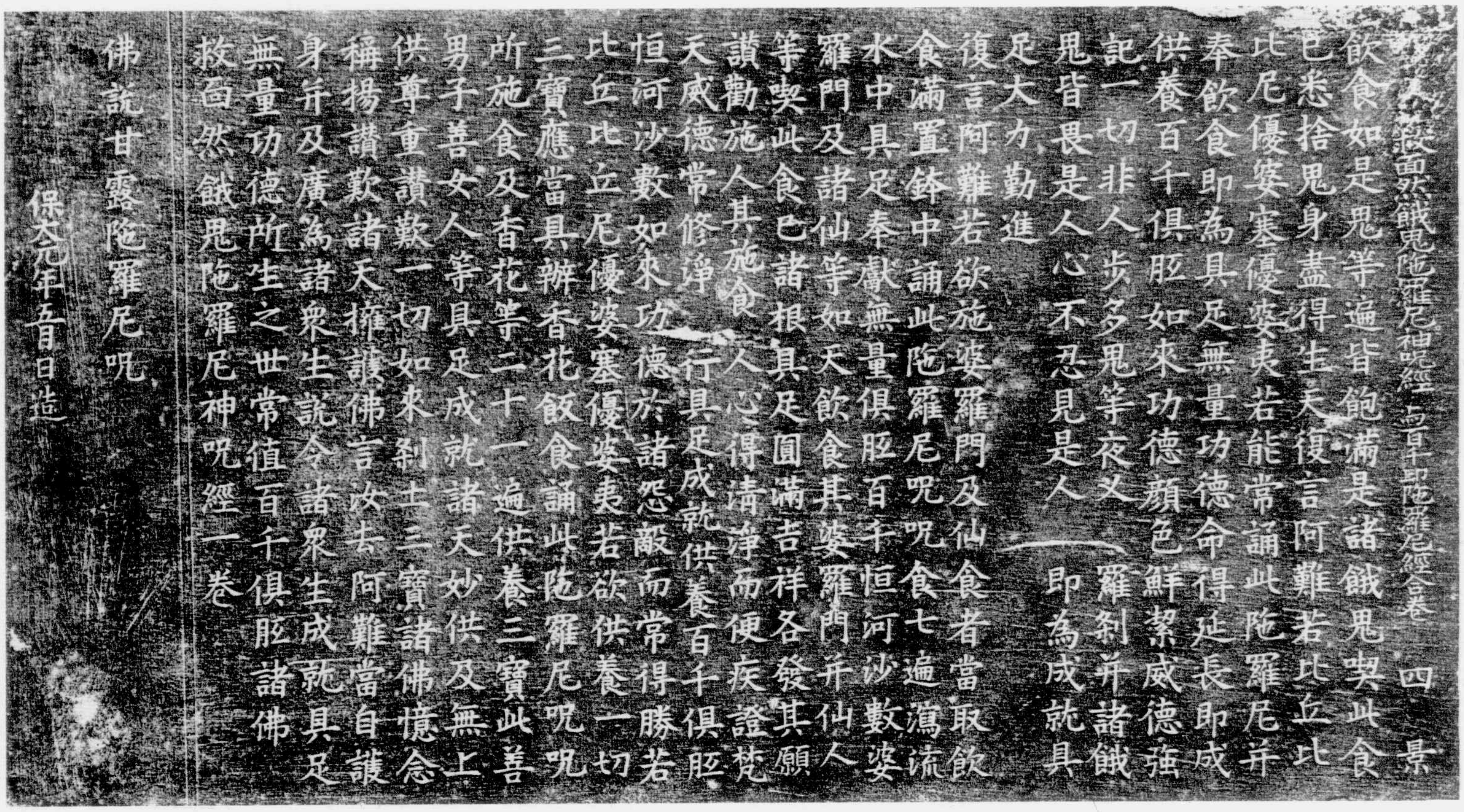
于闐三藏實叉難陀譯

尒時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所
與諸比丘并諸菩薩無數衆生周匝圍遶而
爲說法
尒時阿難獨居淨處一心計念即於其夜三
更之後見一餓鬼名曰面然住阿難前白阿
難言却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之
中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言
我此災禍作何方計得免斯苦尒時餓鬼報
阿難言汝於晨[illegible]百千那由他
恒河沙數[illegible]及仙人等以
[illegible]伽陀國[illegible]我供養
三寶汝得增壽[illegible]
[illegible]阿難見此[illegible]
[illegible]

塔下一四五九

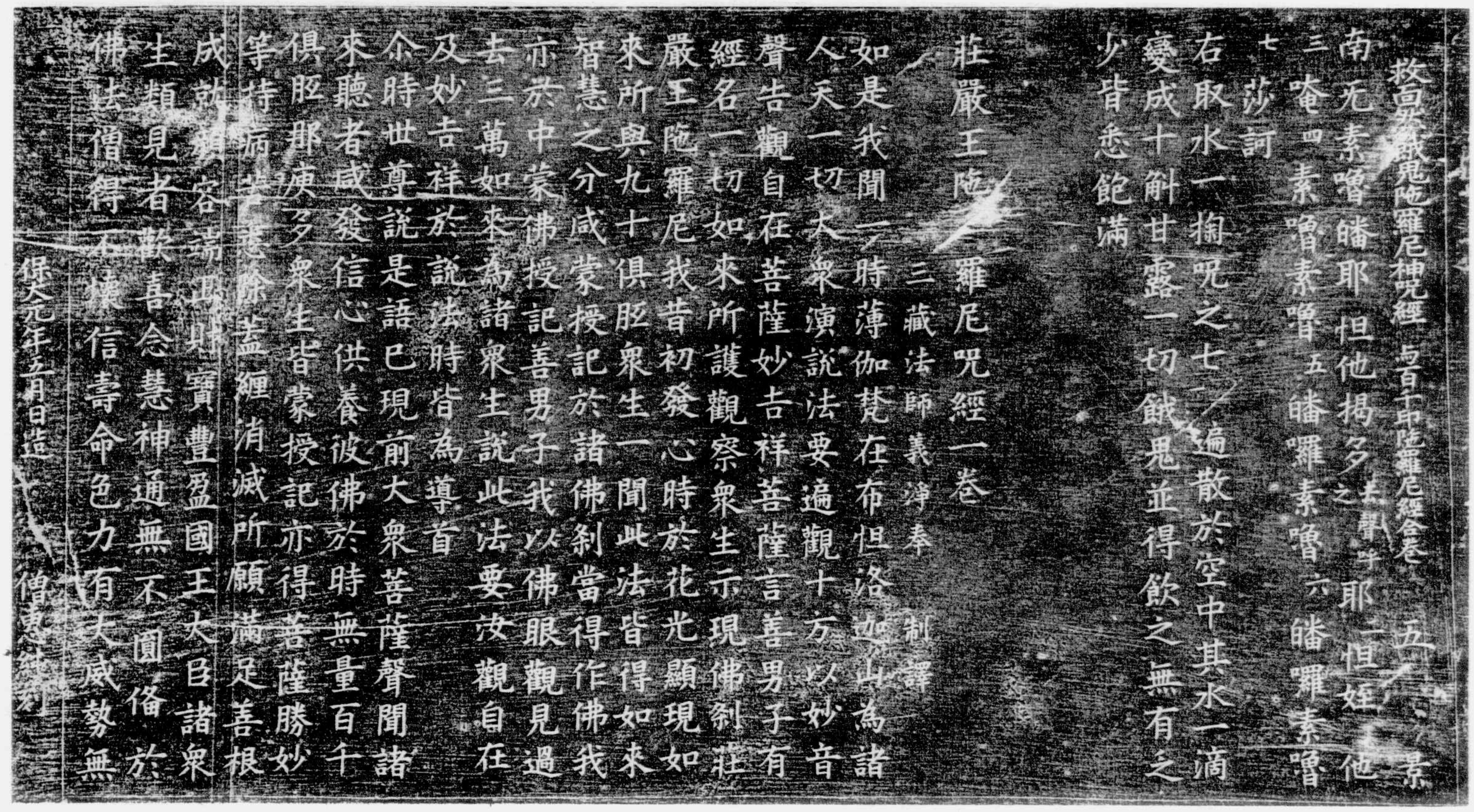


救面然餓鬼陀羅尼神呪經（与甘露陀羅尼經合卷）　三　景
過此三日命將終盡昨夜見一面然餓鬼而
語我言汝於三日必當命盡生餓鬼中我即
問言以何方計得免斯苦餓鬼荅言汝若施
於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅
門并諸仙等飲食汝得增壽世尊我今云何
得免此苦
尒時世尊告阿難言汝今勿怖有異方便令
汝得施如是餓鬼諸婆羅門及仙等食勿生
憂惱
佛告阿難有陀羅尼名曰一切德光無量威
力若有誦此陀羅尼者即成已施俱胝那由
他百千恒河沙數餓鬼及六十八俱胝那由
他百千婆羅門并諸仙等前各有摩伽陀斗
四斛九斗飲食
佛告阿難我於前世曾為婆羅門時於觀世
音菩薩及世間自在德力如來所受此陀羅
尼我當以此陀羅尼力便得具足施於無
量無數餓鬼及婆羅門并仙等食以我施
諸餓鬼食故捨離此身得生天上阿難汝今
受持此陀羅尼當自護身即說呪曰
那麼薩縛（無何反下同）怛他揭多縛路枳帝（一）三（上聲下同）
跋（[illegible]）囉（二）三跋囉（三）虎吽（三合二）
佛言阿難若欲作此施食法者先取飲食安
置淨盤器中誦此陀羅尼呪呪食七遍於門
內立展臂戶外置盤淨地彈指七下作此施
已於其四方有百千俱胝那由他恒河沙數
餓鬼於一一餓鬼前各有摩伽陀斗四斛九斗
施主永清縣[illegible]李師[illegible]為見在父母辦到經碑



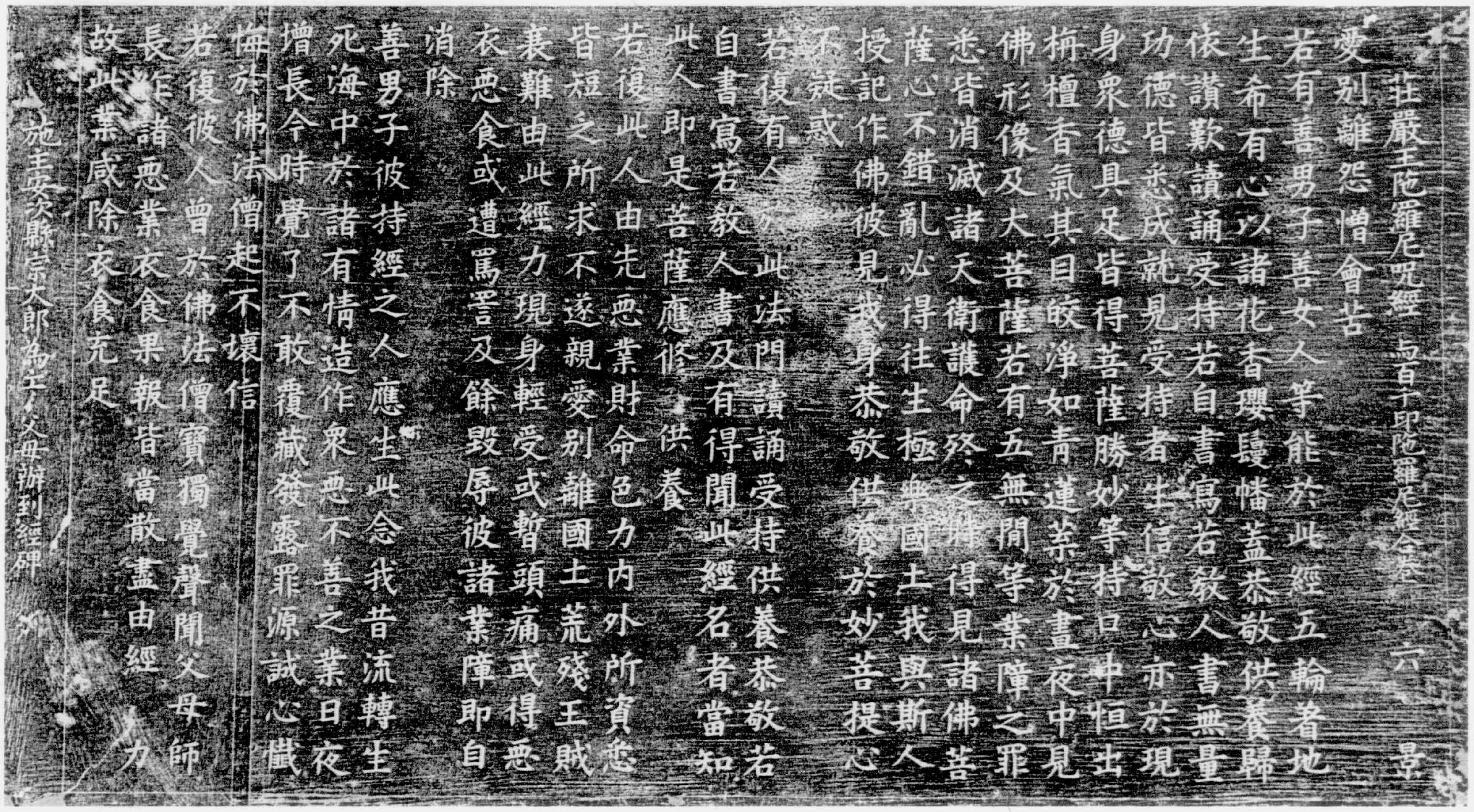
救面然餓鬼陀羅尼神呪經（与甘露陀羅尼經合卷）　四　景
飲食如是鬼等遍皆飽滿是諸餓鬼喫此食
已悉捨鬼身盡得生天復言阿難若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷若能常誦此陀羅尼并
奉飲食即為具足無量功德命得延長即成
供養百千俱胝如來功德顏色鮮潔威德強
記一切非人步多鬼等夜叉羅剎并諸餓
鬼皆畏是人心不忍見是人即為成就具
足大力勤進
復言阿難若欲施婆羅門及仙食者當取飲
食滿置鉢中誦此陀羅尼呪呪食七遍瀉流
水中具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數婆
羅門及諸仙等如天飲食其婆羅門并仙人
等喫此食已諸根具足圓滿吉祥各發其願
讚歎施人其施食人心得清淨而便疾證梵
天威德常修淨行具足成就供養百千俱胝
恒河沙數如來功德於諸怨敵而常得勝若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養一切
三寶應當具辦香花飯食誦此陀羅尼呪呪
所施食及香花等二十一遍供養三寶此善
男子善女人等具足成就諸天妙供及無上
供尊重讚歎一切如來剎土三寶諸佛憶念
稱揚讚歎諸天擁護佛言汝去阿難當自護
身并及廣為諸眾生說令諸眾生成就具足
無量功德所生之世常值百千俱胝諸佛
救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷
佛說甘露陀羅尼呪
保大元年五月日造

塔下一七〇九

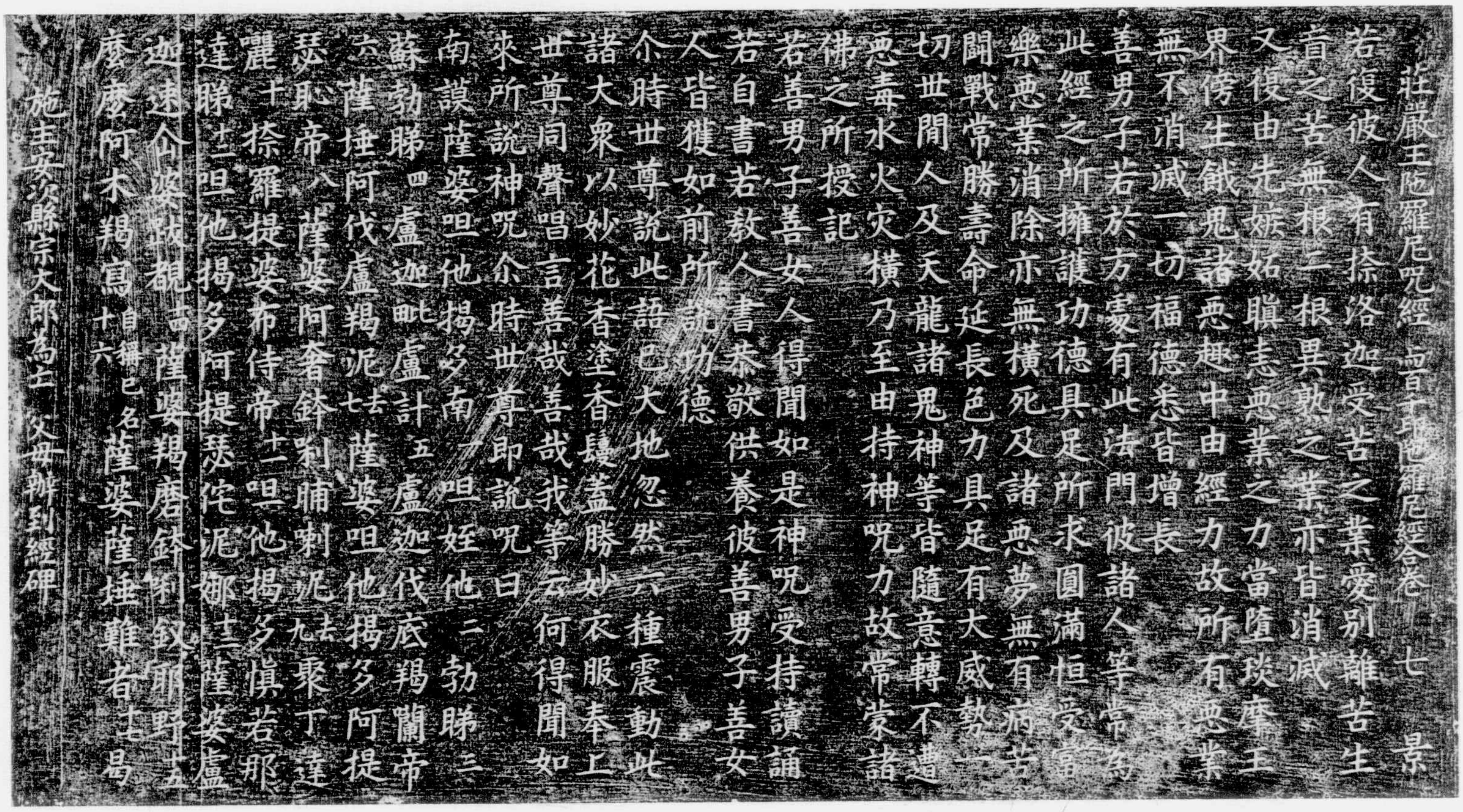


救面然餓鬼陀羅尼神呪經（与百千印陀羅尼經合卷）　五　景
南无素嚕皤耶怛他揭多之（去聲）耶（一）怛姪他
（三）唵（四）素嚕素嚕（五）皤羅素嚕（六）皤羅素嚕
（七）莎訶
右取水一掬呪之七遍散於空中其水一滴
變成十斛甘露一切餓鬼並得飮之無有乏
少皆悉飽滿

莊嚴王陀羅尼呪經一卷
三藏法師義淨奉　制譯
如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山為諸
人天一切大衆演說法要遍觀十方以妙音
聲告觀自在菩薩妙吉祥菩薩言善男子有
經名一切如來所護觀察衆生示現佛刹莊
嚴王陀羅尼我昔初發心時於花光顯現如
來所與九十俱胝衆生一聞此法皆得如來
智慧之分咸蒙授記於諸佛刹當得作佛我
亦於中蒙佛授記善男子我以佛眼觀見過
去三萬如來為諸衆生說此法要汝觀自在
及妙吉祥於說法時皆為導首
尒時世尊說是語已現前大衆菩薩聲聞諸
來聽者咸發信心供養彼佛於時無量百千
俱胝那庾多衆生皆蒙授記亦得菩薩勝妙
等持病苦悉除盖纏消滅所願滿足善根
成就類容端政財寶豐盈國王大臣諸衆
生類見者歡喜念慧神通無不圓備於
佛法僧得不壞信壽命色力有大威勢無
保大元年五月日造　僧惠鉞刻



莊嚴王陀羅尼呪經（与百千印陀羅尼經合卷）　六　景
愛別離怨憎會苦
若有善男子善女人等能於此經五輪着地
生希有心以諸花香瓔鬘幡盖恭敬供養歸
依讚歎讀誦受持若自書寫若敎人書無量
功德皆悉成就見受持者生信敬心亦於現
身衆德具足皆得菩薩勝妙等持口中恒出
栴檀香氣其目皎淨如青蓮葉於晝夜中見
佛形像及大菩薩若有五無間等業障之罪
悉皆消滅諸天衛護命終之時得見諸佛菩
薩心不錯亂必得往生極樂國土我與斯人
授記作佛彼見我身恭敬供養於妙菩提心
不疑惑
若復有人於此法門讀誦受持供養恭敬若
自書寫若敎人書及有得聞此經名者當知
此人即是菩薩應修供養
若復此人由先惡業財命色力內外所資悉
皆短乏所求不遂親愛別離國土荒殘王賊
衰難由此經力現身輕受或暫頭痛或得惡
衣惡食或遭罵詈及餘毀辱彼諸業障即自
消除
善男子彼持經之人應生此念我昔流轉生
死海中於諸有情造作衆惡不善之業日夜
增長今時覺了不敢覆藏發露罪源誠心懺
悔於佛法僧起不壞信
若復彼人曾於佛法僧寶獨覺聲聞父母師
長作諸惡業衣食果報皆當散盡由經力
故此業咸除衣食充足
施主安次縣宗大郎為亡父母辦到經碑



莊嚴王陁羅尼呪經　香王菩薩陁羅尼經合卷　七　景

若復彼人有捺洛迦受苦之業愛別離苦生盲之苦無根二根異熟之業亦皆消滅又復由先嫉妬瞋恚惡業之力當墮琰摩王界傍生餓鬼諸惡趣中由經力故所有惡業無不消滅一切福德悉皆增長

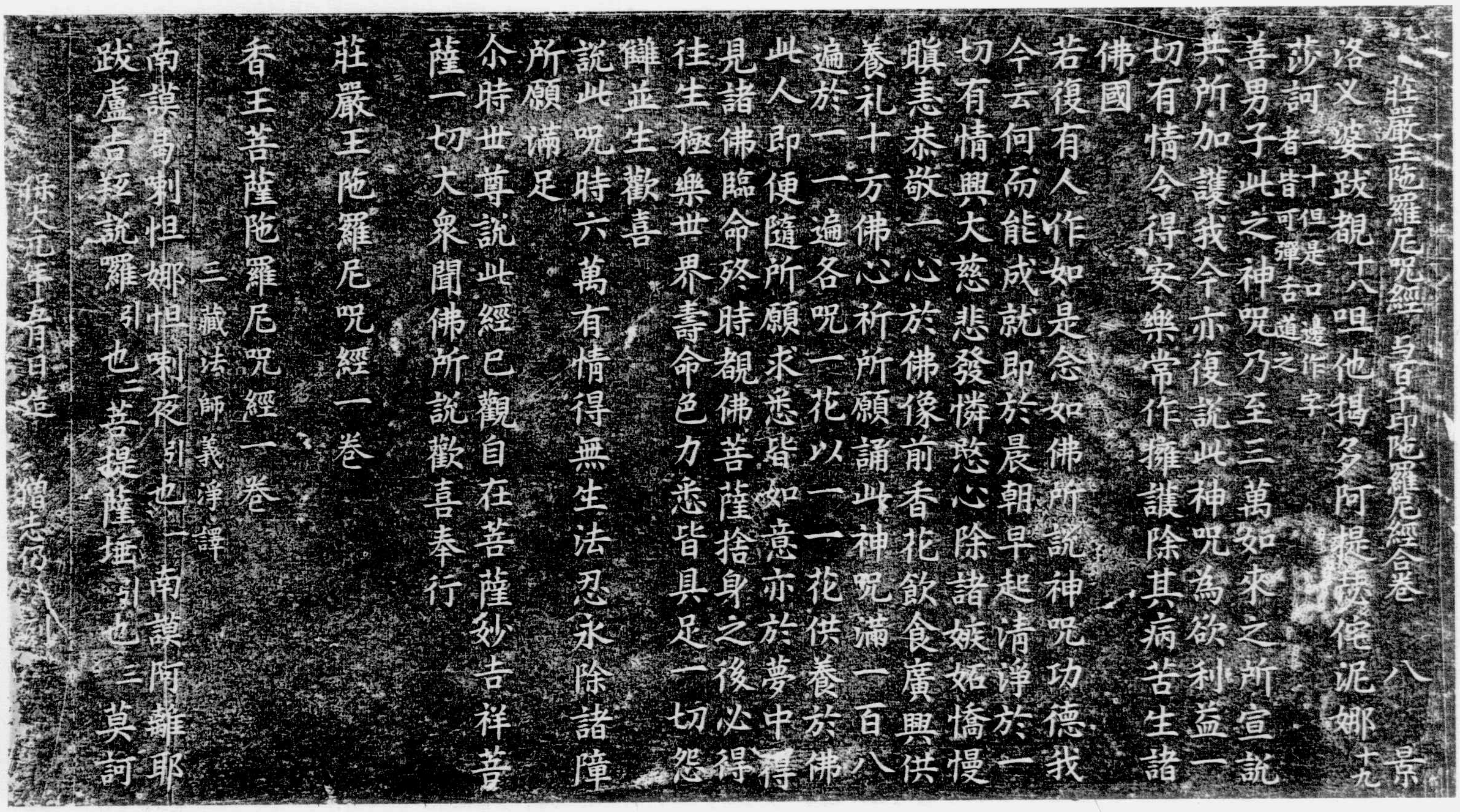
善男子若於方處有此法門彼諸人等常為此經之所擁護功德具足所求圓滿恒受富樂惡業消除亦無橫死及諸惡夢無有病苦闘戰常勝壽命延長色力具足有大威勢一切世間人及天龍諸鬼神等皆隨意轉不遭惡毒水火災橫乃至由持神呪力故常蒙諸佛之所授記

若善男子善女人得聞如是神呪受持讀誦若自書若教人書恭敬供養彼善男子善女人皆獲如前所說功德

尒時世尊說此語已大地忽然六種震動此諸大衆以妙花香塗香鬘蓋勝妙衣服奉上世尊同聲唱言善哉善哉我等云何得聞如來所說神呪尒時世尊即說呪曰

南謨薩婆怛他揭多南一怛姪他二勃睇三蘇勃睇四盧迦毗盧計五盧迦伐底羯蘭帝六薩埵阿伐盧羯泥七去薩婆怛他揭多阿提瑟恥帝八薩婆阿奢鉢剌脯剌泥九去聚丁達囉十捺羅提婆布侍帝十一怛他揭多慎若那達睇十二怛他揭多阿提瑟侘泥娜十三薩婆盧迦速尒婆跋觀十四薩婆羯磨鉢剌鈙耶野十五麼麼阿木羯寫十六（自稱己名）薩婆薩埵難者十七曷

施主安次縣宗大郎為亡父母辦刻經碑



莊嚴王陁羅尼呪經　香王菩薩陁羅尼經合卷　八　景

洛叉婆跋觀十八怛他揭多阿提瑟侘泥娜十九莎訶二十（但是口邊作字者皆可彈舌道之）

善男子此之神呪乃至三萬如來之所宣說共所加護我今亦復說此神呪為欲利益一切有情令得安樂常作擁護除其病苦生諸佛國

若復有人作如是念如佛所說神呪功德我今云何而能成就即於晨朝早起清淨於一切有情興大慈悲發憐愍心除諸嫉妬憍慢瞋恚恭敬一心於佛像前香花飲食廣興供養礼十方佛心祈所願誦此神呪滿一百八遍於一一遍各呪一花以一一花供養於佛此人即便隨所願求悉皆如意亦於夢中得見諸佛臨命終時覩佛菩薩捨身之後必得往生極樂世界壽命色力悉皆具足一切怨讎並生歡喜

說此呪時六萬有情得無生法忍永除諸障所願滿足

尒時世尊說此經已觀自在菩薩妙吉祥菩薩一切大衆聞佛所說歡喜奉行

莊嚴王陁羅尼呪經一卷

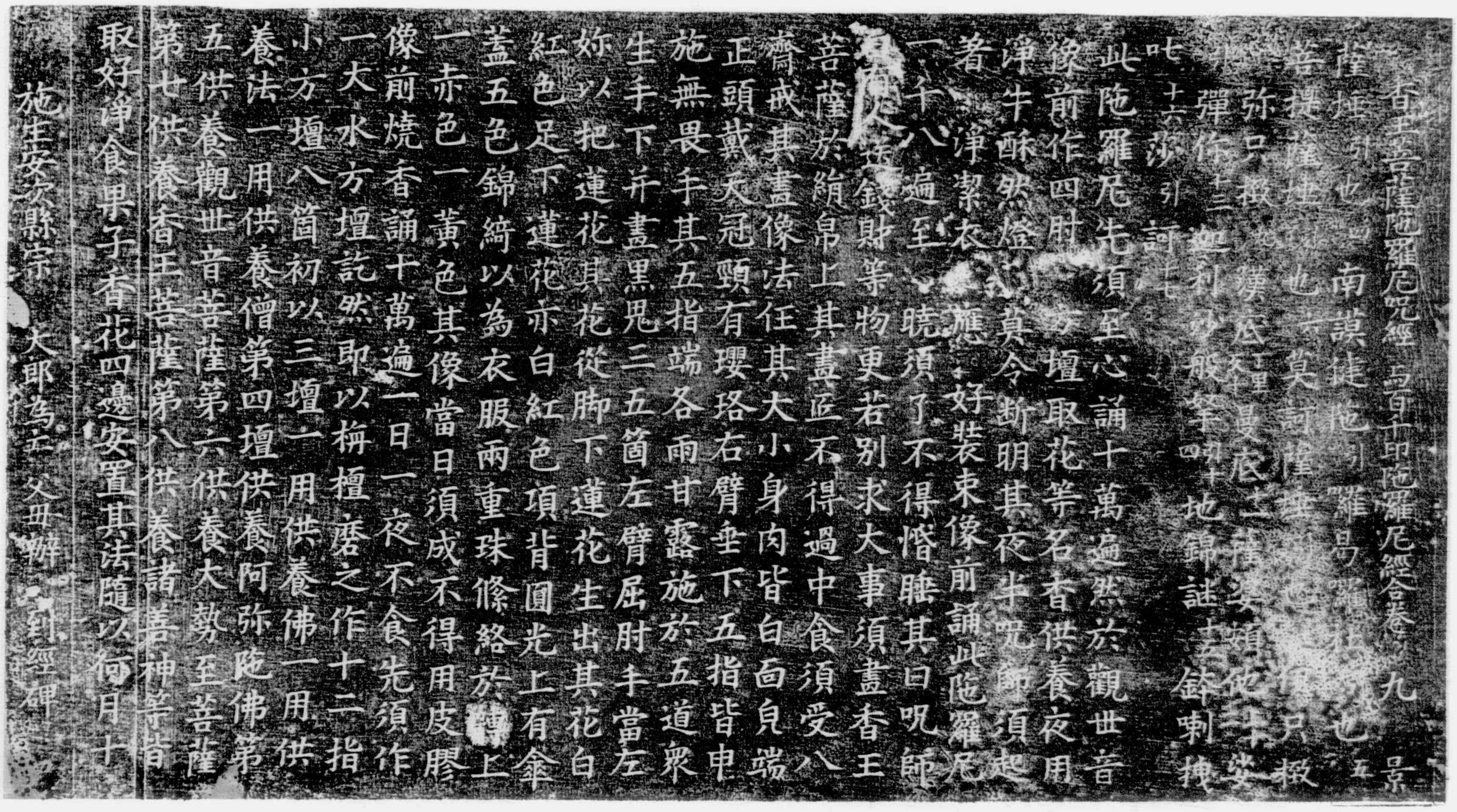
香王菩薩陁羅尼呪經一卷

三藏法師義淨譯

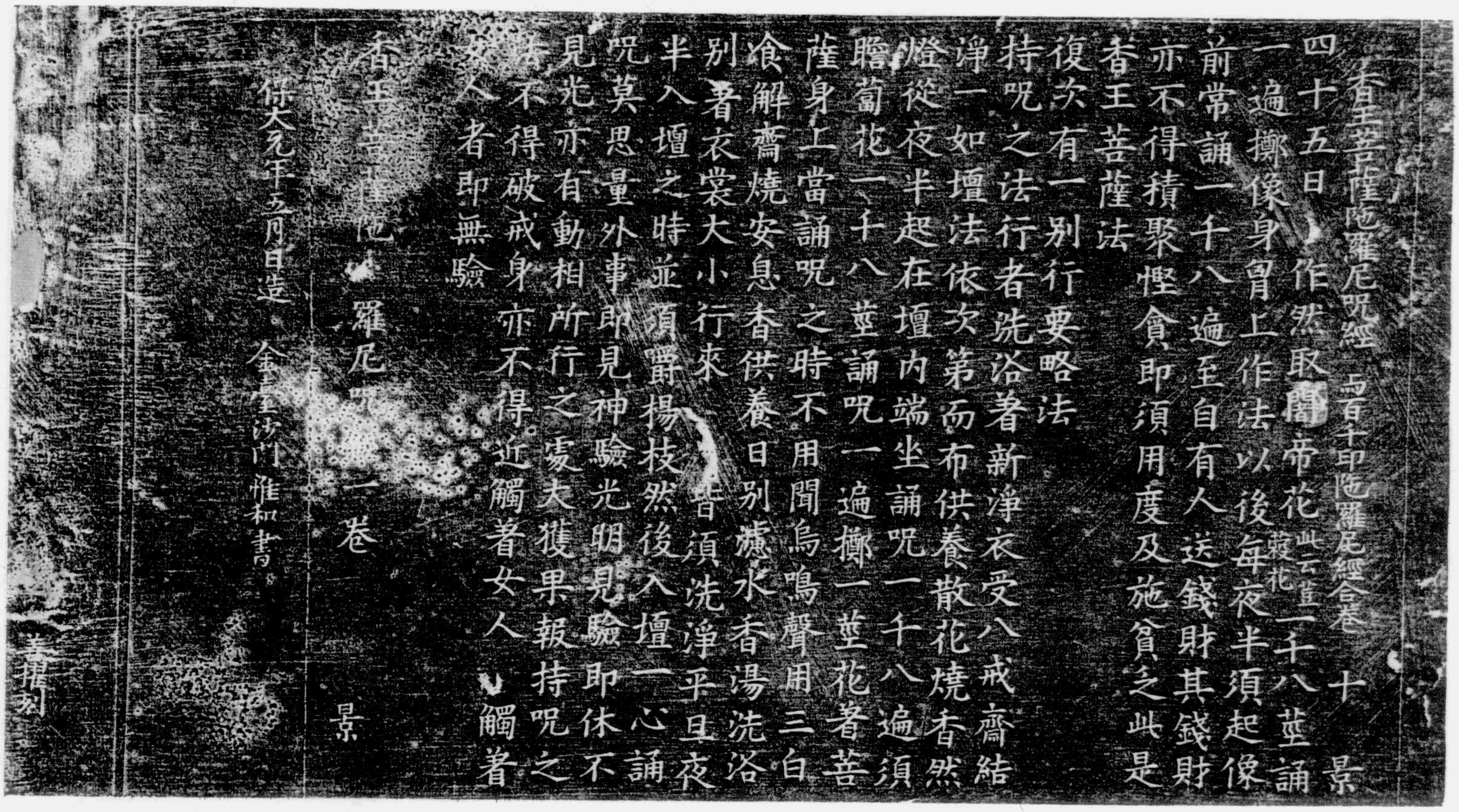
南謨曷剌怛娜怛剌夜（引）也一南謨阿離耶跋盧吉羝說羅（引）也二菩提薩埵（引）也三莫訶

保大元年五月日造　僧志仍刻

塔下一七一五

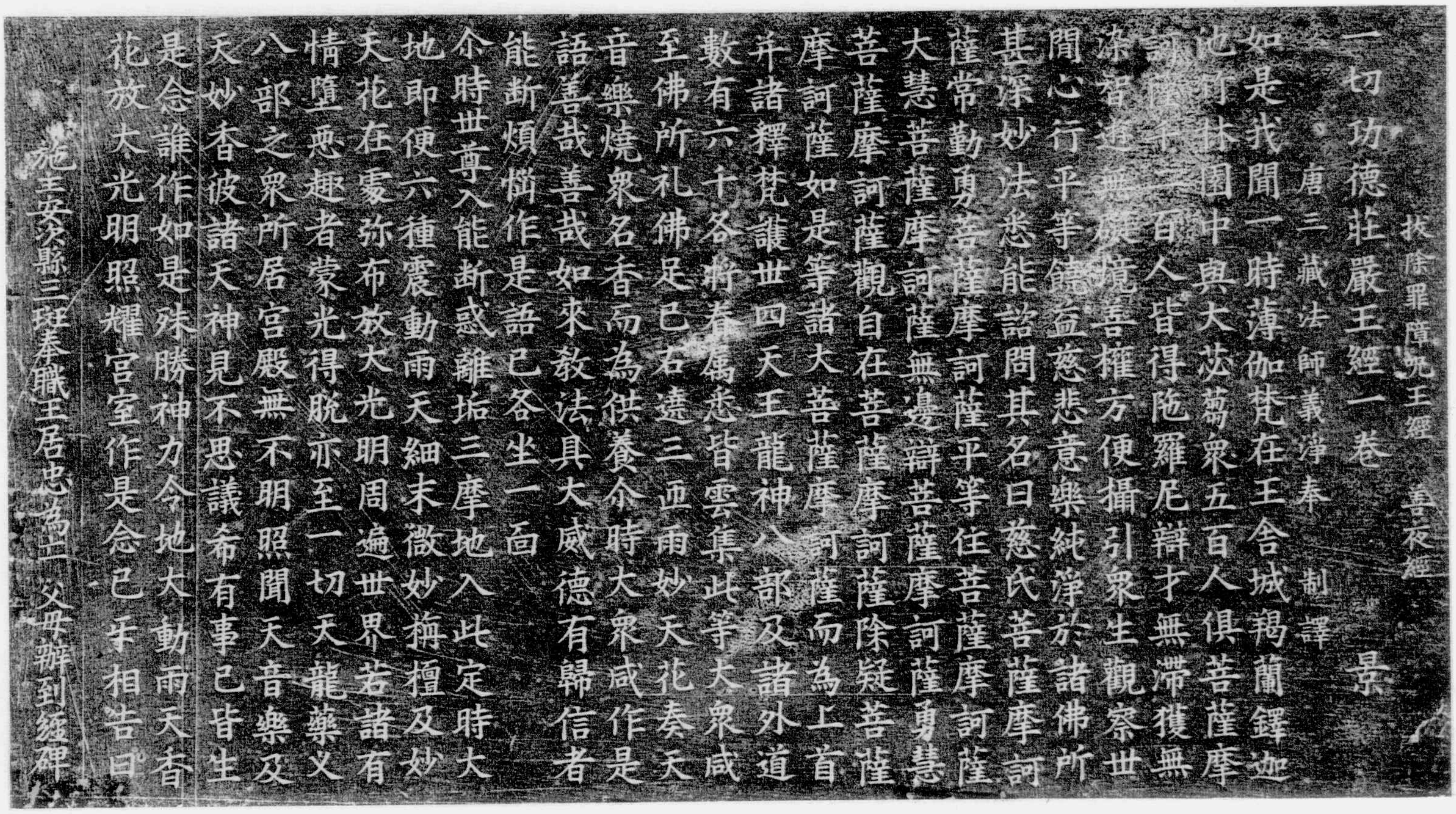


香王菩薩陀羅尼咒經　與百千印陀羅尼經合卷　九　景
薩埵（引）也（四）南謨徒陀（引）羅曷囉社[illegible]也（五）
菩提薩埵也（六）莫訶薩埵[illegible]只搬
弥只搬[illegible]獲底[illegible]曼底（十二）薩[illegible]頞他[illegible]安
彈你（十三）迦利沙般等（四十）地錦謎（十五）鉢喇拽
吒（十六）沙（引）訶（十七）
此陀羅尼先須至心誦十萬遍然於觀世音
像前作四肘方壇取花等名香供養夜用
淨牛酥然燈莫令斷明其夜半咒師須起
著淨潔衣應好裝束像前誦此陀羅尼
一千八遍至曉須了不得惛睡其日咒師
[illegible]人送錢財等物更若別求大事須畫香王
菩薩於絹帛上其畫匠不得過中食須受八
齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面皃端
正頭戴天冠頸有瓔珞右臂垂下五指皆申
施無畏手其五指端各雨甘露施於五道衆
生手下并畫黑鬼二五箇左臂屈肘手當左
妳以把蓮花其花從脚下蓮花生出其花白
紅色足下蓮花亦白紅色項背圓光上有傘
蓋五色錦綺以為衣服兩重珠條絡於[illegible]上
一赤色一黃色其像當日須成不得用皮膠
像前燒香誦十萬遍一日一夜不食先須作
一大水方壇訖然即以栴檀磨之作十二指
小方壇八箇初以三壇一用供養佛一用供
養法一用供養僧第四壇供養阿弥陀佛第
五供養觀世音菩薩第六供養大勢至菩薩
第七供養香王菩薩第八供養諸善神等皆
取好淨食果子香花四邊安置其法隨以何月十
施生安次縣宗　大郎為亡父母辦[illegible]刻經碑[illegible]



香王菩薩陀羅尼咒經　與百千印陀羅尼經合卷　十　景
四十五日作然取闍帝花（此云豆蔻花）一千八莖誦
一遍擲像身胷上作法以後每夜半須起像
前常誦一千八遍至自有人送錢財其錢財
亦不得積聚慳貪即須用度及施貧之此是
香王菩薩法
復次有一別行要略法
持咒之法行者洗浴著新淨衣受八戒齋結
淨一如壇法依次第而布供養散花燒香然
燈從夜半起在壇內端坐誦咒一千八遍須
瞻蔔花一千八莖誦咒一遍擲一莖花著菩
薩身上當誦咒之時不用聞烏鳴聲用三白
飡解齋燒安息香供養日別䕡水香湯洗浴
別著衣裳大小行來皆須洗淨平旦夜
半入壇之時並須嚼楊枝然後入壇一心誦
咒莫思量外事即見神驗光明見驗即休不
見光亦有動相所行之處大獲果報持咒之
法不得破戒身亦不得近觸著女人[illegible]觸著
女人者即無驗
香王菩薩陀羅尼咒一卷　景
保大元年五月日造　金臺沙門惟和書
善提刻

塔下一五八三



（拔除罪障呪王經　善夜經）

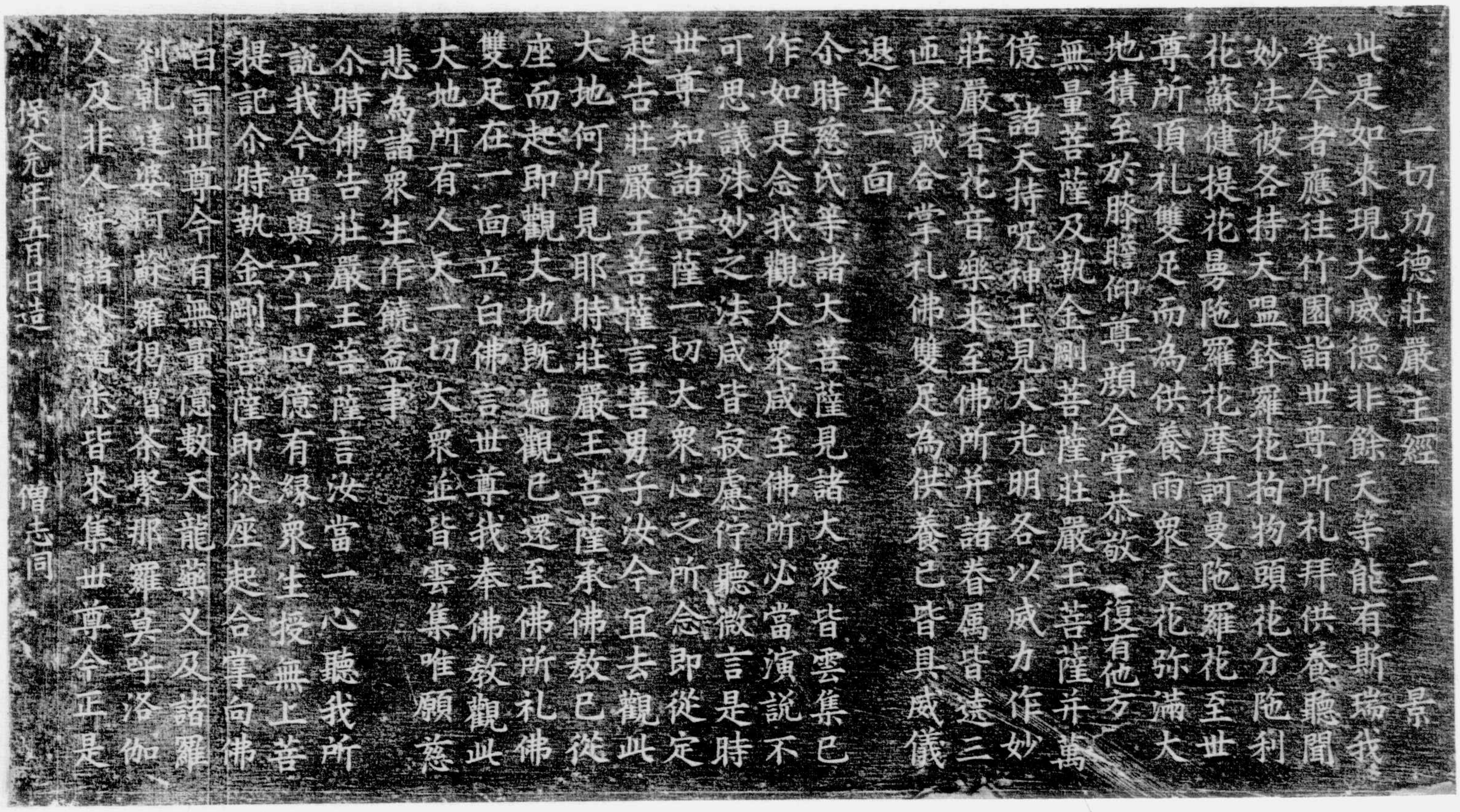
一切功德莊嚴王經一卷　景

（唐三藏法師義淨奉制譯）

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾蒭衆五百人俱菩薩摩訶薩千二百人皆得陁羅尼辯才無滯獲無染智逮無礙境善權方便攝引衆生觀察世間心行平等饒益慈悲意樂純淨於諸佛所甚深妙法悉能諮問其名曰慈氏菩薩摩訶薩常勤勇菩薩摩訶薩平等住菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩無邊辯菩薩摩訶薩勇慧菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩除疑菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩而為上首并諸釋梵護世四天王龍神八部及諸外道數有六千各將眷屬悉皆雲集此等大衆咸至佛所礼佛足已右遶三匝雨妙天花奏天音樂燒衆名香而為供養尒時大衆咸作是語善哉善哉如來教法具大威德有歸信者能斷煩惱作是語已各坐一面

尒時世尊入能斷惑離垢三摩地入此定時大地即便六種震動雨天細末微妙栴檀及妙天花在處弥布放大光明周遍世界若諸有情墮惡趣者蒙光得脫亦至一切天龍藥叉八部之衆所居宮殿無不明照聞天音樂及天妙香彼諸天神見不思議希有事已皆生是念誰作如是殊勝神力令地大動雨天香花放大光明照耀宮室作是念已手相告曰

施主安次縣三班奉職王居忠為亡父母辦到經碑



一切功德莊嚴王經　二　景

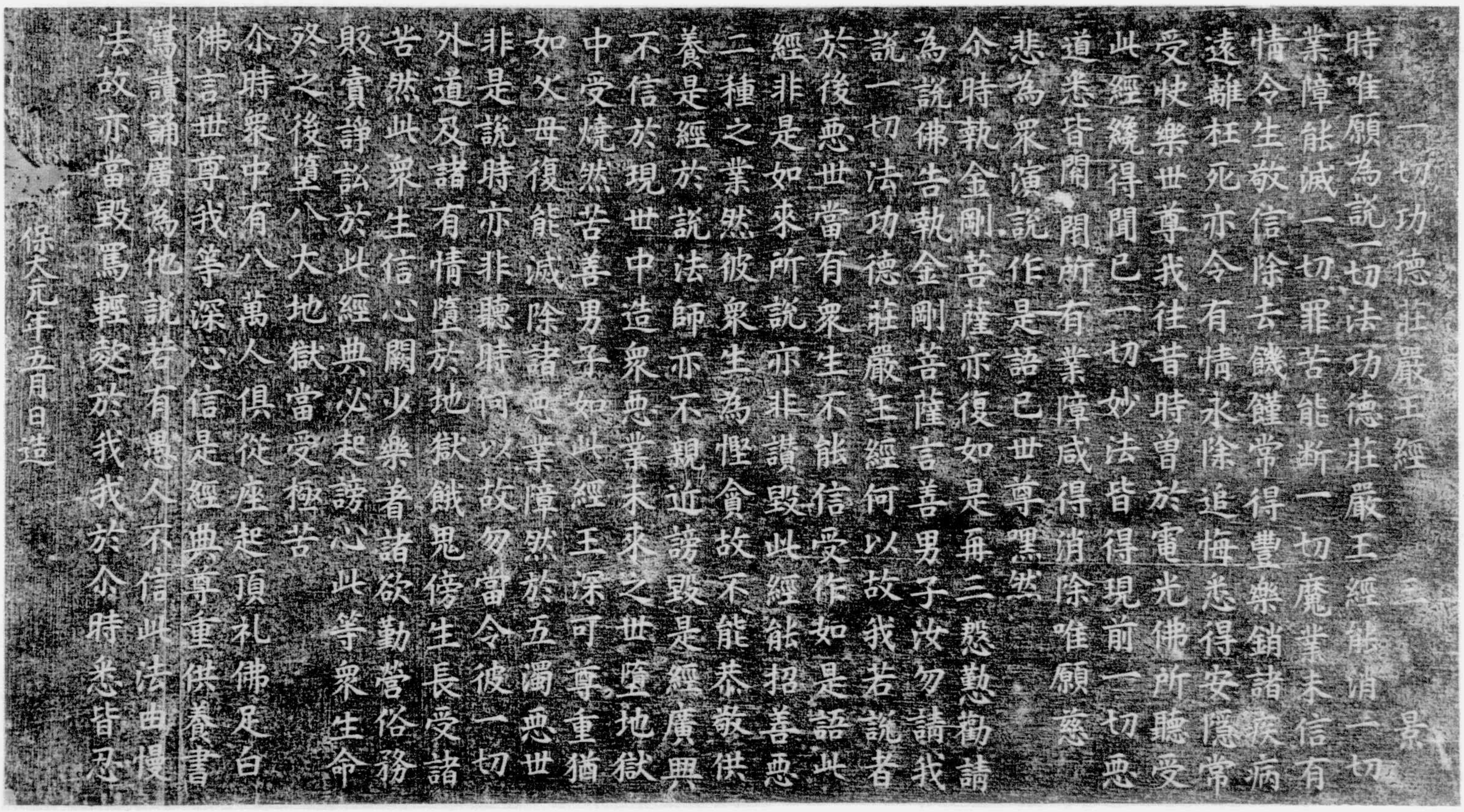
此是如來現大威德非餘天等能有斯瑞我等今者應往竹園詣世尊所礼拜供養聽聞妙法彼各持天嗢鉢羅花拘物頭花分陁利花蘇健提花曼陁羅花摩訶曼陁羅花至世尊所頂礼雙足而為供養雨衆天花弥滿大地積至於膝瞻仰尊顏合掌恭敬　復有他方無量菩薩及執金剛菩薩莊嚴王菩薩并萬億諸天持呪神王見大光明各以威力作妙莊嚴香花音樂来至佛所并諸眷屬皆遶三匝虔誠合掌礼佛雙足為供養已皆具威儀退坐一面

尒時慈氏等諸大菩薩見諸大衆皆雲集已作如是念我觀大衆咸至佛所必當演說不可思議殊妙之法咸皆寂慮佇聽微言是時世尊知諸菩薩一切大衆心之所念即從定起告莊嚴王菩薩言善男子汝今宜去觀此大地何所見耶時莊嚴王菩薩承佛教已從座而起即觀大地既遍觀已還至佛所礼佛雙足在一面立白佛言世尊我奉佛教觀此大地所有人天一切大衆並皆雲集唯願慈悲為諸衆生作饒益事

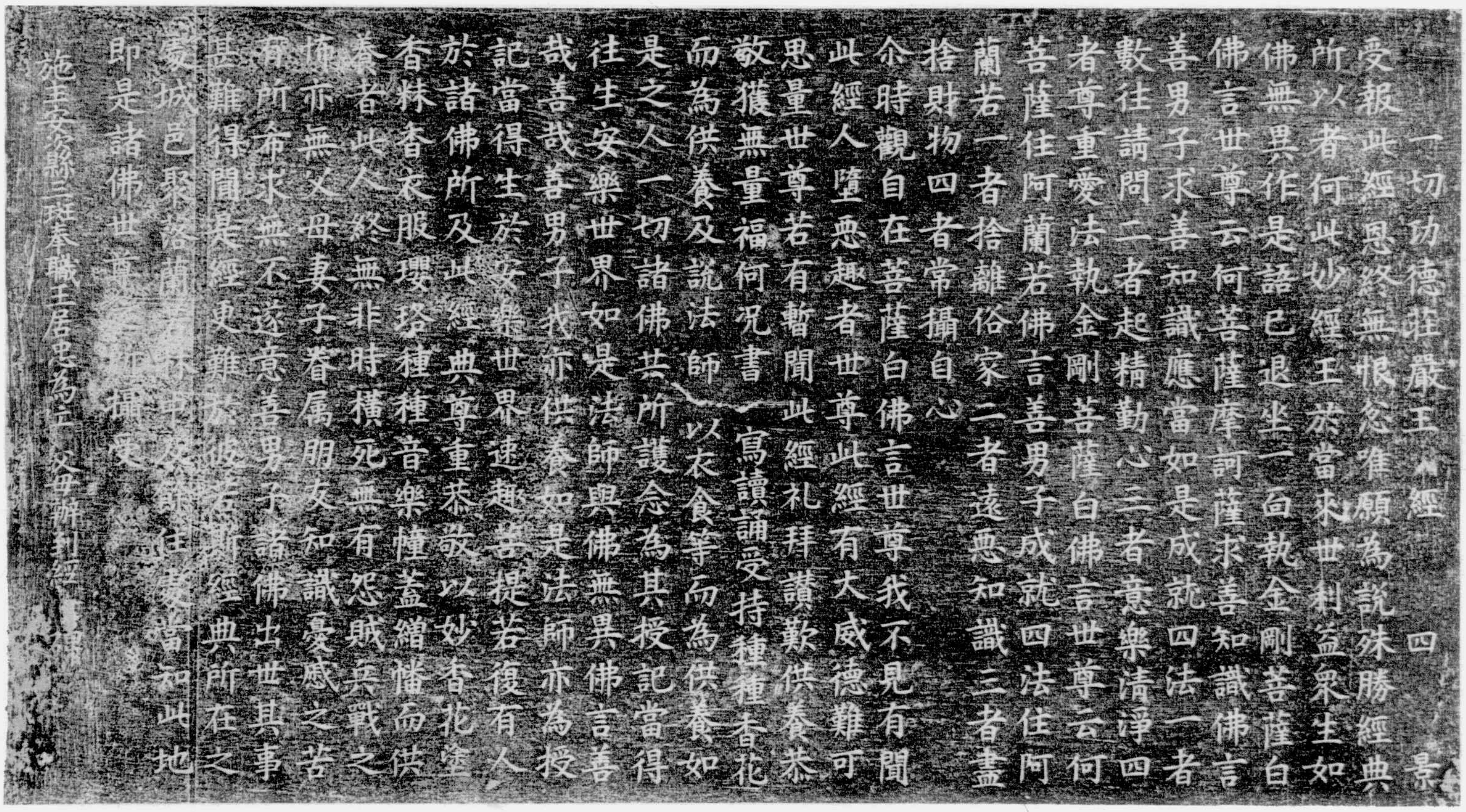
尒時佛告莊嚴王菩薩言汝當一心聽我所說我今當與六十四億有緣衆生授無上菩提記尒時執金剛菩薩即從座起合掌向佛白言世尊今有無量億數天龍藥叉及諸羅刹乾達婆阿蘇羅揭嚕荼緊那羅莫呼洛伽人及非人并諸外道悉皆來集世尊今正是

保大元年五月日造　僧志同

塔下一八五二

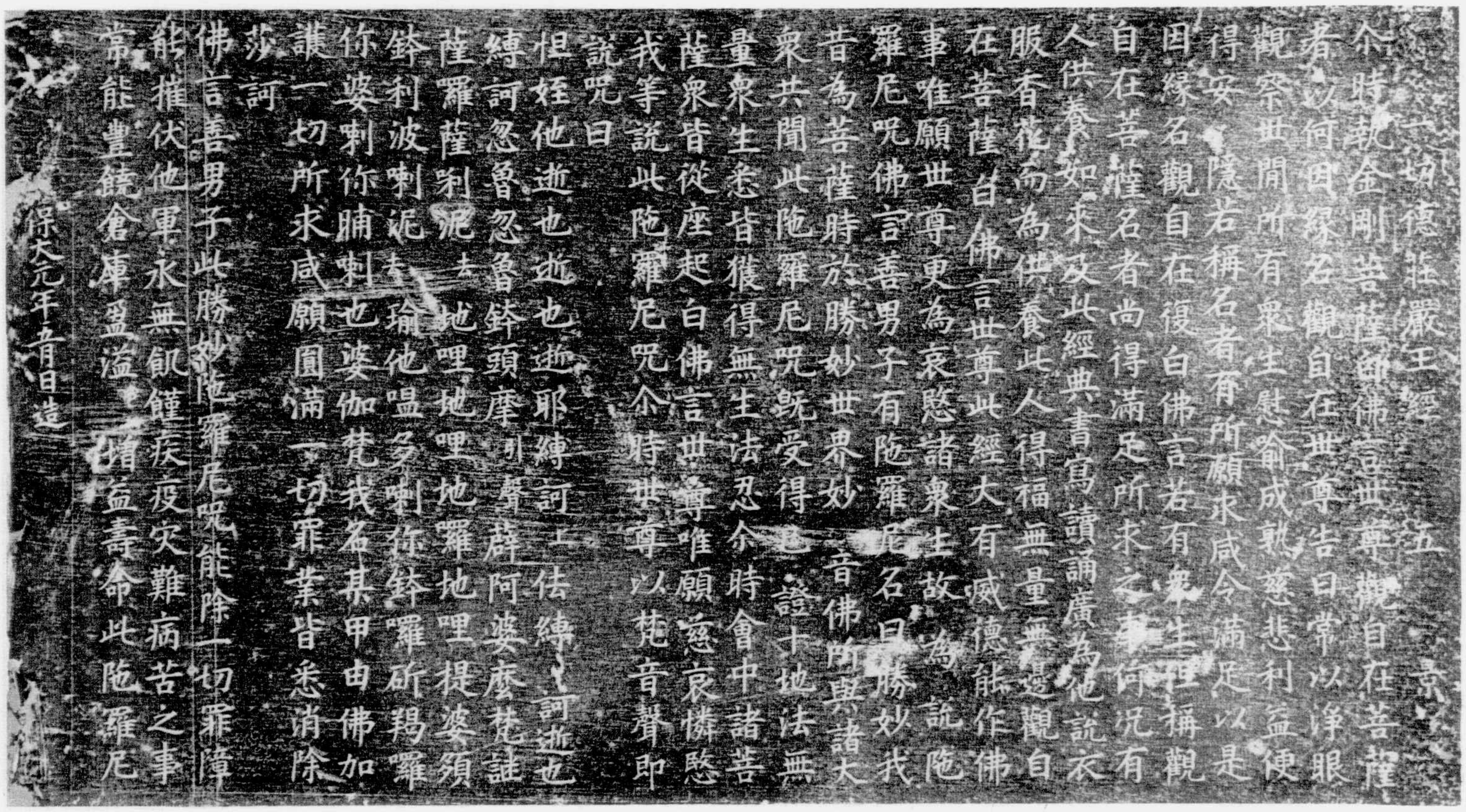


一切功德莊嚴王經　三　景
時唯願為說一切法功德莊嚴王經能消一切
業障能滅一切罪苦能斷一切魔業未信有
情令生敬信除去饑饉常得豐樂銷諸疾病
遠離枉死亦令有情永除追悔悉得安隱常
受快樂世尊我往昔時曾於電光佛所聽受
此經纔得聞已一切妙法皆得現前一切惡
道悉皆閑閉所有業障咸得消除唯願慈
悲為衆演說作是語已世尊默然
尒時執金剛菩薩亦復如是再三慇懃勸請
為說佛告執金剛菩薩言善男子汝勿請我
說一切法功德莊嚴王經何以故我若說者
於後惡世當有衆生不能信受作如是語此
經非是如來所說亦非讀毀此經能招善惡
二種之業然彼衆生為慳貪故不能恭敬供
養是經於說法師亦不親近謗毀是經廣興
不信於現世中造衆惡業未來之世墮地獄
中受燒然苦善男子如此經王深可尊重猶
如父母復能滅除諸惡業障然於五濁惡世
非是說時亦非聽時何以故勿當令彼一切
外道及諸有情墮於地獄餓鬼傍生長受諸
苦然此衆生信心闕少樂著諸欲勤營俗務
販賣諍訟於此經典必起謗心此等衆生命
終之後墮八大地獄當受極苦
尒時衆中有八萬人俱從座起頂礼佛足白
佛言世尊我等深心信是經典尊重供養書
寫讀誦廣為他說若有愚人不信此法由慢
法故亦當毀罵輕棄於我我於尒時悉皆忍
保大元年五月日造



一切功德莊嚴王經　四　景
受報此經恩終無怨恨唯願為說殊勝經典
所以者何此妙經王於當來世利益衆生如
佛無異作是語已退坐一面執金剛菩薩白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩求善知識佛言
善男子求善知識應當如是成就四法一者
數往請問二者起精勤心三者意樂清淨四
者尊重愛法執金剛菩薩白佛言世尊云何
菩薩住阿蘭若佛言善男子成就四法住阿
蘭若一者捨離俗家二者遠惡知識三者盡
捨財物四者常攝自心
尒時觀自在菩薩白佛言世尊我不見有聞
此經人墮惡趣者世尊此經有大威德難可
思量世尊若有暫聞此經礼拜讚歎供養恭
敬獲無量福何況書寫讀誦受持種種香花
而為供養及說法師以衣食等而為供養如
是之人一切諸佛共所護念為其授記當得
往生安樂世界如是法師與佛無異佛言善
哉善哉善男子我亦供養如是法師亦為授
記當得生於安樂世界速趣菩提若復有人
於諸佛所及此經典尊重恭敬以妙香花塗
香抹香衣服瓔珞種種音樂幢蓋繒幡而供
養者此人終無非時橫死無有怨賊兵戰之
怖亦無父母妻子眷屬朋友知識憂慼之苦
有所希求無不遂意善男子諸佛出世其事
甚難得聞是經更難於彼若斯經典所在之
處城邑聚落蘭若林中及餘住處當知此地
即是諸佛世尊之所攝受
施主安次縣三班奉職王居忠為亡父母辦刻經[illegible]

塔下一一七一八



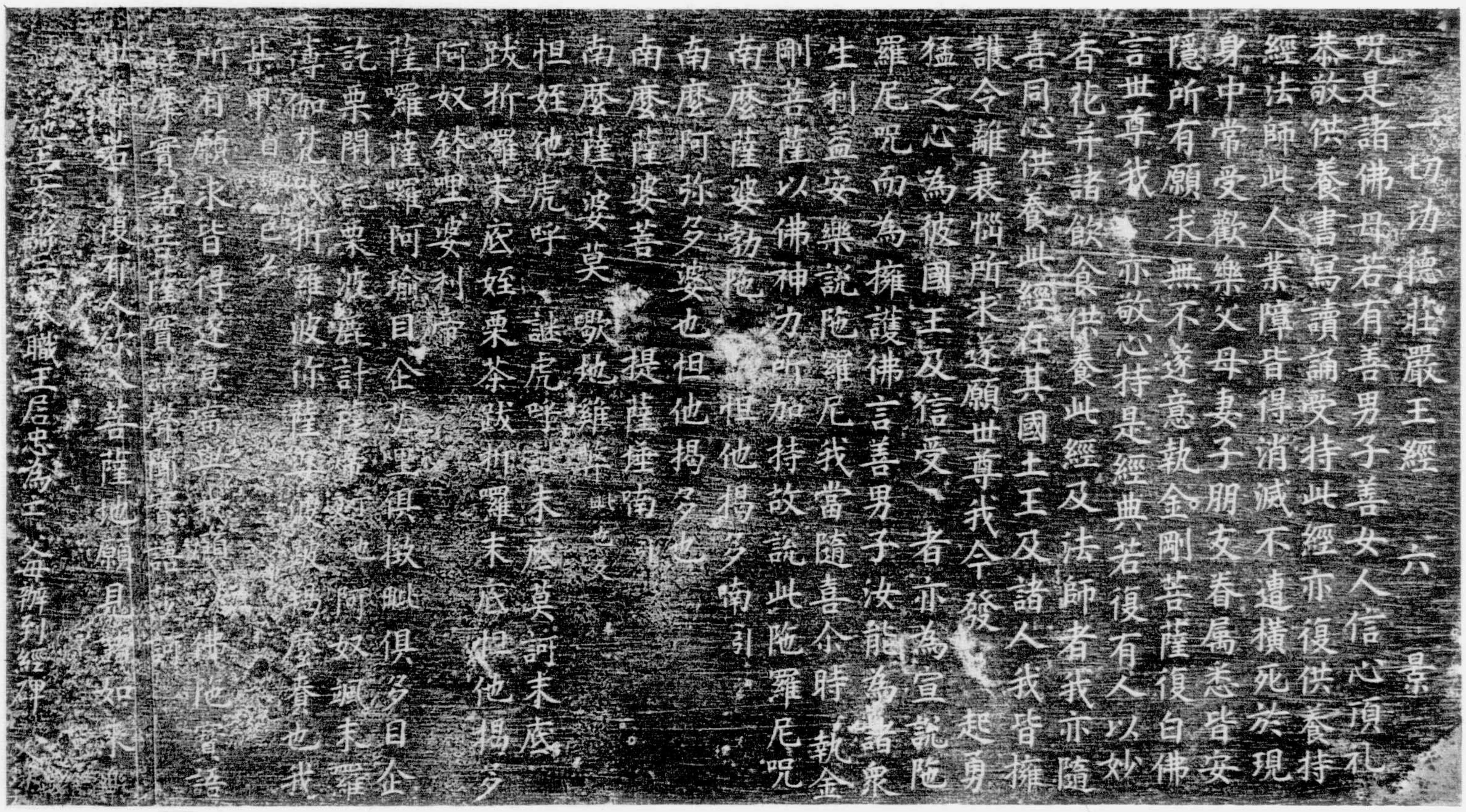
一切功德莊嚴王經　五　景

尒時執金剛菩薩白佛言世尊觀自在菩薩者以何因緣名觀自在世尊告曰常以淨眼觀察世間所有衆生慰喻成熟慈悲利益便得安隱若稱名者有所願求咸令滿足以是因緣名觀自在復白佛言若有衆生但稱觀自在菩薩名者尚得滿足所求之事何況有人供養如來及此經典書寫讀誦廣為他說衣服香花而為供養此人得福無量無邊觀自在菩薩白佛言世尊此經大有威德能作佛事唯願世尊更為哀愍諸衆生故為說陁羅尼呪佛言善男子有陁羅尼名曰勝妙我昔為菩薩時於勝妙世界妙音佛所與諸大衆共聞此陁羅尼呪既受得已證十地法無量衆生悉皆獲得無生法忍尒時會中諸菩薩衆皆從座起白佛言世尊唯願慈哀憐愍我等說此陁羅尼呪尒時世尊以梵音聲即說呪曰

怛姪他逝也逝也逝耶縛訶（上）佉縛（二合）訶逝也縛訶忽魯忽魯鉢頭摩（引）聲薜阿婆麼梵謎薩羅薩剌泥（去）地哩地哩地羅地哩提婆須鉢剎波喇泥（去）瑜他嗢多喇伱鉢囉斫羯囉伱婆喇伱晡喇也婆伽梵我名某甲由佛加護一切所求咸願圓滿一切罪業皆悉消除莎訶

佛言善男子此勝妙陁羅尼呪能除一切罪障能摧伏他軍永無飢饉疾疫灾難病苦之事常能豐饒倉庫盈溢增益壽命此陁羅尼

保大元年五月日造



一切功德莊嚴王經　六　景

呪是諸佛母若有善男子善女人信心頂礼恭敬供養書寫讀誦受持此經亦復供養持經法師此人業障皆得消滅不遭横死於現身中常受歡樂父母妻子朋友眷屬悉皆安隱所有願求無不遂意執金剛菩薩復白佛言世尊我亦敬心持是經典若復有人以妙香花并諸飲食供養此經及法師者我亦隨喜同心供養此經在其國土王及諸人我皆擁護令離衰惱所求遂願世尊我今發起勇猛之心為彼國王及信受者亦為宣說陁羅尼呪而為擁護佛言善男子汝能為諸衆生利益安樂說陁羅尼我當隨喜尒時執金剛菩薩以佛神力所加持故說此陁羅尼呪

南麼薩婆勃陁怛他揭多南（引）

南麼阿弥多婆也怛他揭多也

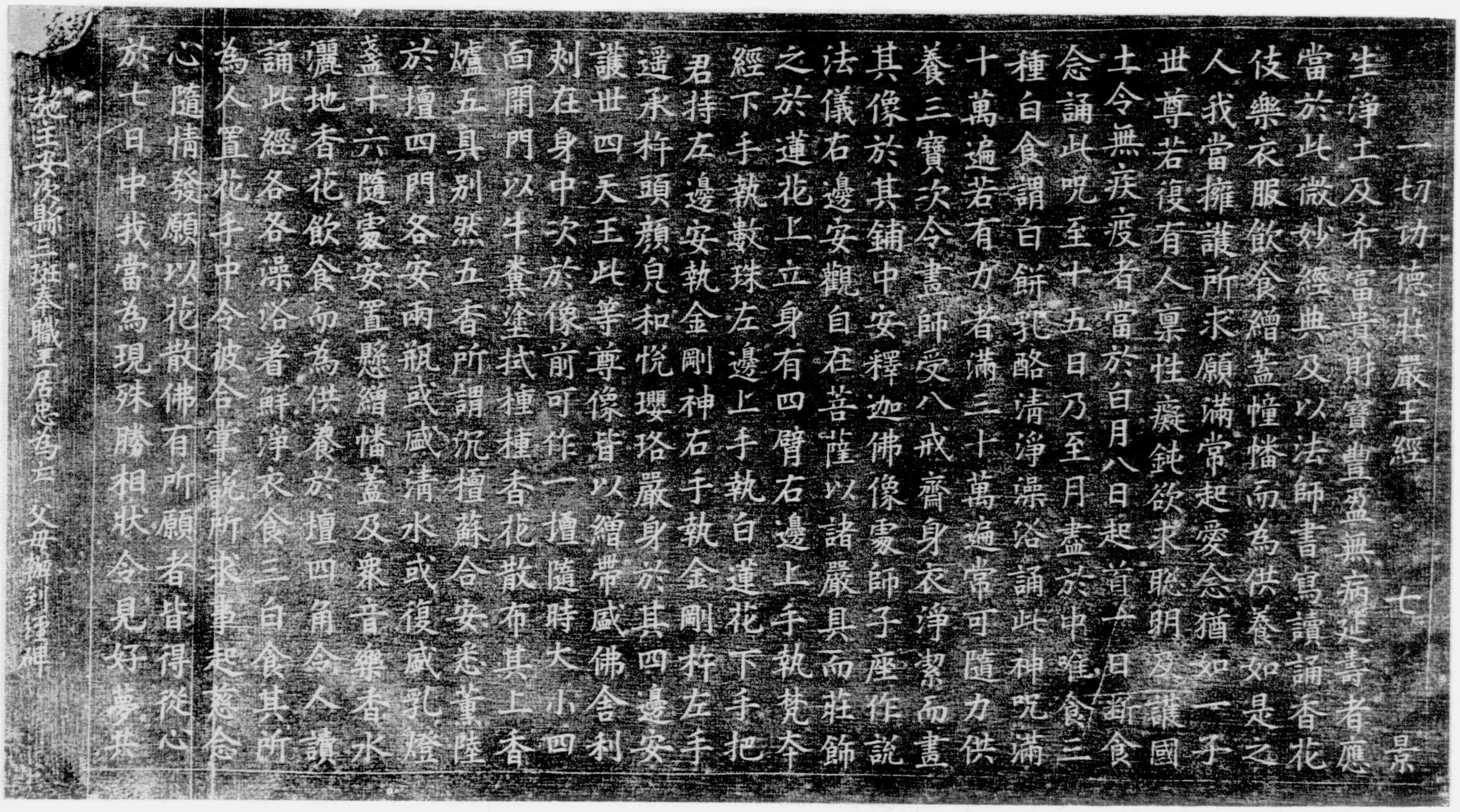
南麼薩婆菩提薩埵南（引）

南麼薩婆莫歌她雞[illegible]

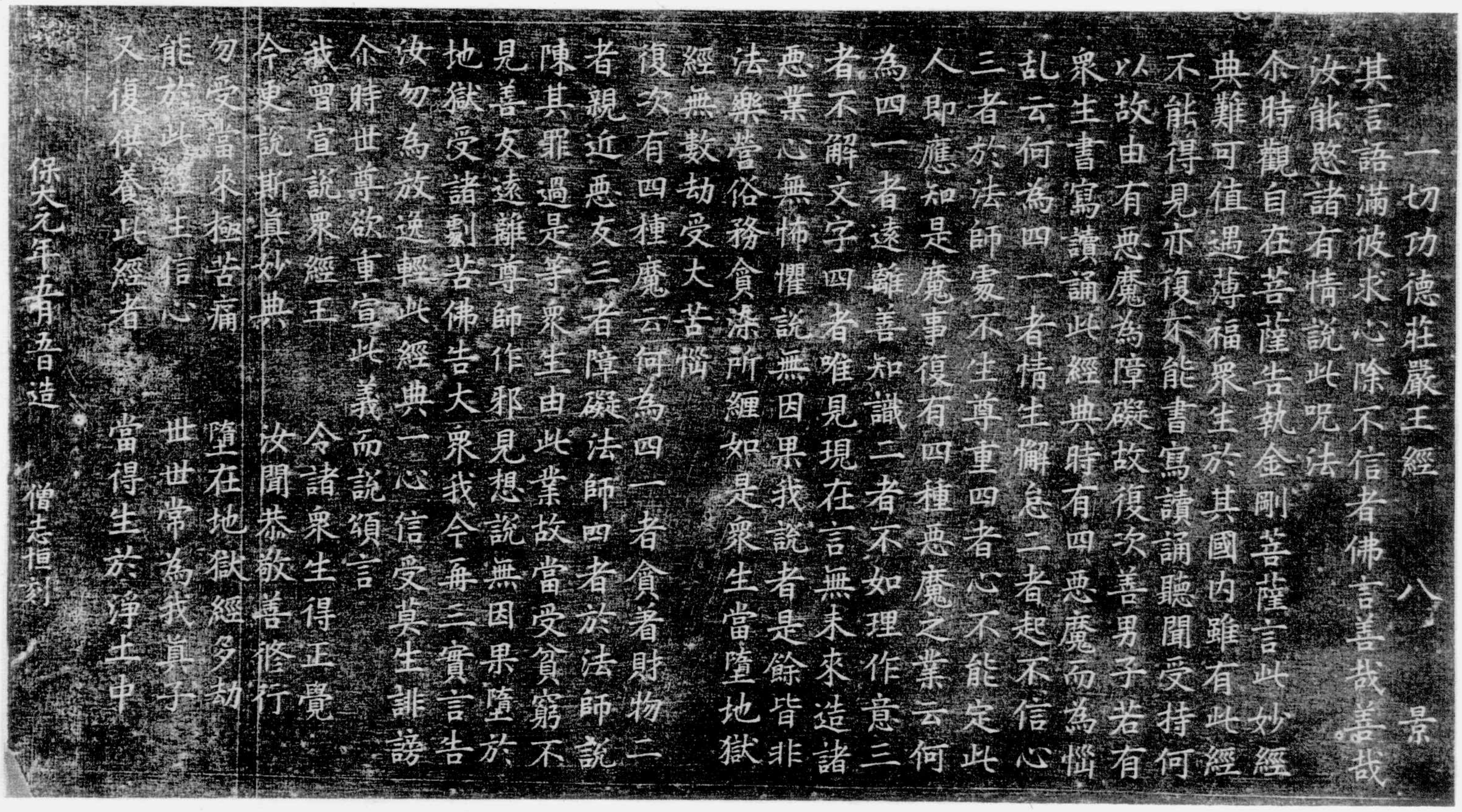
怛姪他虎呼謎虎呼謎末底莫訶末底跋折羅末底姪栗荼跋折羅末底怛他揭多阿奴鉢哩婆利帝[illegible]薩囉薩囉阿瑜目企[illegible]哩俱[illegible]毗俱多目企訖栗閑訖栗波羅計[illegible]也阿奴颯末羅薄伽梵我折羅波你薩[illegible]波[illegible]揭麼賚也我某甲（自[illegible]己名）所有願求皆得遂意[illegible]我[illegible]佛陁晉語[illegible]摩實語菩薩實語聲聞實語莎訶

此[illegible]若復有人欲入菩薩地願見諸如來[illegible]

[illegible]施主安[illegible]職王居忠為亡父母[illegible]刊經碑[illegible]

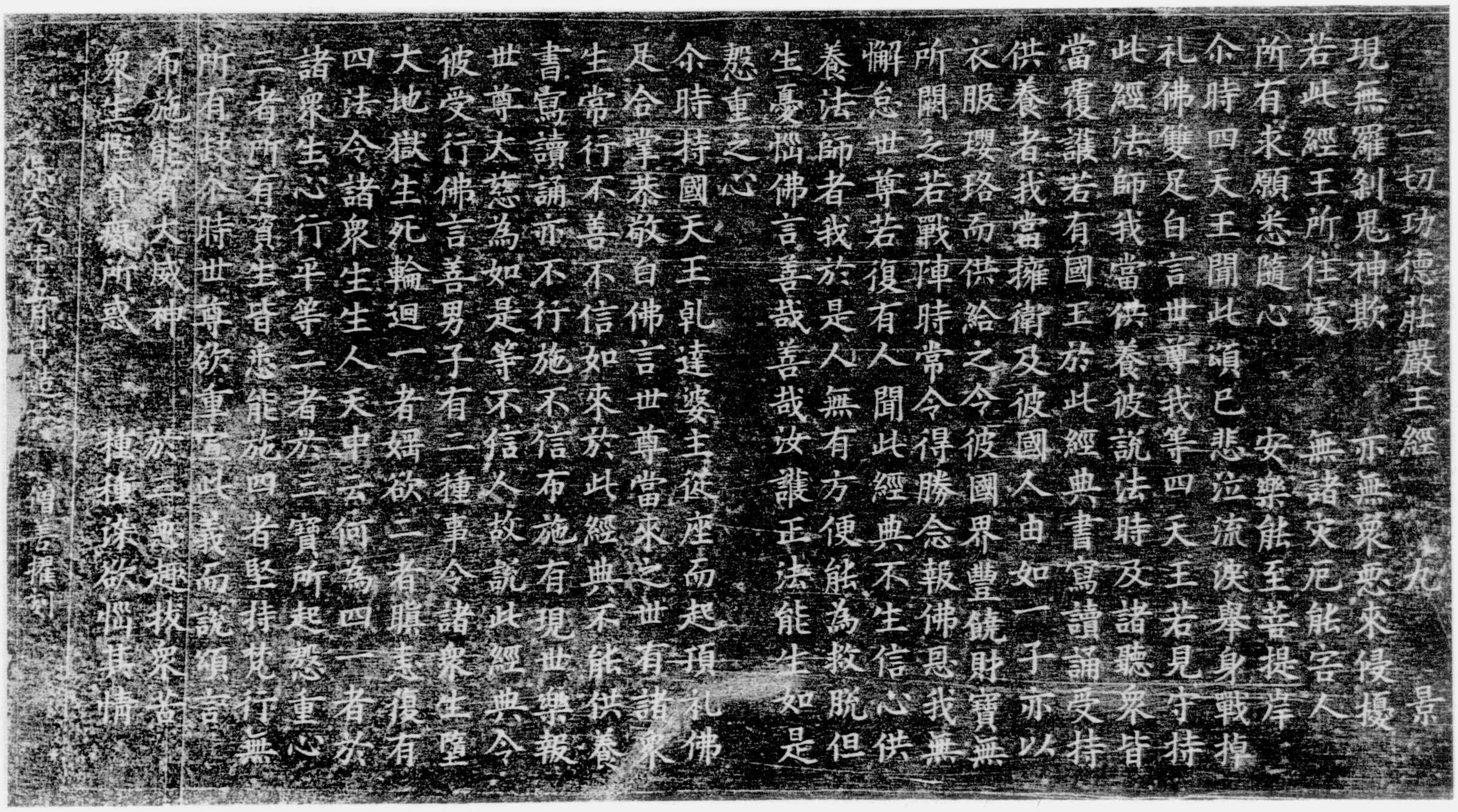


一切功德莊嚴王經　七　景
生淨土及希富貴財寶豐盈無病延壽者應
當於此微妙經典及以法師書寫讀誦香花
伎樂衣服飲食繒蓋幢幡而為供養如是之
人我當擁護所求願滿常起愛念猶如一子
世尊若復有人稟性癡鈍欲求聰明及護國
土令無疾疫者當於白月八日起首十日斷食
念誦此呪至十五日乃至月盡於中唯食三
種白食謂白餅乳酪清淨澡浴誦此神呪滿
十萬遍若有力者滿三十萬遍常可隨力供
養三寶次令畫師受八戒齋身衣淨潔而畫
其像於其鋪中安釋迦佛像處師子座作說
法儀右邊安觀自在菩薩以諸嚴具而莊飾
之於蓮花上立身有四臂右邊上手執梵夲
經下手執數珠左邊上手執白蓮花下手把
君持左邊安執金剛神右手執金剛杵左手
遙承杵頭顏皃和悅瓔珞嚴身於其四邊安
護世四天王此等尊像皆以繒帶盛佛舍利
刻在身中次於像前可作一壇隨時大小四
面開門以牛糞塗拭種種香花散布其上香
爐五具別然五香所謂沉檀蘇合安悉薰陸
於壇四門各安兩瓶或盛清水或復盛乳燈
盞十六隨處安置懸繒幡蓋及衆音樂香水
灑地香花飲食而為供養於壇四角令人讀
誦此經各各澡浴著鮮淨衣食三白食其所
為人置花手中令彼合掌說所求事起慈念
心隨情發願以花散佛有所願者皆得從心
於七日中我當為現殊勝相狀令見好夢其
施主安次縣三班奉職王居忠為亡　父母辦到經碑

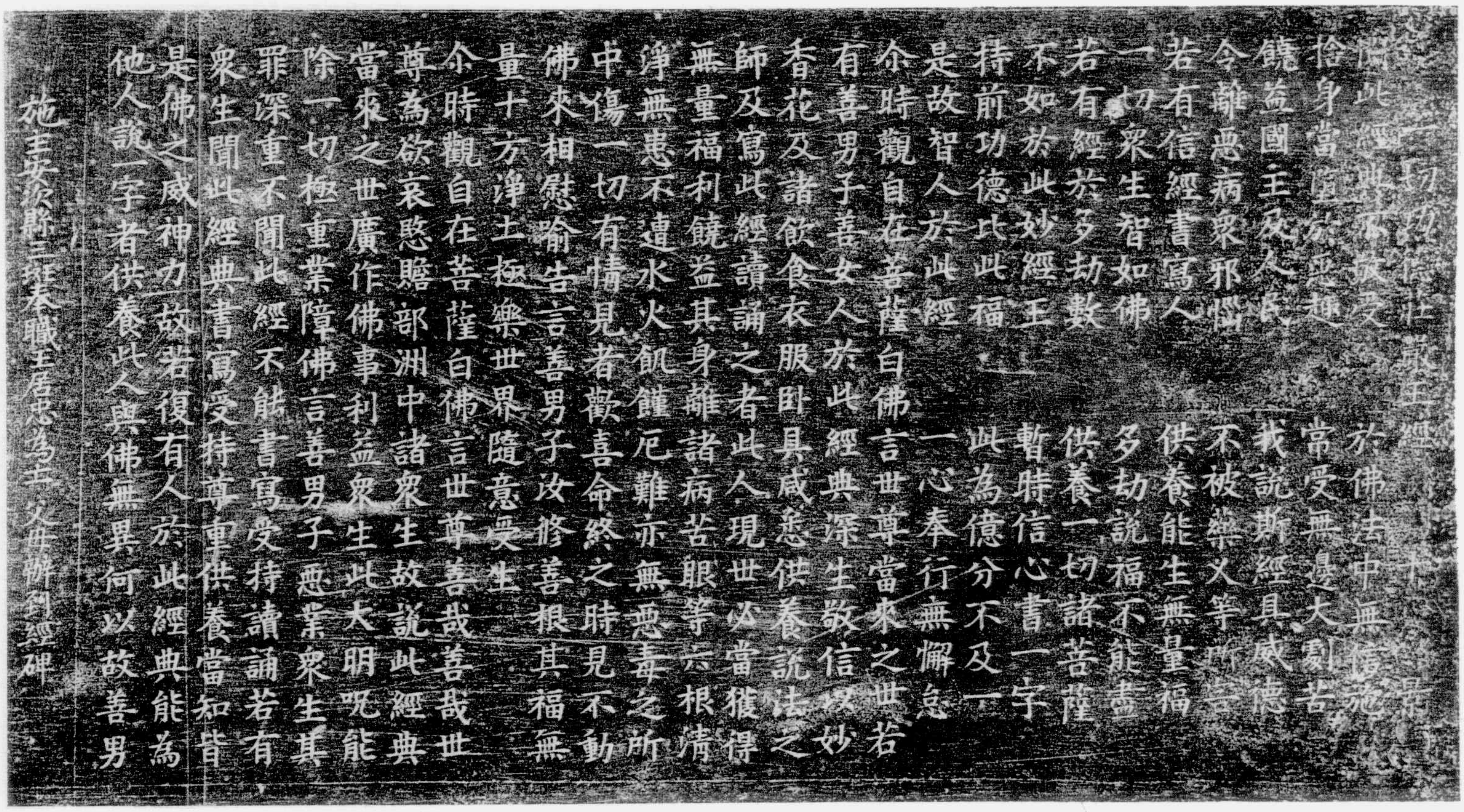


一切功德莊嚴王經　八　景
其言語滿彼求心除不信者佛言善哉善哉
汝能慜諸有情說此呪法
尒時觀自在菩薩告執金剛菩薩言此妙經
典難可值遇薄福衆生於其國內雖有此經
不能得見亦復不能書寫讀誦聽聞受持何
以故由有惡魔為障礙故復次善男子若有
衆生書寫讀誦此經典時有四惡魔而為惱
乱云何為四一者情生懈怠二者起不信心
三者於法師處不生尊重四者心不能定此
人即應知是魔事復有四種惡魔之業云何
為四一者遠離善知識二者不如理作意三
者不解文字四者唯見現在言無未來造諸
惡業心無怖懼說無因果我說者是餘皆非
法樂營俗務貪染所纏如是衆生當墮地獄
經無數劫受大苦惱
復次有四種魔云何為四一者貪著財物二
者親近惡友三者障礙法師四者於法師說
陳其罪過是等衆生由此業故當受貧窮不
見善友遠離尊師作邪見想說無因果墮於
地獄受諸劇苦佛告大衆我今再三實言告
汝勿為放逸輕此經典一心信受莫生誹謗
尒時世尊欲重宣此義而說頌言
我曾宣說衆經王　令諸衆生得正覺
今更說斯眞妙典　汝聞恭敬善修行
勿受當來極苦痛　墮在地獄經多劫
能於此經生信心　世世常為我眞子
又復供養此經者　當得生於淨土中
保大元年五月五日造　僧志恒刻

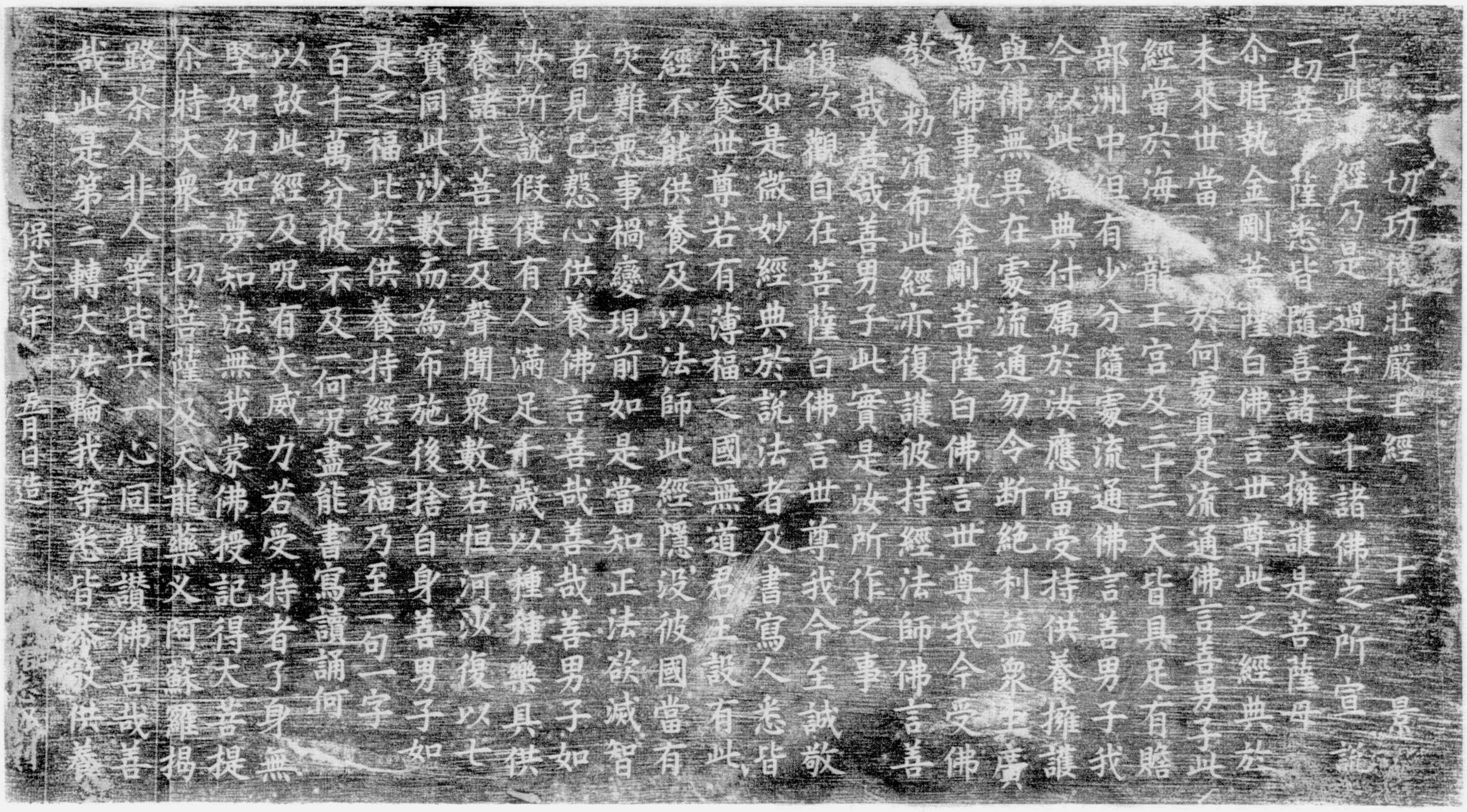
塔下一八五三



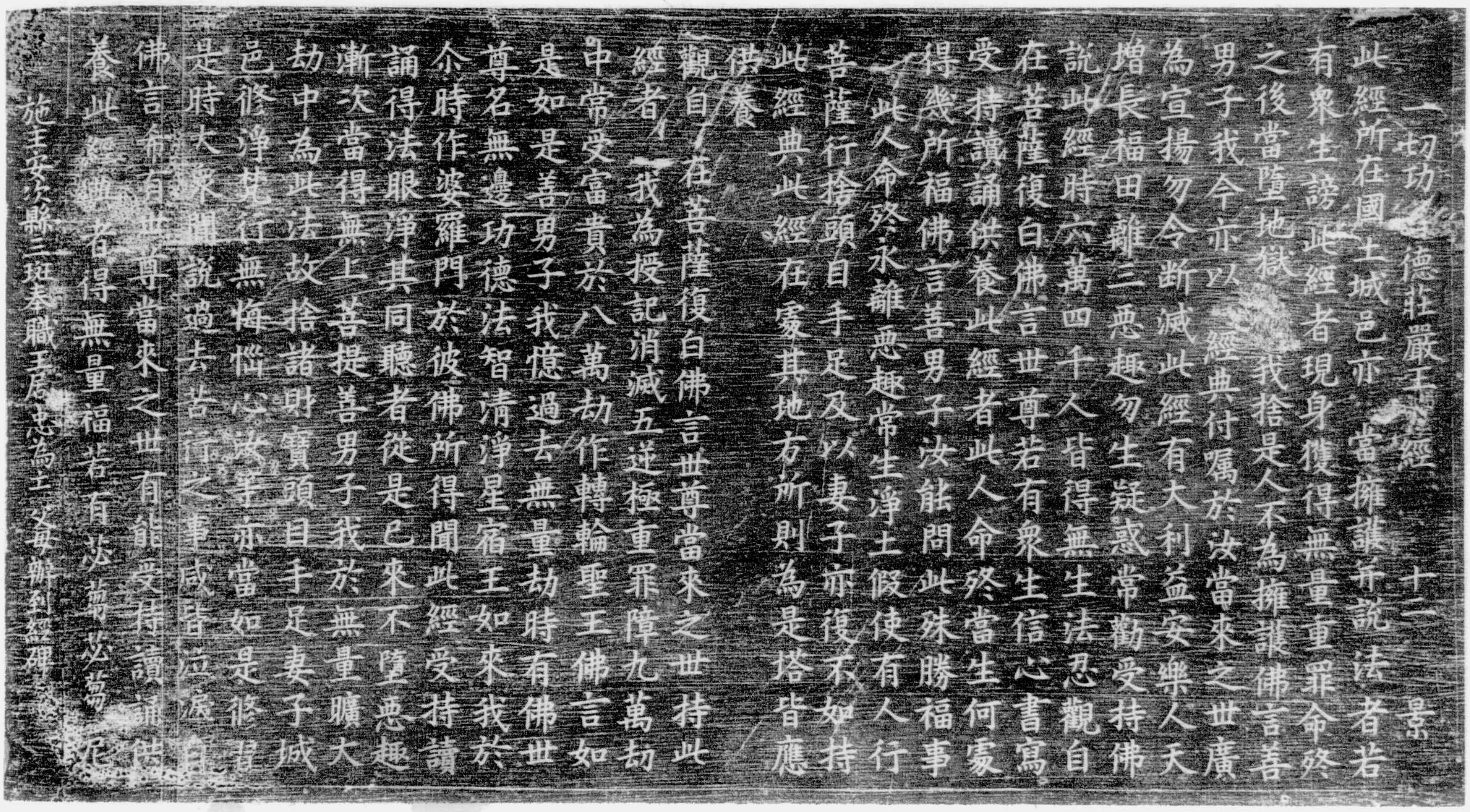
一切功德莊嚴王經　九　景
現無羅剎鬼神欺　亦無衆惡來侵擾
若此經王所住處　無諸災厄能害人
所有求願悉隨心　安樂能至菩提岸
尒時四天王聞此頌已悲泣流淚舉身戰掉
礼佛雙足白言世尊我等四天王若見守持
此經法師我當供養彼說法時及諸聽衆皆
當覆護若有國王於此經典書寫讀誦受持
供養者我當擁衛及彼國人由如一子亦以
衣服瓔珞而供給之令彼國界豐饒財寶無
所闕之若戰陣時常令得勝念報佛恩我無
懈怠世尊若復有人聞此經典不生信心供
養法師者我於是人無有方便能為救脫但
生憂惱佛言善哉善哉汝護正法能生如是
慇重之心
尒時持國天王乾達婆主從座而起頂礼佛
足合掌恭敬白佛言世尊當來之世有諸衆
生常行不善不信如來於此經典不能供養
書寫讀誦亦不行施不信布施有現世樂報
世尊大慈為如是等不信人故說此經典令
彼受行佛言善男子有二種事令諸衆生墮
大地獄生死輪迴一者婬欲二者瞋恚復有
四法令諸衆生生人天中云何為四一者於
諸衆生心行平等二者於三寶所起慇重心
三者所有資生皆悉能施四者堅持梵行無
所有技尒時世尊欲重宣此義而說頌言
布施能有大威神　於三惡趣拔衆苦
衆生慳貪癡所惑　種種諸欲惱其情
保大元年五月廿日造　僧善權刻



一切功德莊嚴王經　十　景
惱此經典不敬受　於佛法中無信施
捨身當墮於惡趣　常受無邊大劇苦
饒益國主及人民　我說斯經具威德
令離惡病衆邪惱　不被藥叉等所害
若有信經書寫人　供養能生無量福
一切衆生智如佛　多劫說福不能盡
若有經於多劫數　供養一切諸菩薩
不如於此妙經王　暫時信心書一字
持前功德比此福　此為億分不及一
是故智人於此經　一心奉行無懈怠
尒時觀自在菩薩白佛言世尊當來之世若
有善男子善女人於此經典深生敬信以妙
香花及諸飲食衣服卧具咸悉供養說法之
師及寫此經讀誦之者此人現世必當獲得
無量福利饒益其身離諸病苦眼等六根清
淨無患不遭水火飢饉厄難亦無惡毒之所
中傷一切有情見者歡喜命終之時見不動
佛來相慰喻告言善男子汝修善根其福無
量十方淨土極樂世界隨意受生
尒時觀自在菩薩白佛言世尊善哉善哉世
尊為欲哀愍贍部洲中諸衆生故說此經典
當來之世廣作佛事利益衆生此大明呪能
除一切極重業障佛言善男子惡業衆生其
罪深重不聞此經不能書寫受持讀誦若有
衆生聞此經典書寫受持尊重供養當知皆
是佛之威神力故若復有人於此經典能為
他人說一字者供養此人與佛無異何以故善男
施主安次縣三班奉職王居忠為亡父母辦刻經碑

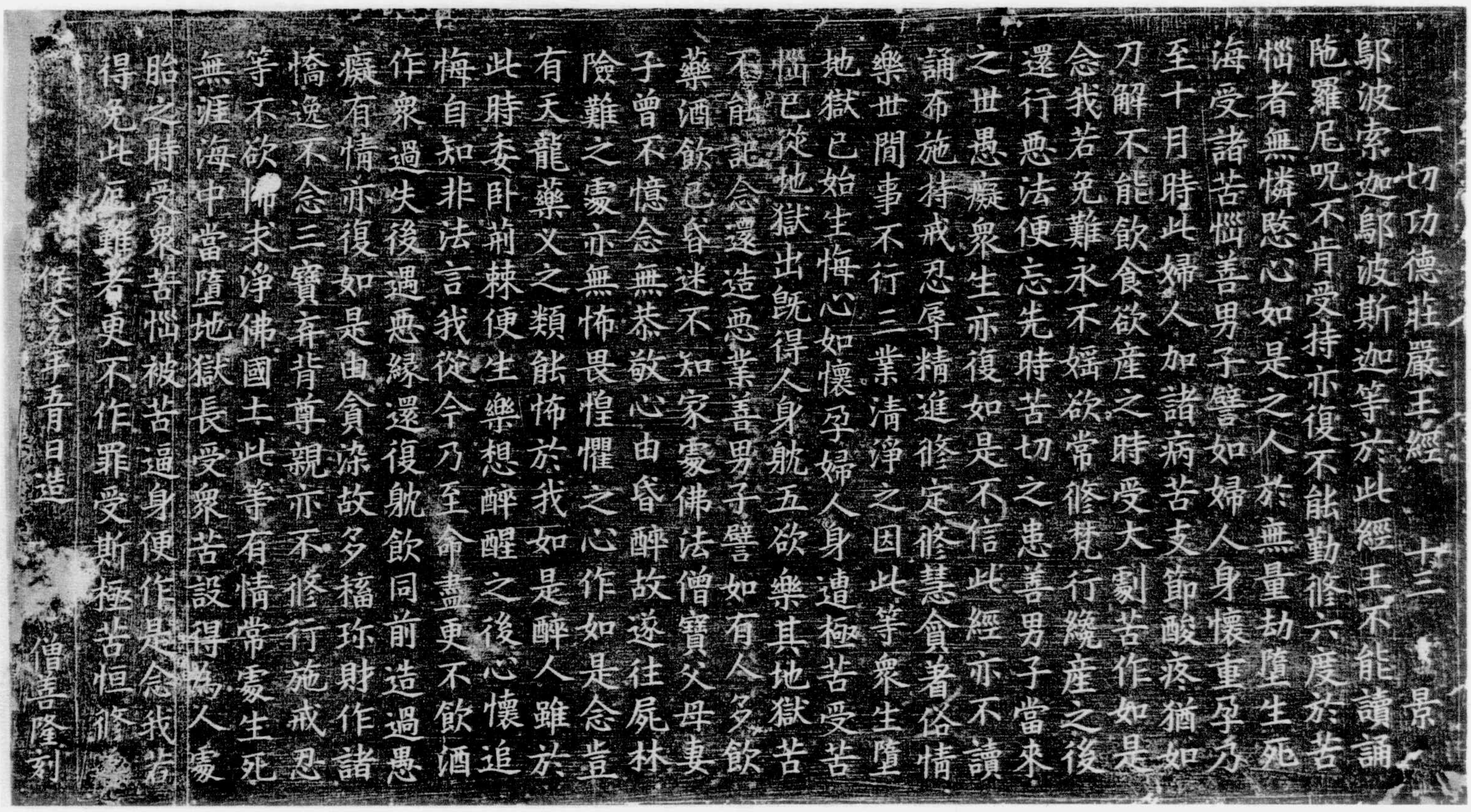


一切功德莊嚴王經　十一　景
子此經乃是過去七千諸佛之所宣說
一切菩薩悉皆隨喜諸天擁護是菩薩母
尒時執金剛菩薩白佛言世尊此之經典於
未來世當於何處具足流通佛言善男子此
經當於海龍王宮及三十三天皆具足有贍
部洲中但有少分隨處流通佛言善男子我
今以此經典付囑於汝應當受持供養擁護
與佛無異在處流通勿令斷絕利益衆生廣
為佛事執金剛菩薩白佛言世尊我今受佛
教勅流布此經亦復護彼持經法師佛言善
哉善哉善男子此實是汝所作之事
復次觀自在菩薩白佛言世尊我今至誠敬
礼如是微妙經典於說法者及書寫人悉皆
供養世尊若有薄福之國無道君王設有此
經不能供養及以法師此經隱沒彼國當有
灾難惡事禍變現前如是當知正法欲滅智
者見已慇心供養佛言善哉善哉善男子如
汝所說假使有人滿足千歲以種種樂具供
養諸大菩薩及聲聞衆數若恒河沙復以七
寶同此沙數而為布施後捨自身善男子如
是之福比於供養持經之福乃至一句一字
百千萬分彼不及一何況盡能書寫讀誦何
以故此經及呪有大威力若受持者了身無
堅如幻如夢知法無我蒙佛授記得大菩提
尒時大衆一切菩薩及天龍藥叉阿蘇羅揭
路荼人非人等皆共一心同聲讚佛善哉善
哉此是第二轉大法輪我等悉皆恭敬供養
保大元年　五月日造　[illegible]

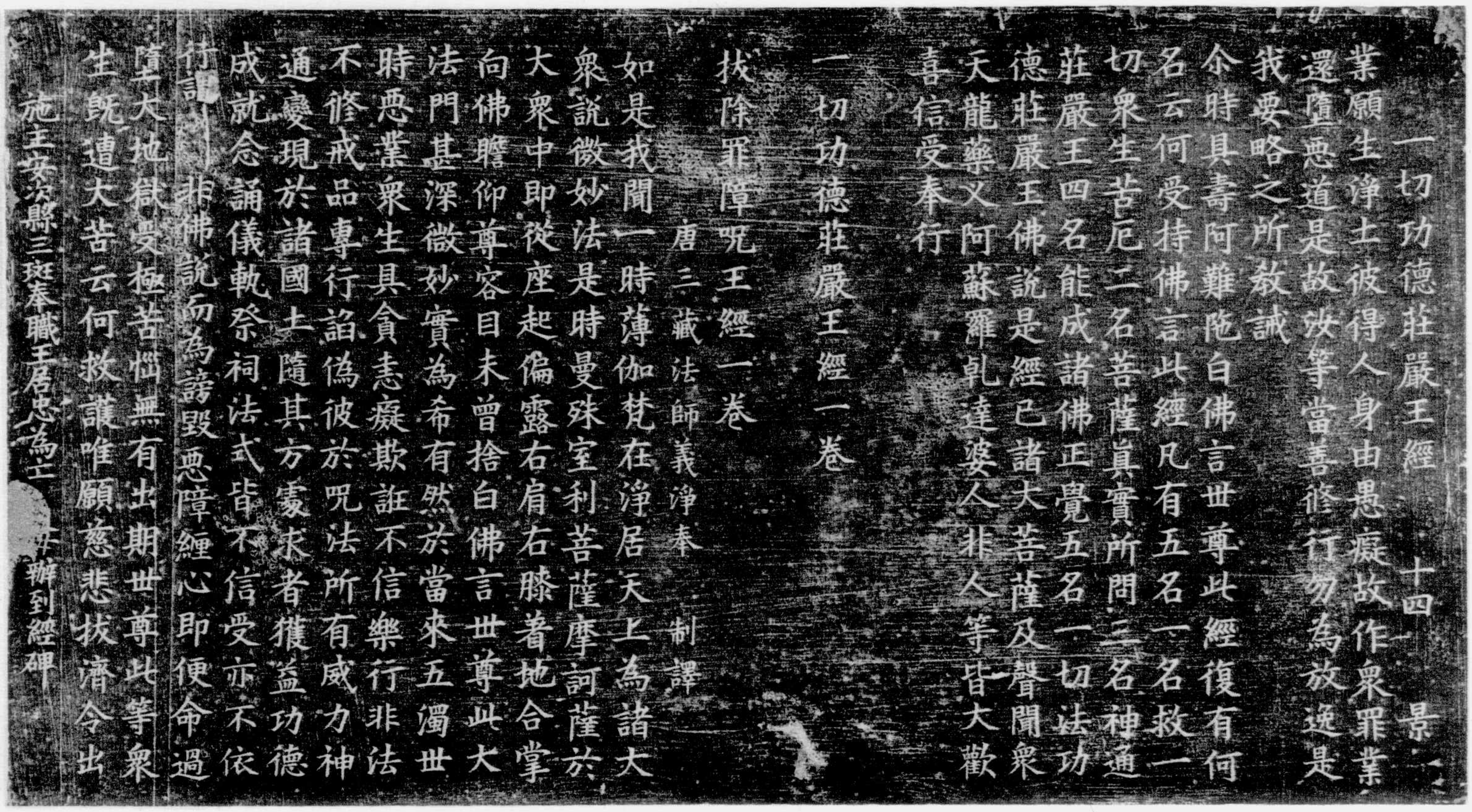


一切功德莊嚴王經　十二　景
此經所在國土城邑亦當擁護并說法者若
有衆生謗此經者現身獲得無量重罪命終
之後當墮地獄我捨是人不為擁護佛言善
男子我今亦以經典付囑於汝當來之世廣
為宣揚勿令斷滅此經有大利益安樂人天
增長福田離三惡趣勿生疑惑常勤受持佛
說此經時六萬四千人皆得無生法忍觀自
在菩薩復白佛言世尊若有衆生信心書寫
受持讀誦供養此經者此人命終當生何處
得幾所福佛言善男子汝能問此殊勝福事
此人命終永離惡趣常生淨土假使有人行
菩薩行捨頭目手足及以妻子亦復不如持
此經典此經在處其地方所則為是塔皆應
供養
觀自在菩薩復白佛言世尊當來之世持此
經者我為授記消滅五逆極重罪障九萬劫
中常受富貴於八萬劫作轉輪聖王佛言如
是如是善男子我憶過去無量劫時有佛世
尊名無邊功德法智清淨星宿王如來我於
尒時作婆羅門於彼佛所得聞此經受持讀
誦得法眼淨其同聽者從是已來不墮惡趣
漸次當得無上菩提善男子我於無量曠大
劫中為此法故捨諸財寶頭目手足妻子城
邑修淨梵行無悔惱心汝等亦當如是修習
是時大衆聞說過去苦行之事咸皆泣涙白
佛言希有世尊當來之世有能受持讀誦供
養此經典者得無量福若有苾芻苾芻尼
施主安次縣三班奉職王居忠為亡父母鐫刻經碑[illegible]

塔下一五八七

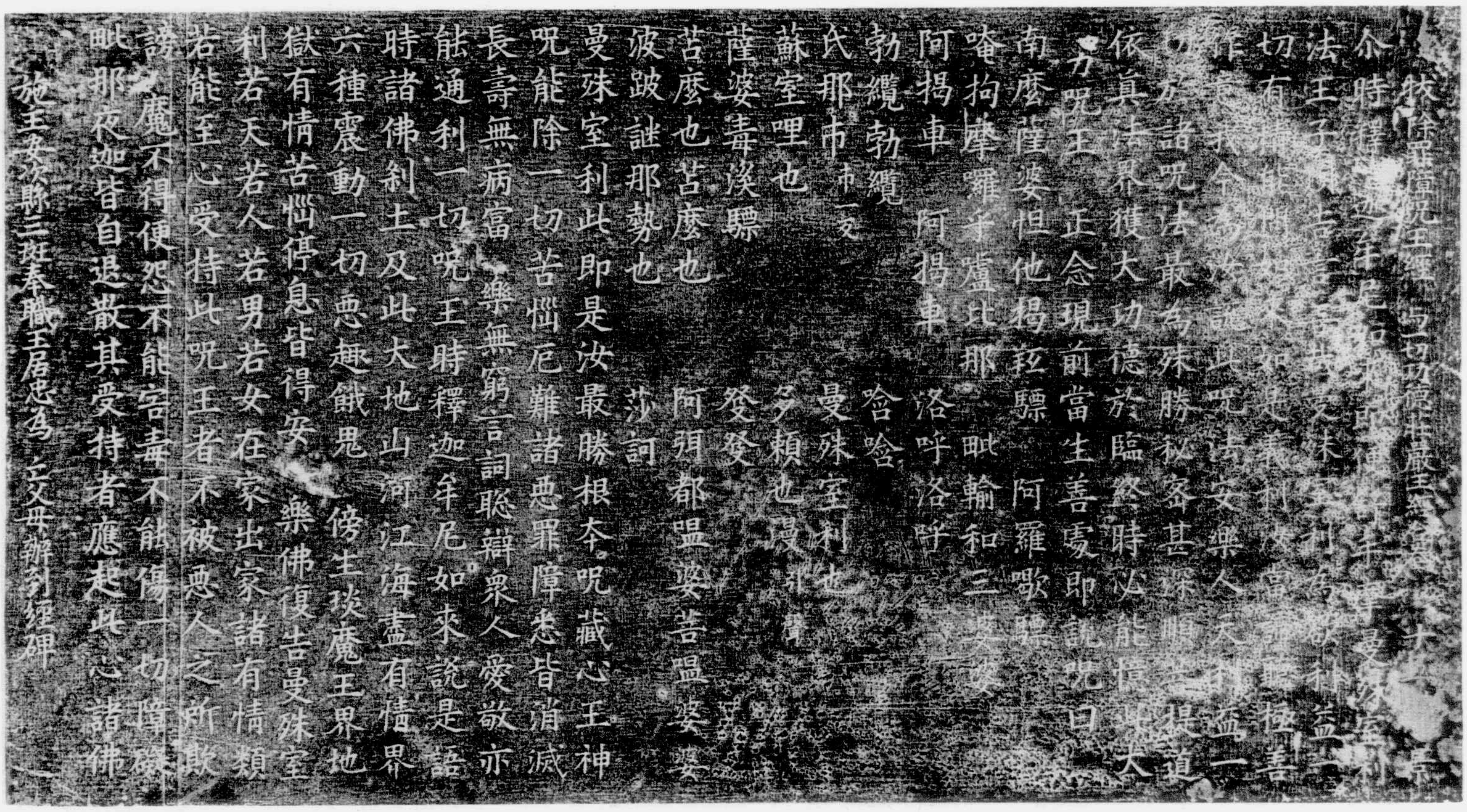


一切功德莊嚴王經　十三　景
鄔波索迦鄔波斯迦等於此經王不能讀誦
陁羅尼呪不肯受持亦復不能勤修六度於苦
惱者無憐愍心如是之人於無量劫墮生死
海受諸苦惱善男子譬如婦人身懷重孕乃
至十月時此婦人加諸病苦支節酸疼猶如
刀解不能飲食欲産之時受大劇苦作如是
念我若免難永不婬欲常修梵行纔産之後
還行悪法便忘先時苦切之患善男子當來
之世愚癡衆生亦復如是不信此經亦不讀
誦布施持戒忍辱精進修定修慧貪著俗情
樂世間事不行三業清淨之因此等衆生墮
地獄已始生悔心如懷孕婦人身遭極苦受苦
惱已從地獄出既得人身躭五欲樂其地獄苦
不能記念還造悪業善男子譬如有人多飲
藥酒飲已昏迷不知家處佛法僧寶父母妻
子曾不憶念無恭敬心由昏醉故遂往屍林
險難之處亦無怖畏惶懼之心作如是念豈
有天龍藥叉之類能怖於我如是醉人雖於
此時委卧荊棘便生樂想醉醒之後心懷追
悔自知非法言我從今乃至命盡更不飲酒
作衆過失後遇悪緣還復躭飲同前造過愚
癡有情亦復如是由貪染故多稸珎財作諸
憍逸不念三寶弃背尊親亦不修行施戒忍
等不欲悕求淨佛國土此等有情常處生死
無涯海中當墮地獄長受衆苦設得爲人處
胎之時受衆苦惱被苦逼身便作是念我若
得免此厄難者更不作罪受斯極苦恒修
保大元年五月日造　僧善隆刻

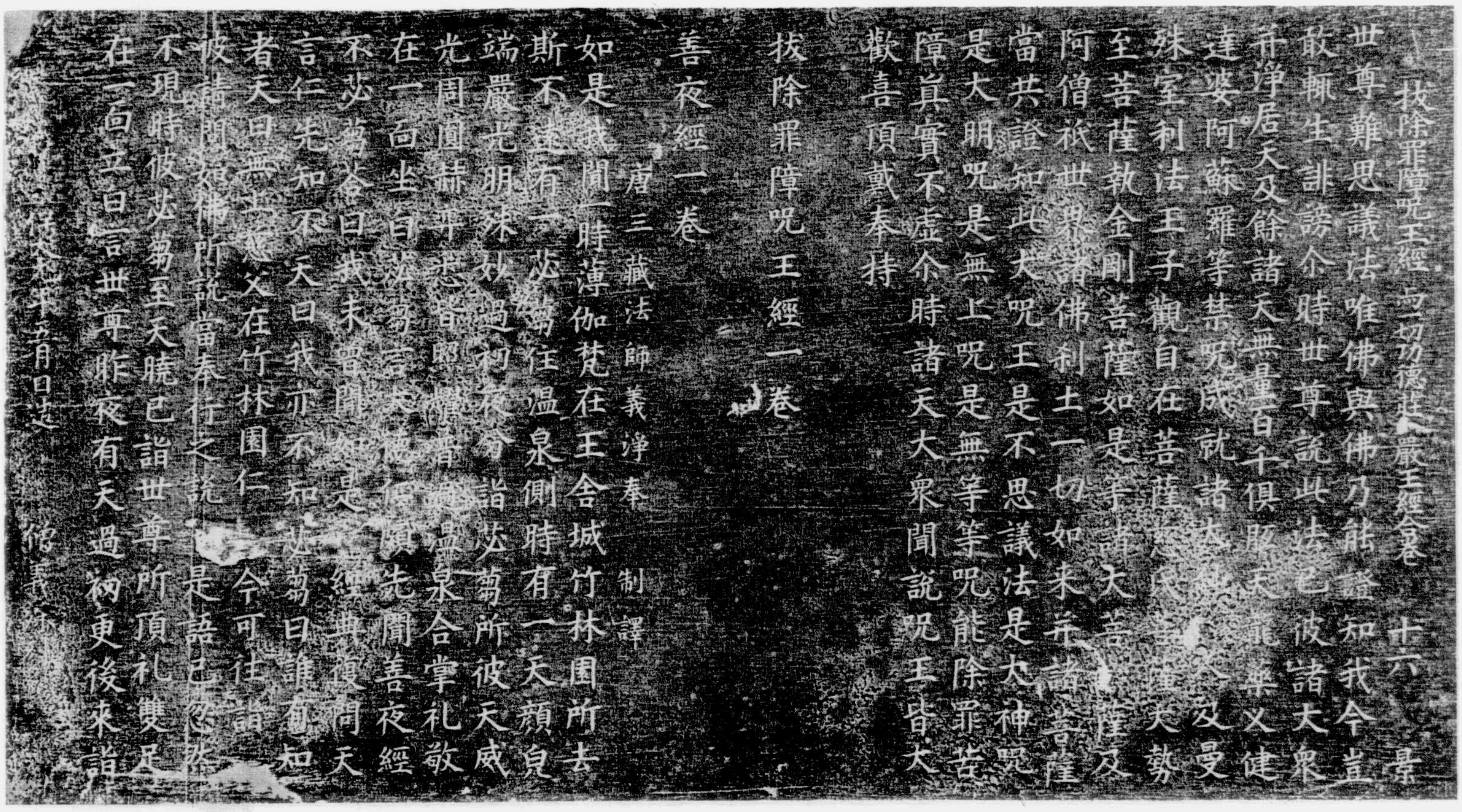


一切功德莊嚴王經　十四　景
業願生淨土彼得人身由愚癡故作衆罪業
還墮悪道是故汝等當善修行勿爲放逸是
我要略之所教誡
尒時具壽阿難陁白佛言世尊此經復有何
名云何受持佛言此經凡有五名一名救一
切衆生苦厄二名菩薩眞實所問三名神通
莊嚴王四名能成諸佛正覺五名一切法功
德莊嚴王佛説是經已諸大菩薩及聲聞衆
天龍藥叉阿蘇羅乾達婆人非人等皆大歡
喜信受奉行
一切功德莊嚴王經一卷
拔除罪障呪王經一卷
唐三藏法師義淨奉　制譯
如是我聞一時薄伽梵在淨居天上爲諸大
衆説微妙法是時曼殊室利菩薩摩訶薩於
大衆中即從座起偏露右肩右膝著地合掌
向佛瞻仰尊容目未曾捨白佛言世尊此大
法門甚深微妙實爲希有然於當來五濁世
時悪業衆生具貪恚癡欺誑不信樂行非法
不修戒品專行諂偽彼於呪法所有威力神
通變現於諸國土隨其方處求者獲益功德
成就念誦儀軌祭祠法式皆不信受亦不依
行謗[illegible]非佛説而爲謗毀悪障纏心即便命過
墮大地獄受極苦惱無有出期世尊此等衆
生既遭大苦云何救護唯願慈悲拔濟令出
施主安次縣三班奉職王居忠爲亡[illegible]母辦到經碑

塔下一五八八



拔除罪障咒王經一切功德莊嚴王經合卷　十[illegible]　景
尒時釋迦牟尼[illegible]曼殊室利
法王子[illegible]言[illegible]哉[illegible]未[illegible]利為[illegible]益一
切有[illegible]如是義利汝當[illegible]聽極善
作意我今為汝說此咒法安樂人天[illegible]為一
切方諸咒法最為殊勝秘密甚深順[illegible]提道
依眞法界獲大功德於臨終時必能憶此大
力咒王正念現前當生善處即說咒曰
南麼薩婆怛他揭菈驃　阿羅喝驃
唵拘摩羅矛盧比那　毗輸和三婆
阿揭車阿揭車　洛呼洛呼
勃纜勃纜　唅唅
氏那市（市一叉）　曼殊室利也
蘇室哩也　多賴也漫（北背）
薩婆毒溪驃　癹癹
苫麼也苫麼也　阿弭都嗢婆菩嗢婆婆
波跛謎那勢也　莎訶
曼殊室利此即是汝最勝根本咒藏心王神
咒能除一切苦惱厄難諸惡罪障悉皆消滅
長壽無病富樂無窮言詞聰辯衆人愛敬亦
能通利一切咒王時釋迦牟尼如來說是語
時諸佛剎土及此大地山河江海盡有情界
六種震動一切惡趣餓鬼傍生琰魔王界地
獄有情苦惱停息皆得安樂佛復告曼殊室
利若天若人若男若女在家出家諸有情類
若能至心受持此咒王者不被惡人之所欺
謗[illegible]魔不得便怨不能害毒不能傷一切障礙
毗那夜迦皆自退散其受持者應起此心諸佛
施主安次縣三班奉職王居忠為亡父母辦刻經碑



拔除罪障咒王經一切功德莊嚴王經合卷　十六　景
世尊難思議法唯佛與佛乃能證知我今宣
說輒生誹謗尒時世尊說此法已彼諸大衆
并淨居天及餘諸天無量百千俱胝天龍藥叉健
達婆阿蘇羅等禁咒成就諸大[illegible]及曼
殊室利法王子觀自在菩薩慈氏菩薩大勢
至菩薩執金剛菩薩如是等諸大菩薩及
阿僧祇世界諸佛剎土一切如來并諸菩薩
當共證知此大咒王是不思議法是大神咒
是大明咒是無上咒是無等等咒能除罪苦
障眞實不虛尒時諸天大衆聞說咒王皆大
歡喜頂戴奉持

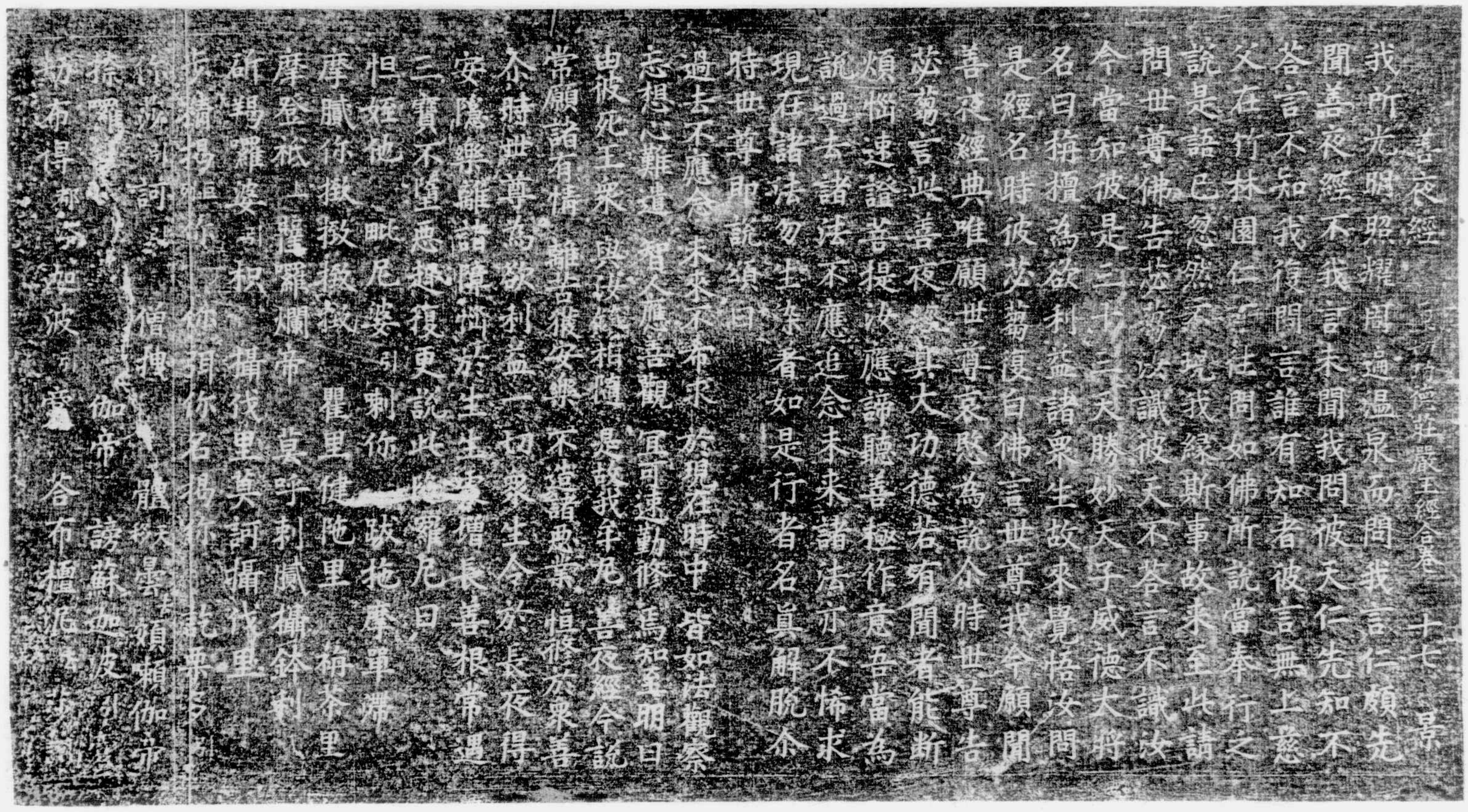
拔除罪障咒王經一卷

善夜經一卷

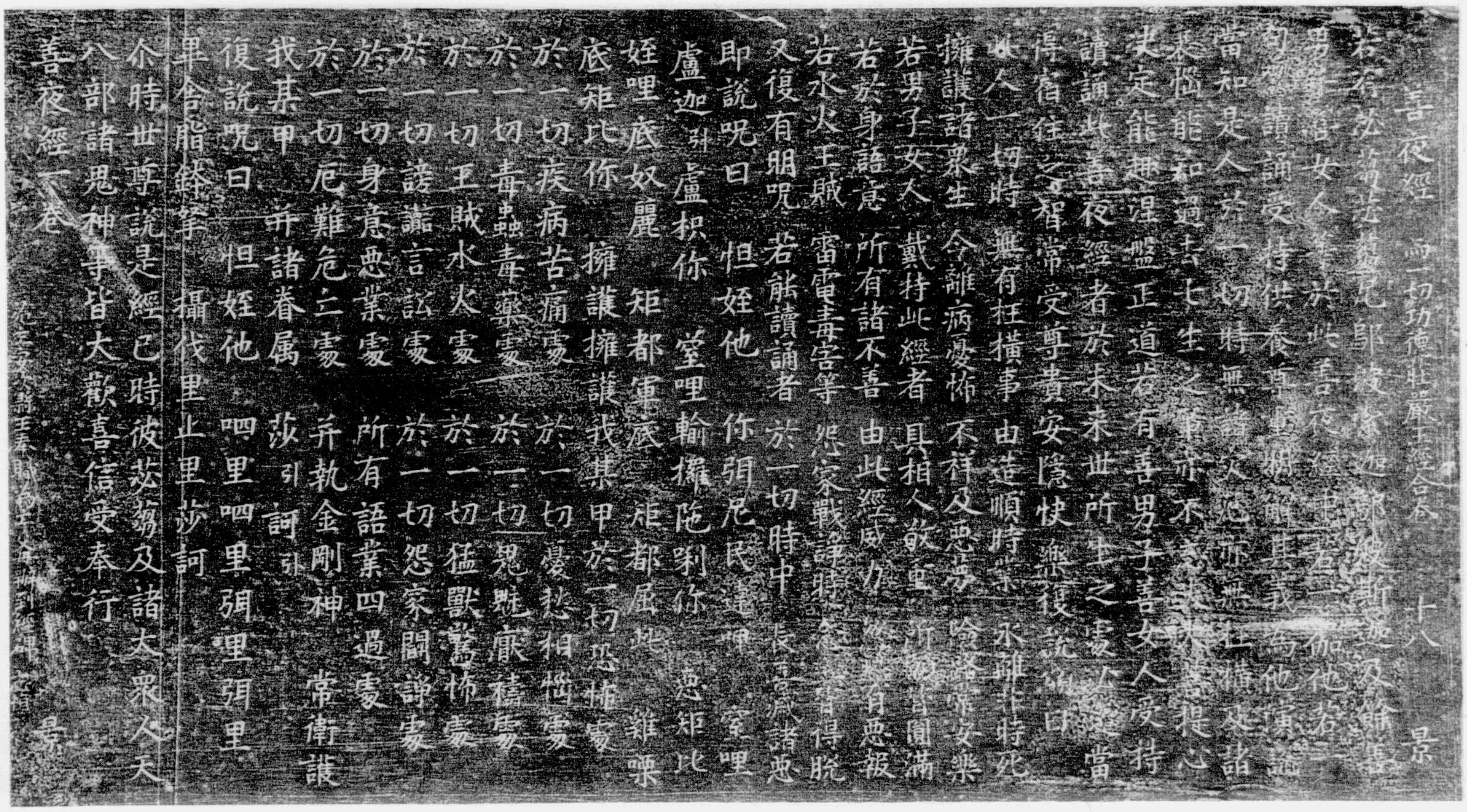
唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城竹林園所去
斯不遠有一苾芻住溫泉側時有一天顏貌
端嚴光明殊妙過初夜分詣苾芻所彼天威
光周圍赫奕悉皆照曜溫泉合掌禮敬
在一面坐白苾芻言大德頗曾先聞善夜經
不苾芻答曰我未曾聞如是經典復問天
言仁先知不天曰我亦不知苾芻曰誰有知
者天曰無上世尊在竹林園仁今可往詣
彼請問如佛所說當奉行之說是語已忽然
不現時彼苾芻至天曉已詣世尊所頂禮雙足
在一面立白言世尊昨夜有天過初更後來詣
[illegible]保大[illegible]年五月日造　[illegible]

塔下一七二〇

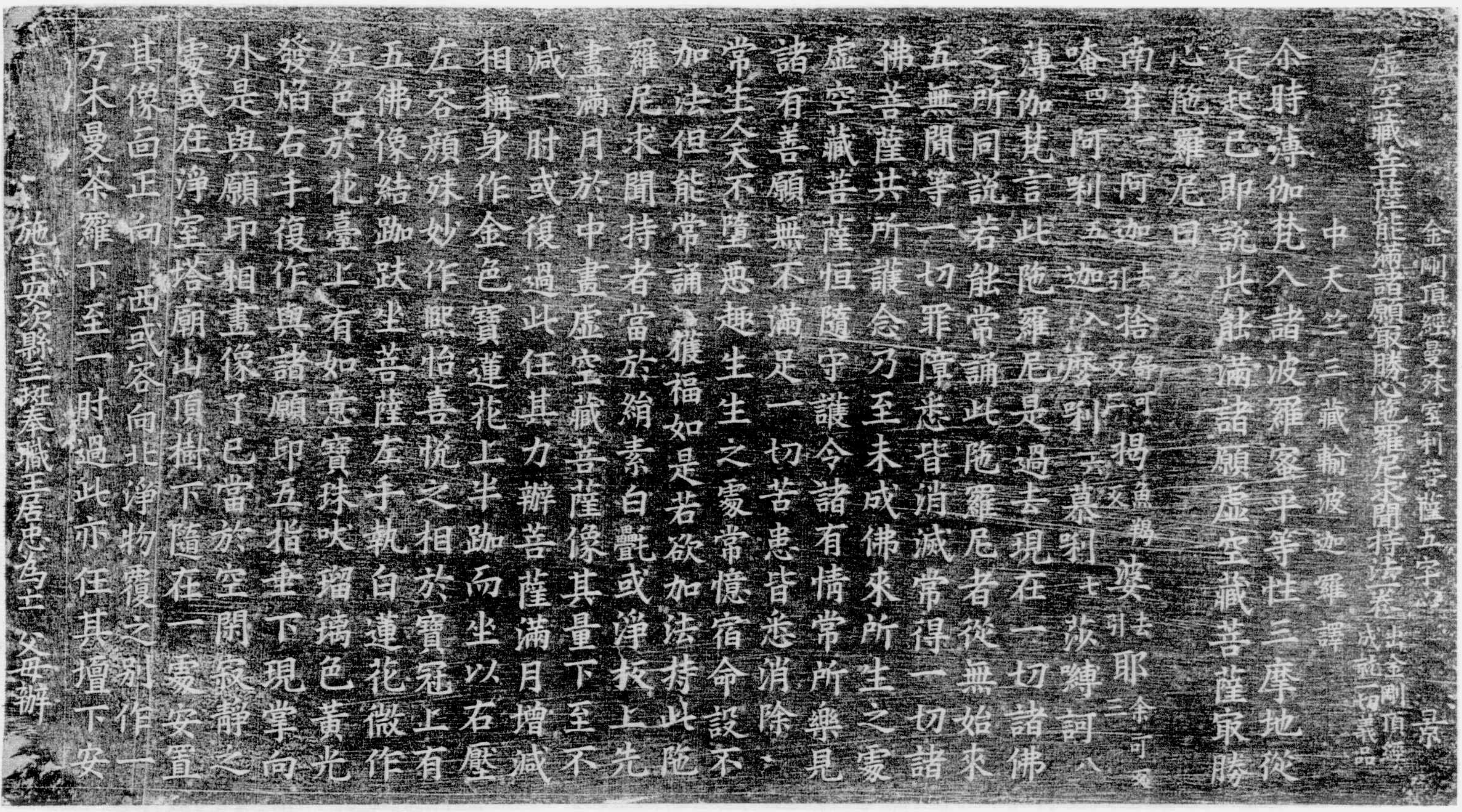


善夜經　（與一切功德莊嚴王經合卷）　十七　景
我所光明照耀周遍温泉而問我言仁頗先
聞善夜經不我言未聞我問彼天仁先知不
荅言不知我復問言誰有知者彼言無上慈
父在竹林園仁可往問如佛所說當奉行之
說是語已忽然不現我緣斯事故來至此請
問世尊佛告苾芻汝識彼天不荅言不識汝
今當知彼是三十三天勝妙天子威德大將
名曰栴檀為欲利益諸衆生故來覺悟汝問
是經名時彼苾芻復白佛言世尊我今願聞
善夜經典唯願世尊哀愍為說尒時世尊告
苾芻言此善夜經具大功德若有聞者能斷
煩惱速證菩提汝應諦聽善極作意吾當為
說過去諸法不應追念未來諸法亦不悕求
現在諸法勿生染著如是行者名真解脫尒
時世尊即說頌曰
過去不應念　未來不希求　於現在時中　皆如法觀察
志想心難遣　智人應善觀　冝可速勤修　焉知至明日
由彼死王衆　與汝無相隨　是故我弟子　善夜經今說
常願諸有情　離苦獲安樂　不造諸惡業　恒修於衆善
尒時世尊為欲利益一切衆生令於長夜得
安隱樂離諸障惱於生死中增長善根常遇
三寶不墮惡趣復更說此陀羅尼曰
怛姪他　毗尼婆（引）剌你　跋拖摩單滯
摩膩你　揿揿揿　瞿里健陁里　栴荼里
摩登祇（上）　羶羅闌帝　莫呼剌膩　攝鉢剌
斫羯羅婆（引）枳　攝伐里　莫訶攝伐里
步攝揭（去）你　[illegible]弭你　名揭你　乾栗多（引）
[illegible]（引）訶　僧擄　體（徒天）　曇（去）頞賴伽帝
捺羅[illegible]　伽帝　謗蘇迦波（引）[illegible]
拗布得（都）[illegible]迦波（引）[illegible]　畲布檀泥[illegible]



善夜經　（與一切功德莊嚴王經合卷）　十八　景
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人於此善夜經典至心[illegible]若自書若他
勸他書讀誦受持供養尊重讃歎其義為他演說
當知是人於一切時無諸灾厄亦無枉横及諸
苦惱能知過去七生之事亦不[illegible]菩提心
決定能趣涅盤正道若有善男子善女人受持
讀誦此善夜經者於未來世所生之處[illegible]當
得宿住之智常受尊貴安隱快樂復說頌曰
此人一切時　無有枉横事　由是順時[illegible]　不離非時死
擁護諸衆生　令離病憂怖　不祥及惡夢　險路常安樂
若男子女人　戴持此經者　具相人敬重　所欲皆圓滿
若於身語意　所有諸不善　由此經威力　無[illegible]有惡報
若水火王賊　雷電毒害等　怨家戰諍時　念經皆得脫
又復有明呪　若能讀誦者　於一切時中　長[illegible]滅諸惡
即說呪曰　怛姪他　你弭尼民達哩　窒哩
盧迦（引）盧枳你　瑩哩輸攞陁剌你　惡矩比
姪哩底奴麗　矩都軍底　矩都屈比　雜嘌
底矩比你　擁護擁護我某甲於一切恐怖處
於一切疾病苦痛處　於一切憂愁相惱處
於一切毒蟲毒藥處　於一切鬼魅厭禱處
於一切王賊水火處　於一切猛獸驚怖處
於一切諍諠言訟處　於一切怨家鬪諍處
於一切身意惡業處　所有語業四過處
於一切厄難危亡處　并執金剛神常衛護
我某甲并諸眷屬　莎（引）訶（引）
復說呪曰　怛姪他　呬里呬里弭哩弭里
畢舍脂鉢筝　攝伐里止里莎訶
尒時世尊說是經已時彼苾芻及諸大衆人天
八部諸鬼神等皆大歡喜信受奉行
善夜經一卷　[illegible]　景

塔下一四六八



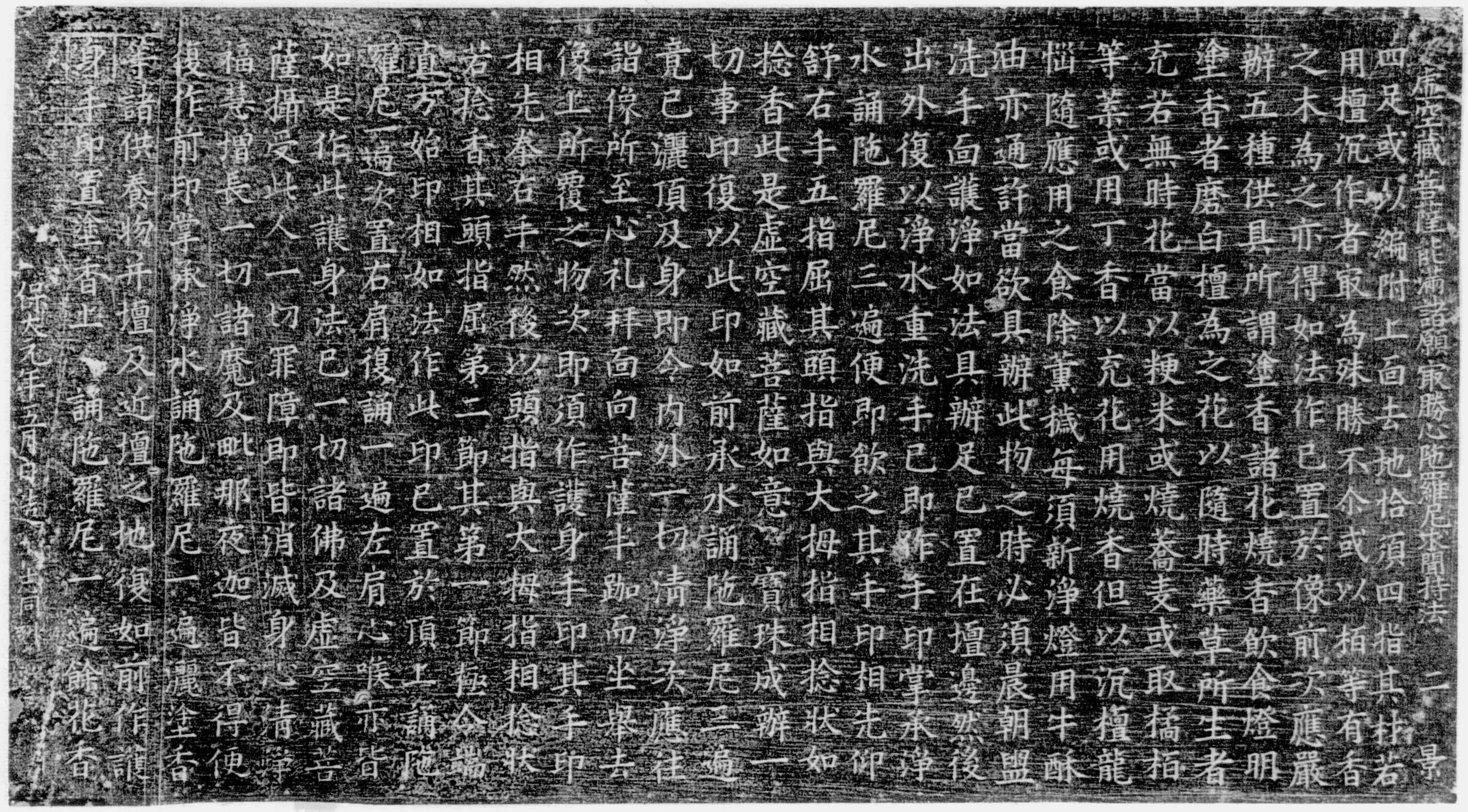
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心 景

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷（出金剛頂經成就一切義品）

中天竺三藏輸波迦羅譯

尒時薄伽梵入諸波羅蜜平等性三摩地從
定起已即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝
心陀羅尼曰
南牟（一）阿迦（引去）捨（二）揭（魚謁反）婆（引去）耶（三余可反）
唵（四）阿唎（五）迦（入）麽唎（六）慕唎（七）莎嚩訶（八）
薄伽梵言此陀羅尼是過去現在一切諸佛
之所同說若能常誦此陀羅尼者從無始來
五無閒等一切罪障悉皆消滅常得一切諸
佛菩薩共所護念乃至未成佛來所生之處
虛空藏菩薩恒隨守護令諸有情常所樂見
諸有善願無不滿足一切苦患皆悉消除
常生人天不墮惡趣生生之處常憶宿命設不
加法但能常誦獲福如是若欲加法持此陀
羅尼求聞持者當於絹素白氎或淨板上先
畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不
減一肘或復過此任其力辦菩薩滿月增減
相稱身作金色寶蓮花上半跏而坐以右壓
左容顏殊妙作熙怡喜悅之相於寶冠上有
五佛像結跏趺坐菩薩左手執白蓮花微作
紅色於花臺上有如意寶珠吠瑠璃色黃光
發焰右手復作與諸願印五指垂下現掌向
外是與願印相畫像了已當於空閑寂靜之
處或在淨室塔廟山頂樹下隨在一處安置
其像面正向西或容向北淨物覆之別作一
方木曼荼羅下至一肘過此亦任其壇下安

施主安次縣三班奉職王居忠為亡父母辦

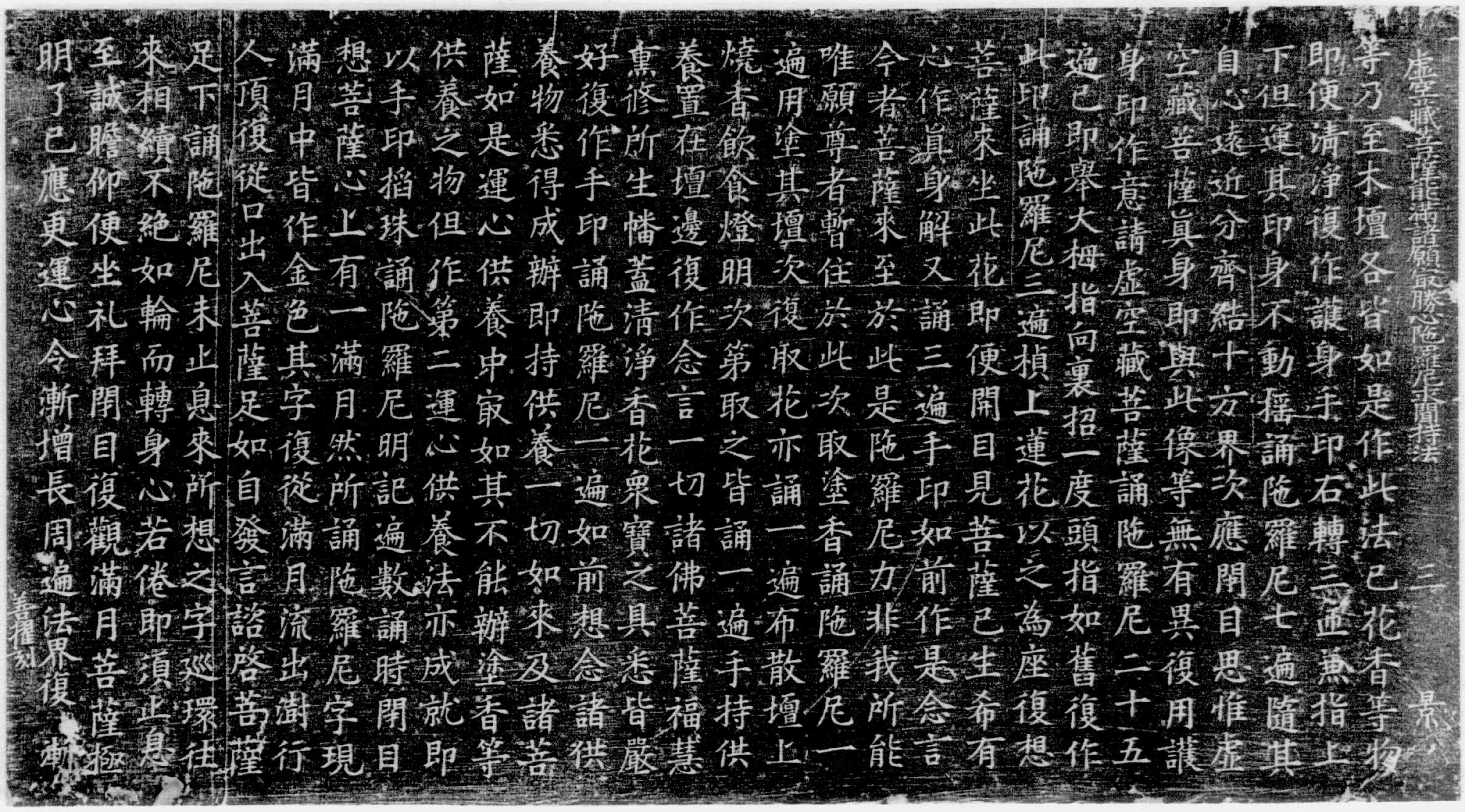


虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法 二 景

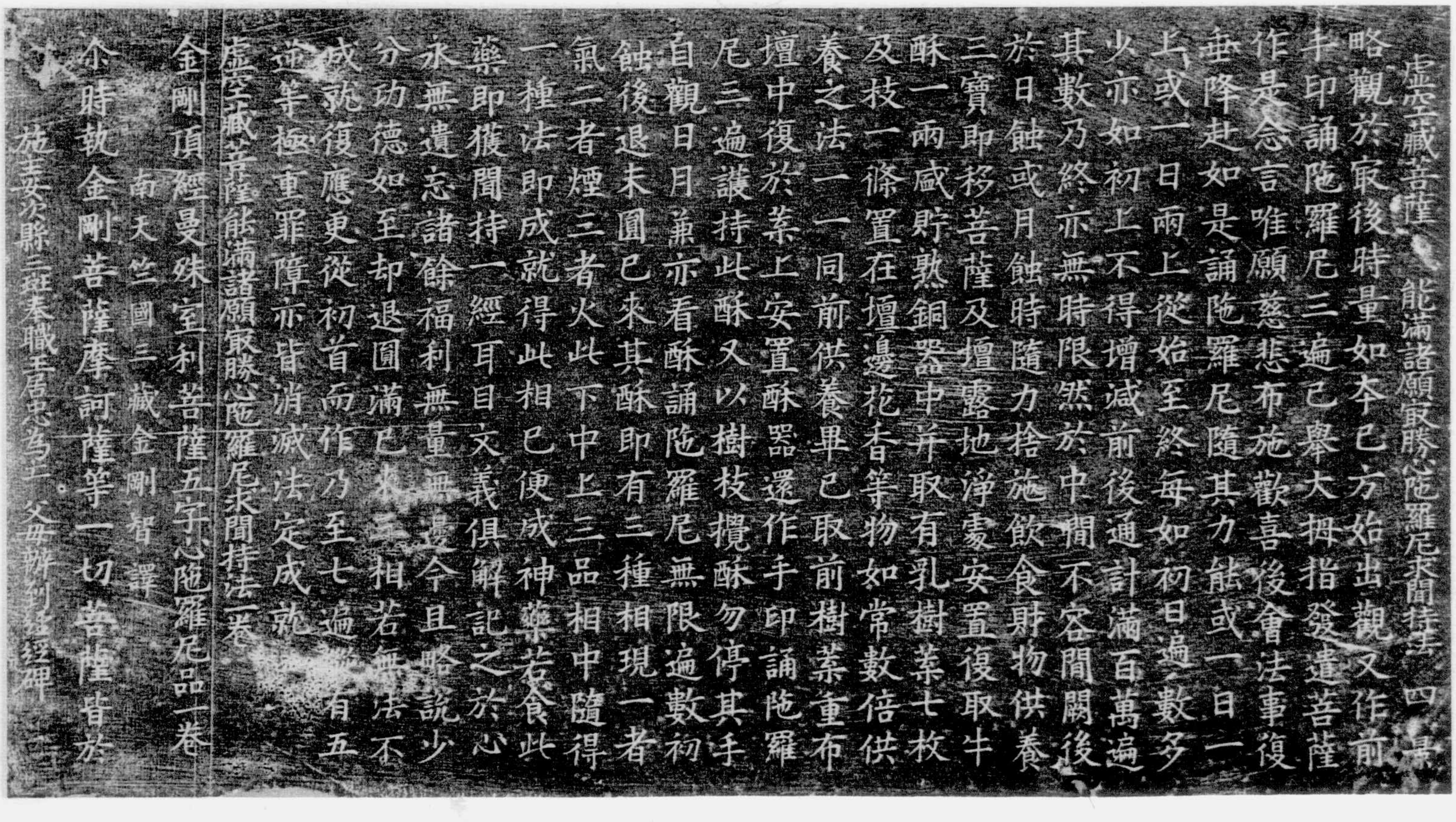
四足或以編附上面去地恰須四指其柱若
用檀沉作者最為殊勝不尒或以柏等有香
之木為之亦得如法作已置於像前穴應嚴
辦五種供具所謂塗香諸花燒香飲食燈明
塗香者磨白檀為之花以隨時藥草所生者
充若無時花當以粳米或燒蕎麥或取橘柚
等菓或用丁香以充花用燒香但以沉檀龍
惱隨應用之食除葷穢每須新淨燈用牛酥
油亦通許當欲具辦此物之時必須晨朝盥
洗手面護淨如法具辦已置在壇邊然後
出外復以淨水重洗手已即作手印掌承淨
水誦陀羅尼三遍便即飲之其手印相先仰
舒右手五指屈其頭指與大拇指相捻狀如
捻香此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一
切事印復以此印如前承水誦陀羅尼三遍
竟已灑頂及身即令內外一切清淨次應往
詣像所至心礼拜面向菩薩半跏而坐舉去
像上所覆之物次即須作護身手印其手印
相先拳右手然後以頭指與大拇指相捻狀
若捻香其頭指屈第二節其第一節極令端
直方始印相如法作此印已置於頂上誦陀
羅尼一遍次置右肩復誦一遍左肩心喉亦皆
如是作此護身法已一切諸佛及虛空藏菩
薩攝受此人一切罪障即皆消滅身心清淨
福慧增長一切諸魔及毗那夜迦皆不得便
復作前印掌承淨水誦陀羅尼一遍灑塗香
等諸供養物并壇及近壇之地復如前作護
身手印置塗香上誦陀羅尼一遍餘花香

保大元年五月日造 [illegible]

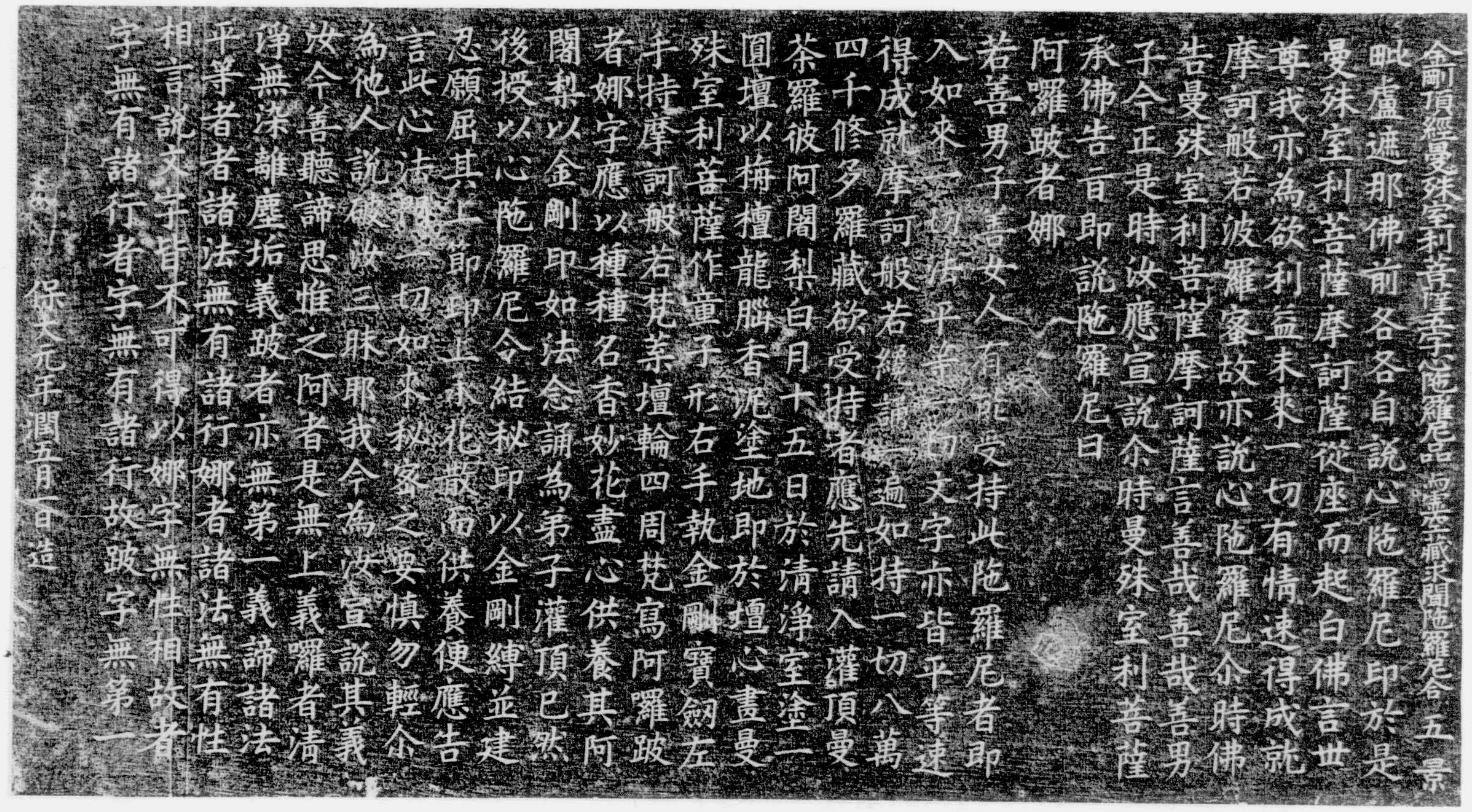
塔下一四六九



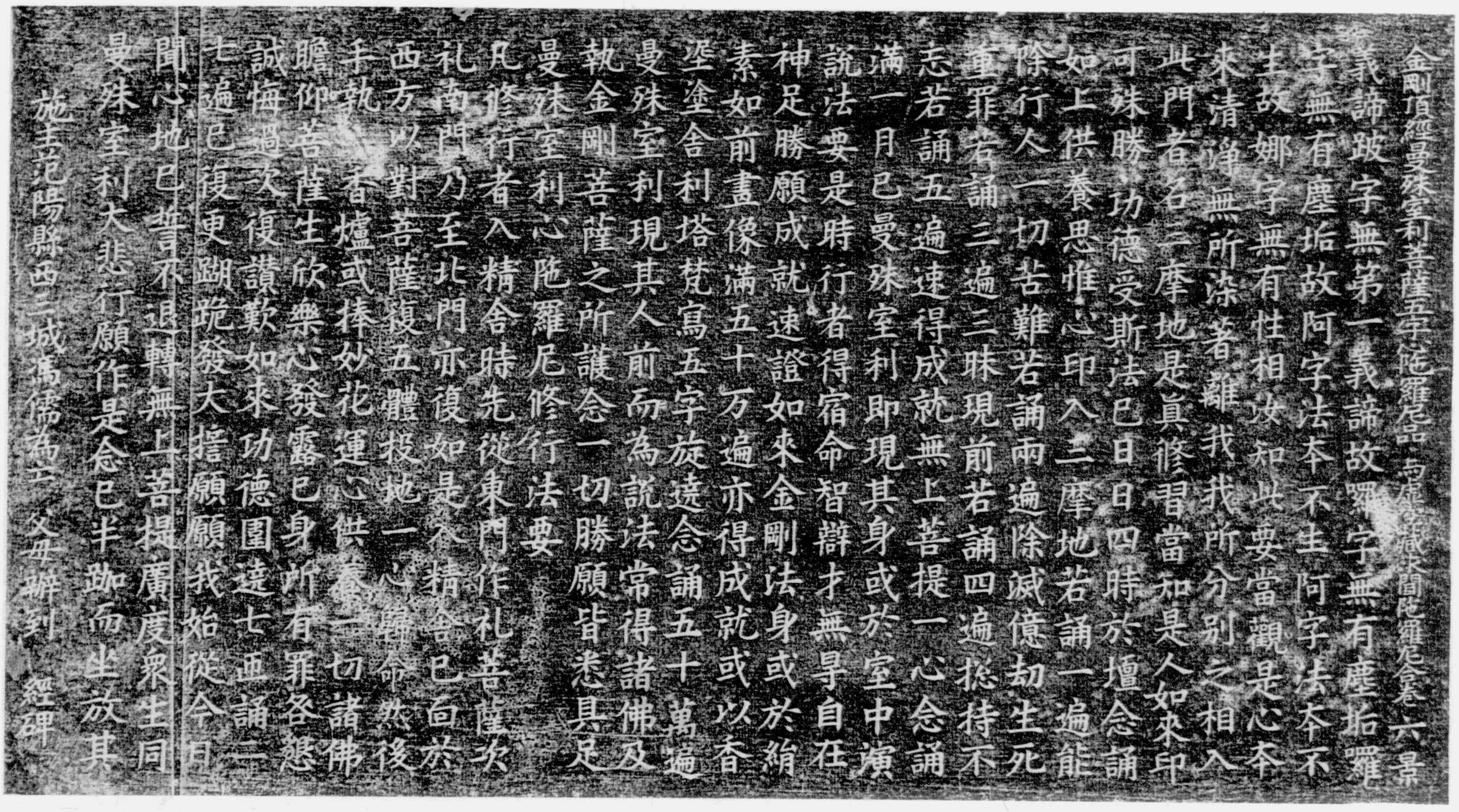
虚空藏菩薩能滿諸願冣勝心陁羅尼求聞持法　三　景八
等乃至木壇各皆如是作此法已花香等物
即便清淨復作護身手印右轉三匝無指上
下但運其印身不動搖誦陁羅尼七遍隨其
自心遠近分齊結十方界次應閉目思惟虚
空藏菩薩眞身即與此像等無有異復用護
身印作意請虚空藏菩薩誦陁羅尼二十五
遍已即舉大拇指向裏招一度頭指如舊復作
此印誦陁羅尼三遍損上蓮花以之為座復想
菩薩來坐此花即便開目見菩薩已生希有
心作眞身解又誦三遍手印如前作是念言
今者菩薩來至於此是陁羅尼力非我所能
唯願尊者暫住於此次取塗香誦陁羅尼一
遍用塗其壇次復取花亦誦一遍布散壇上
燒香飲食燈明次第取之皆誦一遍手持供
養置在壇邊復作念言一切諸佛菩薩福慧
熏修所生幡蓋清淨香花衆寶之具悉皆嚴
好復作手印誦陁羅尼一遍如前想念諸供
養物悉得成辦即持供養一切如來及諸菩
薩如是運心供養中冣如其不能辦塗香等
供養之物但作第二運心供養法亦成就即
以手印搯珠誦陁羅尼明記遍數誦時閉目
想菩薩心上有一滿月然所誦陁羅尼字現
滿月中皆作金色其字復從滿月流出㳺行
入頂復從口出入菩薩足如自發言諮啓菩薩
足下誦陁羅尼未止息來所想之字巡環往
來相續不絶如輪而轉身心若倦即須止息
至誠瞻仰便坐礼拜閉目復觀滿月菩薩極
明了已應更運心令漸增長周遍法界復漸
善權刻



虚空藏菩薩能滿諸願冣勝心陁羅尼求聞持法　四　景
略觀於冣後時量如本已方始出觀又作前
手印誦陁羅尼三遍已舉大拇指發遣菩薩
作是念言唯願慈悲布施歡喜後會法事復
垂降赴如是誦陁羅尼隨其力能或一日一
上或一日兩上從始至終每如初日遍數多
少亦如初上不得增減前後通計滿百萬遍
其數乃終亦無時限然於中間不容闕後
於日蝕或月蝕時隨力捨施飲食財物供養
三寶即移菩薩及壇露地淨處安置復取牛
酥一兩盛貯熟銅器中并取有乳樹葉七枚
及枝一條置在壇邊花香等物如常數倍供
養之法一一同前供養畢已取前樹葉重布
壇中復於葉上安置酥器還作手印誦陁羅
尼三遍護持此酥又以樹枝攪酥勿停其手
自觀日月兼亦看酥誦陁羅尼無限遍數初
蝕後退未圓已來其酥即有三種相現一者
氣二者煙三者火此下中上三品相中隨得
一種法即成就得此相已便成神藥若食此
藥即獲聞持一經耳目文義俱解記之於心
永無遺忘諸餘福利無量無邊今且略說少
分功德如至却退圓滿已來三相若無法不
成就復應更從初首而作乃至七遍[illegible]有五
逆等極重罪障亦皆消滅法定成就
虚空藏菩薩能滿諸願冣勝心陁羅尼求聞持法一卷
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陁羅尼品一卷
南天竺國三藏金剛智譯
尒時執金剛菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於
施主安次縣二班奉職王居忠為亡。父母辦刻經碑

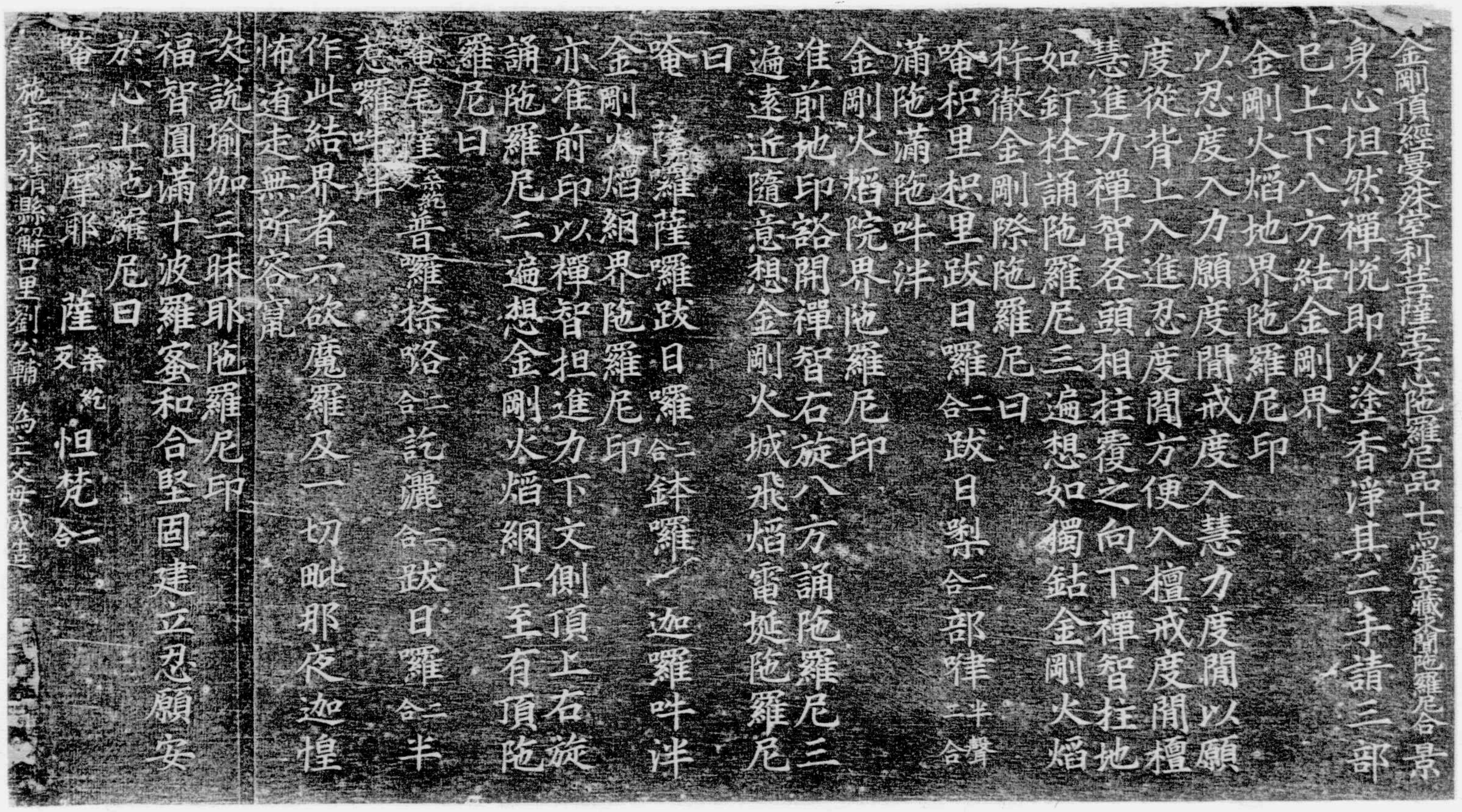


金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品（[illegible]藏求聞陀羅尼舍）五　景
毗盧遮那佛前各各自說心陀羅尼印於是
曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世
尊我亦為欲利益未來一切有情速得成就
摩訶般若波羅蜜故亦說心陀羅尼尒時佛
告曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉善男
子今正是時汝應宣說尒時曼殊室利菩薩
承佛告旨即說陀羅尼曰
阿囉跛者娜
若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即
入如來一切法平等一切文字亦皆平等速
得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八萬
四千修多羅藏欲受持者應先請入灌頂曼
茶羅彼阿闍梨白月十五日於清淨室塗一
圓壇以栴檀龍腦香泥塗地即於壇心畫曼
殊室利菩薩作童子形右手執金剛寶劒左
手持摩訶般若梵莢壇輪四周梵寫阿囉跛
者娜字應以種種名香妙花盡心供養其阿
闍梨以金剛印如法念誦為弟子灌頂已然
後授以心陀羅尼令結秘印以金剛縛並建
忍願屈其上節即上承花散而供養便應告
言此心法[illegible]一切如來秘密之要慎勿輕尒
為他人說破汝三昧耶我今為汝宣說其義
汝今善聽諦思惟之阿者是無上義囉者清
淨無染離塵垢義跛者亦無第一義諦諸法
平等者諸法無有諸行娜者諸法無有性
相言說文字皆不可得以娜字無性相故者
字無有諸行者字無有諸行故跛字無第一
保大元年閏五月一日造



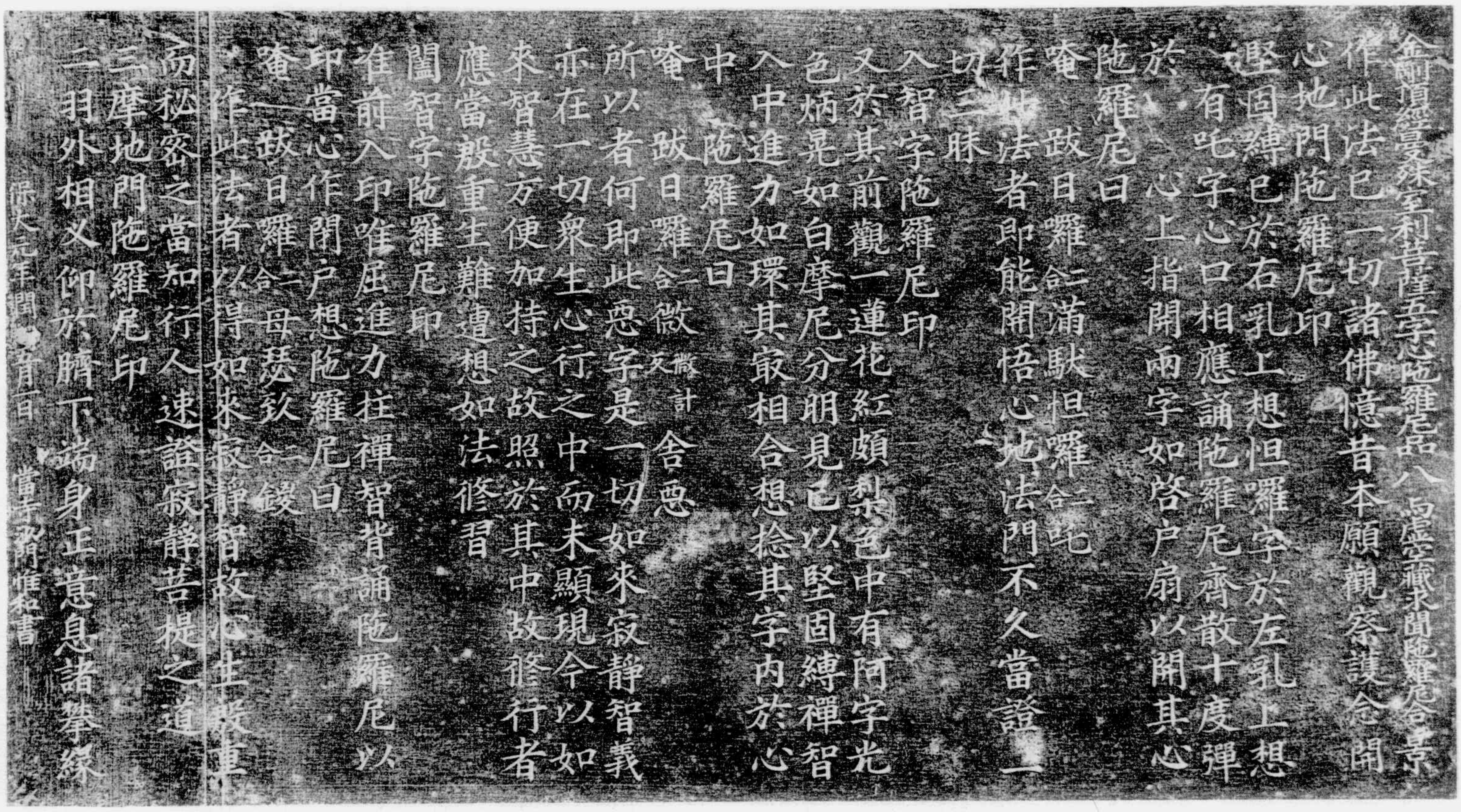
金剛頂經曼殊室利菩薩五字陀羅尼品（[illegible]藏求聞陀羅尼舍卷）六　景
義諦跛字無第一義諦故囉字無有塵垢囉
字無有塵垢故阿字法本不生阿字法本不
生故娜字無有性相汝知此要當觀是心本
來清淨無所染著離我我所分別之相入
此門者名三摩地是真修習當知是人如來印
可殊勝功德受斯法已日日四時於壇念誦
如上供養思惟心印入三摩地若誦一遍能
除行人一切苦難若誦兩遍除滅億劫生死
重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍摠持不
忘若誦五遍速得成就無上菩提一心念誦
滿一月已曼殊室利即現其身或於室中演
說法要是時行者得宿命智辯才無㝵自在
神足勝願成就速證如來金剛法身或於絹
素如前畫像滿五十万遍亦得成就或以香
埿塗舍利塔梵寫五字旋遶念誦五十萬遍
曼殊室利現其人前而為說法常得諸佛及
執金剛菩薩之所護念一切勝願皆悉具足
曼殊室利心陀羅尼修行法要
凡修行者入精舍時先從東門作礼菩薩次
礼南門乃至北門亦復如是入精舍已面於
西方以對菩薩復五體投地一心歸命然後
手執香爐或捧妙花運心供養一切諸佛
瞻仰菩薩生欣樂心發露已身所有罪咎懇
誠悔過次復讚歎如來功德圓遶七匝誦三
七遍已復更䠒跪發大誓願願我始從今日
聞心地已誓不退轉無上菩提廣度衆生同
曼殊室利大悲行願作是念已半跏而坐放其
施主范陽縣西三城馮儒為亡父母辦到經碑

塔下一七一九



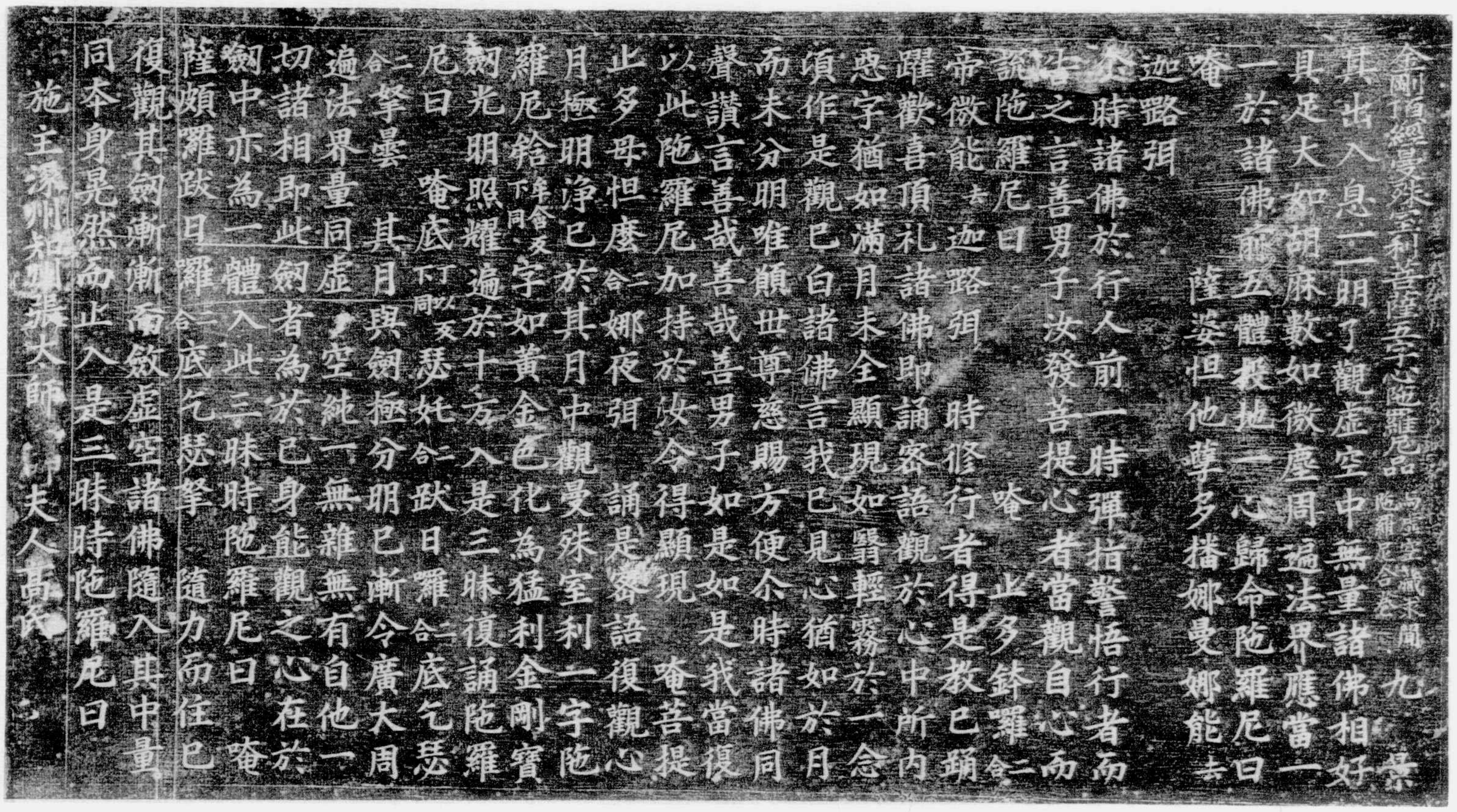
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品七（與虛空藏求聞陀羅尼合）景
身心坦然禪悅即以塗香淨其二手請三部
已上下八方結金剛界
金剛火焰地界陀羅尼印
以忍度入力願度閒戒度入慧力度閒以願
度從背上入進忍度閒方便入檀戒度閒檀
慧進力禪智各頭相拄覆之向下禪智拄地
如釘拴誦陀羅尼三遍想如獨鈷金剛火焰
杵徹金剛際陀羅尼曰
唵枳里枳里跋日囉（二合）跋日梨（二合）部律（半聲二合）
滿陀滿陀吽泮
金剛火焰院界陀羅尼印
准前地印豁開禪智右旋八方誦陀羅尼三
遍遠近隨意想金剛火城飛焰電挻陀羅尼
曰
唵薩囉薩囉跋日囉（二合）鉢囉（二合）迦囉吽泮
金剛火焰網界陀羅尼印
亦准前印以禪智拄進力下文側頂上右旋
誦陀羅尼三遍想金剛火焰網上至有頂陀
羅尼曰
唵尾薩（桑紇反）普囉捺洛（二合）訖灑（二合）跋日囉（二合）半
惹囉吽泮
作此結界者六欲魔羅及一切毗那夜迦惶
怖逈走無所容竄

次說瑜伽三昧耶陀羅尼印
福智圓滿十波羅蜜和合堅固建立忍願安
於心上陀羅尼曰
唵三摩耶薩（桑紇反）怛梵（二合）
施主永清縣解口里劉公輔為亡父母成造

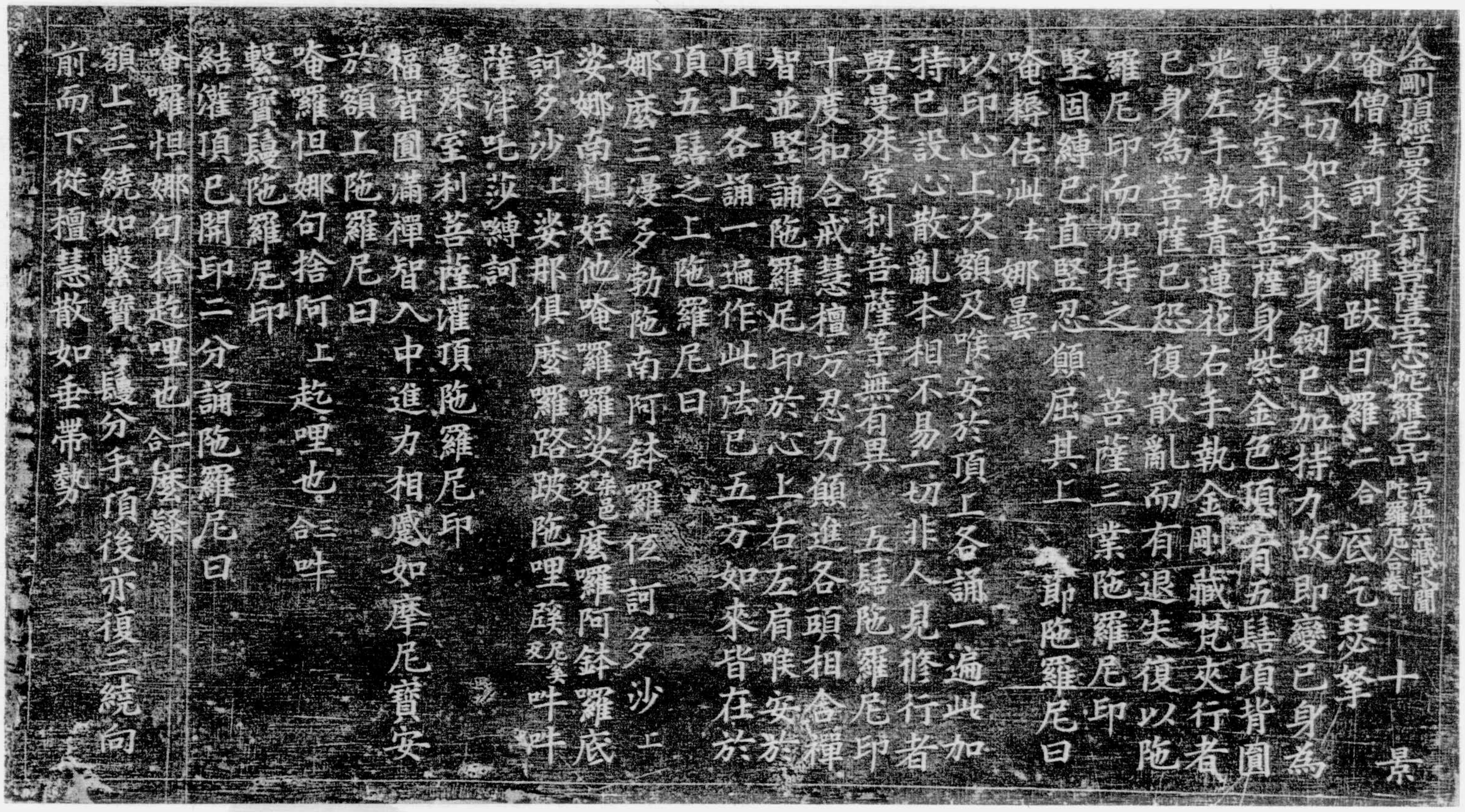


金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品八（與虛空藏求聞陀羅尼合）景
作此法已一切諸佛憶昔本願觀察護念開
心地門陀羅尼印
堅固縛已於右乳上想怛囉字於左乳上想
有吒字心口相應誦陀羅尼齊散十度彈
於心上指開兩字如啓戶扇以開其心
陀羅尼曰
唵跋日囉（二合）滿馱怛囉（二合）吒
作此法者即能開悟心地法門不久當證一
切三昧
入智字陀羅尼印
又於其前觀一蓮花紅頗梨色中有阿字光
色炳晃如白摩尼分明見已以堅固縛禪智
入中進力如環其㝡相合想捻其字內於心
中陀羅尼曰
唵跋日囉（二合）微（微計反）舍惡
所以者何即此惡字是一切如來寂靜智義
亦在一切眾生心行之中而未顯現今以如
來智慧方便加持之故照於其中故修行者
應當殷重生難遭想如法修習
闔智字陀羅尼印
准前入印唯屈進力拄禪智背誦陀羅尼以
印當心作閉戶想陀羅尼曰
唵跋日囉（二合）母瑟致（二合）鍐
作此法者以得如來寂靜智故心生殷重
而祕密之當知行人速證寂靜菩提之道
三摩地門陀羅尼印
二羽外相叉仰於臍下端身正意息諸攀緣
保大元年閏[illegible]月一日　當寺劉惟和書

塔下一八五一

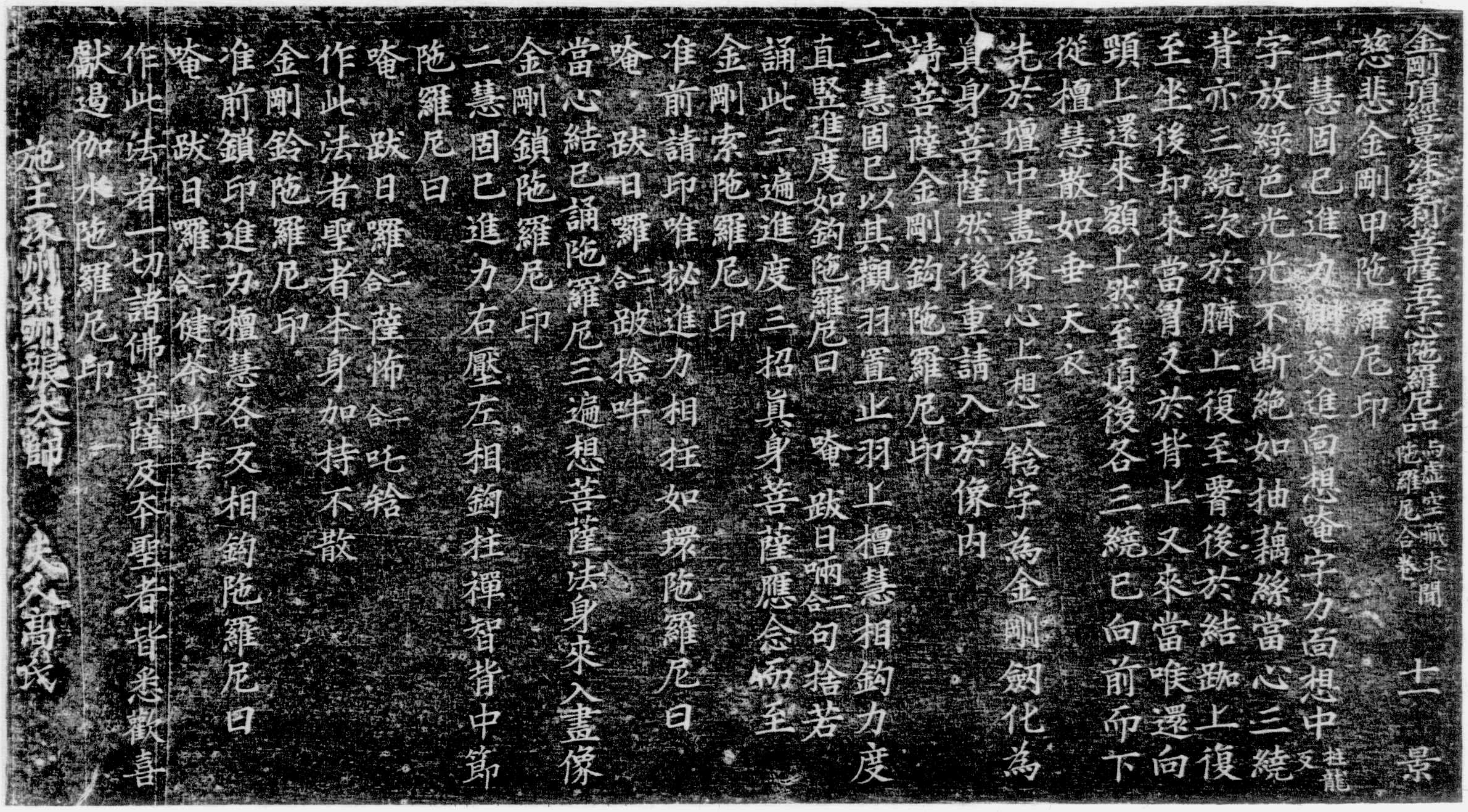


金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品（与虛空藏求聞陀羅尼合卷）　九　景
其出入息一一明了觀虛空中無量諸佛相好
具足大如胡麻數如微塵周遍法界應當一
一於諸佛[illegible]五體投地一心歸命陀羅尼曰
唵　薩婆怛他孽多播娜曼娜能（去）
迦路弭
於時諸佛於行人前一時彈指警悟行者而
告之言善男子汝發菩提心者當觀自心而
說陀羅尼曰　唵　止多鉢囉（二合）
帝微能（去）迦路弭　時修行者得是教已踊
躍歡喜頂礼諸佛即誦密語觀於心中所內
惡字猶如滿月未全顯現如翳輕霧於一念
須作是觀已白諸佛言我已見心猶如於月
而未分明唯願世尊慈賜方便尒時諸佛同
聲讚言善哉善哉善男子如是如是我當復
以此陀羅尼加持於汝令得顯現　唵菩提
止多母怛麼（二合）娜夜弭　誦是密語復觀心
月極明淨已於其月中觀曼殊室利一字陀
羅尼鈴（牟含反下同）字如黃金色化為猛利金剛寶
劍光明照耀遍於十方入是三昧復誦陀羅
尼曰　唵　底（丁以反下同）瑟姹（二合）跋日囉（二合）底乞瑟
（二合）拏曇　其月與劍極分明已漸令廣大周
遍法界量同虛空純一無雜無有自他一
切諸相即此劍者為於己身能觀之心在於
劍中亦為一體入此三昧時陀羅尼曰　唵
薩頗囉跋日囉（二合）底乞瑟拏　隨力而住已
復觀其劍漸漸而斂虛空諸佛隨入其中量
同本身晃然而止入是三昧時陀羅尼曰
施主涿州知州張大師　[illegible]夫人高氏

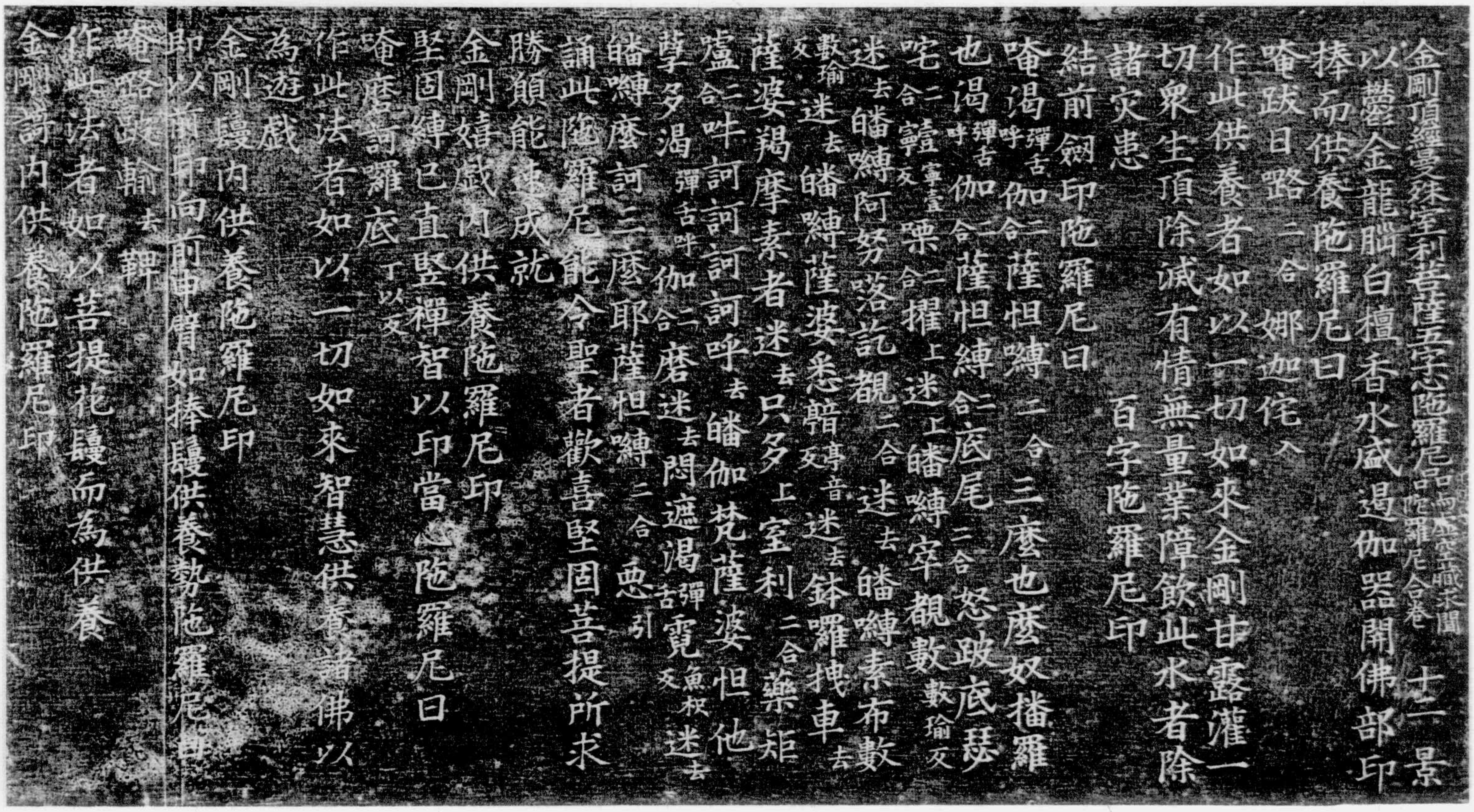


金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品（与虛空藏求聞陀羅尼合卷）　十　景
唵　僧（去）訶（上）囉跋日囉（二合）底乞瑟拏
以一切如來入身劍已加持力故即變己身為
曼殊室利菩薩身紫金色頂有五髻項背圓
光左手執青蓮花右手執金剛藏梵夾行者
己身為菩薩已恐復散亂而有退失復以陀
羅尼印而加持之　菩薩三業陀羅尼印
堅固縛已直豎忍願屈其上節陀羅尼曰
唵　縛佉泚（去）娜曇
以印心上次額及喉安於頂上各誦一遍此加
持已設心散亂本相不易一切非人見修行者
與曼殊室利菩薩等無有異　五髻陀羅尼印
十度和合戒慧檀方忍力願進各頭相合禪
智並豎誦陀羅尼印於心上右左肩喉安於
頂上各誦一遍作此法已五方如來皆在於
頂五髻之上陀羅尼曰
娜麼三漫多勃陀南阿鉢囉底訶多沙（上）
娑娜南怛姪他唵囉羅娑（桑邑反）麼囉阿鉢囉底
訶多沙（上）娑那俱麼囉路跛陀哩嚌（尼奚反）吽吽
薩泮吒沙縛訶
曼殊室利菩薩灌頂陀羅尼印
福智圓滿禪智入中進力相蹙如摩尼寶安
於額上陀羅尼曰
唵　囉怛娜句捨阿（上）起哩也（三合）吽
繫寶鬘陀羅尼印
結灌頂已開印二分誦陀羅尼曰
唵　囉怛娜句捨起哩也（二合）麼鑠
額上三繞如繫寶鬘分手項後亦復三繞向
前而下從檀慧散如垂帶勢

塔下一五八六

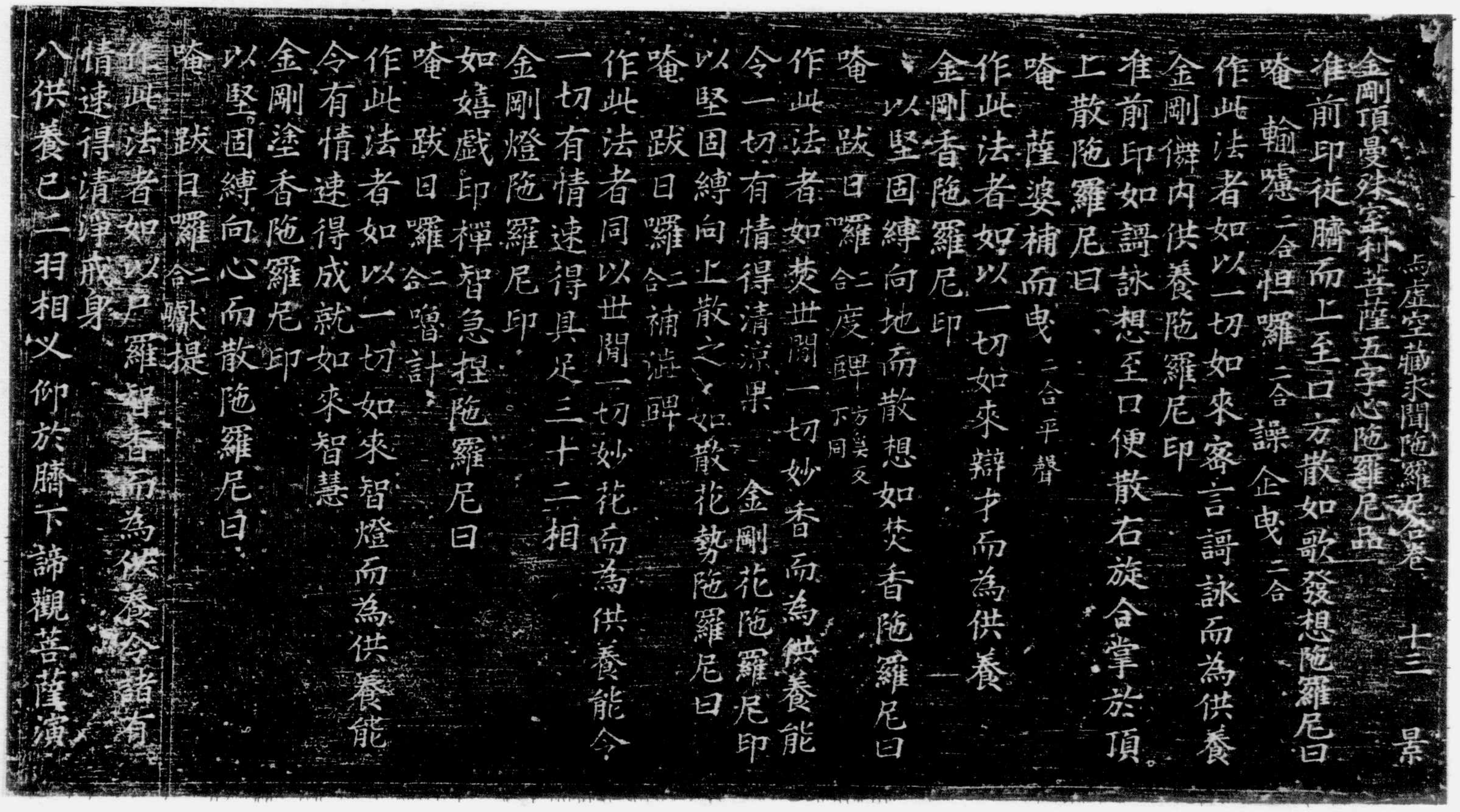


金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品（与虛空藏求聞陀羅尼合卷）　十一　景
慈悲金剛甲陀羅尼印
二慧固已進力[illegible]交進面想唵字力面想中（柱龍反）
字放綠色光光不斷絕如抽藕絲當心三繞
背亦三繞次於臍上復至膂後於結跏上復
至坐後却來當胷又於背上又來當喉還向
頸上還來額上然至頂後各三繞已向前而下
從檀慧散如垂天衣
先於壇中畫像心上想一鈴字為金剛劍化為
眞身菩薩然後重請入於像內
請菩薩金剛鉤陀羅尼印
二慧固已以其觀羽置止羽上檀慧相鉤力度
直竪進度如鉤陀羅尼曰　唵　跋日哂（二合）句捨若
誦此三遍進度三招眞身菩薩應念而至
金剛索陀羅尼印
准前請印唯拟進力相拄如環陀羅尼曰
唵　跋日羅（二合）跛捨吽
當心結已誦陀羅尼三遍想菩薩法身來入畫像
金剛鎖陀羅尼印
二慧固已進力右壓左相鉤拄禪智背中節
陀羅尼曰
唵　跋日羅（二合）薩怖（二合）吒給
作此法者聖者本身加持不散
金剛鈴陀羅尼印
准前鎖印進力檀慧各叉相鉤陀羅尼曰
唵　跋日羅（二合）健奈呼（去）
作此法者一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜
獻遏伽水陀羅尼印（一）
施主涿州[illegible]張太郎　夫人高氏

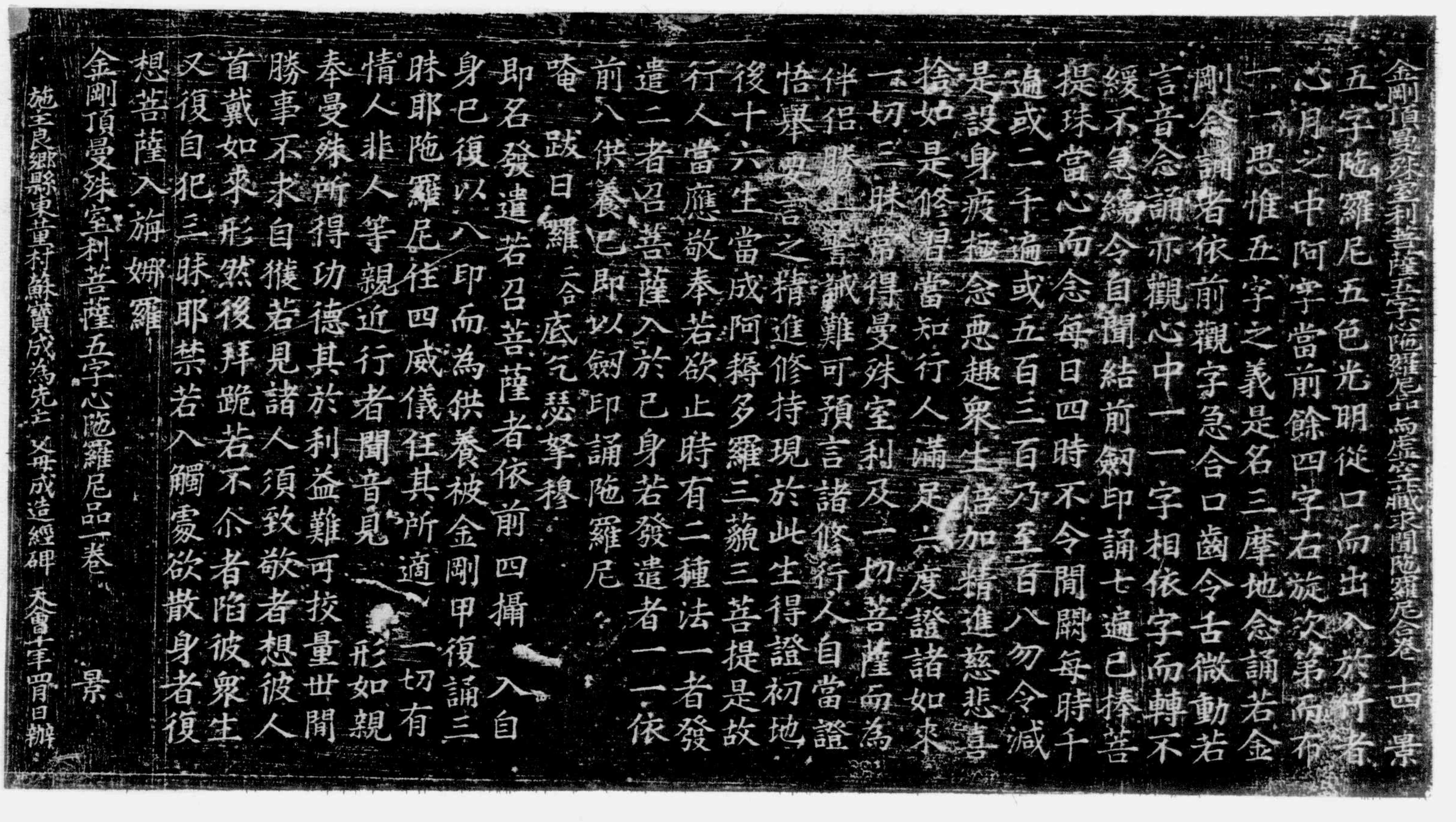


金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品（与虛空藏求聞陀羅尼合卷）　十二　景
以鬱金龍腦白檀香水盛遏伽器閼佛部印
捧而供養陀羅尼曰
唵　跋日路（二合）娜迦侘（入）
作此供養者如以一切如來金剛甘露灌一
切衆生頂除滅有情無量業障飲此水者除
諸災患　　百字陀羅尼印
結前劍印陀羅尼曰
唵　渴（彈舌呼）伽（二合）薩怛嚩（二合）三麼也麼奴播羅
也　渴（彈舌呼）伽（二合）薩怛縛（二合）底尾（二合）怒跛底瑟（數瑜反）
咤（二合）鑄（寧壹反）㗚（二合）擢（上）迷（上）皤嚩窣覩數（數瑜反）
迷（去）皤嚩阿努咯訖覩（二合）迷（去）皤嚩素布數
（數瑜反）迷（去）皤嚩薩婆悉鞱（亭音反）迷（去）鉢囉拽車（去）
薩婆羯摩素者迷（去）只多（上）室利（二合）藥矩
嚧（二合）吽訶訶訶訶呼（去）皤伽梵薩婆怛他
孽多渴（彈舌呼）伽（二合）磨迷（去）悶遮渴（彈舌）霓（魚枳反）迷（去）
皤嚩摩訶三麼耶薩怛嚩（二合）惡（引）
誦此陀羅尼能令聖者歡喜堅固菩提所求
勝願能速成就
金剛嬉戲內供養陀羅尼印
堅固縛已直竪禪智以印當心陀羅尼曰
唵　摩訶羅底（丁以反）
作此法者如以一切如來智慧供養諸佛以
為遊戲
金剛鬘內供養陀羅尼印
即以前印向前申臂如捧鬘供養勢陀羅尼曰
唵　路跛輸（去）鞞
作此法者如以菩提花鬘而為供養
金剛謌內供養陀羅尼印

塔下一七一七

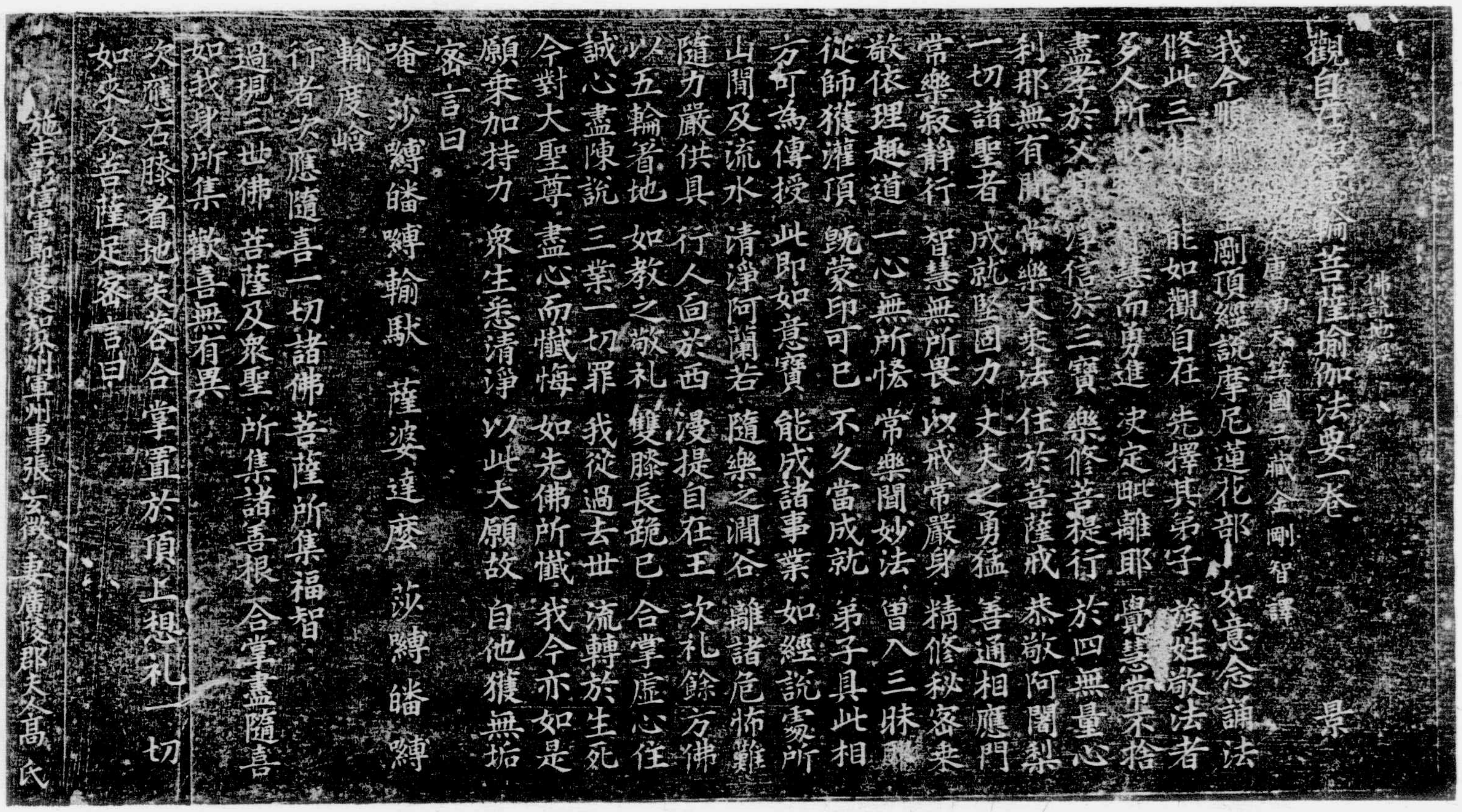


金剛頂曼殊室利菩薩五字心陁羅尼品与虛空藏求聞陁羅尼合卷　十三　景
准前印從臍而上至口方散如歌發想陁羅尼曰
唵　輸嚧（二合）怛囉（二合）譟企曳（二合）
作此法者如以一切如來審言謌詠而為供養
金剛儛內供養陁羅尼印
准前印如謌詠想至口便散右旋合掌於頂。
上散陁羅尼曰
唵　薩婆補而曳（二合平聲）
作此法者如以一切如來辯才而為供養
金剛香陁羅尼印
以堅固縛向地而散想如焚香陁羅尼曰
唵　跋日囉（二合）度睥（方吳反下同）
作此法者如焚世間一切妙香而為供養能
令一切有情得清涼果　金剛花陁羅尼印
以堅固縛向上散之如散花勢陁羅尼曰
唵　跋日囉（二合）補澁睥
作此法者同以世間一切妙花而為供養能令
一切有情速得具足三十二相
金剛燈陁羅尼印
如嬉戲印禪智急捏陁羅尼曰
唵　跋日囉（二合）嚕計
作此法者如以一切如來智燈而為供養能
令有情速得成就如來智慧
金剛塗香陁羅尼印
以堅固縛向心而散陁羅尼曰
唵　跋日囉（二合）巘提
作此法者如以尸羅智香而為供養令諸有
情速得清淨戒身
八供養已二羽相叉仰於臍下諦觀菩薩演



金剛頂曼殊室利菩薩五字心陁羅尼品与虛空藏求聞陁羅尼合卷　十四　景
五字陁羅尼五色光明從口而出入於行者
心月之中阿字當前餘四字右旋次第而布
一一思惟五字之義是名三摩地念誦若金
剛念誦者依前觀字急合口齒令舌微動若
言音念誦亦觀心中一一字相依字而轉不
緩不急纔令自聞結前劍印誦七遍已捧菩
提珠當心而念每日四時不令間闕每時千
遍或二千遍或五百三百乃至百八勿令減
是設身疲極念惡趣衆生倍加精進慈悲喜
捨如是修習當知行人滿足六度證諸如來
一切三昧常得曼殊室利及一切菩薩而為
伴侶勝上善誠難可預言諸修行人自當證
悟舉要言之精進修持現於此生得證初地
後十六生當成阿耨多羅三藐三菩提是故
行人當應敬奉若欲止時有二種法一者發
遣二者召菩薩入於己身若發遣者一一依
前八供養已即以劍印誦陁羅尼
唵　跋日羅（二合）底乞瑟拏穆
即名發遣若召菩薩者依前四攝入自
身已復以八印而為供養被金剛甲復誦三
昧耶陁羅尼任四威儀任其所適一切有
情人非人等親近行者聞音見形如親
奉曼殊所得功德其於利益難可校量世間
勝事不求自獲若見諸人須致敬者想彼人
首戴如來形然後拜跪若不尒者陷彼衆生
又復自犯三昧耶禁若入觸穢欲散身者復
想菩薩入旃娜羅
金剛頂曼殊室利菩薩五字心陁羅尼品一卷　景
施主良鄉縣東董村蘇寶成為先亡父母成造經碑　天會十年胃日辦

塔下一五八五



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷　景

佛說地經

大唐南天竺國三藏金剛智譯

我今順依金剛頂經說摩尼蓮花部　如意念誦法

修此三昧者能如觀自在　先擇其弟子　族姓敬法者

多人所愛敬智慧而勇進　決定毗離耶　覺慧常不捨

盡孝於父母淨信於三寶　樂修菩提行　於四無量心

刹那無有間常樂大乘法　住於菩薩戒　恭敬阿闍梨

一切諸聖者　成就堅固力　丈夫之勇猛　善通相應門

常樂寂靜行　智慧無所畏　以戒常嚴身　精修秘密乘

敬依理趣道　一心無所怯　常樂聞妙法　曾入三昧耶

從師獲灌頂　既蒙印可已　不久當成就　弟子具此相

方可為傳授　此即如意寶　能成諸事業　如經說處所

山間及流水　清淨阿蘭若　隨樂之澗谷　離諸危怖難

隨力嚴供具　行人面於西　漫提自在王　次礼餘方佛

以五輪着地　如教之敬礼　雙膝長跪已　合掌虛心住

誠心盡陳說　三業一切罪　我從過去世　流轉於生死

今對大聖尊　盡心而懺悔　如先佛所懺　我今亦如是

願乘加持力　衆生悉清淨　以此大願故　自他獲無垢

密言曰

唵　莎嚩皤嚩輸馱　薩婆達麼　莎嚩皤嚩

輸度唅

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智

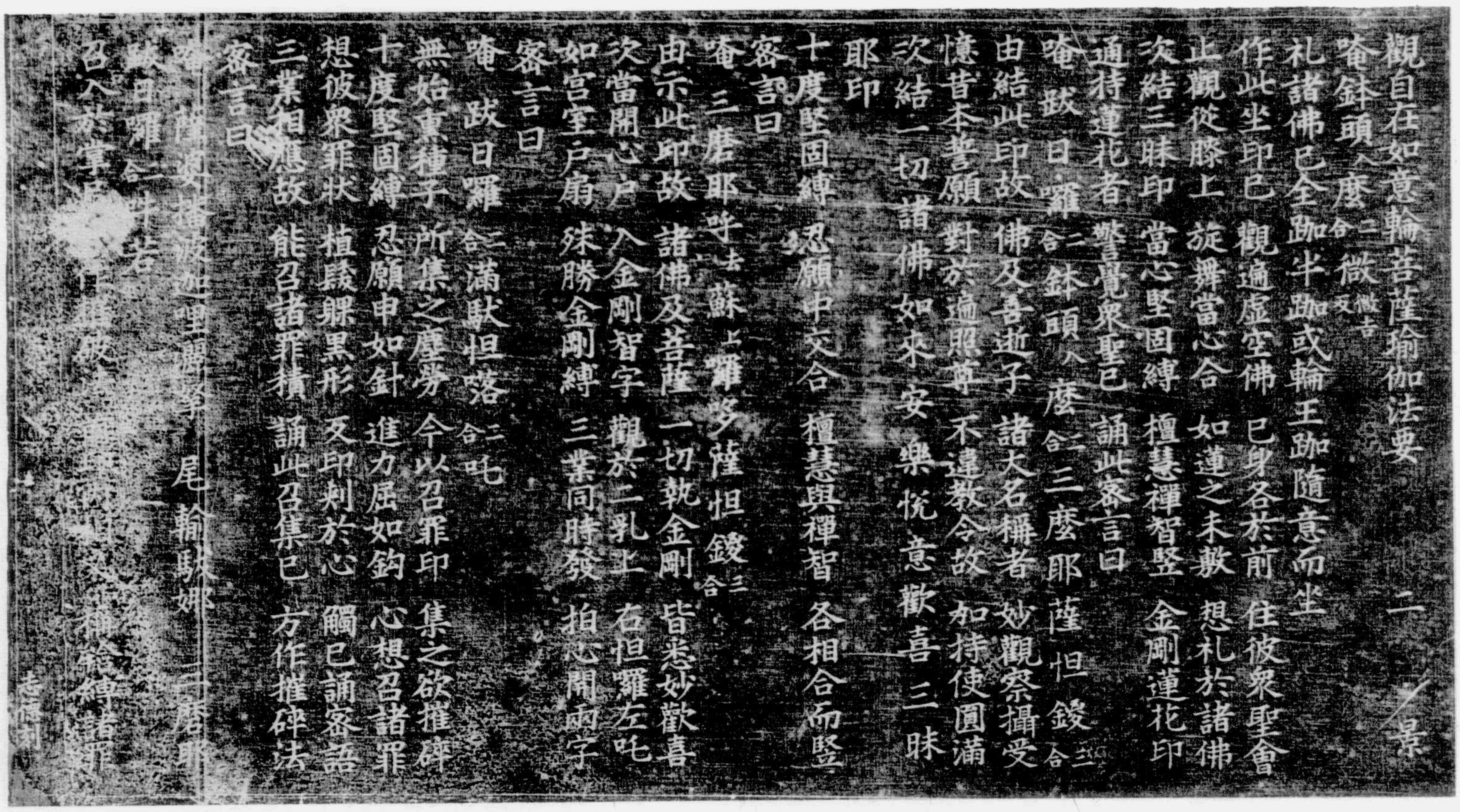
過現三世佛　菩薩及衆聖　所集諸善根　合掌盡隨喜

如我身所集　歡喜無有異

次應右膝着地笑答合掌置於頂上想礼一切

如來及菩薩足密言曰

施主彰信軍節度使知深州軍州事張玄微　妻廣陵郡夫人高氏



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　二　景

唵鉢頭（入）麼（二合）微（微吉反）

礼諸佛已全跏半跏或輪王跏隨意而坐

作此坐印已　觀遍虛空佛　已身各於前　住彼衆聖會

上觀從膝上　旋舞當心合　如蓮之未敷　想礼於諸佛

次結三昧印　當心堅固縛　檀慧禪智竪　金剛蓮花印

通持蓮花者　警覺衆聖已　誦此密言曰

唵　跋日羅（二合）鉢頭（入）麼（二合）三麼耶　薩怛鑁（三合）

由結此印故　佛及善逝子　諸大名稱者　妙觀察攝受

憶昔本誓願　對於遍照尊　不違教令故　加持使圓滿

次結一切諸佛如來安樂悅意歡喜三昧

耶印

十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智　各相合而竪

密言曰

唵　三麼耶　呼（去）蘇（上）囉多　薩怛鑁（三合）

由示此印故　諸佛及菩薩　一切執金剛　皆悉妙歡喜

次當開心戶　入金剛智字　觀於二乳上　右怛羅左吒

如宮室戶扇　殊勝金剛縛　三業同時發　拍心開兩字

密言曰

唵　跋日羅（二合）滿馱　怛落（二合）吒

無始熏種子　所集之塵勞　今以召罪印　集之欲摧碎

十度堅固縛　忍願申如針　進力屈如鉤　心想召諸罪

想彼衆罪狀　植髮躶黑形　叉印剌於心　觸已誦密語

三業相應故　能召諸罪積　誦此召集已　方作摧碎法

密言曰

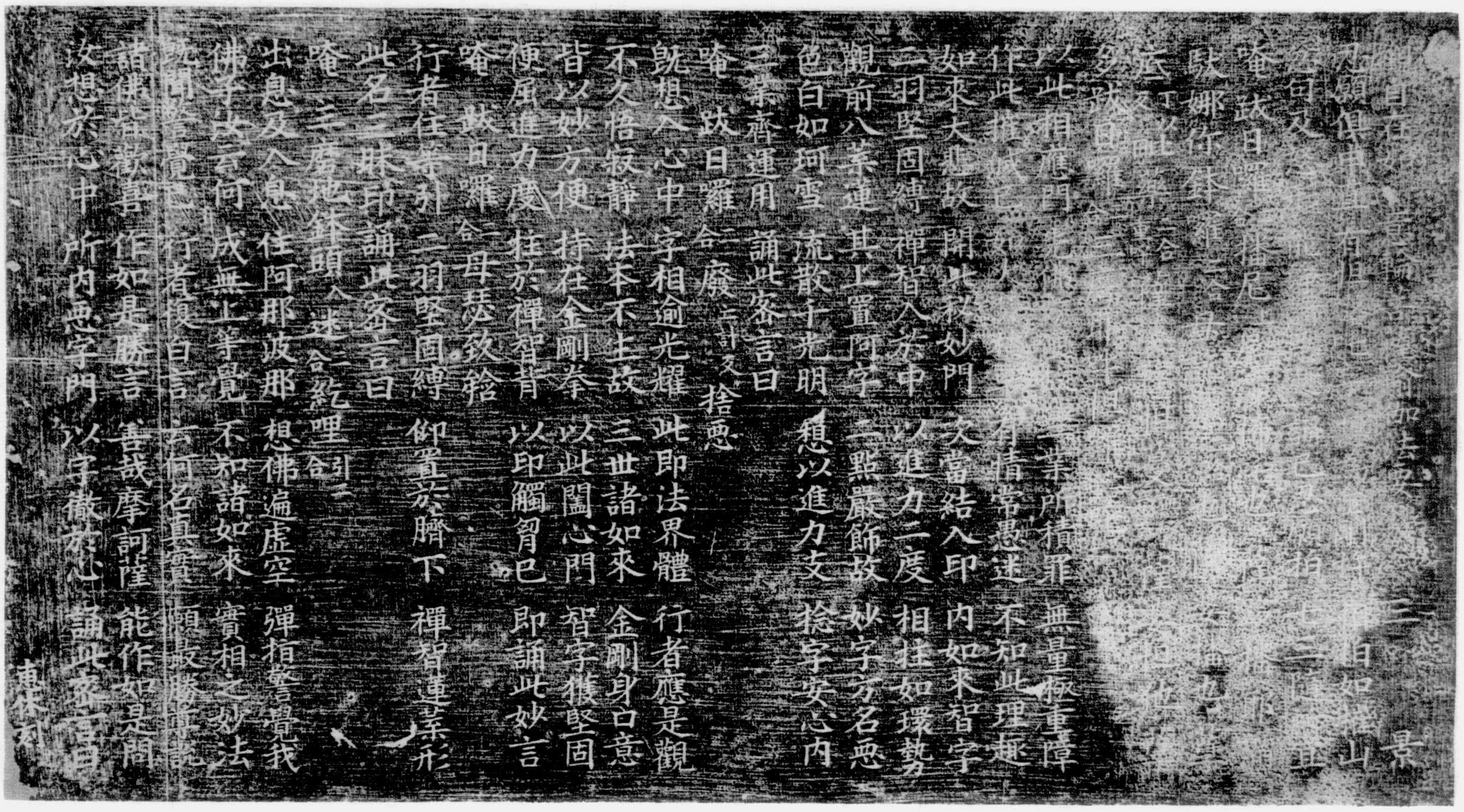
唵　薩婆播波迦哩灑拏　尾輸馱娜　三麼耶

跋日羅（二合）吽若 [illegible]

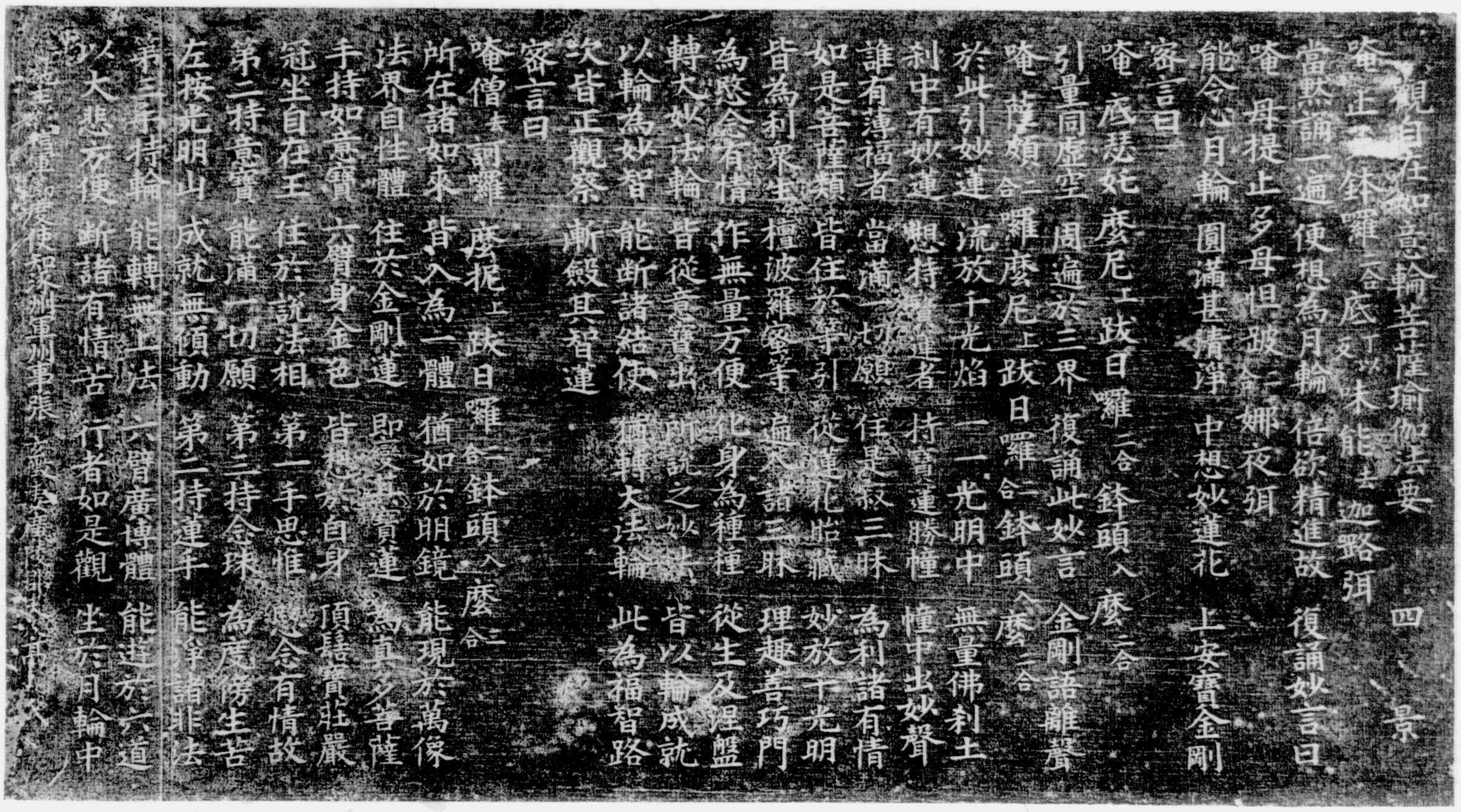
召入於掌 [illegible] 摧破 [illegible] 縛諸罪

志信刻

塔下一五八四

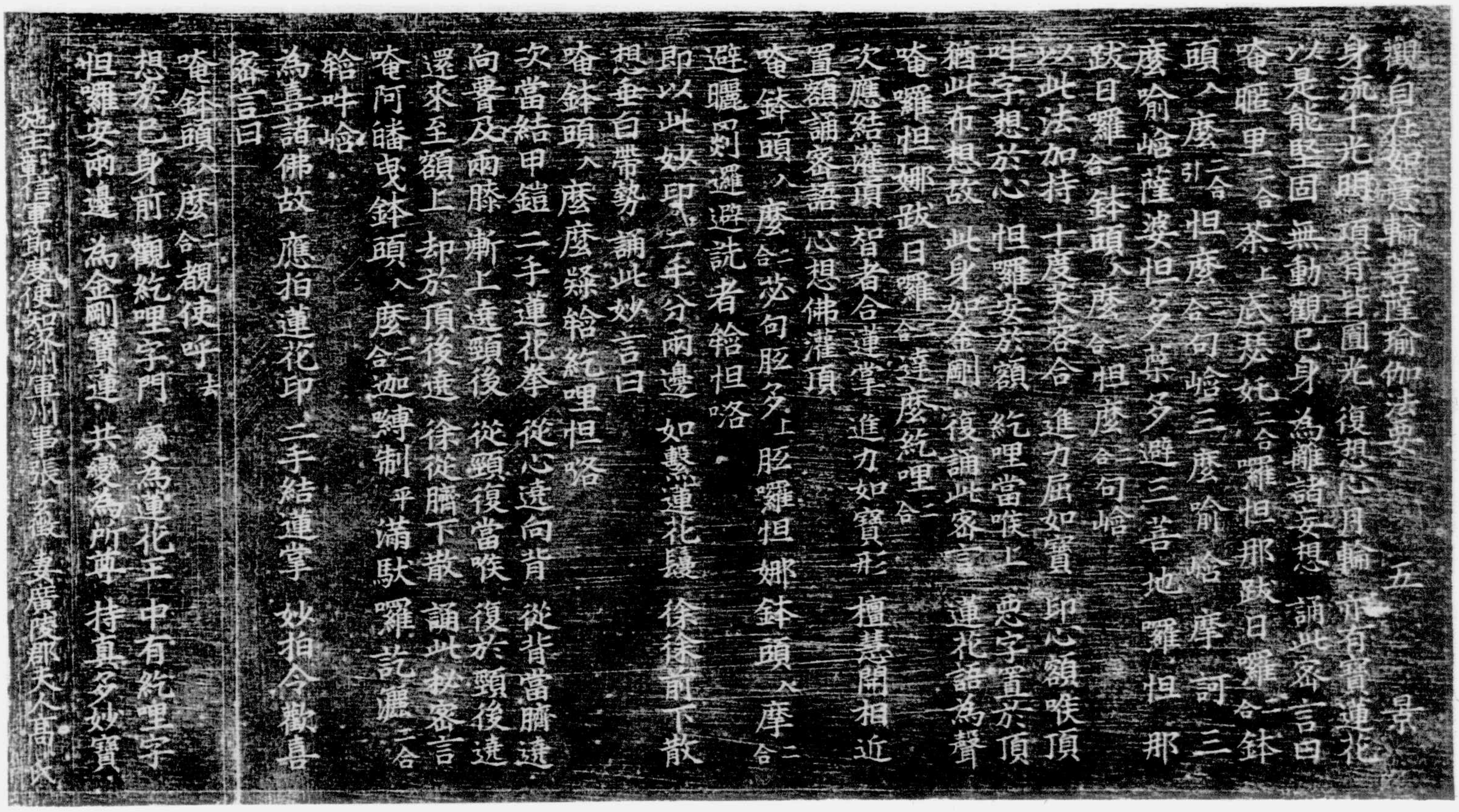


觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　三　景
九頂俱[illegible]自如[illegible]山
之句又[illegible]
唵　跋日囉（二合）播尼（上）[illegible]
馱娜你鉢[illegible]
底（丁以反）[illegible]
多跋日囉[illegible]
以此相應門[illegible]業所積罪　無量極重障
作此摧滅已[illegible]有情常愚迷　不知此理趣
如來大悲故　開此秘妙門　又當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中　以進力二度　相拄如環勢
觀前八葉蓮　其上置阿字　一點嚴飾故　妙字方名惡
色白如珂雪　流散千光明　想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此密言曰
唵　跋日囉（二合）廢（二寸反）捨惡
既想入心中　字相逾光耀　此即法界體　行者應是觀
不久悟寂靜　法本不生故　三世諸如來　金剛身口意
皆以妙方便　持在金剛拳　以此闔心門　智字獲堅固
便屈進力度　拄於禪智背　以印觸胷已　即誦此妙言
唵　跋日囉（二合）母瑟致鈴
行者住等引　二羽堅固縛　仰置於臍下　禪智蓮葉形
此名三昧印　誦此密言曰
唵　三麼地鉢頭（入）迷（二合）紇哩（引二合）劍
出息及入息　住阿那波那　想佛遍虛空　彈指警覺我
佛子汝云何　成無上等覺　不知諸如來　實相之妙法
既聞警覺已　行者復白言　云何名真實　願最勝當說
諸佛皆歡喜　作如是勝言　善哉摩訶薩　能作如是問
汝想於心中　所內惡字門　以字徹於心　誦此密言曰
惠林刻



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　四　景
唵（上）鉢囉（二合）底（丁以反）未能（去）迦路須
當默誦一遍　便想為月輪　倍欲精進故　復誦妙言曰
唵　母提止多母怛跛（二合）娜夜弭
能令心月輪　圓滿甚清淨　中想妙蓮花　上安寶金剛
密言曰
唵　底瑟姹麼尼（上）跋日囉（二合）鉢頭（入）麼（二合）
引量同虛空　周遍於三界　復誦此妙言　金剛語離聲
唵　薩頗（二合）囉麼尼（上）跋日囉（二合）鉢頭（入）麼（二合）
於此引妙蓮　流放千光焰　一一光明中　無量佛刹土
刹中有妙蓮　想持寶蓮者　持寶蓮勝幢　幢中出妙聲
誰有薄福者　當滿一切願　任是寂三昧　為利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引　從蓮花胎藏　妙放千光明
皆為利衆生　檀波羅蜜等　遍入諸三昧　理趣善巧門
為愍念有情　作無量方便　化身為種種　從生及涅盤
轉大妙法輪　皆從意寶出　所說之妙法　皆以輪成就
以輪為妙智　能斷諸結使　獨轉大法輪　此為福智路
次皆正觀察　漸毀其智蓮
密言曰
唵　僧（去）訶囉　麼抳（上）跋日囉（二合）鉢頭（入）麼（二合）
所在諸如來　皆入為一體　猶如於明鏡　能現於萬像
法界自性體　住於金剛蓮　即變成寶蓮　為真多菩薩
手持如意寶　六臂身金色　皆想於自身　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相　第一手思惟　愍念有情故
第二持意寶　能滿一切願　第三持念珠　為度傍生苦
左按光明山　成就無傾動　第二持蓮手　能淨諸非法
第三手持輪　能轉無上法　六臂廣博體　能遊於六道
以大悲方便　斷諸有情苦　行者如是觀　坐於月輪中
[illegible]使[illegible]州軍州事張[illegible]

塔下一七一六



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　五　景

身流千光明項背皆圓光復想心月輪亦有寶蓮花

以是能堅固無動觀已身為離諸妄想誦此密言曰

唵喔里（二合）荼（上）底瑟姹（二合）囉怛那跋日囉（二合）鉢

頭（入）麼（引二合）怛麼（二合）句唅三麼喻唅摩訶三

麼喻唅薩婆怛他蘖多避三菩地羅怛那

跋日囉（二合）鉢頭（入）麼（二合）怛麼（二合）句唅

以此法加持十度未密合進力屈如寶印心額喉頂

吽字想於心怛囉安於額紇哩當喉上惡字置於頂

猶此布想故此身如金剛復誦此密言蓮花語為聲

唵囉怛娜跋日囉（二合）達麼紇哩（二合）

次應結灌頂智者合蓮掌進力如寶形檀慧開相近

置額誦密語心想佛灌頂

唵鉢頭（入）麼（二合）苾句胝多（上）胝囉怛娜鉢頭（入）摩（二合）

避矖罽邏避詵者鉿怛咯

即以此妙印二手分兩邊如繫蓮花鬘徐徐前下散

想垂白帶勢誦此妙言曰

唵鉢頭（入）麼麼綠鉿紇哩怛咯

次當結甲鎧二手蓮花拳從心遶向背從背當臍遶

向膂及兩膝漸上遶頸後從頸復當喉復於頸後遶

還來至額上却於頂後遶徐從臍下散誦此秘密言

唵阿瞞曳鉢頭（入）麼（二合）迦縛制（平）滿馱囉訖灑（二合）

鉿吽唅

為喜諸佛故應拍蓮花印二手結蓮掌妙拍令歡喜

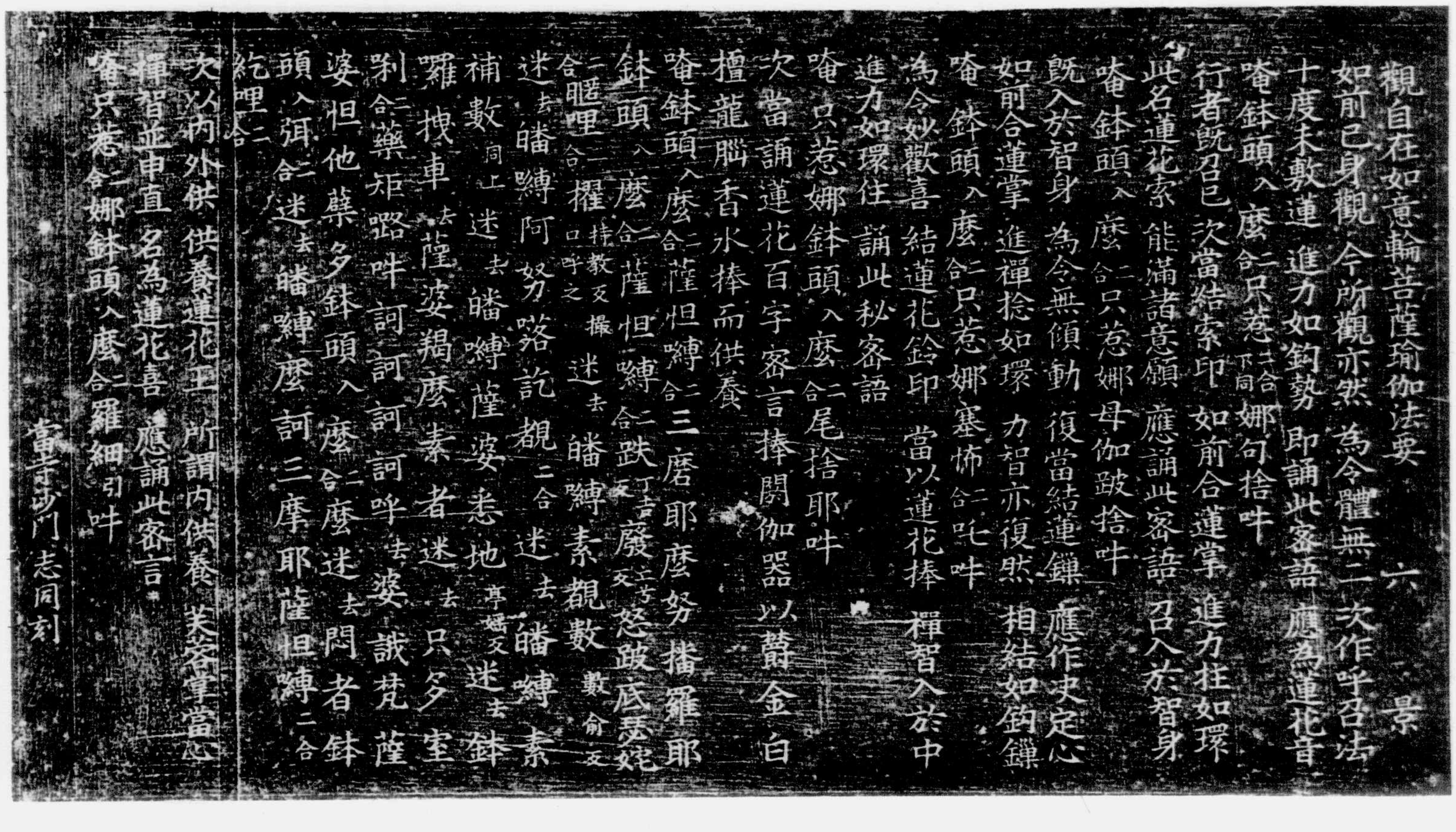
密言曰

唵鉢頭（入）麼（二合）覩使呼（去）

想於已身前觀紇哩字門變為蓮花王中有紇哩字

怛囉安兩邊為金剛寶蓮共變為所尊持真多妙寶

施主彰信軍節度使知深州軍州事張玄徵　妻廣陵郡夫人高氏



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　六　景

如前已身觀令所觀亦然為令體無二次作呼召法

十度未敷蓮進力如鉤勢即誦此密語應為蓮花音

唵鉢頭（入）麼（二合）只惹（二合下同）娜句捨吽

行者既召已次當結索印如前合蓮掌進力拄如環

此名蓮花索能滿諸意願應誦此密語召入於智身

唵鉢頭（入）麼（二合）只惹娜母伽跛捨吽

既入於智身為令無傾動復當結蓮鏁應作史定心

如前合蓮掌進禪捻如環力智亦復然相結如鉤鏁

唵鉢頭（入）麼（二合）只惹娜塞怖（二合）吒吽

為令妙歡喜結蓮花鈴印當以蓮花捧禪智入於中

進力如環住誦此秘密語

唵只惹娜鉢頭（入）麼（二合）尾捨耶吽

次當誦蓮花百字密言捧閼伽器以賛金白

檀龍腦香水捧而供養

唵鉢頭（入）麼（二合）薩怛嚩（二合）三磨耶麼努播羅耶

鉢頭（入）麼（二合）薩怛嚩（二合）跌（丁吉反）廢（上芳反）怒跛底瑟姹

（二合）暱哩（二合）擢（持教反口呼之）迷（去）瞨嚩素覩數（數俞反）

迷（去）瞨嚩阿努囉訖覩（二合）迷（去）瞨嚩素

補數（同上）迷（去）瞨嚩薩婆悉地（亭婿反）迷（去）鉢

囉拽車（去）薩婆羯麼素者迷（去）只多室

剎（二合）藥矩嚕吽訶訶訶訶呼（去）婆誐梵薩

婆怛他蘖多鉢頭（入）麼（二合）麼迷（去）悶者鉢

頭（入）弭（二合）迷（去）瞨嚩麼訶三摩耶薩怛嚩（二合）

紇哩（二合）

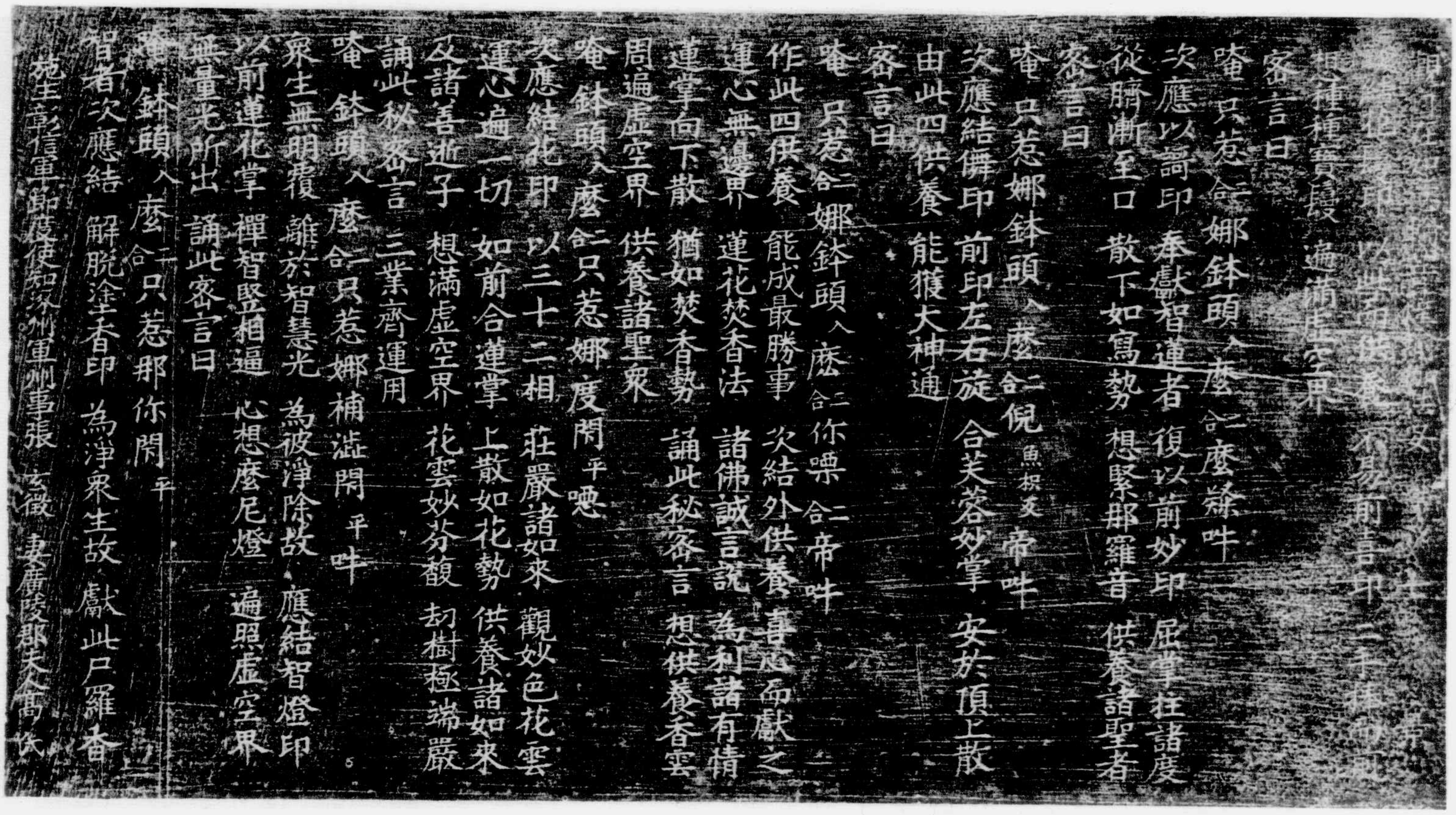
次以內外供供養蓮花王所謂內供養芙蓉掌當心

禪智並申直名為蓮花喜應誦此密言

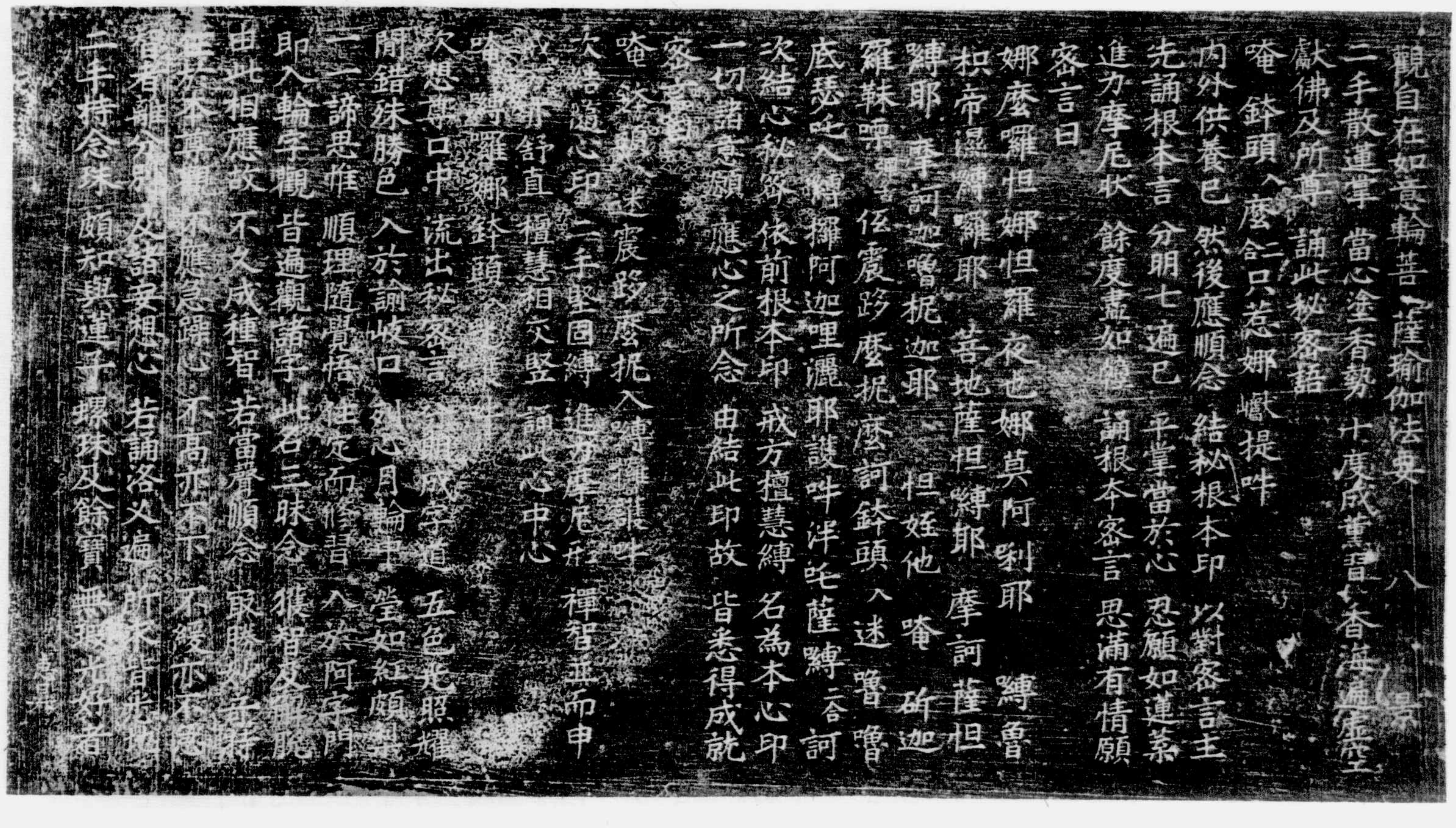
唵只惹（二合）娜鉢頭（入）麼（二合）羅細（引）吽

靈寺沙门志同刻

塔下一八五〇

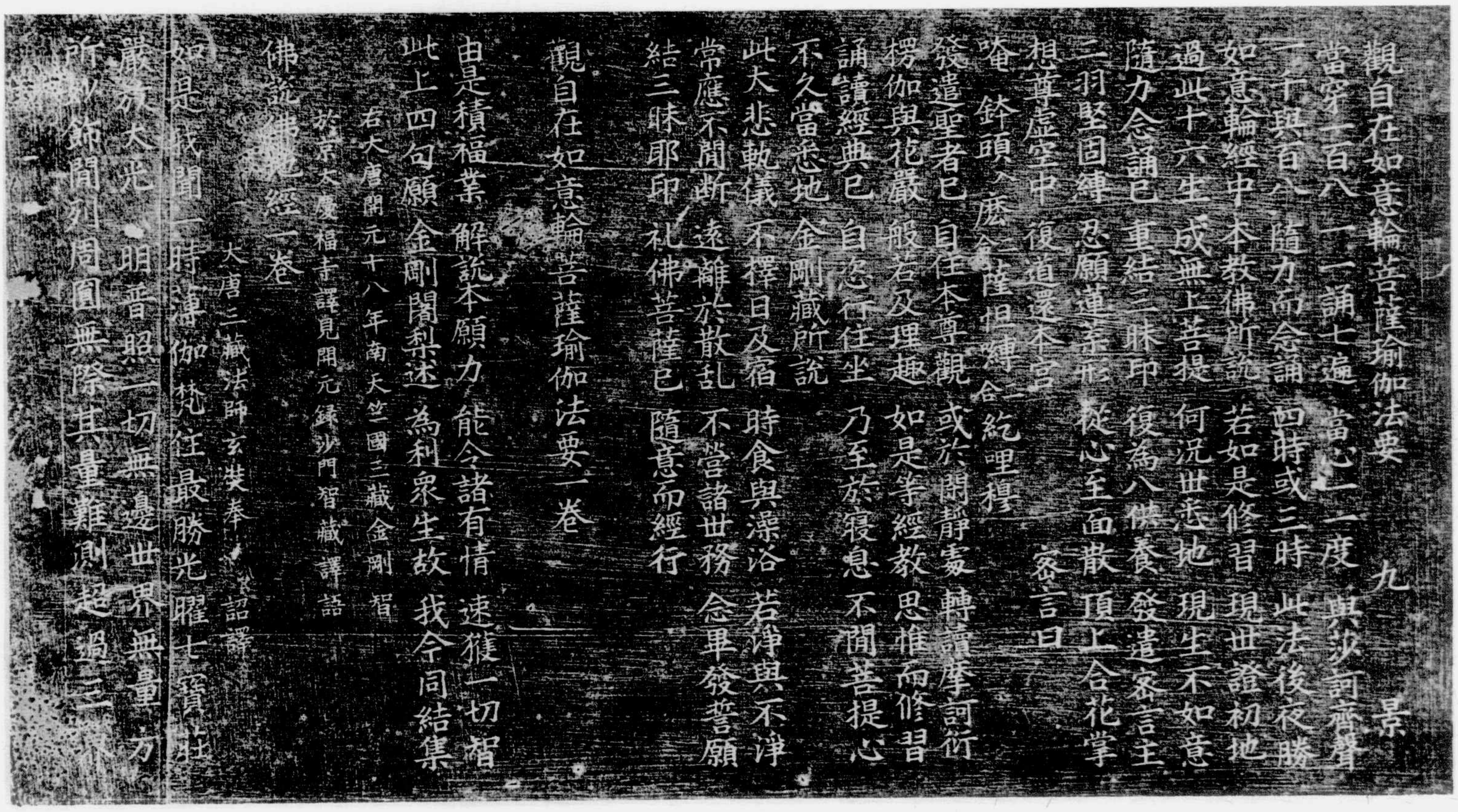


觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 七
[illegible]結[illegible]印以此印供養 不易前言印二手[illegible]
想種種寶瓔 遍滿虛空界
密言曰
唵 只惹（合二）娜 鉢頭（入） 麼（合二） 麼鑠 吽
次應以寶印 奉獻智蓮者 復以前妙印 屈掌拄諸度
從腕漸至口 散下如寫勢 想緊那羅音 供養諸聖者
密言曰
唵 只惹娜 鉢頭（入） 麼（合二） 倪（魚枳反） 帝 吽
次應結儛印 前印左右旋 合芙蓉妙掌 安於頂上散
由此四供養 能獲大神通
密言曰
唵 只惹（合二） 娜 鉢頭（入） 麼（合二） 你嘌（合二） 帝 吽
作此四供養 能成最勝事 次結外供養 喜心而獻之
運心無邊界 蓮花焚香法 諸佛誠言說 為利諸有情
蓮掌向下散 猶如焚香勢 誦此秘密言 想供養香雲
周遍虛空界 供養諸聖衆
唵 鉢頭（入） 麼（合二） 只惹娜 度閉（平） 嘌
次應結花印 以三十二相 莊嚴諸如來 觀妙色花雲
運心遍一切 如前合蓮掌 上散如花勢 供養諸如來
及諸善逝子 想滿虛空界 花雲妙芬馥 劫樹極端嚴
誦此秘密言 三業齊運用
唵 鉢頭（入） 麼（合二） 只惹娜 補澁閉（平） 吽
衆生無明覆 離於智慧光 為彼淨除故 應結智燈印
以前蓮花掌 禪智竪相逼 心想麼尼燈 遍照虛空界
無量光所出 誦此密言曰
唵 鉢頭（入） 麼（合二） 只惹耶 你閉（平）
智者次應結 解脫塗香印 為淨衆生故 獻此尸羅香
施主彰信軍節度使知深州軍州事張 玄徵 妻廣陵郡夫人高氏



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 八
二手散蓮掌 當心塗香勢 十度成熏習 香海遍虛空
獻佛及所尊 誦此秘密語
唵 鉢頭（入） 麼（合二） 只惹娜 巘提 吽
內外供養已 然後應順念 結秘根本印 以對密言主
先誦根本言 分明七遍已 平掌當於心 忍願如蓮葉
進力摩尼狀 餘度盡如[illegible] 誦根本密言 思滿有情願
密言曰
娜麼囉怛娜怛羅夜也 娜莫阿唎耶 嚩魯
枳帝濕嚩囉耶 菩地薩怛嚩耶 摩訶薩怛
嚩耶 摩訶迦嚕抳迦耶 怛姪他 唵 斫迦
羅靺㗚（[illegible]）底 伭震跢 麼抳 麼訶 鉢頭（入） 迷 嚕嚕
底瑟吒（入） 嚩攞阿迦哩灑耶 護吽 泮 吒 薩嚩（二合） 訶
次結心秘密 依前根本印 戒方檀慧縛 名為本心印
一切諸意願 應心之所念 由結此印故 皆悉得成就
密言曰
唵 [illegible]頭[illegible]迷 震跢麼抳 入嚩[illegible]攞 吽
次結隨心印 二手堅固縛 進力摩尼形 禪智並而申
戒方[illegible]舒直 檀慧相叉竪 誦此心中心
唵 [illegible]囉娜 鉢頭[illegible]
次想尊口中 流出秘密言 [illegible]成字道 五色光照耀
間錯殊勝色 入於[illegible]口 [illegible]心月輪中 瑩如紅頗梨
一一諦思惟 順理隨覺悟 住定而修習 入於阿字門
即入輪字觀 皆遍觀諸字 此名三昧念 獲智及解脫
由此相應故 不久成種智 若當聲順念 最勝妙音持
住於本尊[illegible]不應急躁心 不高亦不下 不緩亦不急
智者離分別 及諸妄想心 若誦洛叉遍 所求皆成[illegible]
二手持念珠 頗知與蓮子 螺珠及餘寶 無[illegible]光好者

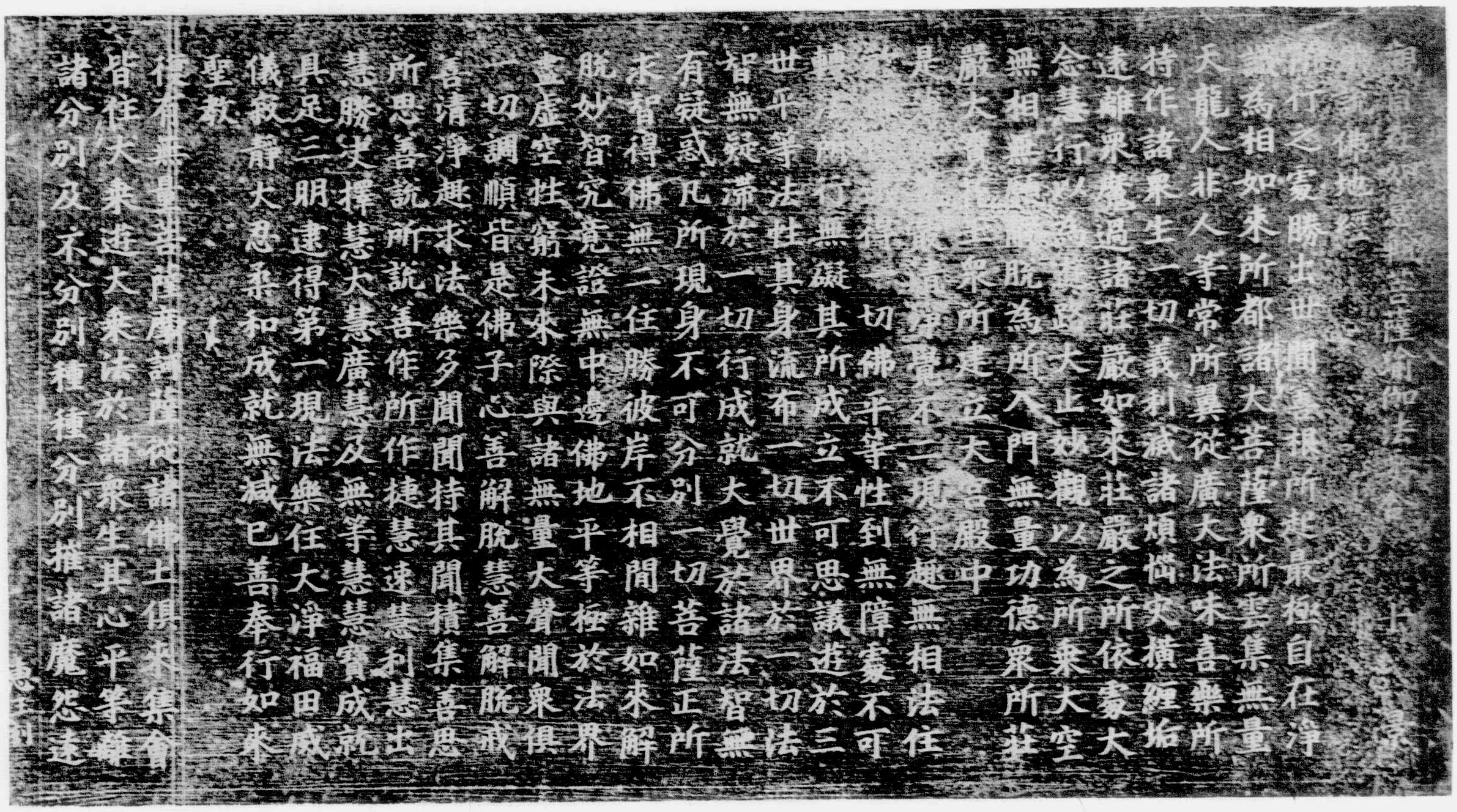
塔下一七一四



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　九　景
當穿一百八一一誦七遍當心二二度與娑訶齊聲
一千與百八隨力而念誦四時或三時此法後夜勝
如意輪經中本教佛所說若如是修習現世證初地
過此十六生成無上菩提何況世悉地現生不如意
隨力念誦已重結三昧印復為八供養發遣密言主
二羽堅固縛忍願蓮葉形從心至面散頂上合花掌
想尊虛空中復道還本宮　密言曰
唵　鉢頭（二合）麽（二合）薩怛嚩（二合）紇哩穆
發遣聖者已自住本尊觀或於閑靜處轉讀摩訶衍
楞伽與花嚴般若及理趣如是等經教思惟而修習
誦讀經典已自恣行住坐乃至於寢息不間菩提心
不久當悉地金剛藏所說
此大悲軌儀不擇日及宿　時食與澡浴若淨與不淨
常應不間斷遠離於散乱不營諸世務念畢發誓願
結三昧耶印禮佛菩薩已隨意而經行

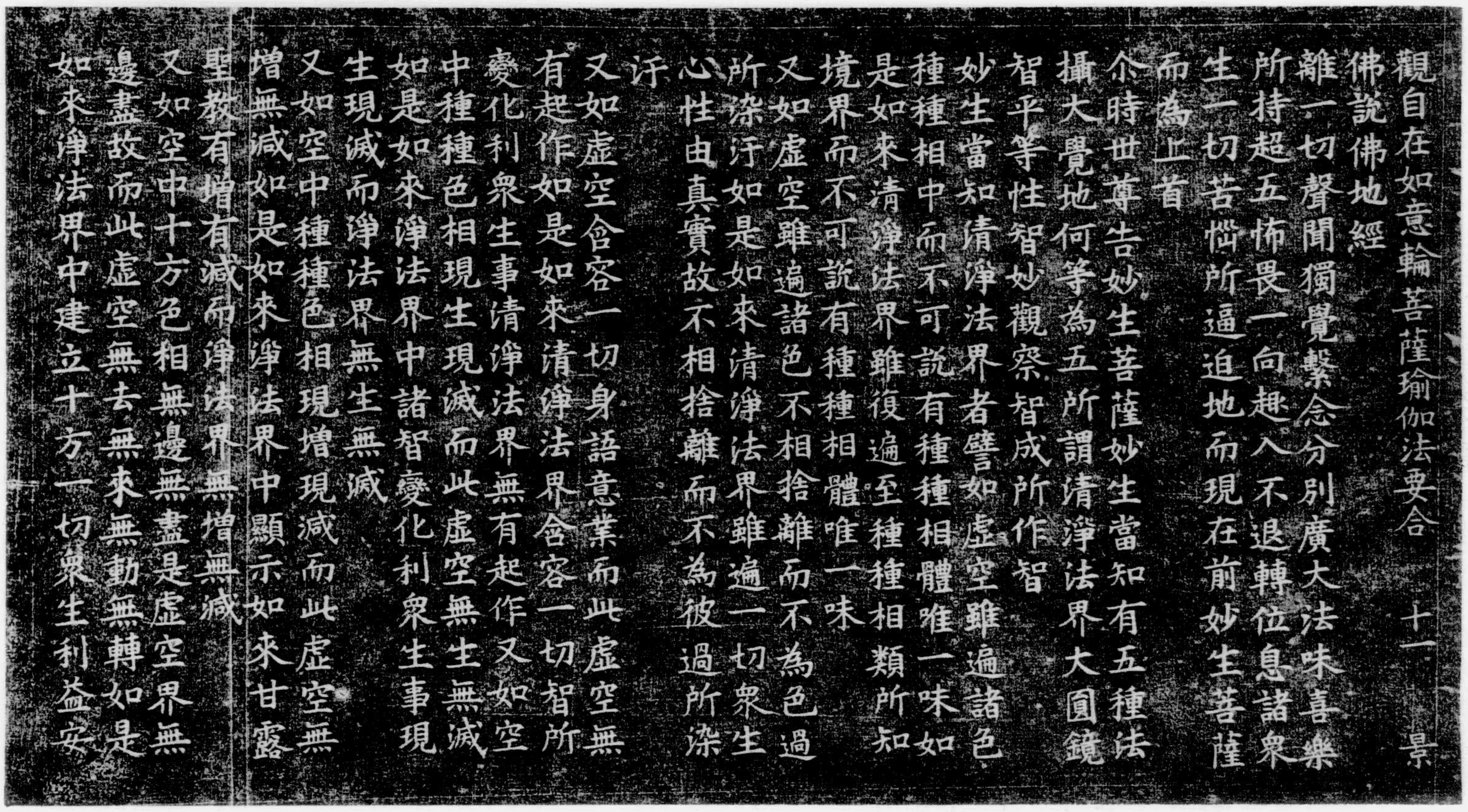
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷
由是積福業解說本願力能令諸有情速獲一切智
此上四句願金剛闍梨述為利衆生故我今同結集
右大唐開元十八年南天竺國三藏金剛智
於京大慶福寺譯見開元錄沙門智藏譯語

佛說佛地經一卷
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊
嚴放大光明普照一切無邊世界無量方
所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界
[illegible]



觀自在如意輪菩薩瑜伽法[illegible]上[illegible]景
佛說佛地經
所行之處勝出世間善根所起最極自在淨
識為相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量
天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所
持作諸衆生一切義利蠲諸煩惱災橫纏垢
遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大
念慧行以為遊路大止妙觀以為所乘大空
無相無願解脫為所入門無量功德衆所莊
嚴大寶花王衆所建立大宮殿中
是薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住
於佛住得一切佛平等性到無障處不可
轉法所行無礙其所成立不可思議遊於三
世平等法性其身流布一切世界於一切法
智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無
有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩正所
求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解
脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界
盡虛空性窮未來際與諸無量大聲聞衆俱
一切調順皆是佛子心善解脫慧善解脫戒
善清淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善思
所思善說所說善作所作捷慧速慧利慧出
慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就
具足三明逮得第一現法樂住大淨福田威
儀寂靜大忍柔和成就無減已善奉行如來
聖教
復有無量菩薩摩訶薩從諸佛土俱來集會
皆住大乘遊大乘法於諸衆生其心平等離
諸分別及不分別種種分別摧諸魔怨遠
[illegible]

塔下一五八二



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十一　景

佛說佛地經

離一切聲聞獨覺繫念分別廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不退轉位息諸衆生一切苦惱所逼迫地而現在前妙生菩薩而為上首

尒時世尊告妙生菩薩妙生當知有五種法攝大覺地何等為五所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智

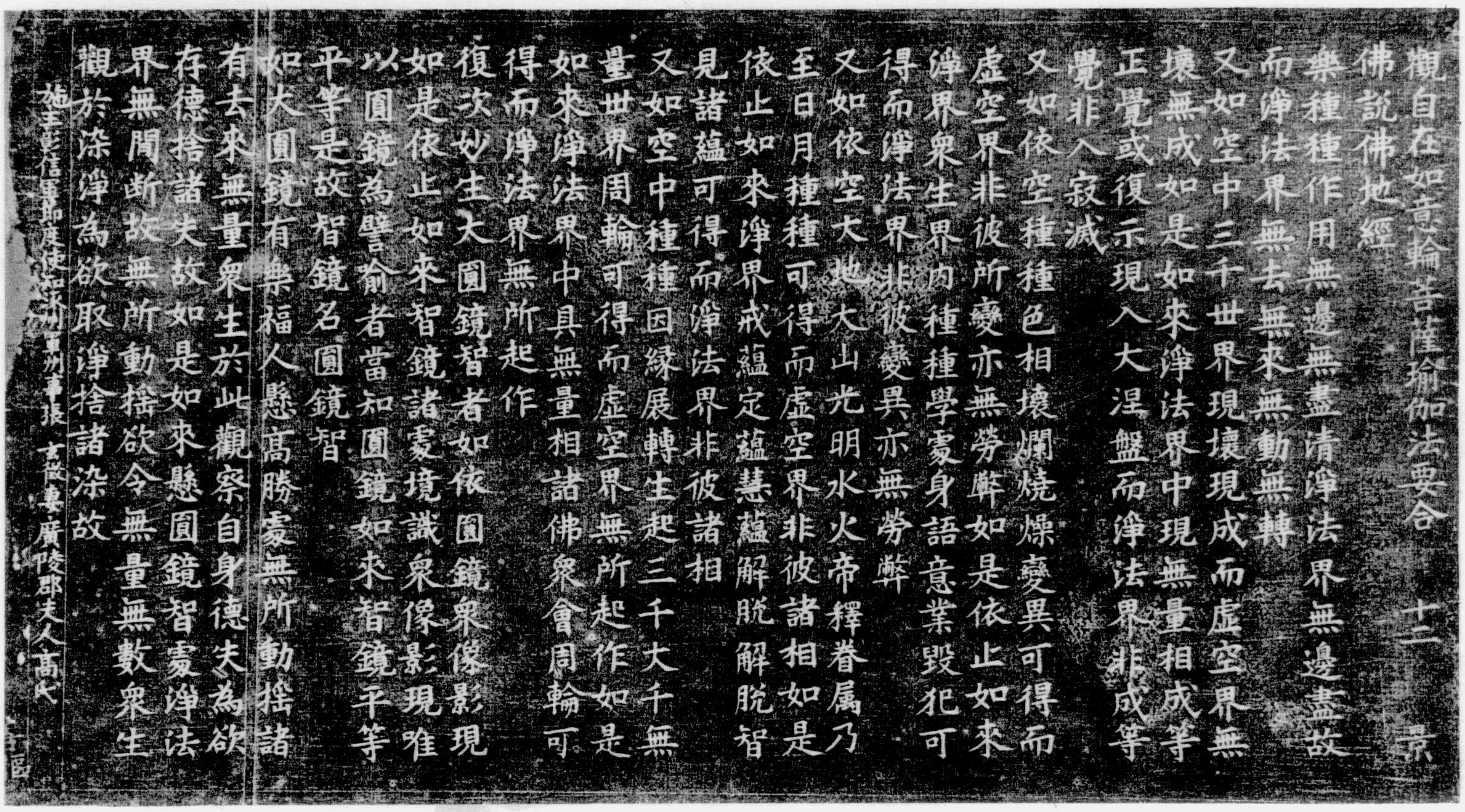
妙生當知清淨法界者譬如虛空雖遍諸色種種相中而不可說有種種相體唯一味如是如來清淨法界雖復遍至種種相類所知境界而不可說有種種相體唯一味

又如虛空雖遍諸色不相捨離而不為色過所染汙如是如來清淨法界雖遍一切衆生心性由真實故不相捨離而不為彼過所染汙

又如虛空含容一切身語意業而此虛空無有起作如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事清淨法界無有起作又如空中種種色相現生現滅而此虛空無生無滅如是如來淨法界中諸智變化利衆生事現生現滅而淨法界無生無滅

又如空中種種色相現增現減而此虛空無增無減如是如來淨法界中顯示如來甘露聖教有增有減而淨法界無增無減

又如空中十方色相無邊無盡是虛空界無邊盡故而此虛空無去無來無動無轉如是如來淨法界中建立十方一切衆生利益安



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十二　景

佛說佛地經

樂種種作用無邊無盡清淨法界無邊盡故而淨法界無去無來無動無轉

又如空中三千世界現壞現成而虛空界無壞無成如是如來淨法界中現無量相成等正覺或復示現入大涅盤而淨法界非成等覺非入寂滅

又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得而虛空界非彼所變亦無勞弊如是依止如來淨界衆生界內種種學處身語意業毀犯可得而淨法界非彼變異亦無勞弊

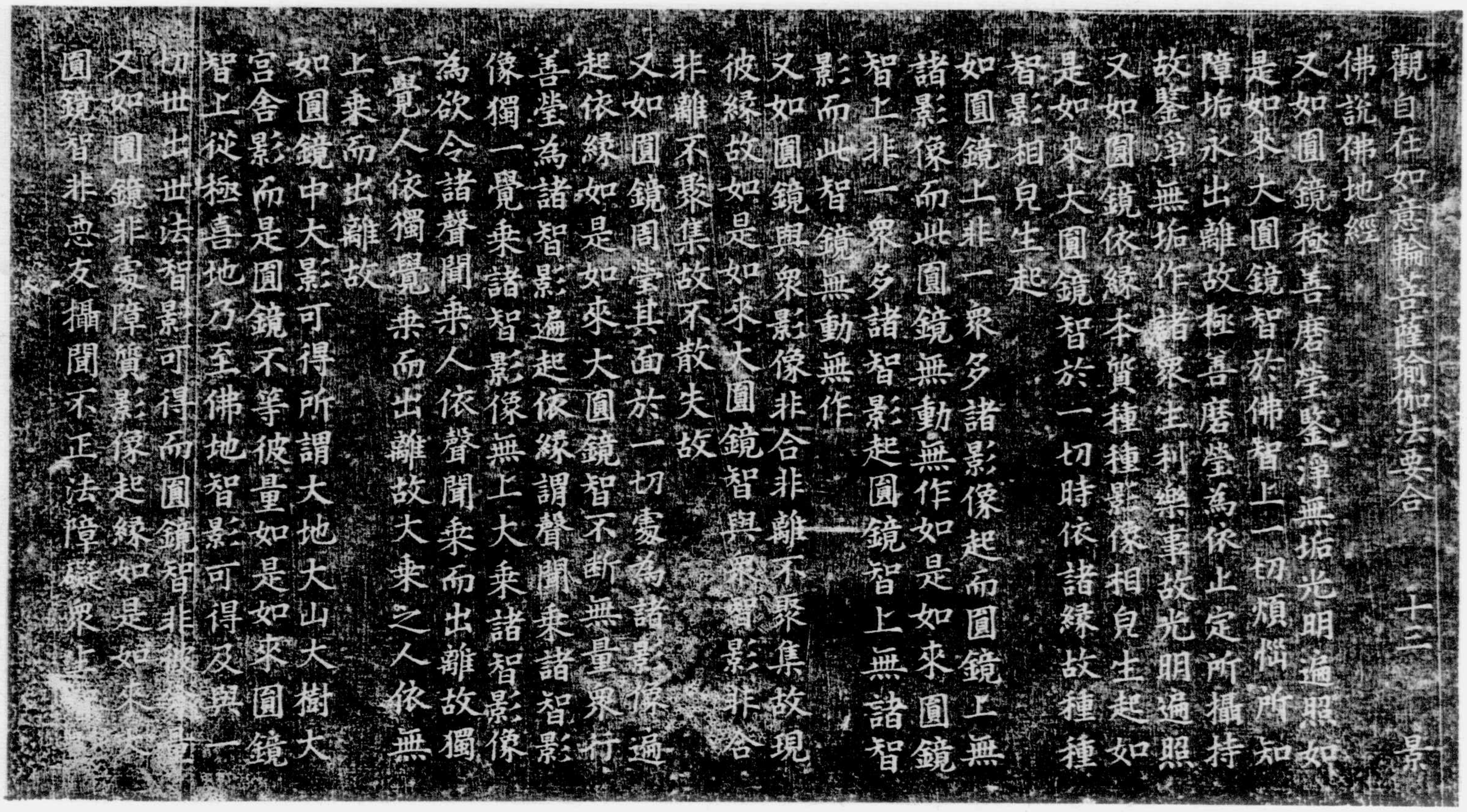
又如依空大地大山光明水火帝釋眷屬乃至日月種種可得而虛空界非彼諸相如是依止如來淨界戒蘊定蘊慧蘊解脫解脫智見諸蘊可得而淨法界非彼諸相

又如空中種種因緣展轉生起三千大千無量世界周輪可得而虛空界無所起作如是如來淨法界中具無量相諸佛衆會周輪可得而淨法界無所起作

復次妙生大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現唯以圓鏡為譬喻者當知圓鏡如來智鏡平等平等是故智鏡名圓鏡智

如大圓鏡有樂福人懸高勝處無所動搖諸有去來無量衆生於此觀察自身德失為欲存德捨諸失故如是如來懸圓鏡智處淨法界無間断故無所動搖欲令無量無數衆生觀於染淨為欲取淨捨諸染故

施主彰信軍節度使知永州軍州事張　玄徵妻廣陵郡夫人高氏



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十三　景

佛說佛地經

又如圓鏡極善磨瑩鑒淨無垢光明遍照如是如來大圓鏡智於佛智上一切煩惱所知障垢永出離故極善磨瑩為依止定所攝持故鑒淨無垢作諸衆生利樂事故光明遍照

又如圓鏡依緣本質種種影像相皃生起如是如來大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相皃生起

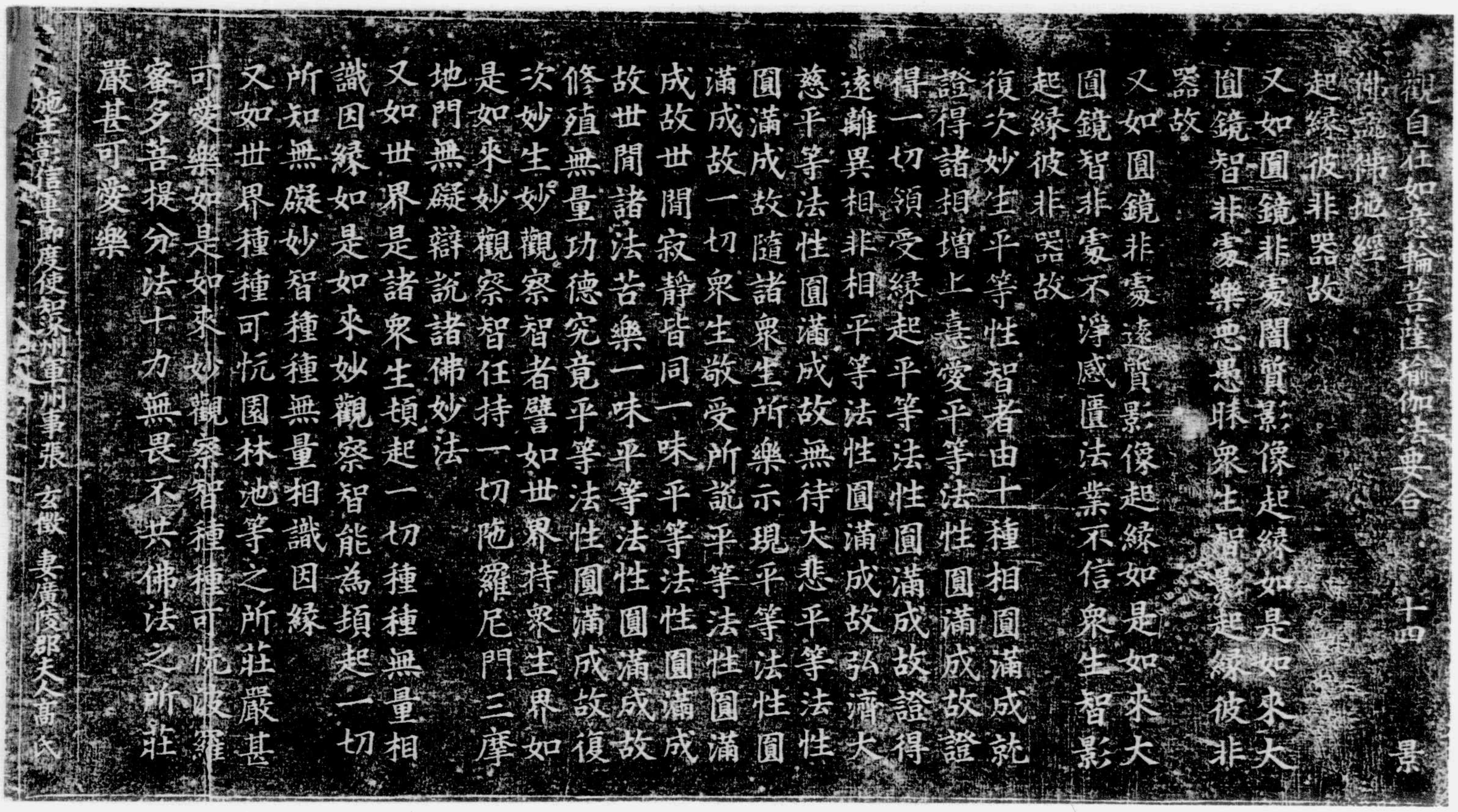
如圓鏡上非一衆多諸影像起而圓鏡上無諸影像而此圓鏡無動無作如是如來圓鏡智上非一衆多諸智影起圓鏡智上無諸智影而此智鏡無動無作

又如圓鏡與衆影像非合非離不聚集故現彼緣故如是如來大圓鏡智與衆智影非合非離不聚集故不散失故

又如圓鏡周瑩其面於一切處為諸影像遍起依緣如是如來大圓鏡智不斷無量衆行善瑩為諸智影遍起依緣謂聲聞乘諸智影像獨一覺乘諸智影像無上大乘諸智影像為欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨一覺人依獨覺乘而出離故大乘之人依無上乘而出離故

如圓鏡中大影可得所謂大地大山大樹大宮舍影而是圓鏡不等彼量如是如來圓鏡智上從極喜地乃至佛地智影可得及與一切世出世法智影可得而圓鏡智非彼量

又如圓鏡非處障質影像起緣如是如來大圓鏡智非惡友攝聞不正法障礙衆生



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十四　景

佛說佛地經

起緣彼非器故

又如圓鏡非處闇質影像起緣如是如來大圓鏡智非處樂惡愚昧衆生智影起緣彼非器故

又如圓鏡非處遠質影像起緣如是如來大圓鏡智非處不淨感匱法業不信衆生智影起緣彼非器故

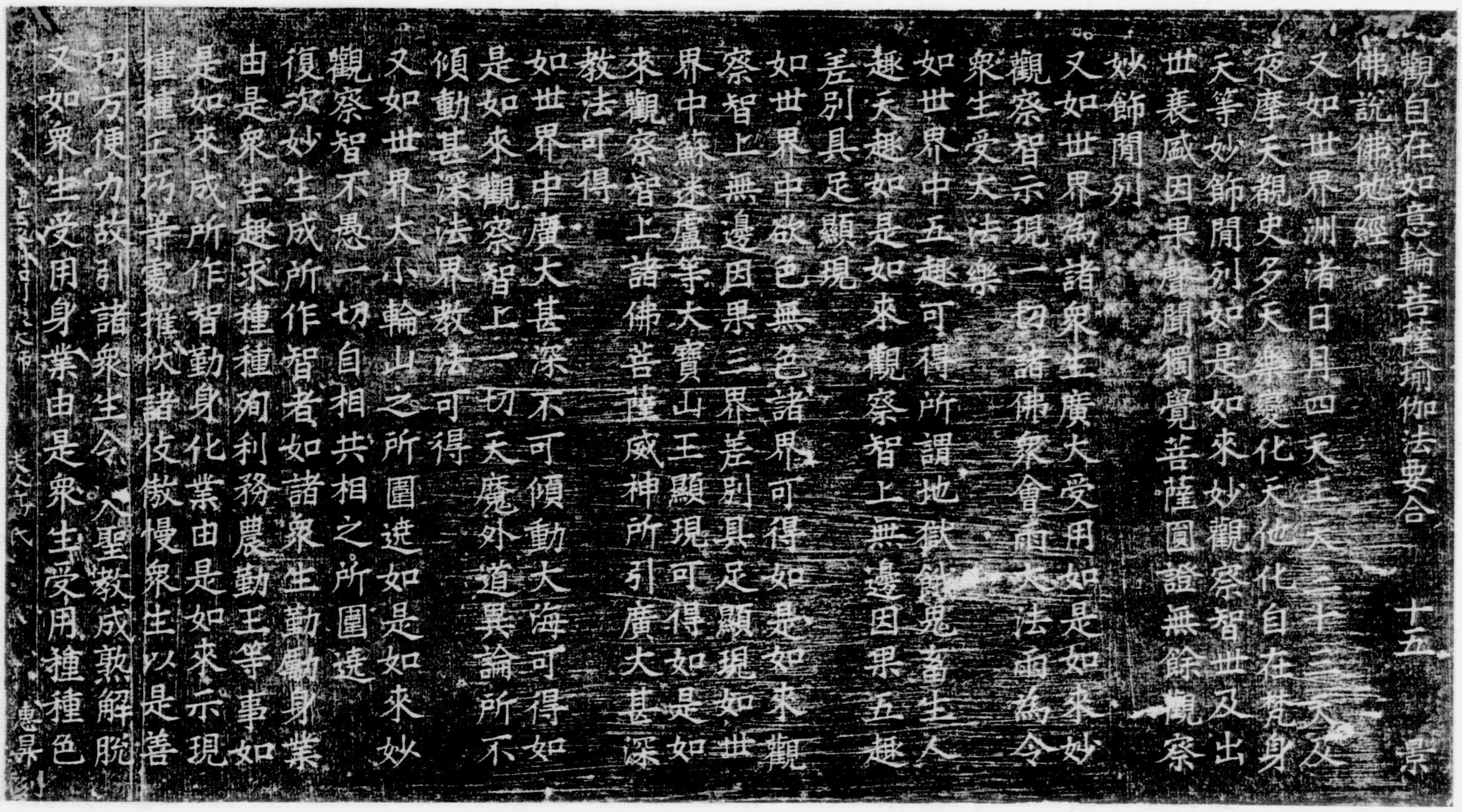
復次妙生平等性智者由十種相圓滿成就證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故證得一切領受緣起平等法性圓滿成故證得遠離異相非相平等法性圓滿成故弘濟大慈平等法性圓滿成故無待大悲平等法性圓滿成故隨諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故一切衆生敬受所說平等法性圓滿成故世間寂靜皆同一味平等法性圓滿成故世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成故修殖無量功德究竟平等法性圓滿成故復次妙生妙觀察智者譬如世界持衆生界如是如來妙觀察智任持一切陁羅尼門三摩地門無礙辯說諸佛妙法

又如世界是諸衆生頓起一切種種無量相識因緣如是如來妙觀察智能為頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣

又如世界種種可忨園林池等之所莊嚴甚可愛樂如是如來妙觀察智種種可忨波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴甚可愛樂

施主彰信軍節度使智深州軍州事張　玄徽　妻廣陵郡夫人高氏

塔下一五八一



觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十五　景

佛說佛地經

又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜摩天覩史多天樂變化天他化自在梵身天等妙飾間列如是如來妙觀察智世及出世衰盛因果聲聞獨覺菩薩圓證無餘觀察妙飾間列

又如世界為諸衆生廣大受用如是如來妙觀察智示現一切諸佛衆會雨大法雨為令衆生受大法樂

如世界中五趣可得所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣如是如來觀察智上無邊因果五趣差別具足顯現

如世界中欲色無色諸界可得如是如來觀察智上無邊因果三界差別具足顯現如世界中蘇迷盧等大寶山王顯現可得如是如來觀察智上諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得

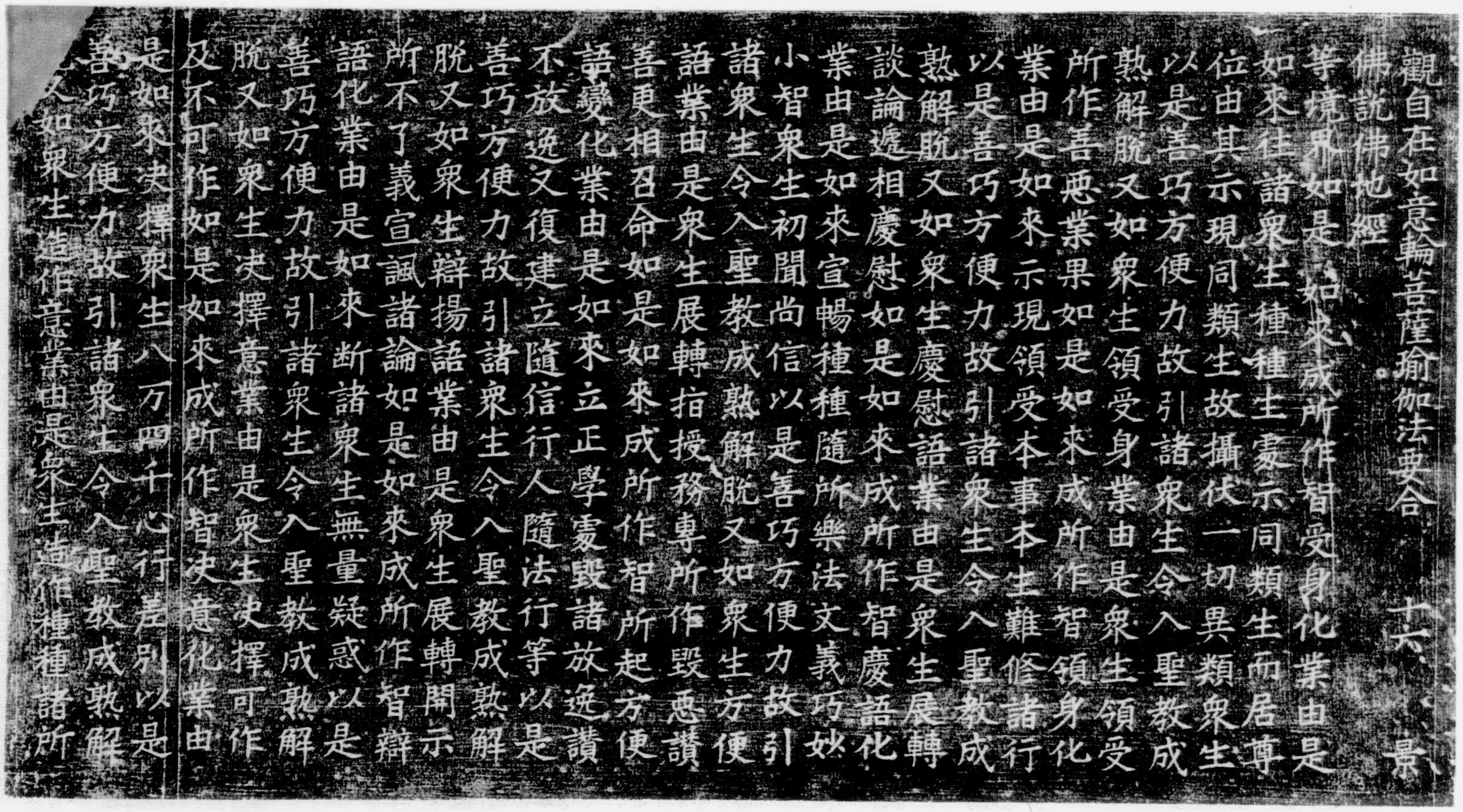
如世界中廣大甚深不可傾動大海可得如是如來觀察智上一切天魔外道異論所不傾動甚深法界教法可得

又如世界大小輪山之所圍遶如是如來妙觀察智不愚一切自相共相之所圍遶

復次妙生成所作智者如諸衆生勤勵身業由是衆生趣求種種殖利務農勤王等事如是如來成所作智勤身化業由是如來示現種種工巧等處摧伏諸伎傲慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

又如衆生受用身業由是衆生受用種種色

惠昇



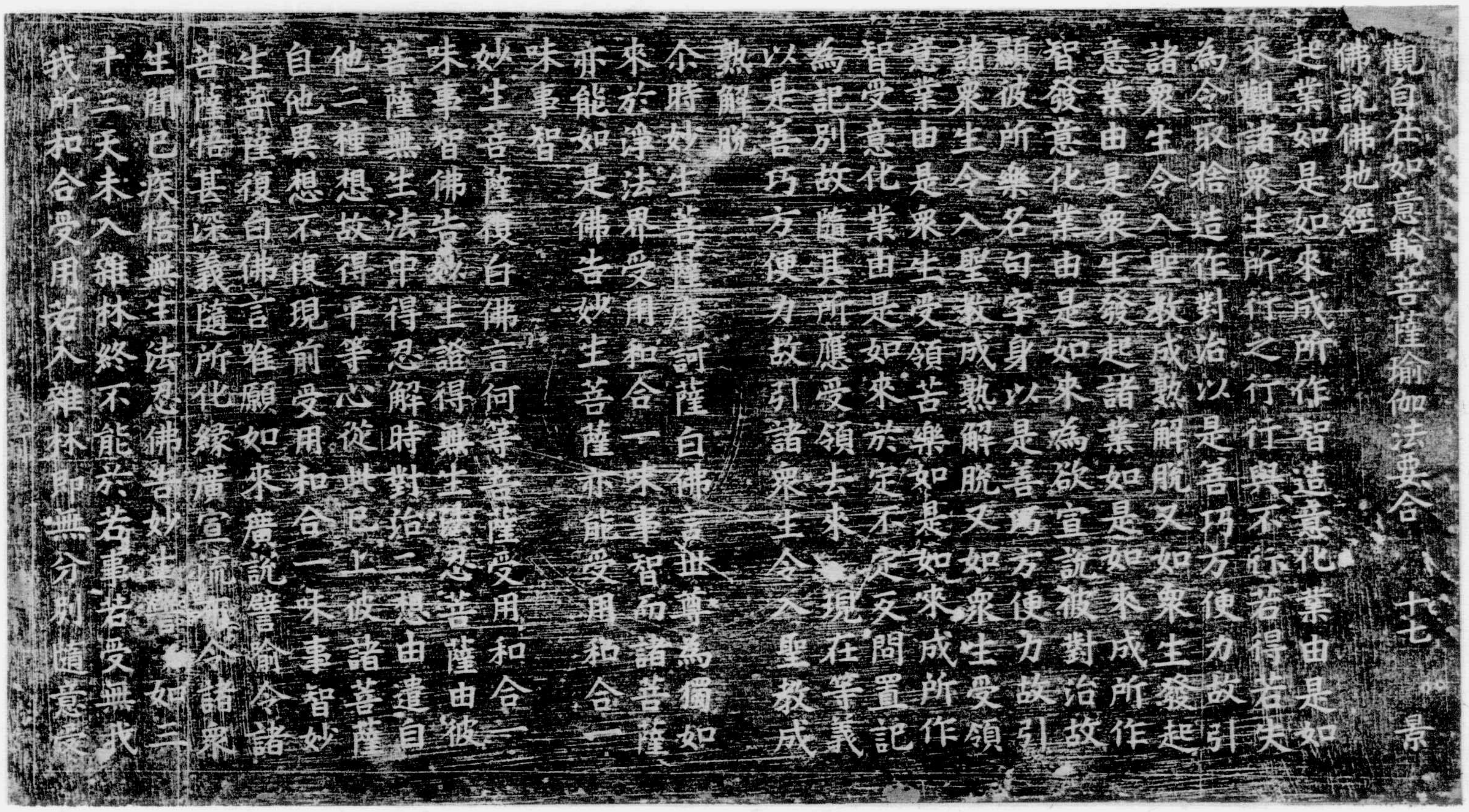
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十六　景

佛說佛地經

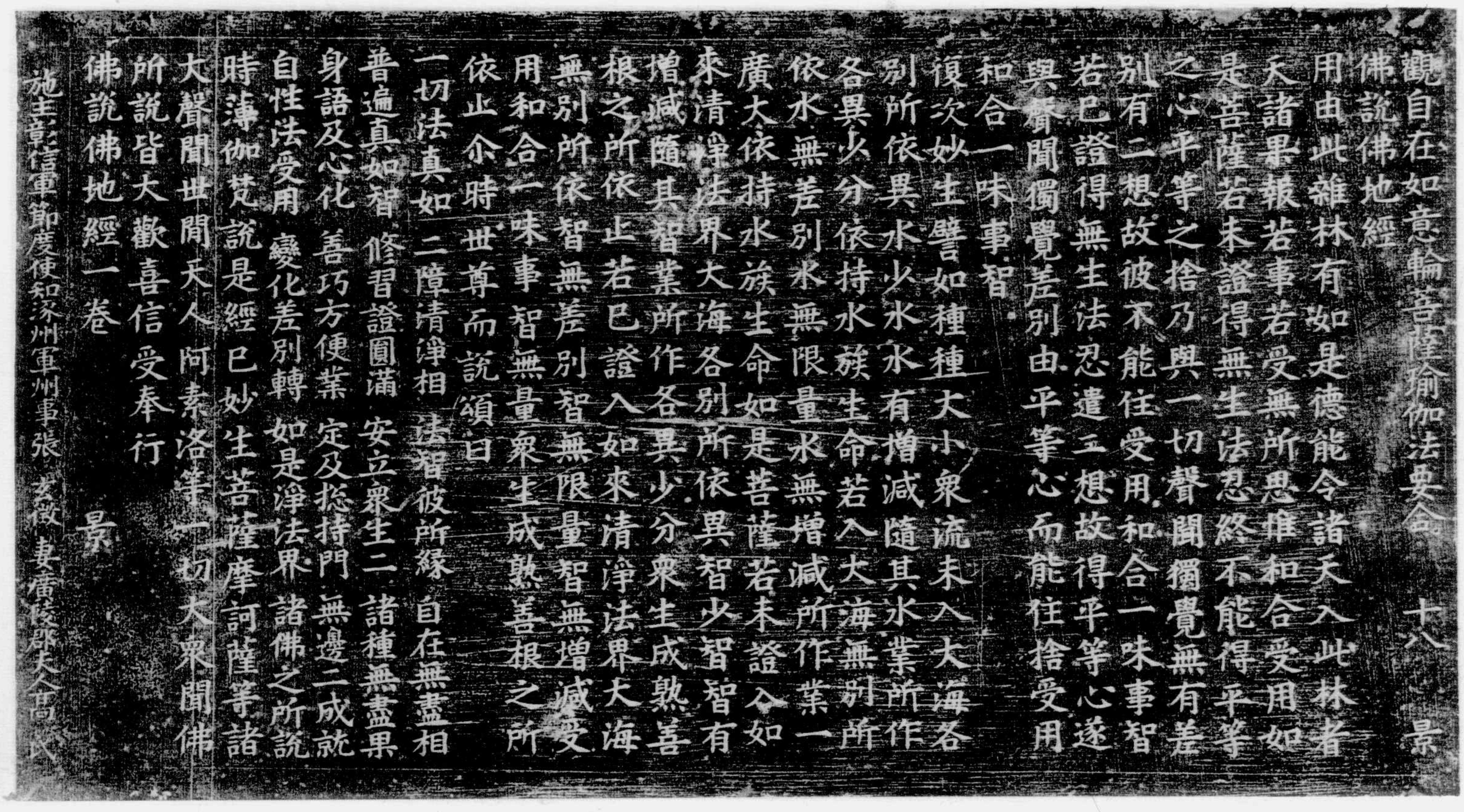
等境界如是如來成所作智受身化業由是如來往諸衆生種種生處示同類生而居尊位由其示現同類生故攝伏一切異類衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生領受身業由是衆生領受所作善惡業果如是如來成所作智領身化業由是如來示現領受本事本生難修諸行以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生慶慰語業由是衆生展轉談論遞相慶慰如是如來成所作智慶語化業由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙小智衆生初聞尚信以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生方便語業由是衆生展轉指授務專所作毀惡讚善更相召命如是如來成所作智所起方便語變化業由是如來立正學處毀諸放逸讚不放逸又復建立隨信行人隨法行等以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生辯揚語業由是衆生展轉開示所不了義宣諷諸論如是如來成所作智辯語化業由是如來斷諸衆生無量疑惑以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生決擇意業由是衆生決擇可作及不可作如是如來成所作智決意化業由是如來決擇衆生八万四千心行差別以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解

又如衆生造作意業由是衆生造作種種諸所

塔下一七〇三

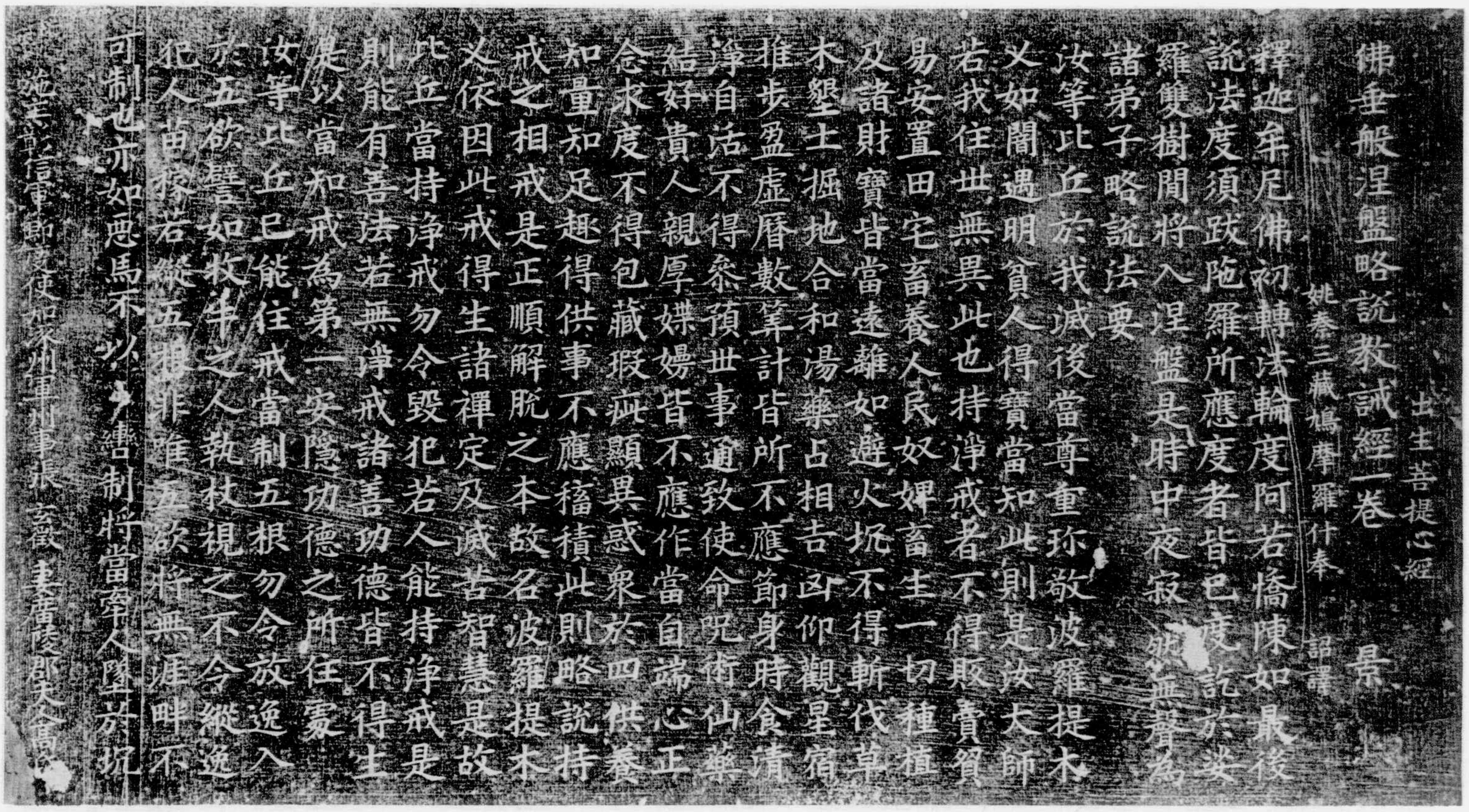


觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十七　景
佛說佛地經
起業如是如來成所作智造意化業由是如
來觀諸衆生所行之行行與不行若得若失
為令取捨造作對治以是善巧方便力故引
諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生發起
意業由是衆生發起諸業如是如來成所作
智發意化業由是如來為欲宣說彼對治故
顯彼所樂名句字身以是善巧方便力故引
諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生受領
意業由是衆生受領苦樂如是如來成所作
智受意化業由是如來於定不定及問置記
為記別故隨其所應受領去來現在等義
以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成
熟解脫
尒時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊為獨如
來於淨法界受用和合一味事智而諸菩薩
亦能如是佛告妙生菩薩亦能受用和合一
味事智
妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用和合一
味事智佛告妙生諸得無生法忍菩薩由彼
菩薩無生法中得解時對治二想由遣自
他二種想故得平等心從此已上彼諸菩薩
自他異想不復現前受用和合一味事智妙
生菩薩復白佛言唯願如來廣說譬喻令諸
菩薩悟甚深義隨所化緣廣宣流布令諸衆
生聞已疾悟無生法忍佛告妙生譬如三
十三天未入雜林終不能於若事若受無我
我所和合受用若入雜林即無分別隨意受

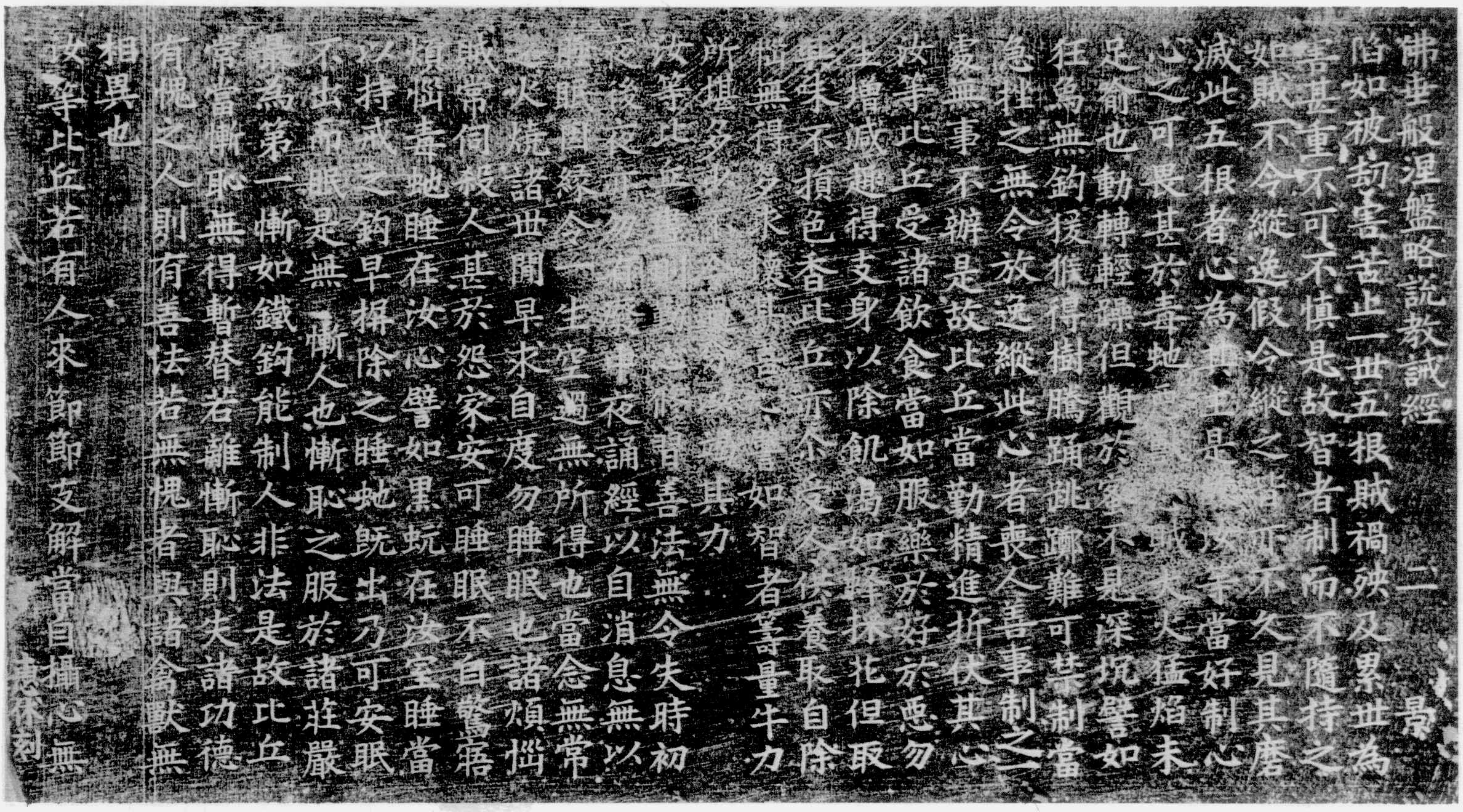


觀自在如意輪菩薩瑜伽法要合　十八　景
佛說佛地經
用由此雜林有如是德能令諸天入此林者
天諸果報若事若受無所思惟和合受用如
是菩薩若未證得無生法忍終不能得平等
之心平等之捨乃與一切聲聞獨覺無有差
別有二想故彼不能住受用和合一味事智
若已證得無生法忍遣二想故得平等心遂
與聲聞獨覺差別由平等心而能住捨受用
和合一味事智
復次妙生譬如種種大小衆流未入大海各
別所依異水少水水有增減隨其水業所作
各異少分依持水族生命若入大海無別所
依水無差別水無限量水無增減所作業一
廣大依持水族生命如是菩薩若未證入如
來清淨法界各別所依異智少智智有
增減隨其智業所作各異少分衆生成熟善
根之所依止若已證入如來清淨法界大海
無別所依智無差別智無限量智無增減受
用和合一味事智無量衆生成熟善根之所
依止尒時世尊而說頌曰
一切法真如　二障清淨相　法智彼所緣　自在無盡相
普遍真如智　修習證圓滿　安立衆生二　諸種無盡果
身語及心化　善巧方便業　定及揔持門　無邊二成就
自性法受用　變化差別轉　如是淨法界　諸佛之所說
時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶薩等諸
大聲聞世間天人阿素洛等一切大衆聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
佛說佛地經一卷　景
施主彰信軍節度使知深州軍州事張　玄徵　妻廣陵郡夫人高氏

塔下一五六九

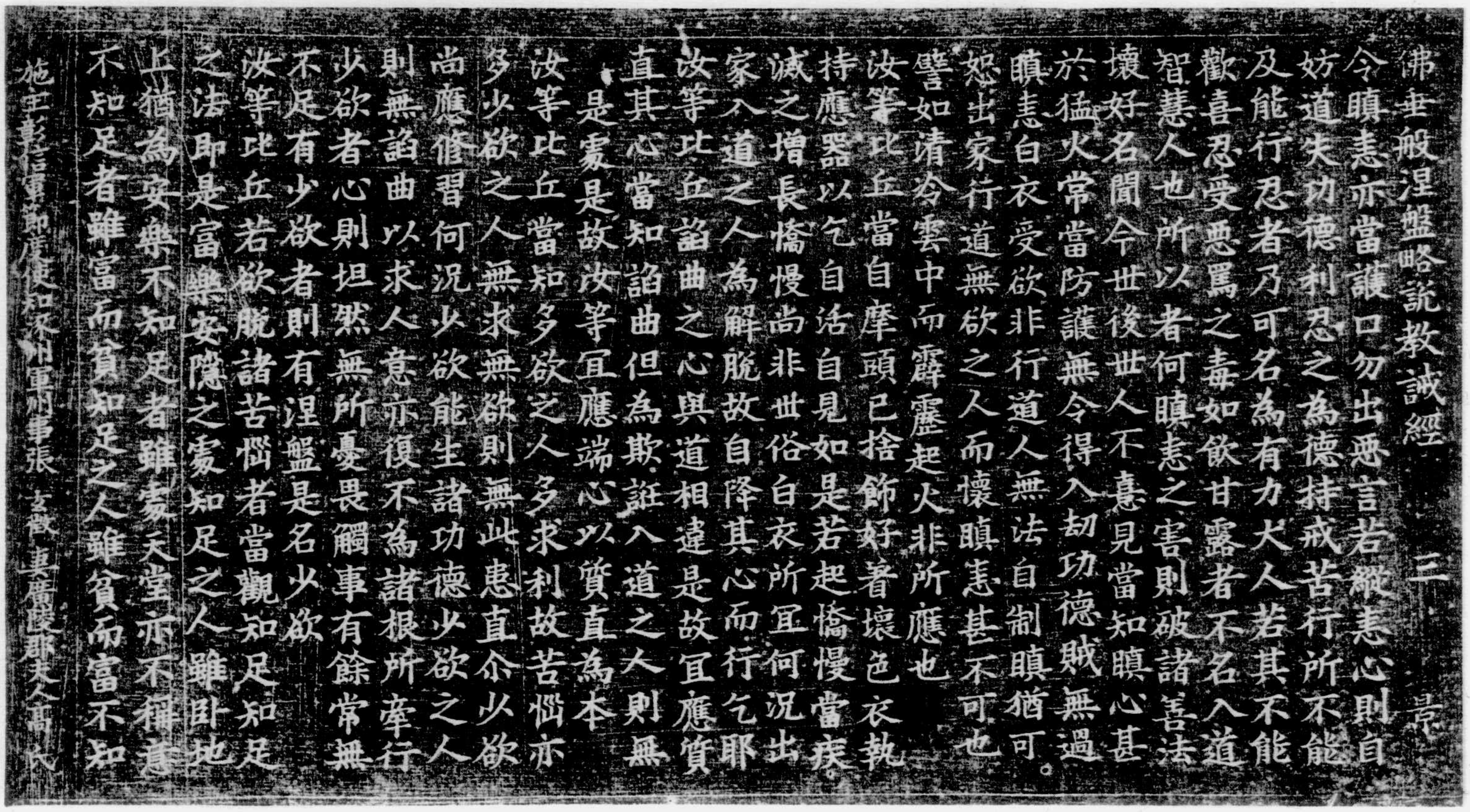


出生菩提心經
佛垂般涅盤略說教誡經一卷　景
姚秦三藏鳩摩羅什奉　詔譯
釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如最後
說法度須跋陁羅所應度者皆已度訖於娑
羅雙樹間将入涅盤是時中夜寂然無聲為
諸弟子略說法要
汝等比丘於我滅後當尊重珎敬波羅提木
叉如闇遇明貧人得寶當知此則是汝大師
若我住世無異此也持淨戒者不得販賣貿
易安置田宅畜養人民奴婢畜生一切種植
及諸財寶皆當遠離如避火坑不得斬伐草
木墾土掘地合和湯藥占相吉凶仰觀星宿
推步盈虛曆數筭計皆所不應節身時食清
淨自活不得參預世事通致使命呪術仙藥
結好貴人親厚媟嫚皆不應作當自端心正
念求度不得包藏瑕疵顯異惑衆於四供養
知量知足趣得供事不應稸積此則略說持
戒之相戒是正順解脫之本故名波羅提木
叉依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故
比丘當持淨戒勿令毀犯若人能持淨戒是
則能有善法若無淨戒諸善功德皆不得生
是以當知戒為第一安隱功德之所住處
汝等比丘已能住戒當制五根勿令放逸入
於五欲譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸
犯人苗稼若縱五根非唯五欲将無涯畔不
可制也亦如惡馬不以轡制将當牽人墜於坑
施主彰信軍節度使知曹州軍州事張玄徽　妻廣陵郡夫人高氏

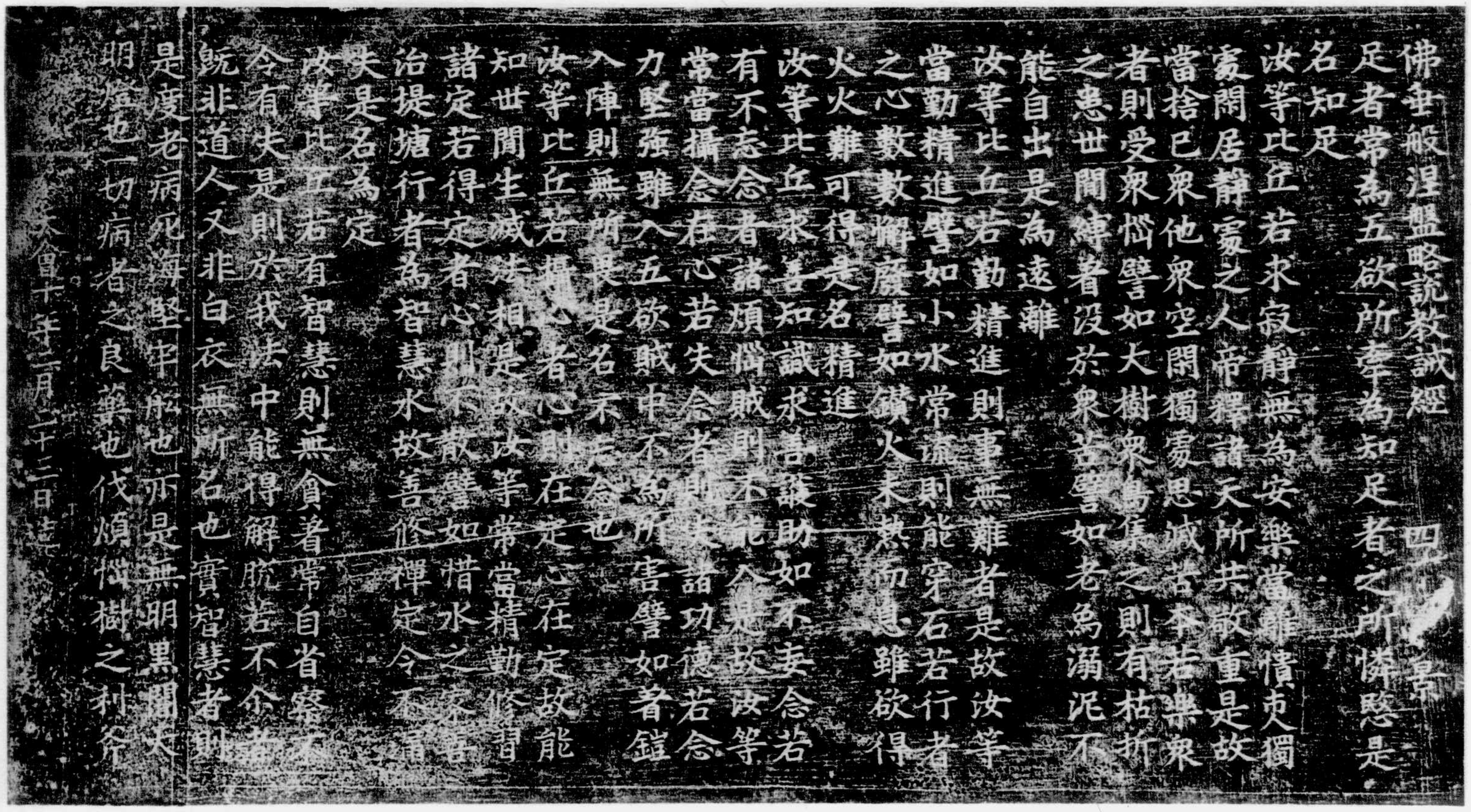


佛垂般涅盤略說教誡經　二　景
陷如被劫害苦止一世五根賊禍殃及累世為
害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之
如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見其磨
滅此五根者心為其主是故汝等當好制心
心之可畏甚於毒虵[illegible]賊大火猛焰未
足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見深坑譬如
狂象無鉤猨猴得樹騰躍跳躑難可禁制當
急挫之無令放逸縱此心者喪人善事制之一
處無事不辦是故比丘當勤精進折伏其心
汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿
生增減趣得支身以除飢渴如蜂採花但取
其味不損色香比丘亦尒受人供養取自除
惱無得多求壞其善心譬如智者籌量牛力
所堪多少[illegible]其力
汝等比丘[illegible]修習善法無令失時初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以
睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常
之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱
賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警寤
煩惱毒虵睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡當
以持戒之鉤早摒除之睡虵既出乃可安眠
不出而眠是無慚人也慚恥之服於諸莊嚴
最為第一慚如鐵鉤能制人非法是故比丘
常當慚恥無得暫替若離慚恥則失諸功德
有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無
相異也
汝等比丘若有人來節節支解當自攝心無
惠休刻

塔下一五七六

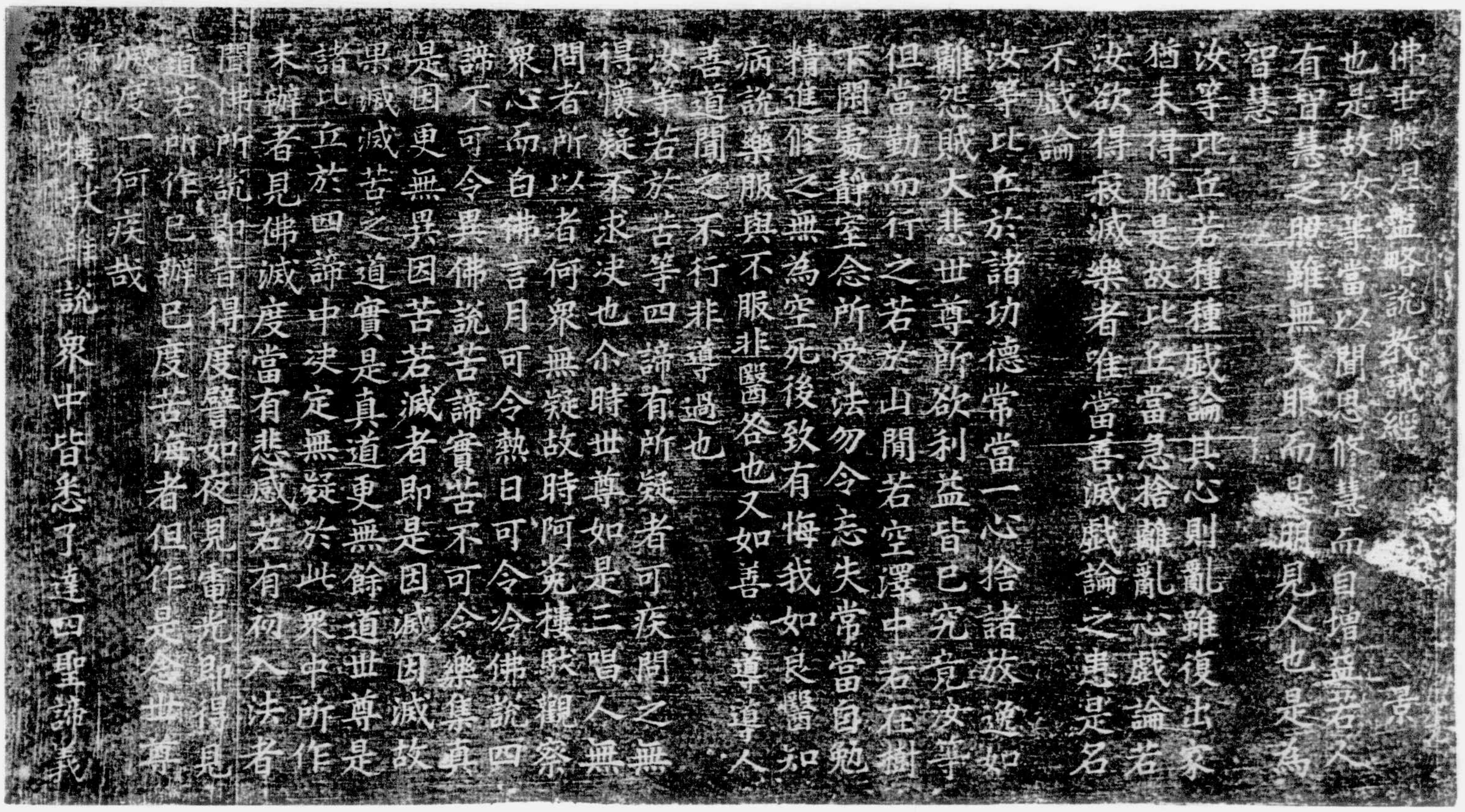


佛垂般涅盤略說教誡經　三　亮
令瞋恚亦當護口勿出惡言若縱恚心則自
妨道失功德利忍之為德持戒苦行所不能
及能行忍者乃可名為有力大人若其不能
歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道
智慧人也所以者何瞋恚之害則破諸善法
壞好名聞今世後世人不憙見當知瞋心甚
於猛火常當防護無令得入劫功德賊無過
瞋恚白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可。
怨出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也
譬如清冷雲中而霹靂起火非所應也
汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣執
持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾
滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出
家入道之人為解脫故自降其心而行乞耶
汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質
直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則無
是處是故汝等宜應端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦
多少欲之人無求無欲則無此患直尒少欲
尚應修習何況少欲能生諸功德少欲之人
則無諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行
少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無
不足有少欲者則有涅盤是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱者當觀知足知足
之法即是富樂安隱之處知足之人雖臥地
上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意
不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知
施主彰信軍節度使知永州軍州事張　玄徵　妻廣陵郡夫人高氏



佛垂般涅盤略說教誡經　四　景
足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是
名知足
汝等比丘若求寂靜無為安樂當離憒閙獨
處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故
當捨己衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂衆
者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折
之患世間縛著沒於衆苦譬如老象溺泥不
能自出是為遠離
汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等
當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者
之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得
火火難可得是名精進
汝等比丘求善知識求善護助如不妄念若
有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝等
常當攝念在心若失念者則失諸功德若念
力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧
入陣則無所畏是名不忘念也
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能
知世間生滅法相是故汝等常當精勤修習
諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善
治堤塘行者為智慧水故善修禪定令不漏
失是名為定
汝等比丘若有智慧則無貪著常自省察不
令有失是則於我法中能得解脫若不尒者
既非道人又非白衣無所名也實智慧者則
是度老病死海堅牢船也亦是無明黑闇大
明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧
[illegible]天會十年二月二十三日造

塔下一五七五



佛垂般涅盤略說教誡經　景

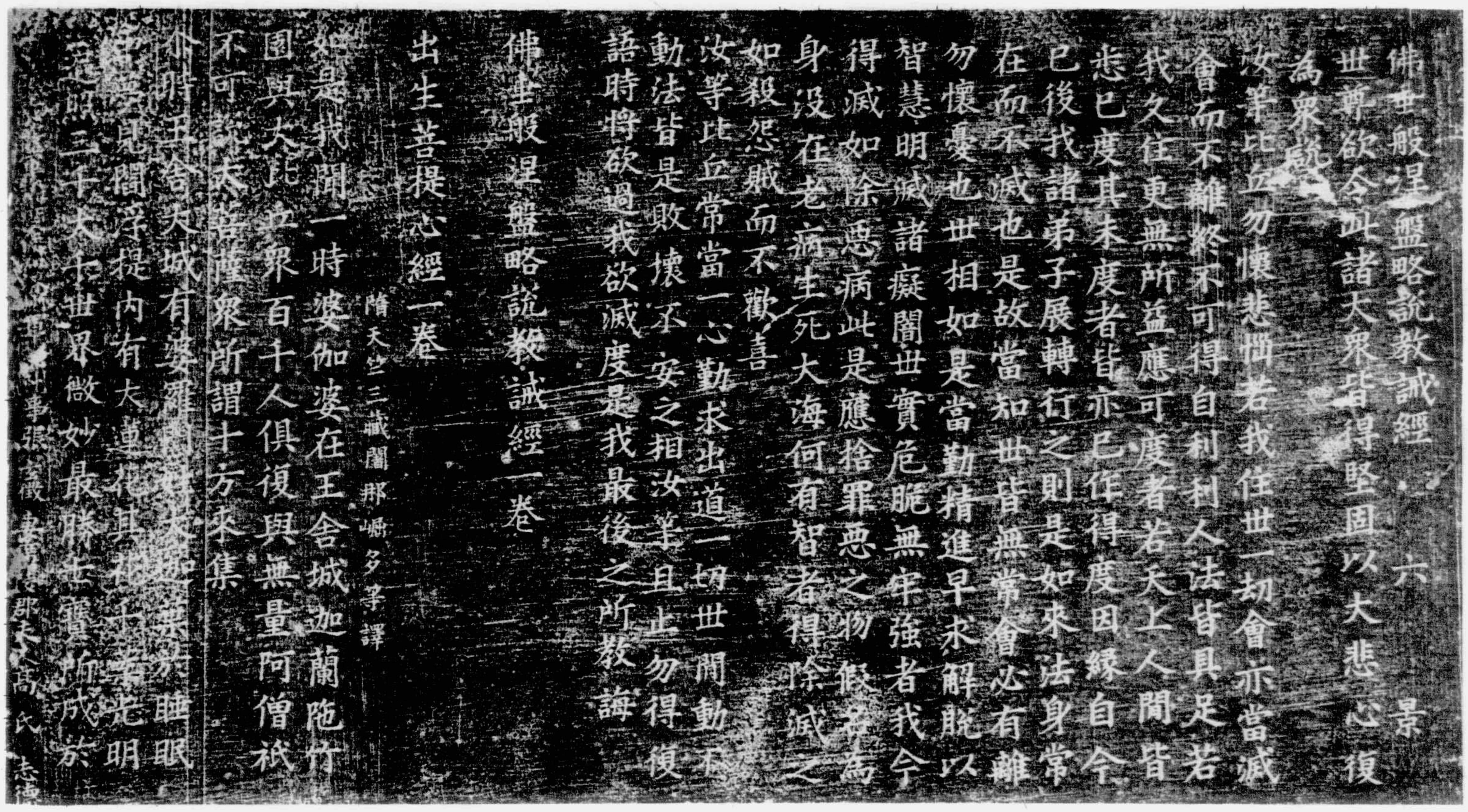
也是故汝等當以聞思修慧而自增益若人
有智慧之照雖無天眼而是明見人也是為
智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家
猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若
汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名
不戲論

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如
離怨賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等
但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹
下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉
精進修之無為空死後致有悔我如良醫知
病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人
善道聞之不行非導過也

汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之無
得懷疑不求決也尒時世尊如是三唱人無
問者所以者何衆無疑故時阿菟樓䭾觀察
衆心而白佛言月可令熱日可令冷佛說四
諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集真
是因更無異因苦若滅者即是因滅因滅故
果滅滅苦之道實是真道更無餘道世尊是
諸比丘於四諦中決定無疑於此衆中所作
未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者
聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見
道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊
滅度一何疾哉

阿菟樓䭾雖說衆中皆悉了達四聖諦義



佛垂般涅盤略說教誡經　六　景

世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復
為衆說

汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅
會而不離終不可得自利利人法皆具足若
我久住更無所益應可度者若天上人間皆
悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今
已後我諸弟子展轉行之則是如來法身常
在而不滅也是故當知世皆無常會必有離
勿懷憂也世相如是當勤精進早求解脫以
智慧明滅諸癡闇世實危脆無牢強者我今
得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名為
身沒在老病生死大海何有智者得除滅之
如殺怨賊而不歡喜

汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不
動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得復
語時將欲過我欲滅度是我最後之所教誨

佛垂般涅盤略說教誡經一卷

出生菩提心經一卷

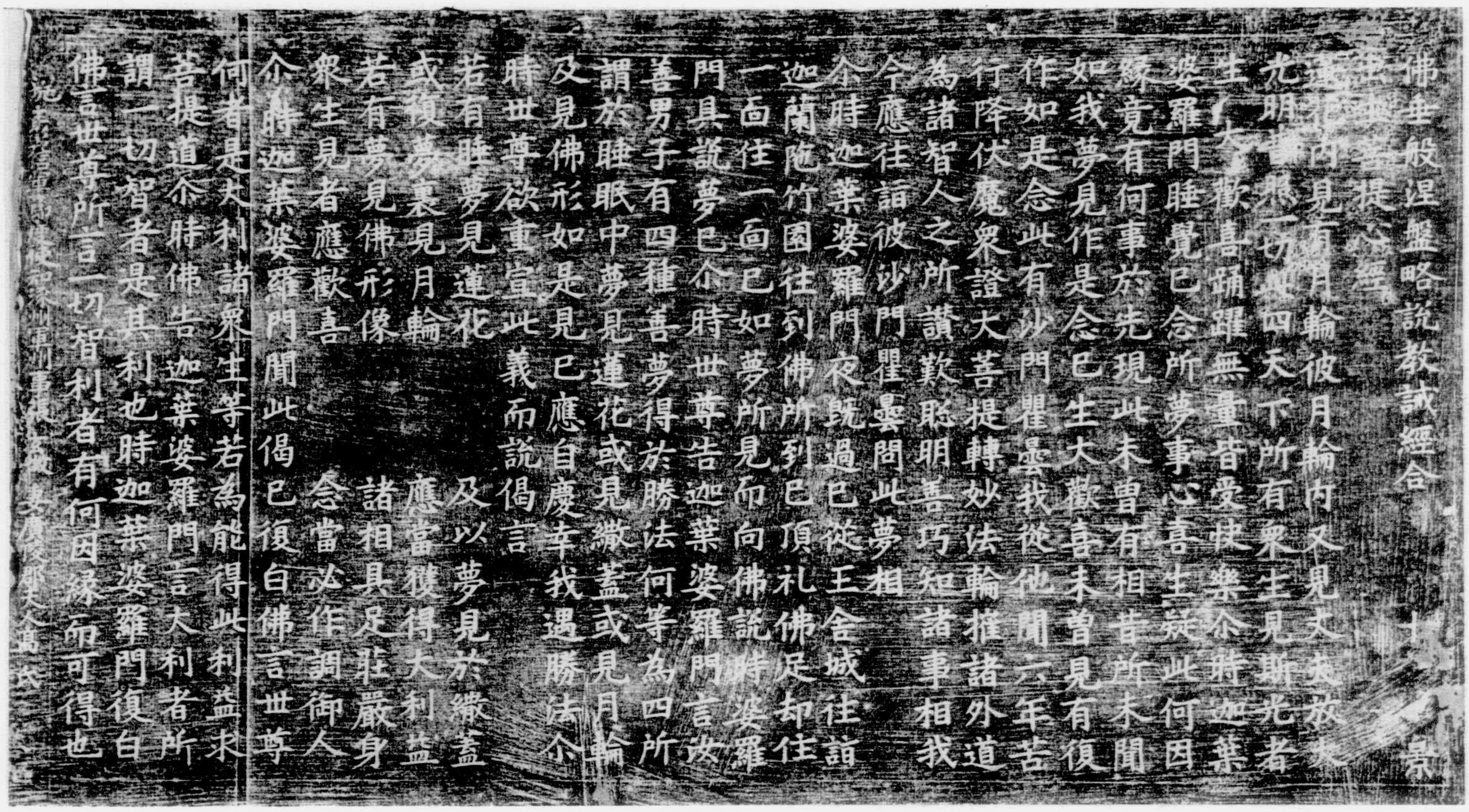
隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陁竹
園與大比丘衆百千人俱復與無量阿僧祇
不可說大菩薩衆所謂十方來集

尒時王舍大城有婆羅[illegible]大迦葉[illegible]睡眠
[illegible]夢見閻浮提内有大蓮花其花千葉光明
遍照三千大千世界微妙最勝七寶所成於

[illegible]軍[illegible]事張[illegible]徵書[illegible]郡太[illegible]高氏志德

塔下一四六四



佛垂般涅槃略說教誡經合　十　景

出生菩提心經

蓮花內見有月輪彼月輪內又見丈夫放大

光明普照一切[illegible]四天下所有眾生見斯光者

生大歡喜踊躍無量皆受快樂尒時迦葉

婆羅門睡覺已念所夢事心喜生疑此何因

緣竟有何事於先現此未曾有相昔所未聞

如我夢見作是念已生大歡喜未曾見有復

作如是念此有沙門瞿曇我從他聞六年苦

行降伏魔眾證大菩提轉妙法輪摧諸外道

為諸智人之所讃歎聰明善巧知諸事相我

今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相

尒時迦葉婆羅門夜既過已從王舍城往詣

迦蘭陁竹園往到佛所到已頂礼佛足却住

一面住一面已如夢所見而向佛說時婆羅

門具說夢已尒時世尊告迦葉婆羅門言汝

善男子有四種善夢得於勝法何等為四所

謂於睡眠中夢見蓮花或見繖蓋或見月輪

及見佛形如是見已應自慶幸我遇勝法尒

時世尊欲重宣此義而說偈言

若有睡夢見蓮花　及以夢見於繖蓋

或復夢裏見月輪　應當獲得大利益

若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身

眾生見者應歡喜　念當必作調御人

尒時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛言世尊

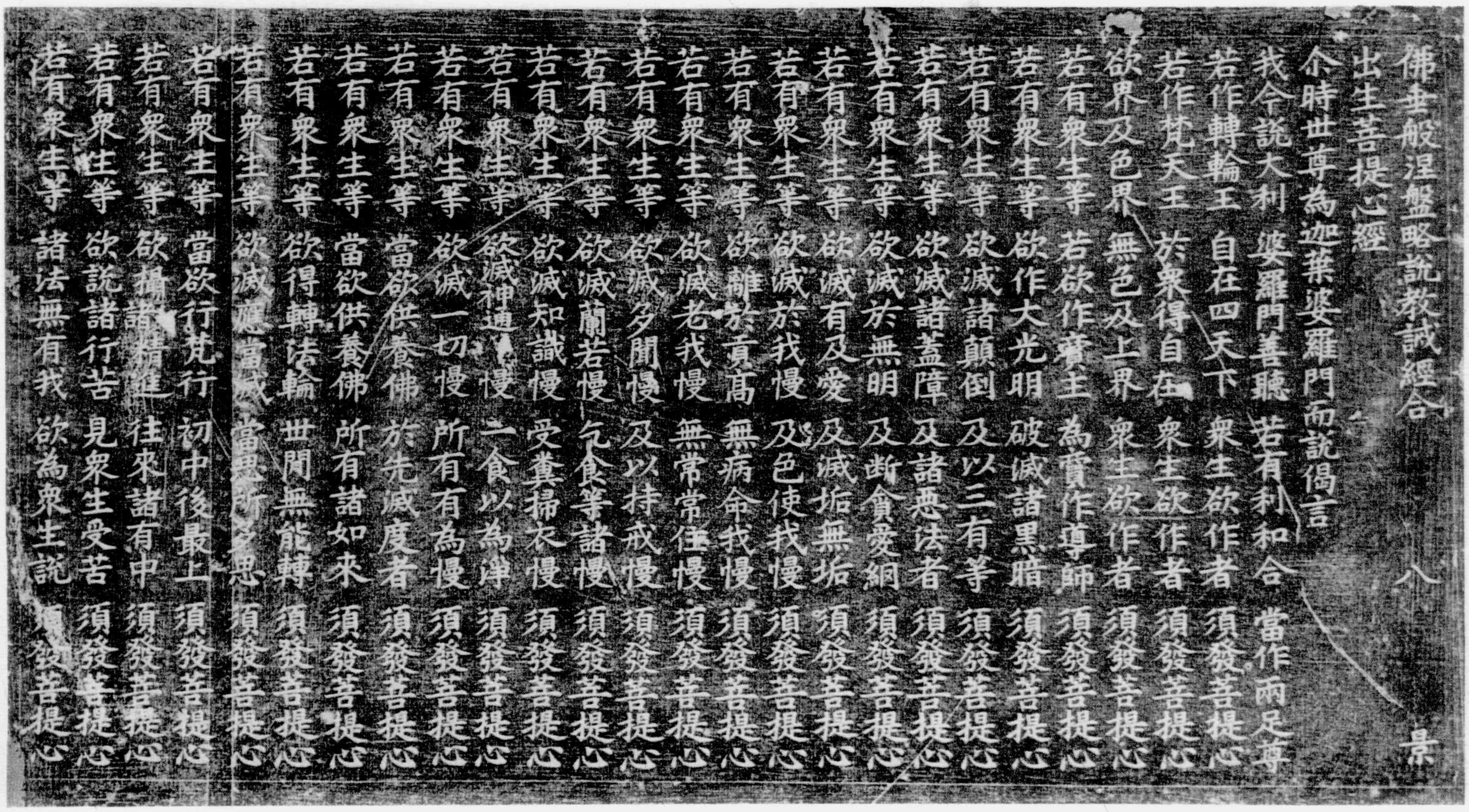
何者是大利諸眾生等若為能得此利益求

菩提道尒時佛告迦葉婆羅門言大利者所

謂一切智者是其利也時迦葉婆羅門復白

佛言世尊所言一切智利者有何因緣而可得也

施主[illegible]涿州軍州事[illegible]妻[illegible]郡夫人高氏



佛垂般涅槃略說教誡經合　八　景

出生菩提心經

尒時世尊為迦葉婆羅門而說偈言

我今說大利　婆羅門善聽　若有利和合　當作兩足尊

若作轉輪王　自在四天下　眾生欲作者　須發菩提心

若作梵天王　於眾得自在　眾生欲作者　須發菩提心

欲界及色界　無色及上界　眾生欲作者　須發菩提心

若有眾生等　若欲作賷主　為賈作導師　須發菩提心

若有眾生等　欲作大光明　破滅諸黑暗　須發菩提心

若有眾生等　欲滅諸顛倒　及以三有等　須發菩提心

若有眾生等　欲滅諸蓋障　及諸惡法者　須發菩提心

若有眾生等　欲滅於無明　及斷貪愛網　須發菩提心

若有眾生等　欲滅有及愛　及滅垢無垢　須發菩提心

若有眾生等　欲滅於我慢　及色使我慢　須發菩提心

若有眾生等　欲離於貢高　無病命我慢　須發菩提心

若有眾生等　欲滅老我慢　無常住慢　須發菩提心

若有眾生等　欲滅多聞慢　及以持戒慢　須發菩提心

若有眾生等　欲滅蘭若慢　乞食等諸慢　須發菩提心

若有眾生等　欲滅知識慢　受糞掃衣慢　須發菩提心

若有眾生等　欲滅神通慢　一食以為淨　須發菩提心

若有眾生等　欲滅一切慢　所有有為慢　須發菩提心

若有眾生等　當欲供養佛　於先滅度者　須發菩提心

若有眾生等　當欲供養佛　所有諸如來　須發菩提心

若有眾生等　欲得轉法輪　世間無能轉　須發菩提心

若有眾生等　欲滅應當滅　當思所多思　須發菩提心

若有眾生等　當欲行梵行　初中後最上　須發菩提心

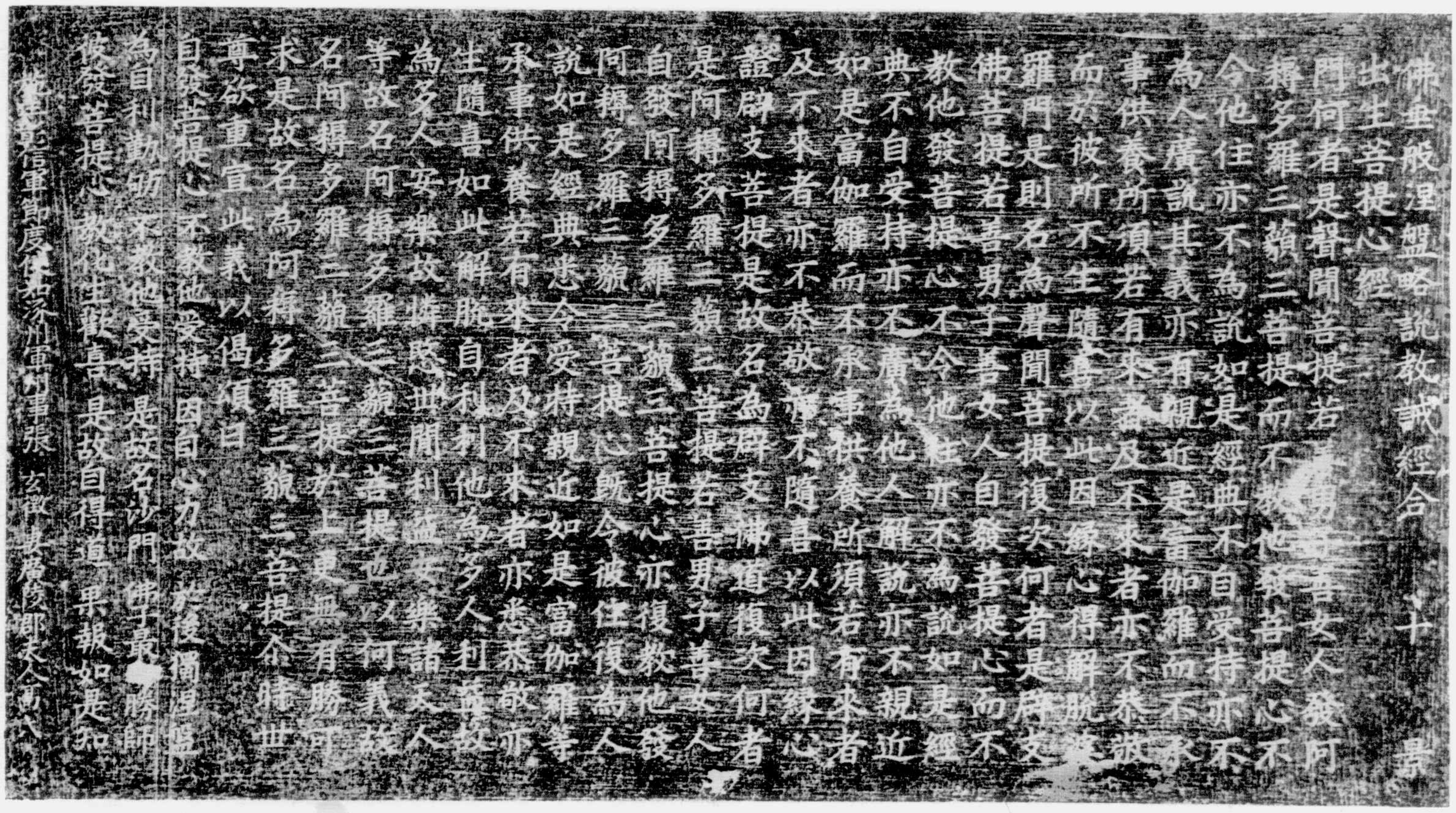
若有眾生等　欲攝諸精進　往來諸有中　須發菩提心

若有眾生等　欲說諸行苦　見眾生受苦　須發菩提心

若有眾生等　諸法無有我　欲為眾生說　須發菩提心

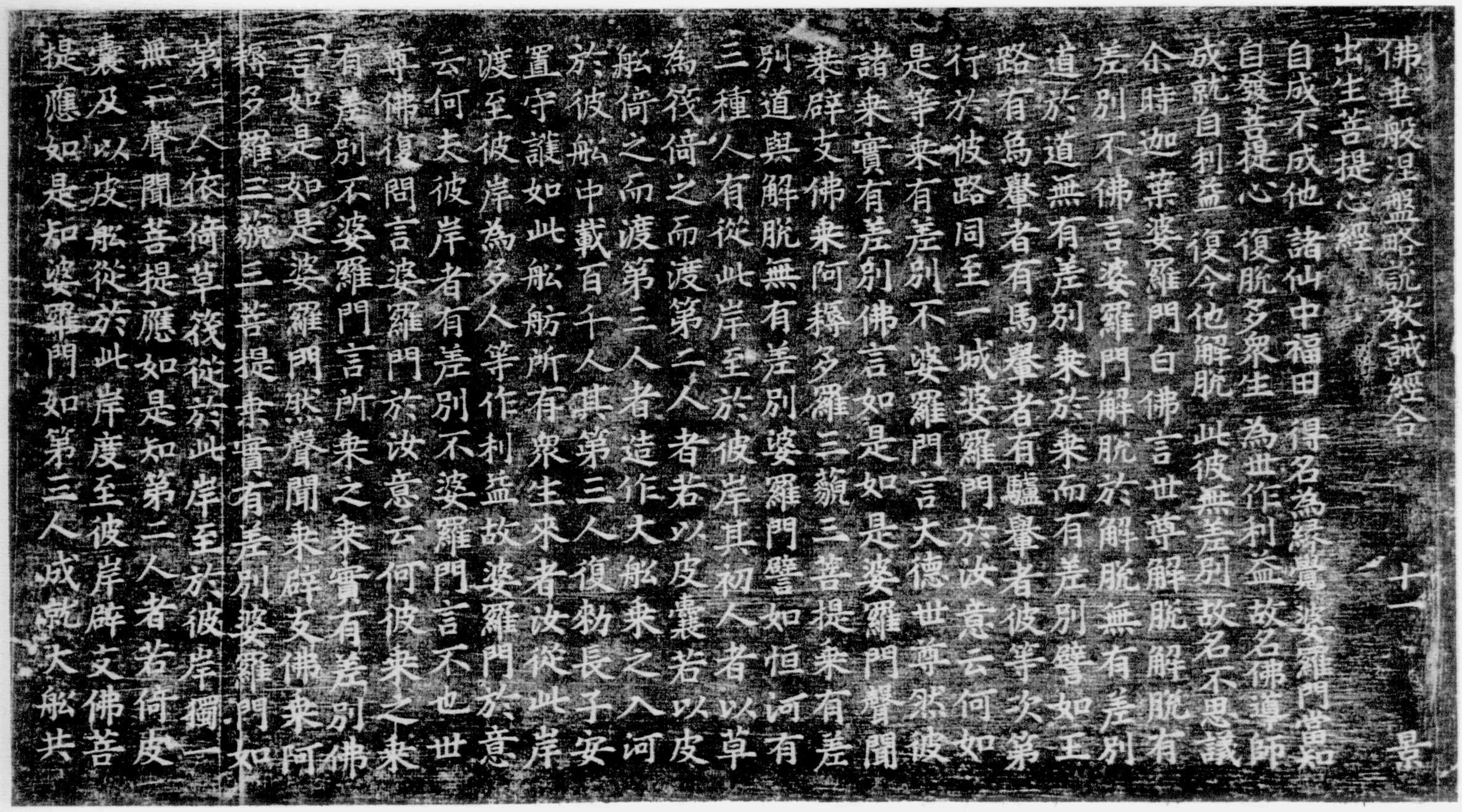
塔下一八四七

[illegible]般[illegible]略說教[illegible]
[illegible]提心經
[illegible]生等欲轉於[illegible]
若有眾生等欲說寂[illegible]盤　當[illegible]提[illegible]
如是等功德發心者能得[illegible]
介時迦葉婆羅門聞此偈已[illegible]白佛言世[illegible]
發菩提心者應攝[illegible]福聚　介時[illegible]
偈頌向迦葉婆羅門[illegible]是言
若此佛剎諸眾生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸眾生　令修信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須弥　不及道心十六分
若有佛剎如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量為諸佛
如是求福眾生等　不及道心十六分
若諸眾生具滿劫　若頭若髆常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利眾生
彼等眾生最勝者　此無比類况有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得無邊大福聚　速得證於無上道
介時迦葉婆羅門復白佛言世尊如是發菩
提心者有退轉不是時佛告迦葉婆羅門言
如是發菩提心者於解脫中無[illegible]退也但
就事別有三種菩提何等為三[illegible]所謂聲聞
菩提辟支佛菩提阿耨多羅[illegible]三藐三菩提大婆羅
[illegible]當寺僧志同刻

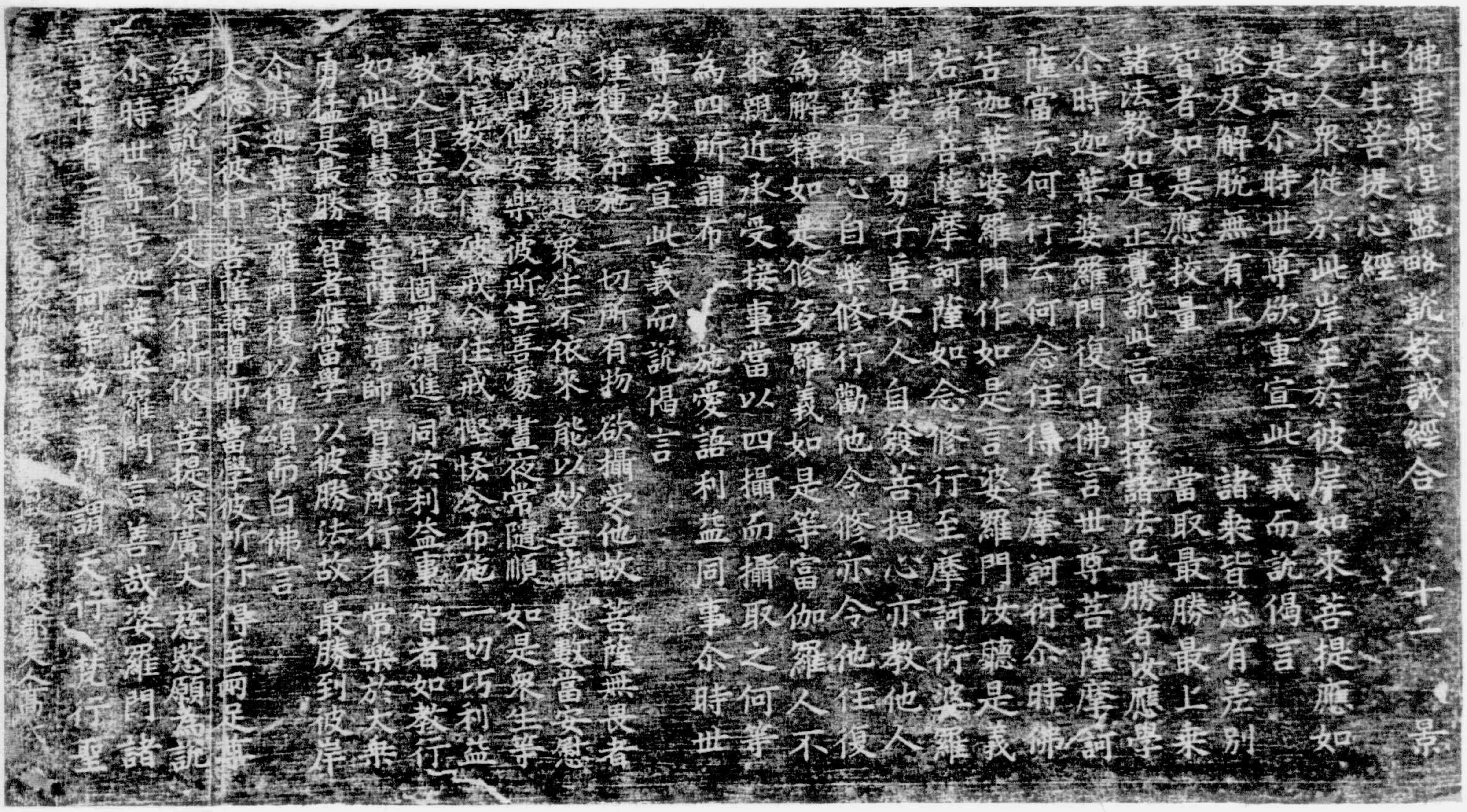


佛垂般涅盤略說教誡經合[illegible]十[illegible]景
出生菩提心經
門何者是聲聞菩提若[illegible]善女人發阿
耨多羅三藐三菩提而不教他發菩提心不
令他住亦不為說如是經典不自受持亦不
為人廣說其義亦有親近是富伽羅而不承
事供養所須若有來者及不來者亦不恭敬
而於彼所不生隨喜以此因緣心得解脫[illegible]
羅門是則名為聲聞菩提復次何者是辟支
佛菩提若善男子善女人自發菩提心而不
教他發菩提心不令他住亦不為說如是經
典不自受持亦不廣為他人解說亦不親近
如是富伽羅而不承事供養所須若有來者
及不來者亦不恭敬亦不隨喜以此因緣心
證辟支菩提是故名為辟支佛道復次何者
是阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人
自發阿耨多羅三藐三菩提心亦復教他發
阿耨多羅三藐三菩提心既令彼住復為人
說如是經典悉令受持親近如是富伽羅等
承事供養若有來者及不來者亦悉恭敬亦
生隨喜如此解脫自利利他為多人利益故
為多人安樂故憐愍世間利益安樂諸天人
等故名阿耨多羅三藐三菩提也以何義故
名阿耨多羅三藐三菩提於上更無有勝可
求是故名為阿耨多羅三藐三菩提介時世
尊欲重宣此義以偈頌曰
自發菩提心　不教他受持　因自心力故　於後獨涅盤
為自利勤劬　不教他受持　是故名沙門　佛子最勝師
彼發菩提心　教他生歡喜　是故自得道　果報如是知
[illegible]信軍節度使知涿州軍州事張　玄徵　妻廣陵郡夫人高氏[illegible]

塔下--四六五

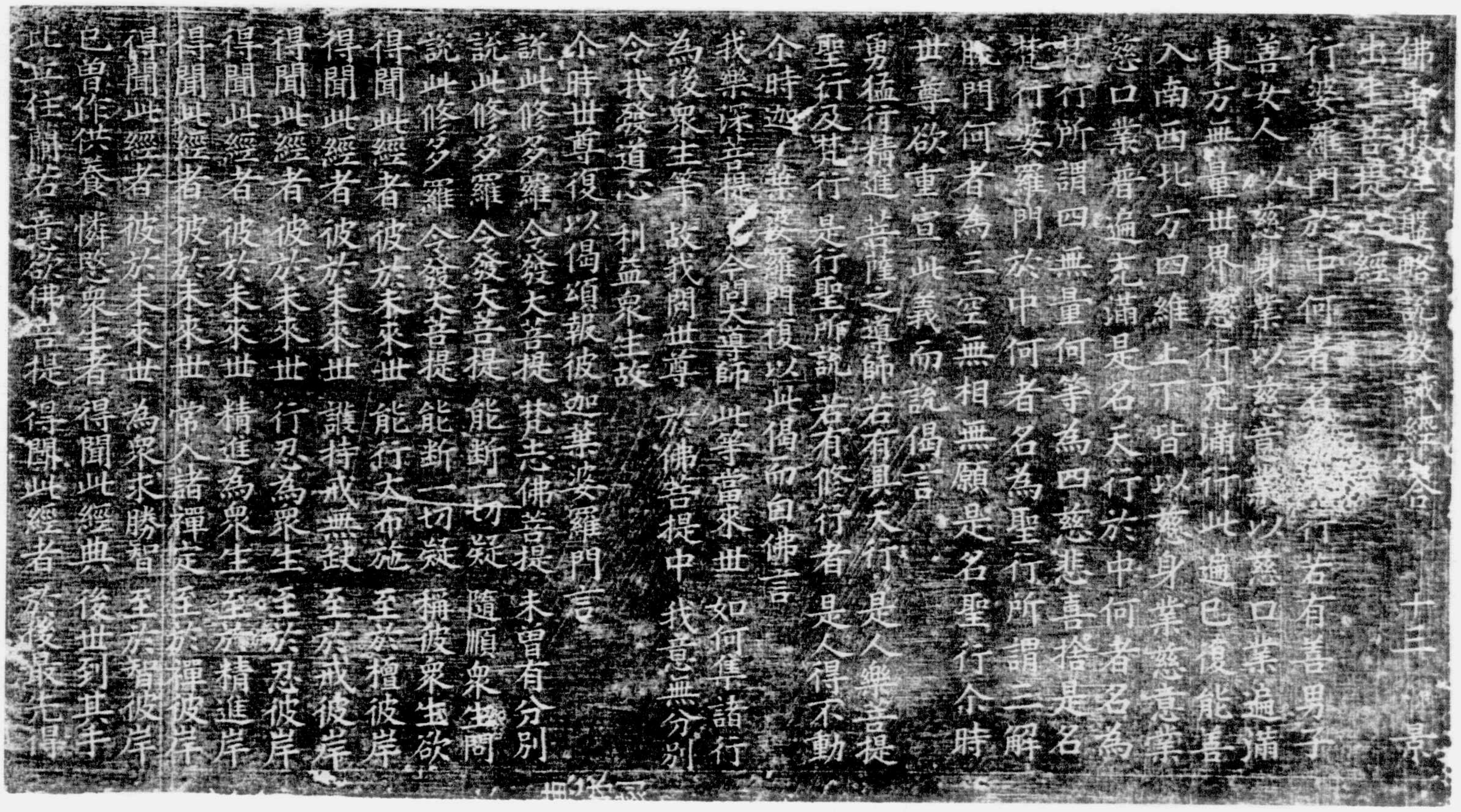


佛垂般涅盤略說教誡經合　十一　景
出生菩提心經
自成不成他諸仙中福田得名為緣覺婆羅門當嘉
自發菩提心復脫多衆生為世作利益故名佛導師
成就自利益復令他解脫此彼無差別故名不思議
尒時迦葉婆羅門白佛言世尊解脫解脫有
差別不佛言婆羅門解脫於解脫無有差別
道於道無有差別乘於乘而有差別譬如王
路有為輦者有馬輦者有驢輦者彼等次第
行於彼路同至一城婆羅門於汝意云何如
是等乘有差別不婆羅門言大德世尊然彼
諸乘實有差別佛言如是如是婆羅門聲聞
乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘有差
別道與解脫無有差別婆羅門譬如恒河有
三種人有從此岸至於彼岸其初人者以草
為筏倚之而渡第二人者若以皮囊若以皮
船倚之而渡第三人者造作大船乘之入河
於彼船中載百千人其第三人復勅長子安
置守護如此船舫所有衆生來者汝從此岸
渡至彼岸為多人等作利益故婆羅門於意
云何夫彼岸者有差別不婆羅門言不也世
尊佛復問言婆羅門於汝意云何彼乘之乘
有差別不婆羅門言所乘之乘實有差別佛
言如是如是婆羅門然聲聞乘辟支佛乘阿
耨多羅三藐三菩提乘實有差別婆羅門如
第一人依倚草筏從於此岸至於彼岸獨一
無二聲聞菩提應如是知第二人者若倚皮
囊及以皮船從於此岸度至彼岸辟支佛菩
提應如是知婆羅門如第三人成就大船共



佛垂般涅盤略說教誡經合　十二　景
出生菩提心經
多人衆從於此岸至於彼岸如來菩提應如
是知尒時世尊欲重宣此義而說偈言
路及解脫無有上　諸乘皆悉有差別
智者如是應校量　當取最勝最上乘
諸法教如是　正覺說此言　揀擇諸法已　勝者汝應學
尒時迦葉婆羅門復白佛言世尊菩薩摩訶
薩當云何行云何念住得至摩訶衍尒時佛
告迦葉婆羅門作如是言婆羅門汝聽是義
若諸菩薩摩訶薩如念修行至摩訶衍婆羅
門若善男子善女人自發菩提心亦教他人
發菩提心自樂修行勸他令修亦令他住復
為解釋如是修多羅義如是等富伽羅人不
求親近承受接事當以四攝而攝取之何等
為四所謂布施愛語利益同事尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
種種大布施　一切所有物　欲攝受他故　菩薩無畏者
示現引接道　衆生不依來　能以妙善語　數數當安慰
為自他安樂　彼所生善處　晝夜常隨順　如是衆生等
不信教令信　破戒令住戒　慳悋令布施　一切巧利益
教人行菩提　牢固常精進　同於利益事　智者如是行
如此智慧者　菩薩之導師　智慧所行者　常樂於大乘
勇猛是最勝　智者應當學　以彼勝法故　最勝到彼岸
尒時迦葉婆羅門復以偈頌而白佛言
大德示彼行　菩薩諸導師　當學彼所行　得至兩足尊
為我說彼行　及行行所依　菩提深廣大　慈悲願為說
尒時世尊告迦葉婆羅門言善哉婆羅門諸
菩薩有三種行何等為三所謂大行[illegible]行聖
[illegible]

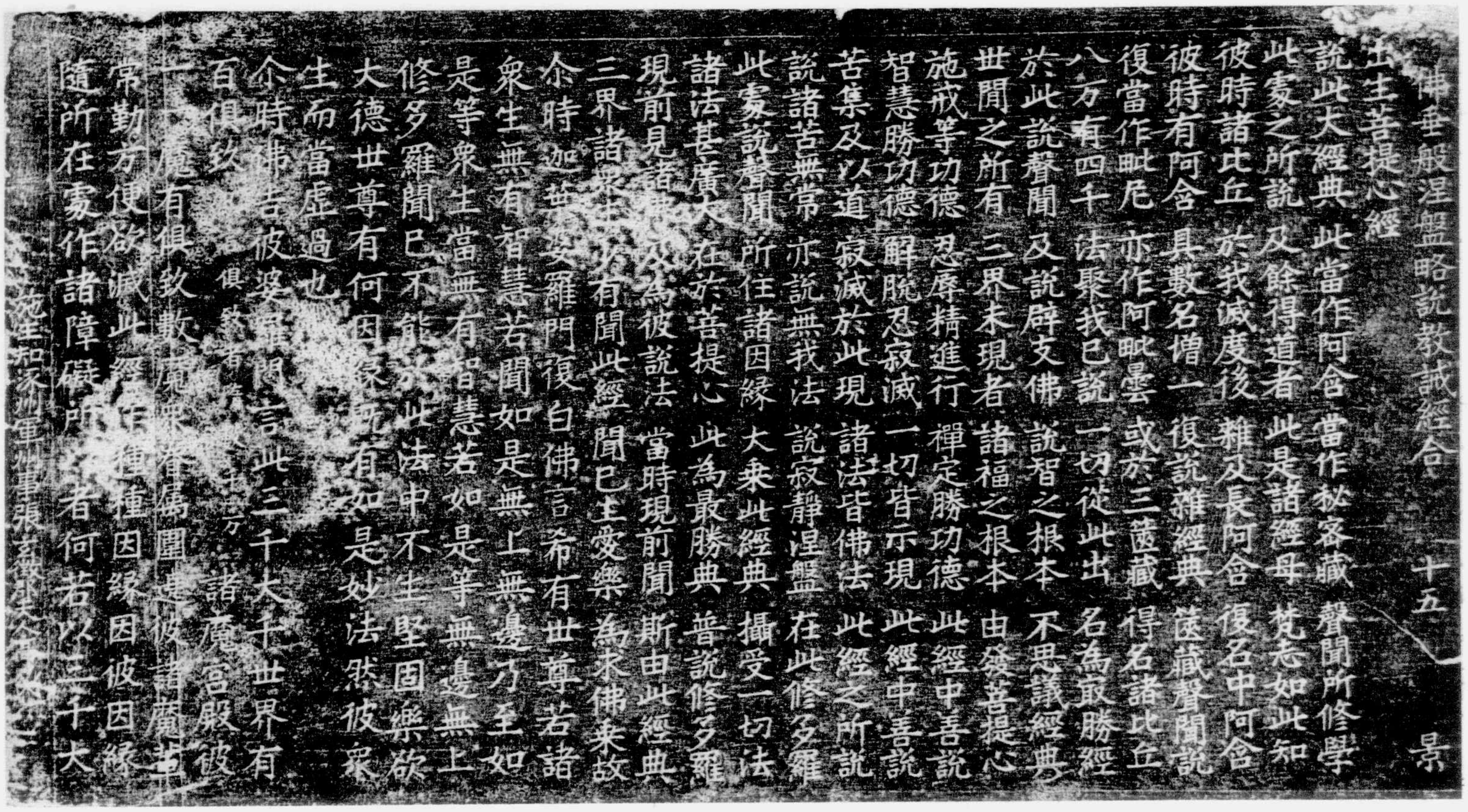
塔下一八四六



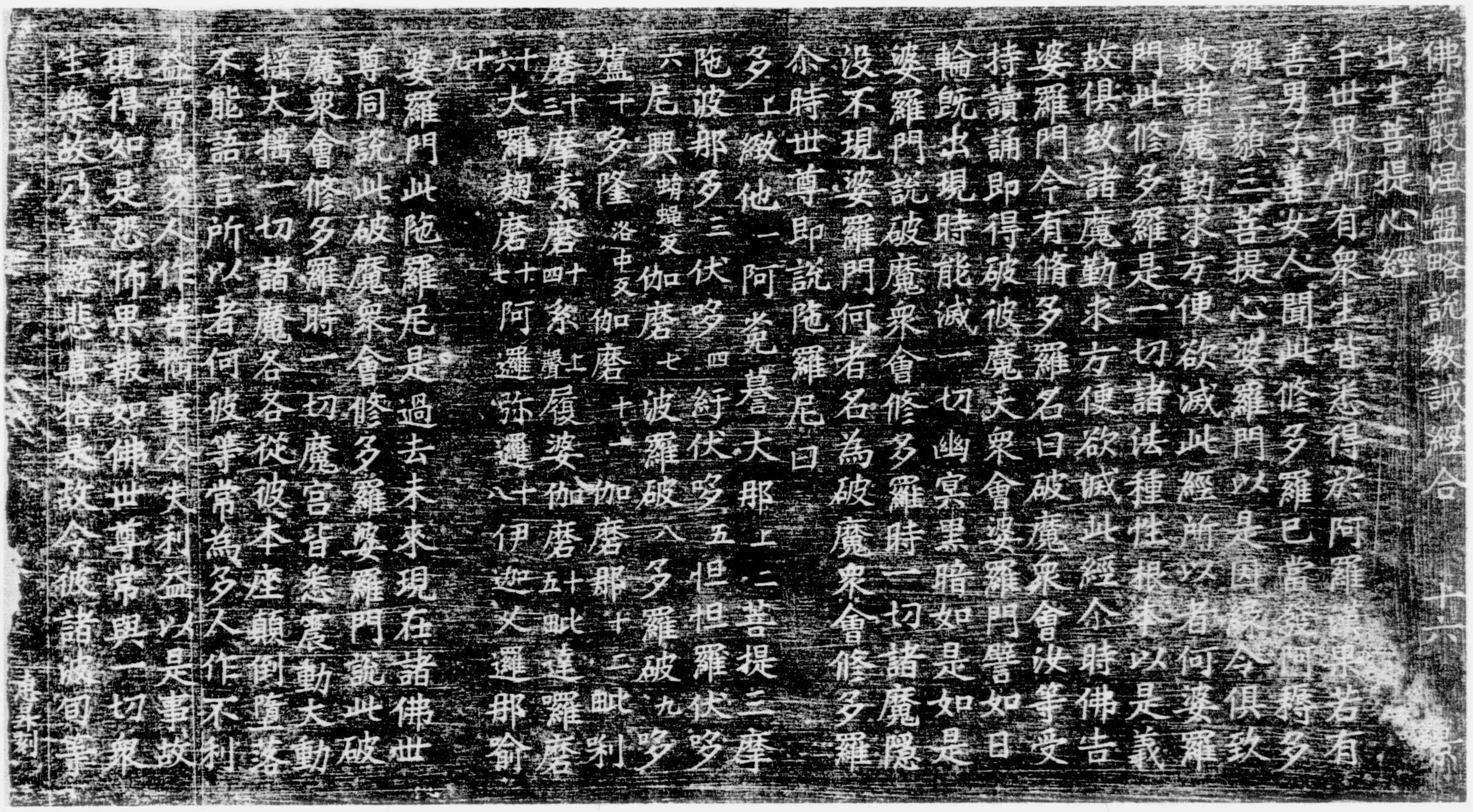
佛垂般涅槃略說教誡經合　十三　景
出生菩提心經
行婆羅門於中何者名[illegible]行若有善男子
善女人以慈身業以慈意業以慈口業遍滿
東方無量世界慈行充滿行此遍已復能善
入南西北方四維上下皆以慈身業慈意業
慈口業普遍充滿是名天行於中何者名為
梵行所謂四無量何等為四慈悲喜捨是名
梵行婆羅門於中何者名為聖行所謂三解
脫門何者為三空無相無願是名聖行尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
勇猛行精進菩薩之導師若有具天行是人樂菩提
聖行及梵行是行聖所說若有修行者是人得不動
尒時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言
我樂深菩提今問天尊師此等當來世如何集諸行
為後眾生等故我問世尊於佛菩提中我意無分別
令我發道心利益眾生故
尒時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅門言
說此修多羅令發大菩提梵志佛菩提未曾有分別
說此修多羅令發大菩提能斷一切疑隨順眾生問
說此修多羅令發大菩提能斷一切疑稱彼眾生欲
得聞此經者彼於未來世能行大布施至於檀彼岸
得聞此經者彼於未來世護持戒無缺至於戒彼岸
得聞此經者彼於未來世行忍為眾生至於忍彼岸
得聞此經者彼於未來世精進為眾生至於精進岸
得聞此經者彼於未來世常入諸禪定至於禪彼岸
得聞此經者彼於未來世為眾求勝智至於智彼岸
已曾作供養憐愍眾生者得聞此經典後世到其手
比丘住蘭若意欲佛菩提得聞此經者於後最先得

佛垂般涅槃略說教誡經合　十四　景
出生菩提心經
過去數億佛已持此經典為利諸菩薩發起菩提故
若有婆羅門欲樂佛菩提彼時得信已是經在其手
我見彼眾生悉知彼所行亦知彼名字我見悉無疑
一切頗具說恐迷未來人懼彼起諸過是故少分說
尒時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言
大德此善持令生廣大意此世大丈夫不久我當作
過去及未來導師之所說為彼生善利故住於菩提
尒時世尊復以偈報婆羅門言
彼等住此智為誰之所說已知彼心行我今當說彼
所聞此經者今現在我前彼等於後世此經當現前
若有諸女人鈔寫此經典此經當在手能生大菩提
我於先已說比丘樂蘭若手得此經典於後常現前
比丘聞此經悲泣而雨淚我先作何業今世得此利
我於如是經未曾善思惟我已得受記何業獲此果
我昔[illegible]依於比丘活時比丘放逸說此修多羅
梵志[illegible]彼聞時至而乞食泣淚已行出是時心作願
我於修多羅鈔[illegible]及文字後世作證明亦復作擁護
以彼善業果於彼後末世得此修多羅執持在其手
彼時有比丘悲泣淚滿目當時作懺悔後得此經法
於先業滅盡彼時有相現於其睡夢中得此修多羅
生死諸流轉欺誑大恐怖斯由阿弥陀願力如是果
破戒諸比丘為他所輕賤如是多諸過流轉大恐怖
如是多諸惡由得聞此經當至彼邊際於後當顯曜
尒時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言
此大修多羅令發大道心[illegible]廣宣說
尒時世尊復以偈告迦葉種姓婆羅門言
未來諸音聲乃至我所說此是廣經典是故汝當知
施主[illegible]

塔下一五八六

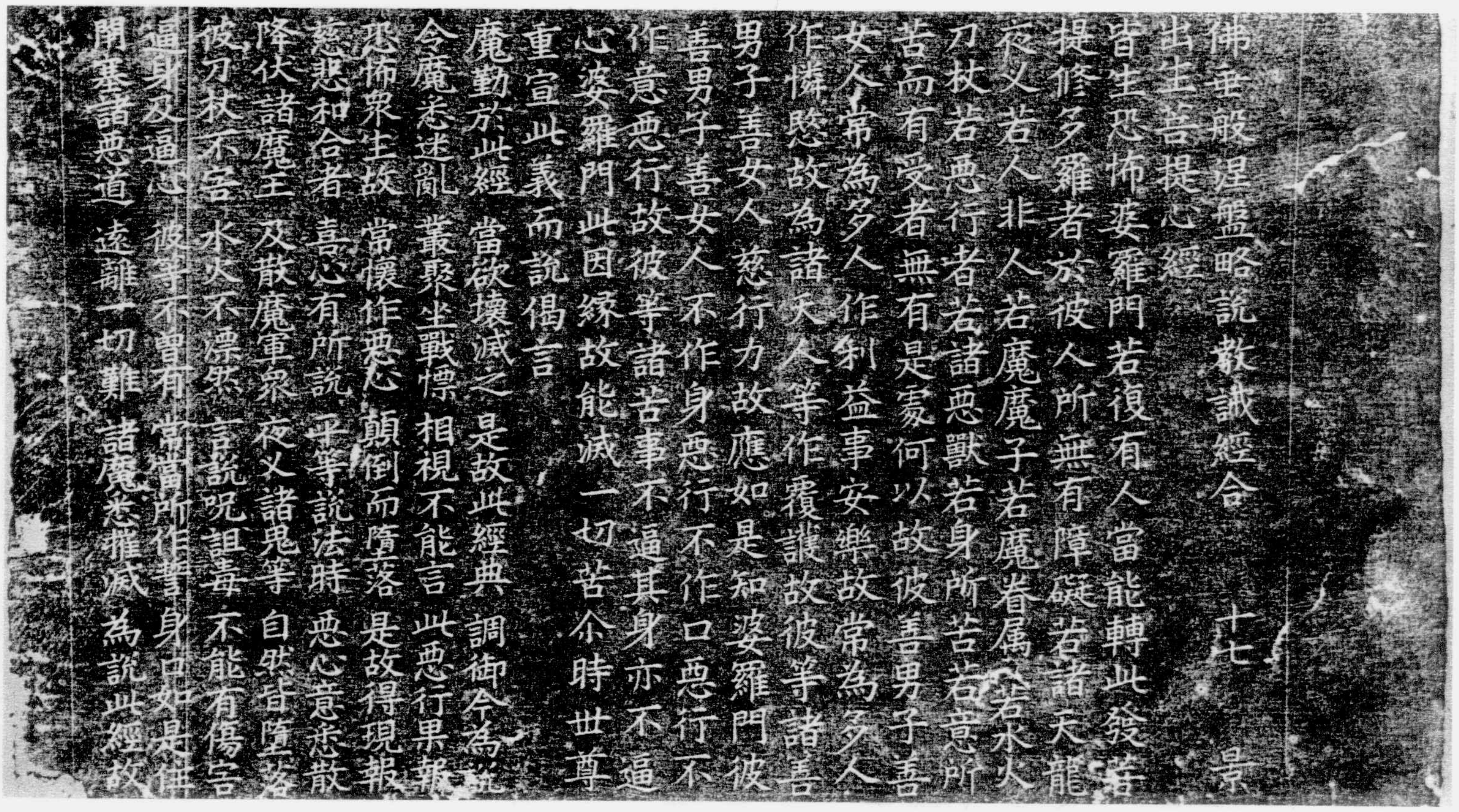


佛垂般涅盤略說教誡經合　十五　景
出生菩提心經
說此大經典　此當作阿含　當作秘密藏　聲聞所修學
此處之所說　及餘得道者　此是諸經母　梵志如此知
彼時諸比丘　於我滅度後　雜及長阿含　復名中阿含
彼時有阿含　具數名增一　復說雜經典　𦬇藏聲聞說
復當作毗尼　亦作阿毗曇　或於三𦬇藏　得名諸比丘
八万有四千　法聚我已說　一切從此出　名為最勝經
於此說聲聞　及說辟支佛　說智之根本　不思議經典
世間之所有　三界未現者　諸福之根本　由發菩提心
施戒等功德　忍辱精進行　禪定勝功德　此經中善說
智慧勝功德　解脫忍寂滅　一切皆示現　此經中善說
苦集及以道　寂滅於此現　諸法皆佛法　此經之所說
說諸苦無常　亦說無我法　說寂靜涅盤　在此修多羅
此處說聲聞　所住諸因緣　大乘此經典　攝受一切法
諸法甚廣大　在於菩提心　此為最勝典　普說修多羅
現前見諸佛　及為彼說法　當時現前聞　斯由此經典
三界諸眾生　於有聞此經　聞已生愛樂　為求佛乘故
尒時迦葉婆羅門復白佛言希有世尊若諸
眾生無有智慧若聞如是無上無邊乃至如
是等眾生當無有智慧若如是等無邊無上
修多羅聞已不能於此法中不生堅固樂欲
大德世尊有何因緣就有如是妙法然彼眾
生而當虛過也
尒時佛告彼婆羅門言此三千大千世界有
百俱致（俱致者十千万）諸魔宮殿彼
一一魔有俱致數魔眾眷屬圍遶彼諸魔等
常勤方便欲滅此經作種種因緣因彼因緣
隨所在處作諸障礙所以者何若以三千大
施主知涿州軍州事張玄徵[illegible]



佛垂般涅盤略說教誡經合　十六　景
出生菩提心經
千世界所有眾生皆悉得於阿羅漢果若有
善男子善女人聞此修多羅已當發阿耨多
羅三藐三菩提心婆羅門以是因緣令俱致
數諸魔勤求方便欲滅此經所以者何婆羅
門此修多羅是一切諸法種性根本以是義
故俱致諸魔勤求方便欲滅此經尒時佛告
婆羅門今有脩多羅名曰破魔眾會汝等受
持讀誦即得破彼魔天眾會婆羅門譬如日
輪既出現時能滅一切幽冥黒闇如是如是
婆羅門說破魔眾會修多羅時一切諸魔隱
沒不現婆羅門何者名為破魔眾會修多羅
尒時世尊即說陁羅尼曰
多（上）繳他（一）阿蒬暮大那（上二）菩提三摩
陁波那多（三）伏哆（四）紆伏哆（五）怛怛羅伏哆
（六）尼興（蛕蝇叉）伽磨（七）波羅破（八）多羅破（九）哆
嚧（十）哆隆（洛中叉）伽磨（十一）伽磨那（十二）毗剎
磨（十三）摩素磨（十四）系（上聲）履婆伽磨（十五）毗達羅磨
（十六）大羅翅磨（十七）阿邏弥邏（十八）伊迦文邏那踰
（十九）婆羅門此陁羅尼是過去未來現在諸佛世
尊同說此破魔眾會修多羅婆羅門說此破
魔眾會修多羅時一切魔宮皆悉震動大動
搖大搖一切諸魔各各從彼本座顛倒墮落
不能語言所以者何彼等常為多人作不利
益常為多人作苦惱事今失利益以是事故
現得如是恐怖果報如佛世尊常與一切眾
生樂故乃至慈悲喜捨是故今彼諸[illegible]旬等
[illegible]刻

塔下一七一二



佛垂般涅盤略說教誡經合　十七　景

出生菩提心經

皆生恐怖婆羅門若復有人當能轉此發菩提修多羅者於彼人所無有障礙若諸天龍夜叉若人非人若魔若魔子若魔眷屬若水火刀杖若惡行者若諸惡獸若身所苦若意所苦而有受者無有是處何以故彼善男子善女人常為多人作利益事安樂故常為多人作憐愍故為諸天人等作覆護故彼等諸善男子善女人慈行力故應如是知婆羅門彼善男子善女人不作身惡行不作口惡行不作意惡行故彼等諸苦事不逼其身亦不逼心婆羅門此因緣故能滅一切苦尒時世尊重宣此義而說偈言

魔勤於此經　當欲壞滅之　是故此經典　調御令為說

令魔悉迷亂　叢聚坐戰慄　相視不能言　此惡行果報

恐怖眾生故　當懷作惡心　顛倒而墮落　是故得現報

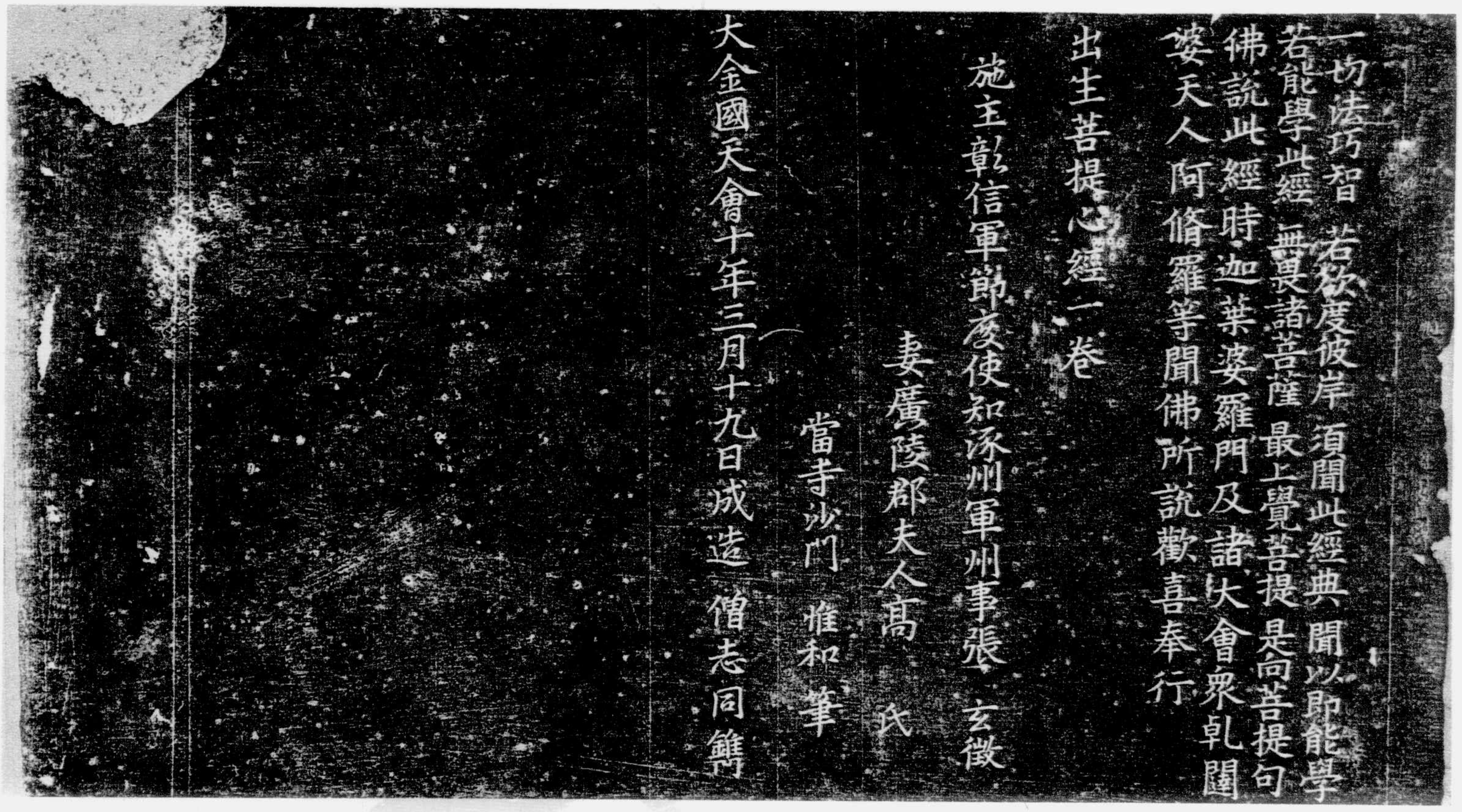
慈悲和合者　喜心有所說　平等說法時　惡心意悉散

降伏諸魔王　及散魔軍眾　夜叉諸鬼等　自然皆墮落

彼刀杖不害　水火不漂然　言說呪詛毒　不能有傷害

逼身及逼心　彼等不曾有　常當所作業　身口如是住

閉塞諸惡道　遠離一切難　諸魔悉摧滅　為說此經故



一切法巧智　若欲度彼岸　須聞此經典　聞以即能學

若能學此經　無畏諸菩薩　最上覺菩提　是向菩提句

佛說此經時迦葉婆羅門及諸大會眾乾闥婆天人阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

出生菩提心經一卷

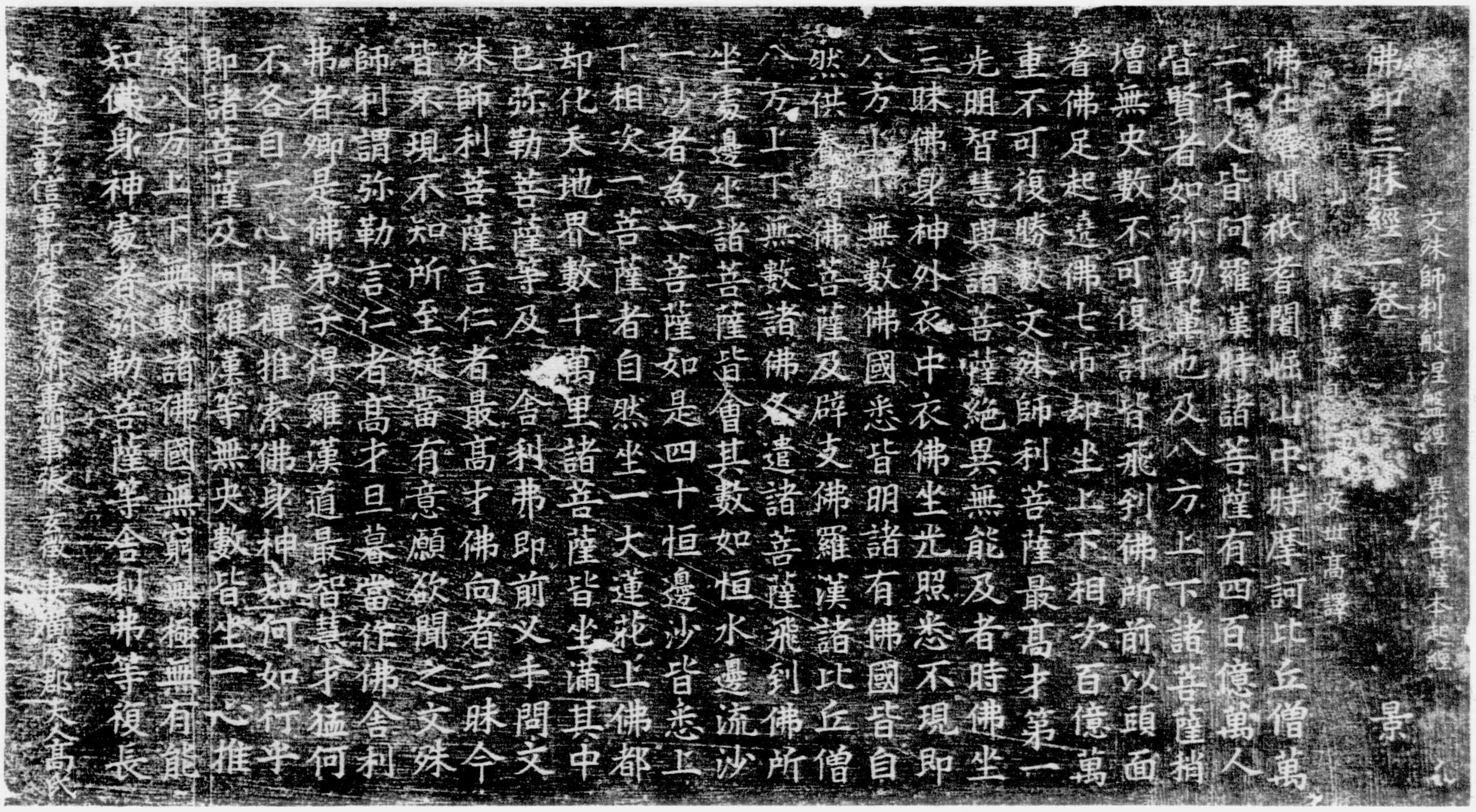
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張　玄徵

妻廣陵郡夫人高　氏

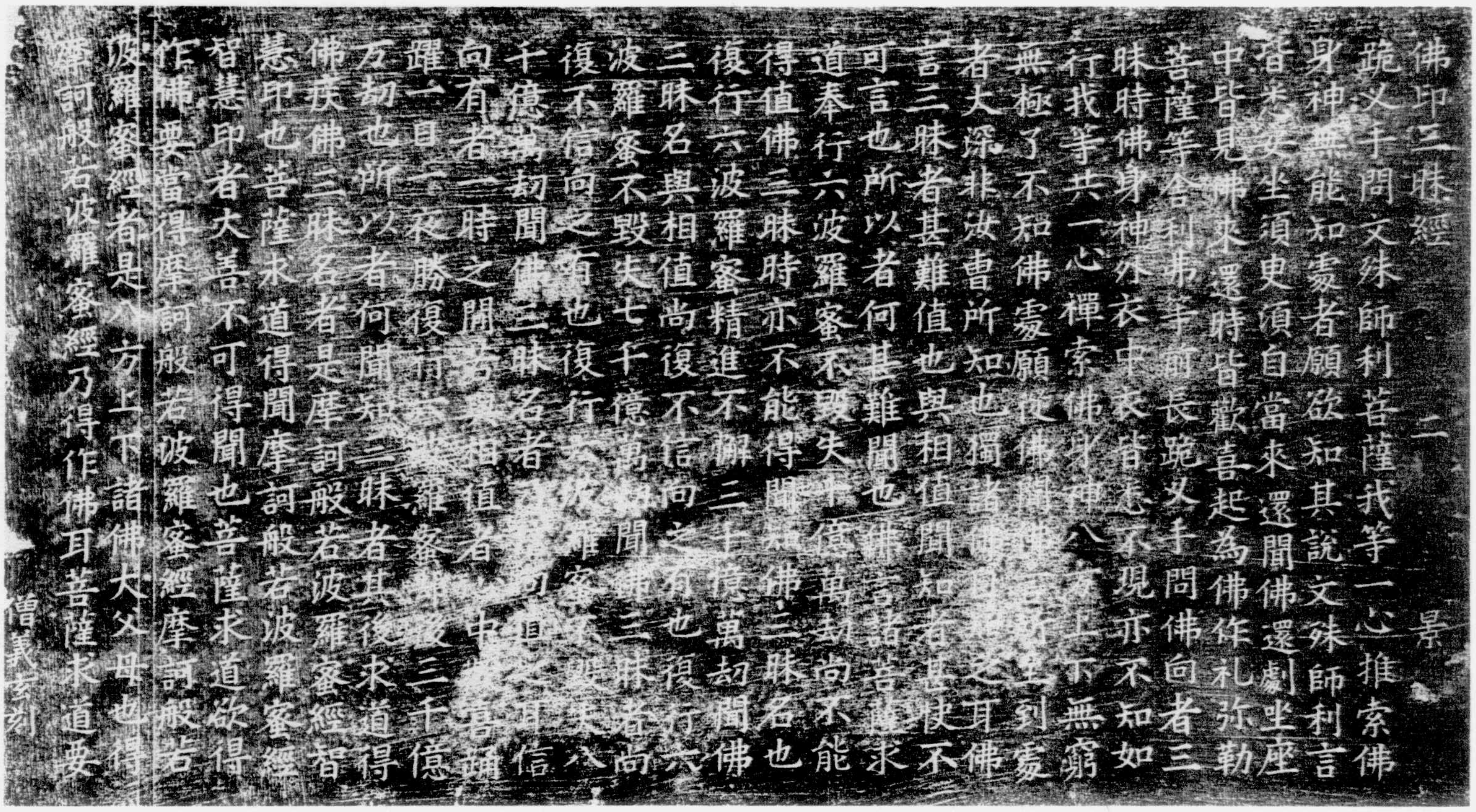
當寺沙門　惟和　筆

大金國天會十年三月十九日成造　僧志同鐫

塔下一八四二

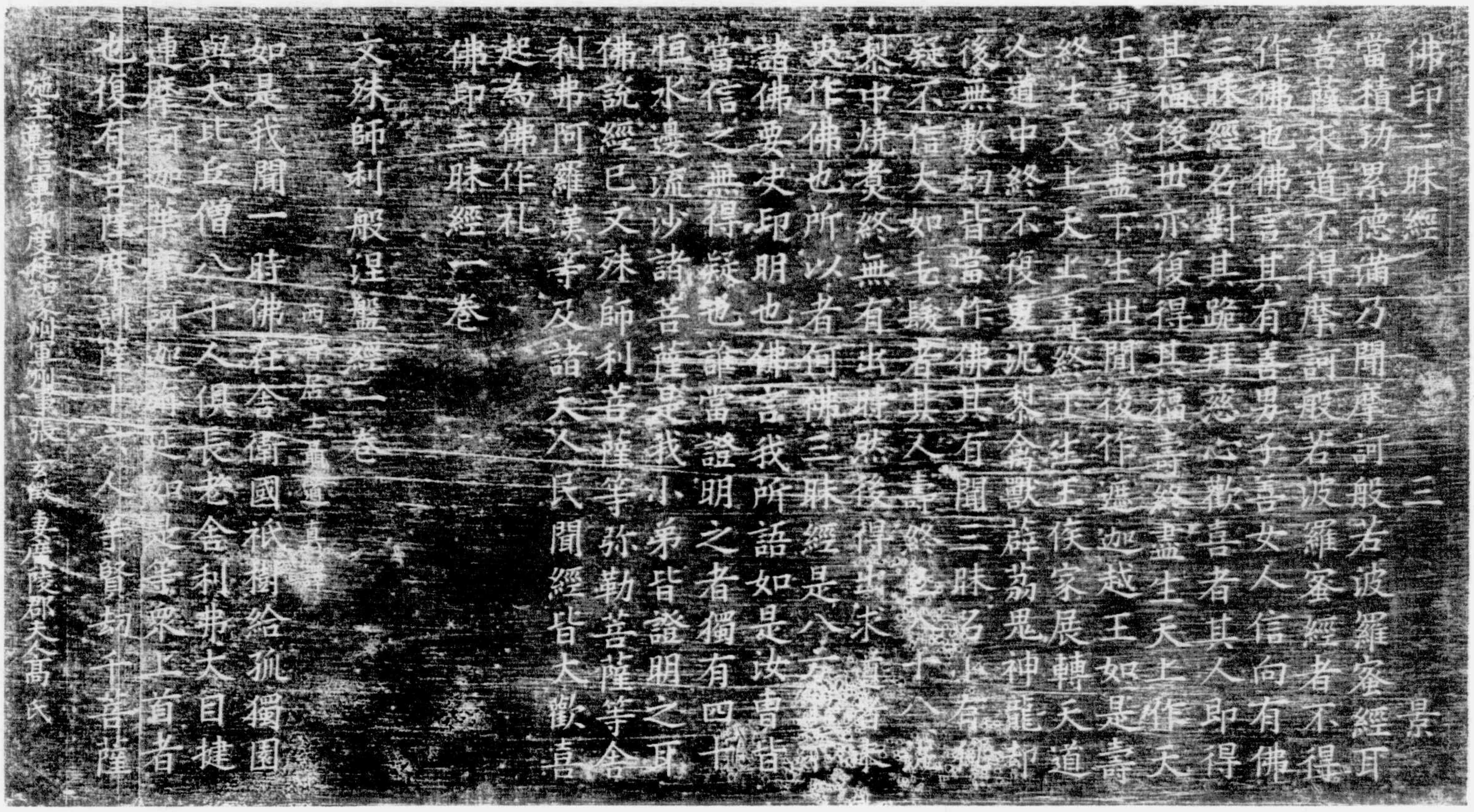


（文殊師利般涅槃經）（異出菩薩本起經）
佛印三昧經一卷　景
（[illegible]後漢[illegible]安世高譯）
佛在羅閱祇耆闍崛山中時摩訶比丘僧萬
二千人皆阿羅漢時諸菩薩有四百億萬人
皆賢者如弥勒菩薩也及八方上下諸菩薩稍
增無央數不可復計皆飛到佛所前以頭面
著佛足起遶佛七帀却坐上下相次百億萬
重不可復勝數文殊師利菩薩最高才第一
光明智慧與諸菩薩絶異無能及者時佛坐
三昧佛身神外衣中衣佛坐光照悉不現即
八方上下無數佛國悉皆明諸有佛國皆自
然供養諸佛菩薩及辟支佛羅漢諸比丘僧
八方上下無數諸佛各遣諸菩薩飛到佛所
坐處邊坐諸菩薩皆會其數如恒水邊流沙
一沙者爲一菩薩如是四十恒邊沙皆悉上
下相次一菩薩者自然坐一大蓮花上佛都
却化天地界數千萬里諸菩薩皆坐滿其中
已弥勒菩薩等及舍利弗即前叉手問文
殊師利菩薩言仁者最高才佛向者三昧今
皆不現不知所至疑當有意願欲聞之文殊
師利謂弥勒言仁者高才旦暮當作佛舍利
弗者卿是佛弟子得羅漢道最智慧才猛何
不各自一心坐禪推索佛身神知何如行乎
即諸菩薩及阿羅漢等無央數皆坐一心推
索八方上下無數諸佛國無窮無極無有能
知佛身神處者弥勒菩薩等舍利弗等復長
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徽　妻清河郡夫人高氏



佛印三昧經　二　景
跪叉手問文殊師利菩薩我等一心推索佛
身神無能知處者願欲知其說文殊師利言
皆老安坐須臾須自當來還聞佛還劇坐
中皆見佛來還時皆歡喜起爲佛作礼弥勒
菩薩等舍利弗等前長跪叉手問佛向者三
昧時佛身神外衣中衣皆悉不現亦不知如
行我等共一心禪索佛身神八方上下無窮
無極了不知佛處願從佛聞[illegible]至到處
者大深非汝曹所知也獨諸佛[illegible]知之耳佛
言三昧者甚難值也與相值聞知者甚快不
可言也所以者何甚難聞也佛言諸菩薩求
道奉行六波羅蜜不毀失千億萬劫尚不能
得值佛三昧時亦不能得聞知佛三昧名也
復行六波羅蜜精進不懈三千億萬劫聞佛
三昧名與相值尚復不信向之有也復行六
波羅蜜不毀失七千億萬劫聞佛三昧者尚
復不信向之有也復行六波羅蜜不毀失八
千億萬劫聞佛三昧名者[illegible]信
向有者一時之間若與相值者[illegible]中[illegible]喜踊
躍一日一夜勝復行六波羅蜜[illegible]三千億
万劫也所以者何聞知三昧者其後求道得
佛疾佛三昧名者是摩訶般若波羅蜜經智
慧印也菩薩求道得聞摩訶般若波羅蜜經
智慧印者大善不可得聞也菩薩求道欲得
作佛要當得摩訶般若波羅蜜經摩訶般若
波羅蜜經者是八方上下諸佛大父母也得
摩訶般若波羅蜜經乃得作佛耳菩薩求道要
僧義玄刻

塔下一七一三



佛印三昧經　三　景

當積功累德備乃聞摩訶般若波羅蜜經耳

菩薩求道不得摩訶般若波羅蜜經者不得

作佛也佛言其有善男子善女人信向有佛

三昧經名對其跪拜慈心歡喜者其人即得

其福後世亦復得其福壽終盡生天上作天

王壽終盡下生世間後作遮迦越王如是壽

終生天上天上壽終王生王侯家展轉天道

人道中終不復更泥犁禽獸薜荔鬼神龍都

後無數劫皆當作佛其有聞三昧名上有[illegible]

疑不信大如毛髮者其人壽終[illegible][illegible]十八[illegible]

犁中燒煮終無有出時然後得出求[illegible]者[illegible]

央作佛也所以者何佛三昧經是八[illegible][illegible][illegible]

諸佛要決印明也佛言我所語如是汝曹皆

當信之無得疑也誰當證明之者獨有四十

恒水邊流沙諸菩薩是我小弟皆證明之耳

佛說經已文殊師利菩薩等弥勒菩薩等舍

利弗阿羅漢等及諸天人民聞經皆大歡喜

起為佛作礼

佛印三昧經一卷

文殊師利般涅盤經一卷

西晉居士聶道真譯

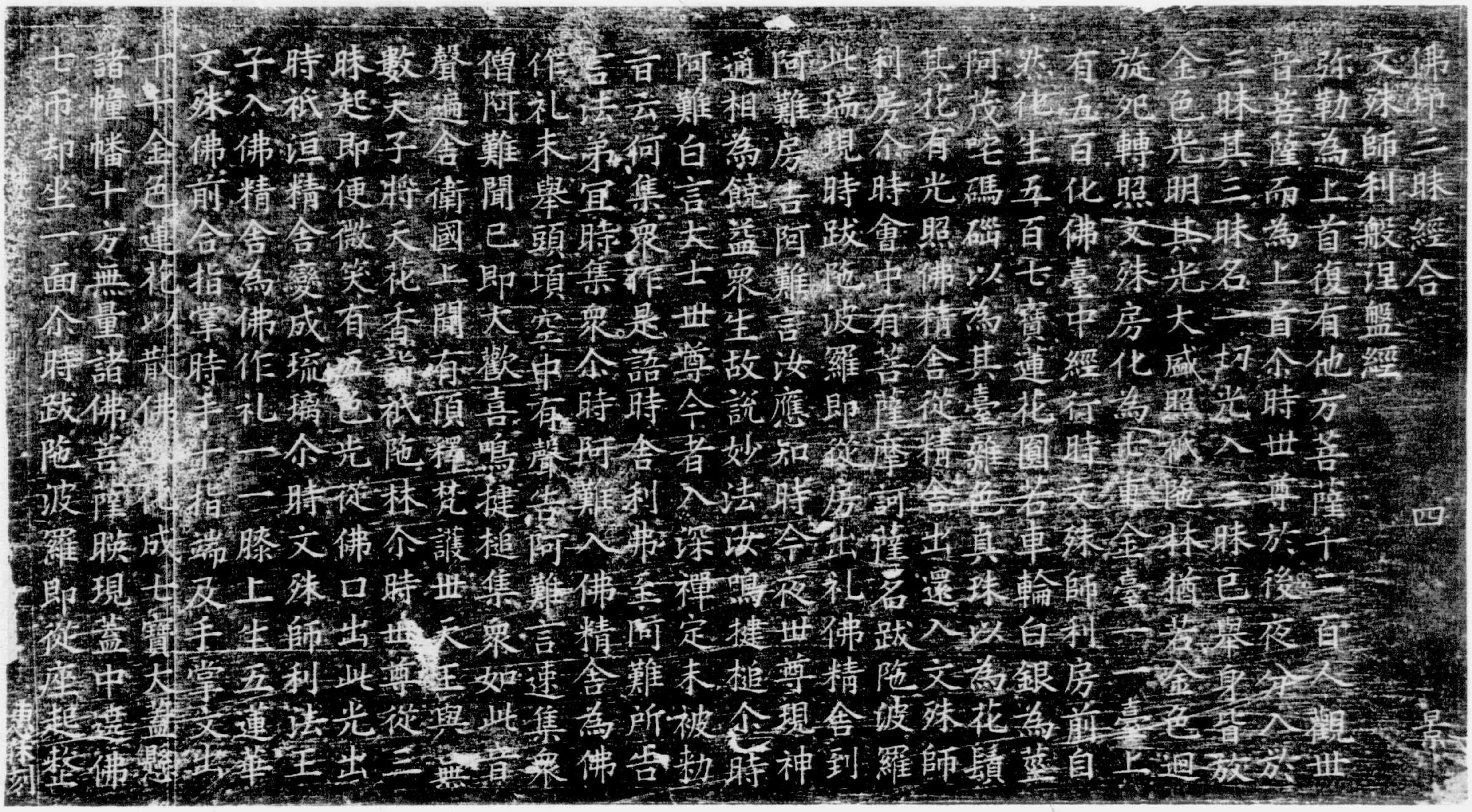
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與大比丘僧八千人俱長老舍利弗大目揵

連摩訶迦葉摩訶迦旃延如是等衆上首者

也復有菩薩摩訶薩十六人等賢劫千菩薩

施主彰信軍節度使知冀州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏



佛印三昧經合　四　景

文殊師利般涅盤經

弥勒為上首復有他方菩薩千二百人觀世

音菩薩而為上首尒時世尊於後夜分入於

三昧其三昧名一切光入三昧已舉身皆放

金色光明其光大盛照祇陁林猶若金色迴

旋死轉照文殊房化為七重金臺一一臺上

有五百化佛臺中經行時文殊師利房前自

然化生五百七寶蓮花圓若車輪白銀為莖

阿茂咤碼碯以為其臺雜色真珠以為花鬚

其花有光照佛精舍從精舍出還入文殊師

利房尒時會中有菩薩摩訶薩名跋陁波羅

此瑞現時跋陁波羅即從房出礼佛精舍到

阿難房告阿難言汝應知時今夜世尊現神

通相為饒益衆生故說妙法汝鳴揵椎企時

阿難白言大士世尊今者入深禪定未被勅

言云何集衆作是語時舍利弗至阿難所告

言法弟宜時集衆尒時阿難入佛精舍為佛

作礼未舉頭頃空中有聲告阿難言速集衆

僧阿難聞已即大歡喜鳴揵椎集衆如此音

聲遍舍衛國上聞有頂釋梵護世天王與無

數天子將天花香詣祇陁林尒時世尊從三

昧起即便微笑有五色光從佛口出此光出

時祇洹精舍變成琉璃尒時文殊師利法王

子入佛精舍為佛作礼一一膝上生五蓮華

文殊佛前合指掌時手十指端及手掌文出

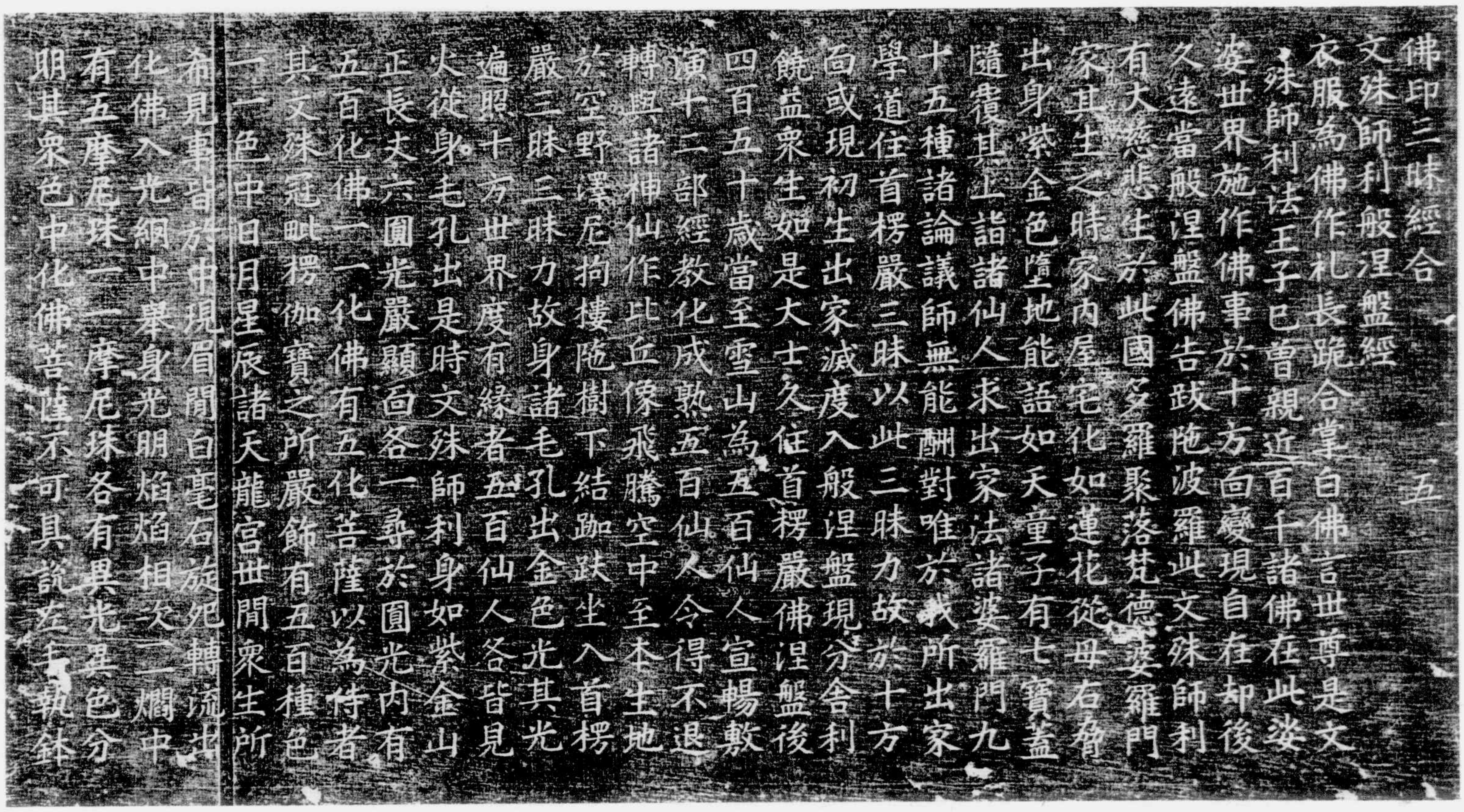
十千金色蓮花以散佛[illegible]化成七寶大蓋懸

諸幢幡十方無量諸佛菩薩睒現蓋中遶佛

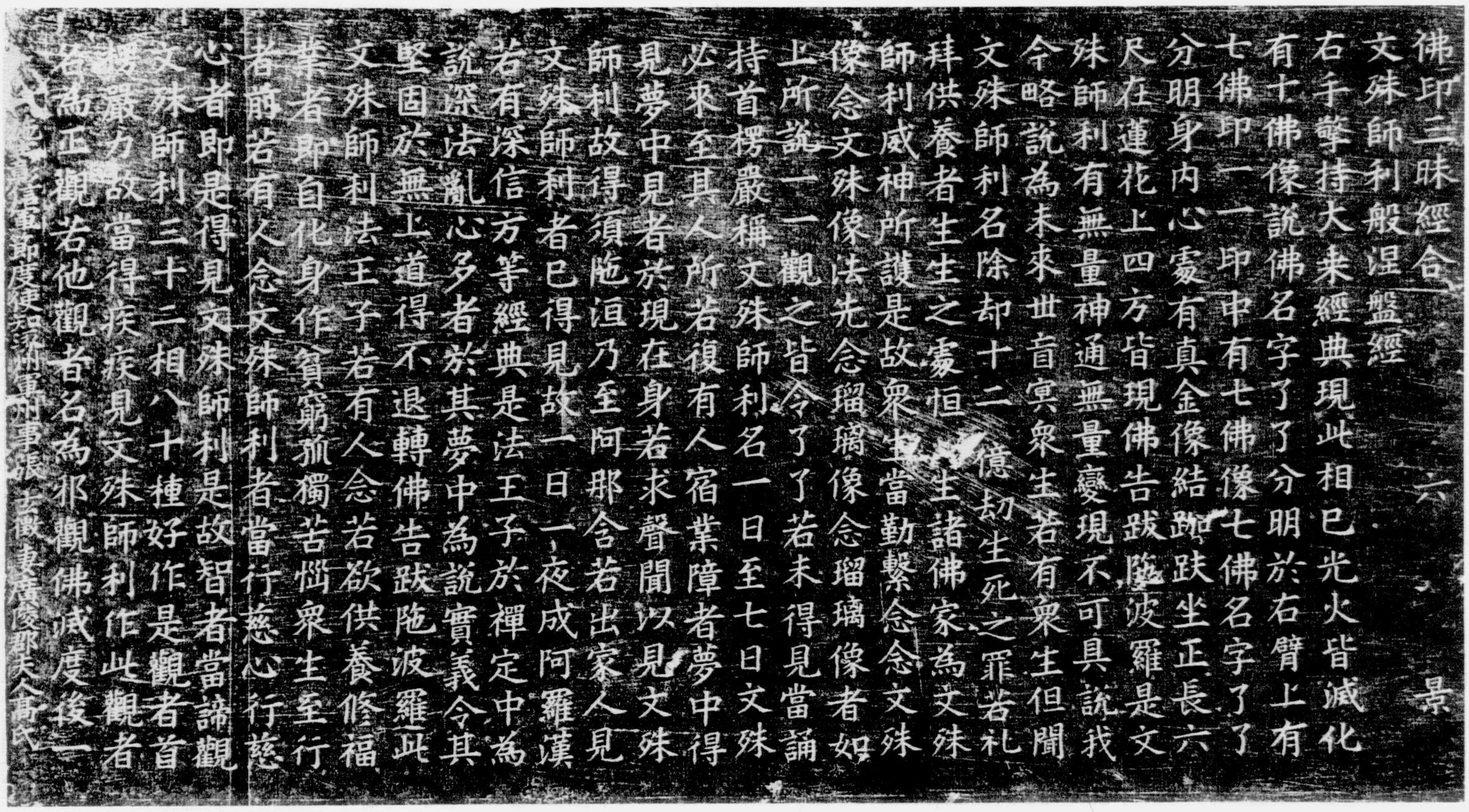
七帀却坐一面尒時跋陁波羅即從座起整

惠[illegible]刻

塔下一五七九

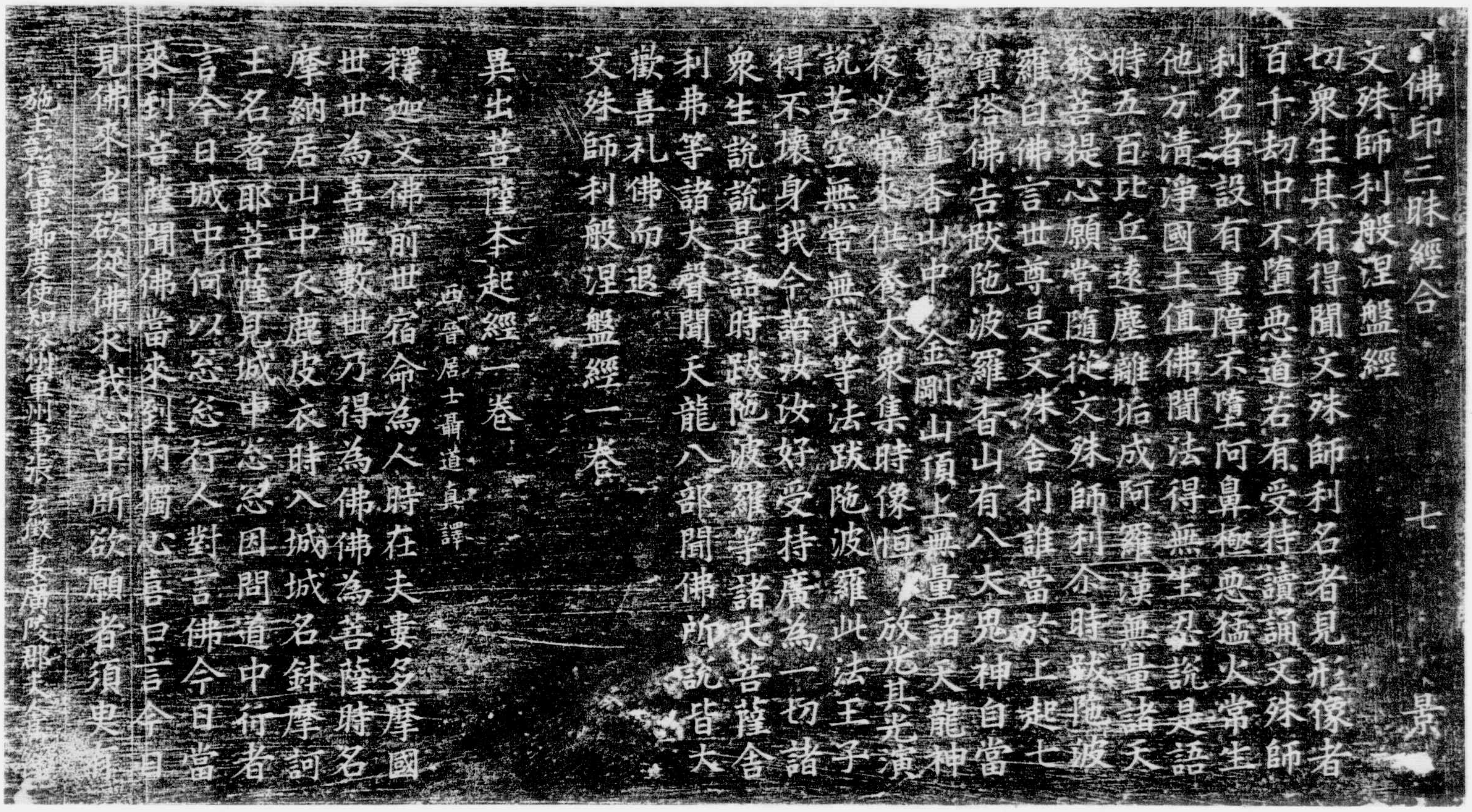


佛印三昧經合
文殊師利般涅盤經　五
衣服為佛作礼長跪合掌白佛言世尊是文
殊師利法王子已曾親近百千諸佛在此娑
婆世界施作佛事於十方面變現自在却後
久遠當般涅盤佛告䟦陁波羅此文殊師利
有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門
家其生之時家內屋宅化如蓮花從母右脅
出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋
隨覆其上詣諸仙人求出家法諸婆羅門九
十五種諸論議師無能酬對唯於我所出家
學道住首楞嚴三昧以此三昧力故於十方
面或現初生出家滅度入般涅盤現分舍利
饒益衆生如是大士久住首楞嚴佛涅盤後
四百五十歲當至雪山為五百仙人宣暢敷
演十二部經教化成熟五百仙人令得不退
轉與諸神仙作比丘像飛騰空中至本生地
於空野澤尼拘樓陁樹下結跏趺坐入首楞
嚴三昧三昧力故身諸毛孔出金色光其光
遍照十方世界度有緣者五百仙人各皆見
火從身毛孔出是時文殊師利身如紫金山
正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光內有
五百化佛一一化佛有五化菩薩以為侍者
其文殊冠毗楞伽寶之所嚴飾有五百種色
一一色中日月星辰諸天龍宮世間衆生所
希見事皆於中現眉間白毫右旋宛轉流出
化佛入光網中舉身光明焰焰相次一爛中
有五摩尼珠一一摩尼珠各有異光異色分
明其衆色中化佛菩薩不可具說左手執鉢



佛印三昧經合
文殊師利般涅盤經　六
右手擎持大乘經典現此相已光火皆滅化
有十佛像說佛名字了了分明於右臂上有
七佛印一一印中有七佛像七佛名字了了
分明身內心處有真金像結跏趺坐正長六
尺在蓮花上四方皆現佛告䟦陁波羅是文
殊師利有無量神通無量變現不可具說我
今略說為未來世盲冥衆生若有衆生但聞
文殊師利名除却十二億劫生死之罪若礼
拜供養者生生之處恒生諸佛家為文殊
師利威神所護是故衆生當勤繫念念文殊
像念文殊像法先念瑠璃像念瑠璃像者如
上所說一一觀之皆令了了若未得見當誦
持首楞嚴稱文殊師利名一日至七日文殊
必來至其人所若復有人宿業障者夢中得
見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊
師利故得須陁洹乃至阿那含若出家人見
文殊師利者已得見故一日一夜成阿羅漢
若有深信方等經典是法王子於禪定中為
說深法亂心多者於其夢中為說實義令其
堅固於無上道得不退轉佛告䟦陁波羅此
文殊師利法王子若有人念若欲供養修福
業者即自化身作貧窮孤獨苦惱衆生至行
者前若有人念文殊師利者當行慈心行慈
心者即是得見文殊師利是故智者當諦觀
文殊師利三十二相八十種好作是觀者首
楞嚴力故當得疾疾見文殊師利作此觀者
名為正觀若他觀者名為邪觀佛滅度後一
[illegible]信軍節度使知[illegible]州軍州事張士徽妻廣陵郡夫人高氏

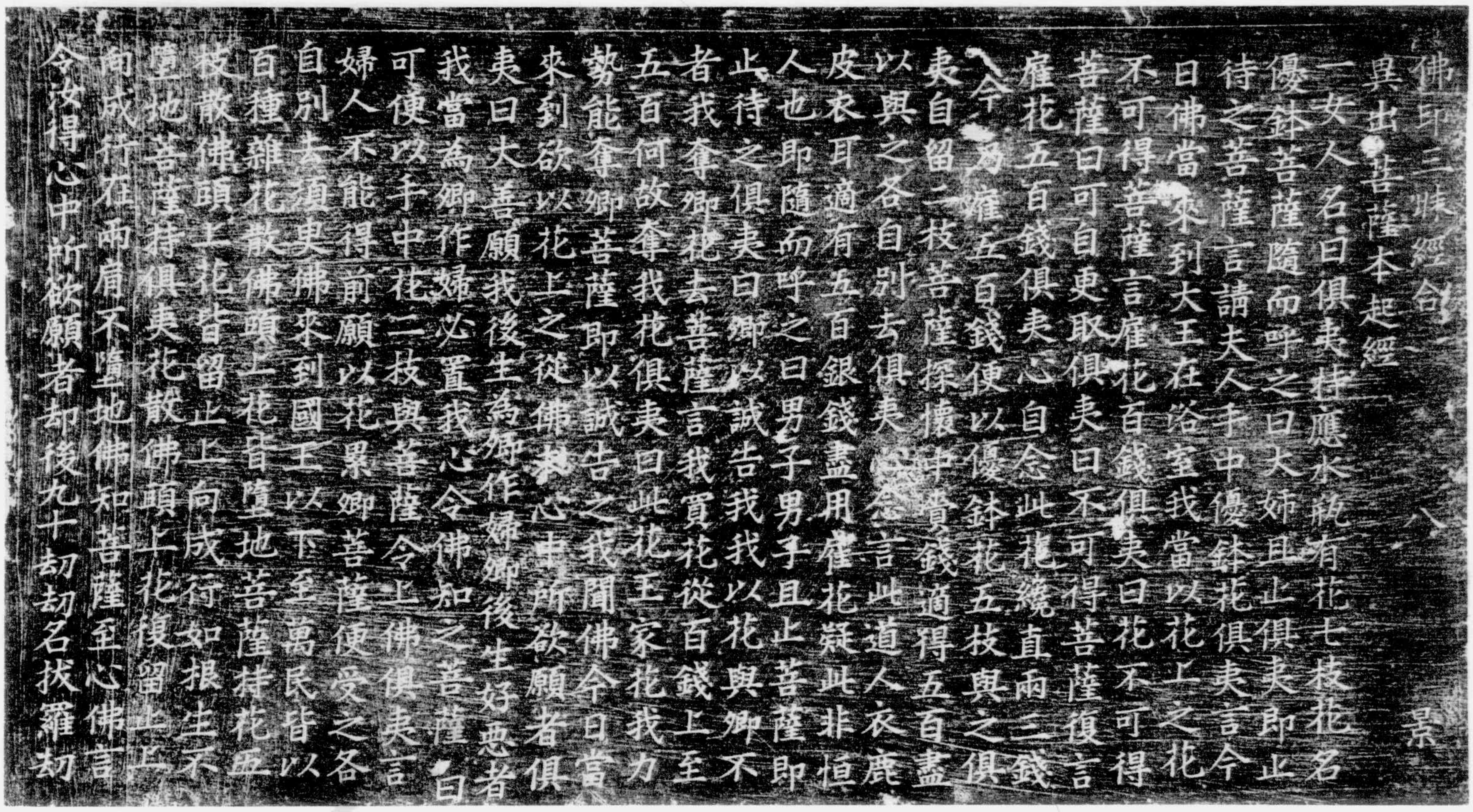
塔下一八四五



佛印三昧經合　七　景

文殊師利般涅盤經
切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者
百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師
利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生
他方清淨國土值佛聞法得無生忍說是語
時五百比丘遠塵離垢成阿羅漢無量諸天
發菩提心願常隨從文殊師利尒時䟦陁波
羅白佛言世尊是文殊舍利誰當於上起七
寶搭佛告䟦陁波羅香山有八大鬼神自當
擎去置香山中金剛山頂上無量諸天龍神
夜叉常來供養大衆集時像恒放光其光演
說苦空無常無我等法䟦陁波羅此法王子
得不壞身我今語汝汝好受持廣為一切諸
衆生說說是語時䟦陁波羅等諸大菩薩舍
利弗等諸大聲聞天龍八部聞佛所說皆大
歡喜礼佛而退
文殊師利般涅盤經一卷

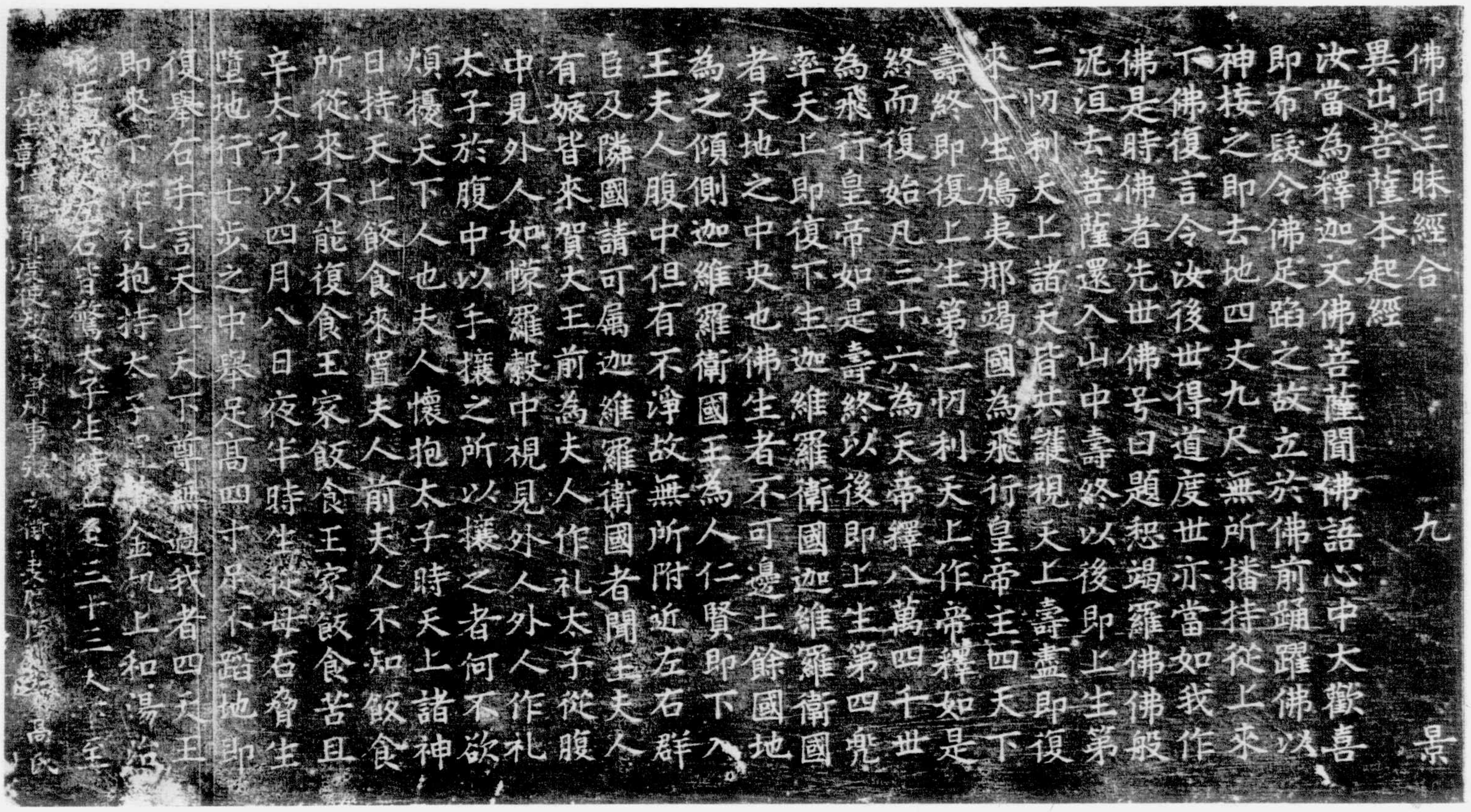
異出菩薩本起經一卷
西晉居士聶道真譯
釋迦文佛前世宿命為人時在夫妻多摩國
世世為善無數世乃得為佛佛為菩薩時名
摩納居山中衣鹿皮衣時入城城名鉢摩訶
王名耆耶菩薩見城中忩忩因問道中行者
言今日城中何以忩忩行人對言佛今日當
來到菩薩聞佛當來到內獨心喜曰言今日
見佛來者欲從佛求我心中所欲願者須臾有
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張　玄徵　妻廣陵郡夫人[illegible]



佛印三昧經合　八　景

異出菩薩本起經
一女人名曰俱夷持瓶水有花七枝花名
優鉢菩薩隨而呼之曰大姉且止俱夷即止
待之菩薩言請夫人手中優鉢花俱夷言今
日佛當來到大王在浴室我當以花上之花
不可得菩薩言雇花百錢俱夷曰花不可得
菩薩曰可自更取俱夷曰不可得菩薩復言
雇花五百錢俱夷心自念此花纔直兩三錢
今為雇五百錢便以優鉢花五枝與之俱
夷自留二枝菩薩探懷中賫錢適得五百盡
以與之各自別去俱夷心念言此道人衣鹿
皮衣耳適有五百銀錢盡用雇花疑此非恒
人也即隨而呼之曰男子男子且止菩薩即
止待之俱夷曰卿以誠告我我以花與卿不
者我奪卿花去菩薩言我買花從百錢上至
五百何故奪我花俱夷曰此花王家花我力
勢能奪卿菩薩即以誠告之我聞佛今日當
來到欲以花上之從佛求心中所欲願者俱
夷曰大善願我後生為卿作婦卿後生好惡者
我當為卿作婦必置我心令佛知之菩薩曰
可使以手中花二枝與菩薩令上佛俱夷言
婦人不能得前願以花累卿菩薩便受之各
自別去須臾佛來到國王以下至萬民皆以
百種雜花散佛頭上花皆墮地菩薩持花盈
枝散佛頭上花皆留止上向成行如根生不
墮地菩薩持俱夷花散佛頭上花復留止上
向成行在兩肩不墮地佛知菩薩至心佛言
令汝得心中所欲願者却後九十劫劫名拔羅劫

塔下一五七八



佛印三昧經合　九　景

異出菩薩本起經

汝當為釋迦文佛菩薩聞佛語心中大歡喜

即布髮令佛足蹈之故立於佛前踊躍佛以

神接之即去地四丈九尺無所播持從上來

下佛復言令汝後世得道度世亦當如我作

佛是時佛者先世佛号曰題惒竭羅佛般

泥洹去菩薩還入山中壽終以後即上生第

二忉利天上諸天皆共護視天上壽盡即復

來下生鳩夷那竭國為飛行皇帝主四天下

壽終即復上生第二忉利天上作帝釋如是

終而復始凡三十六為天帝釋八萬四千世

為飛行皇帝如是壽終以後即上生第四兜

率天上即復下生迦維羅衛國迦維羅衛國

者天地之中央也佛生者不可邊土餘國地

為之傾側迦維羅衛國王為人仁賢即下入

王夫人腹中但有不淨故無所附近左右群

臣及隣國請可屬迦維羅衛國者聞王夫人

有娠皆來賀大王前為夫人作礼太子從腹

中見外人如懞羅縠中視見外人外人作礼

太子於腹中以手攘之所以攘之者何不欲

煩擾天下人也夫人懷抱太子時天上諸神

日持天上飯食來置夫人前夫人不知飯食

所從來不能復食王家飯食王家飯食苦且

辛太子以四月八日夜半時生從母右脅生

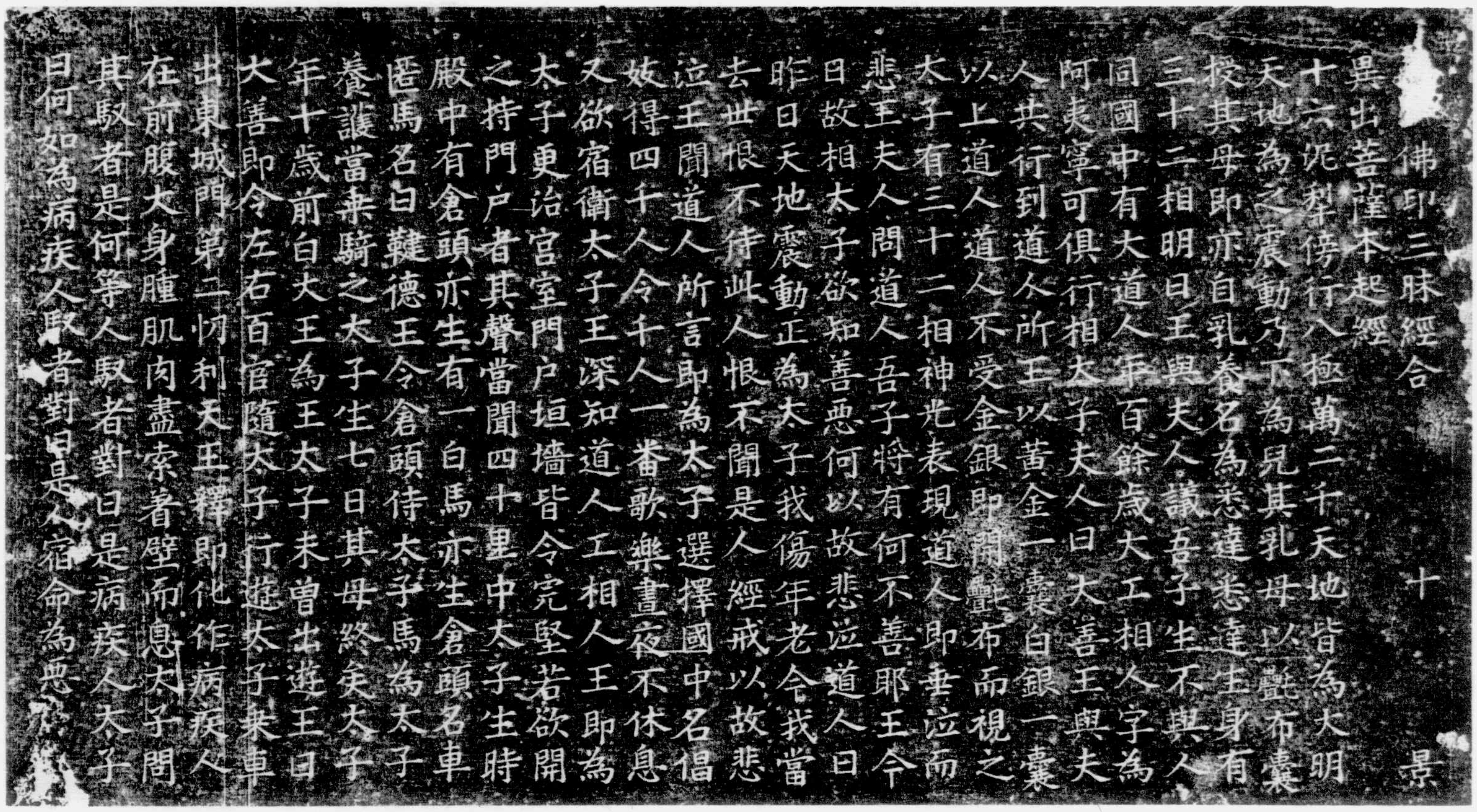
墮地行七步之中舉足高四寸不蹈地即

復舉右手言天上天下尊無過我者四天王

即來下作礼抱持太子[illegible]金机上和湯浴

形王[illegible]夫人左右皆驚太子生時[illegible]三十二人[illegible]至

旄[illegible]章[illegible]節度使[illegible]州事張[illegible]衛[illegible]夫[illegible]高氏



佛印三昧經合　十　景

異出菩薩本起經

十六泥犁傍行八極萬二千天地皆為大明

天地為之震動乃下為兒其乳母以氎布囊

授其母即亦自乳養名為悉達悉達生身有

三十二相明日王與夫人議吾子生不與人

同國中有大道人年百餘歲大工相人字為

阿夷寧可俱行相太子夫人曰大善王與夫

人共行到道人所王以黃金一囊白銀一囊

以上道人道人不受金銀即開氎布而視之

太子有三十二相神光表現道人即垂泣而

悲王夫人問道人吾子將有何不善耶王今

日故相太子欲知善惡何以故悲泣道人曰

昨日天地震動正為太子我傷年老令我當

去世恨不待此人恨不聞是人經戒以故悲

泣王聞道人所言即為太子選擇國中名倡

妓得四千人令千人一番歌樂晝夜不休息

又欲宿衛太子王深知道人工相人王即為

太子更治宮室門戶垣墻皆令完堅若欲開

之持門戶者其聲當聞四十里中太子生時

殿中有倉頭亦生有一白馬亦生倉頭名車

匿馬名白犍德王令倉頭侍太子馬為太子

養護當乗騎之太子生七日其母終矣太子

年十歲前白大王為王太子未曾出遊王曰

大善即令左右百官隨太子行遊太子乗車

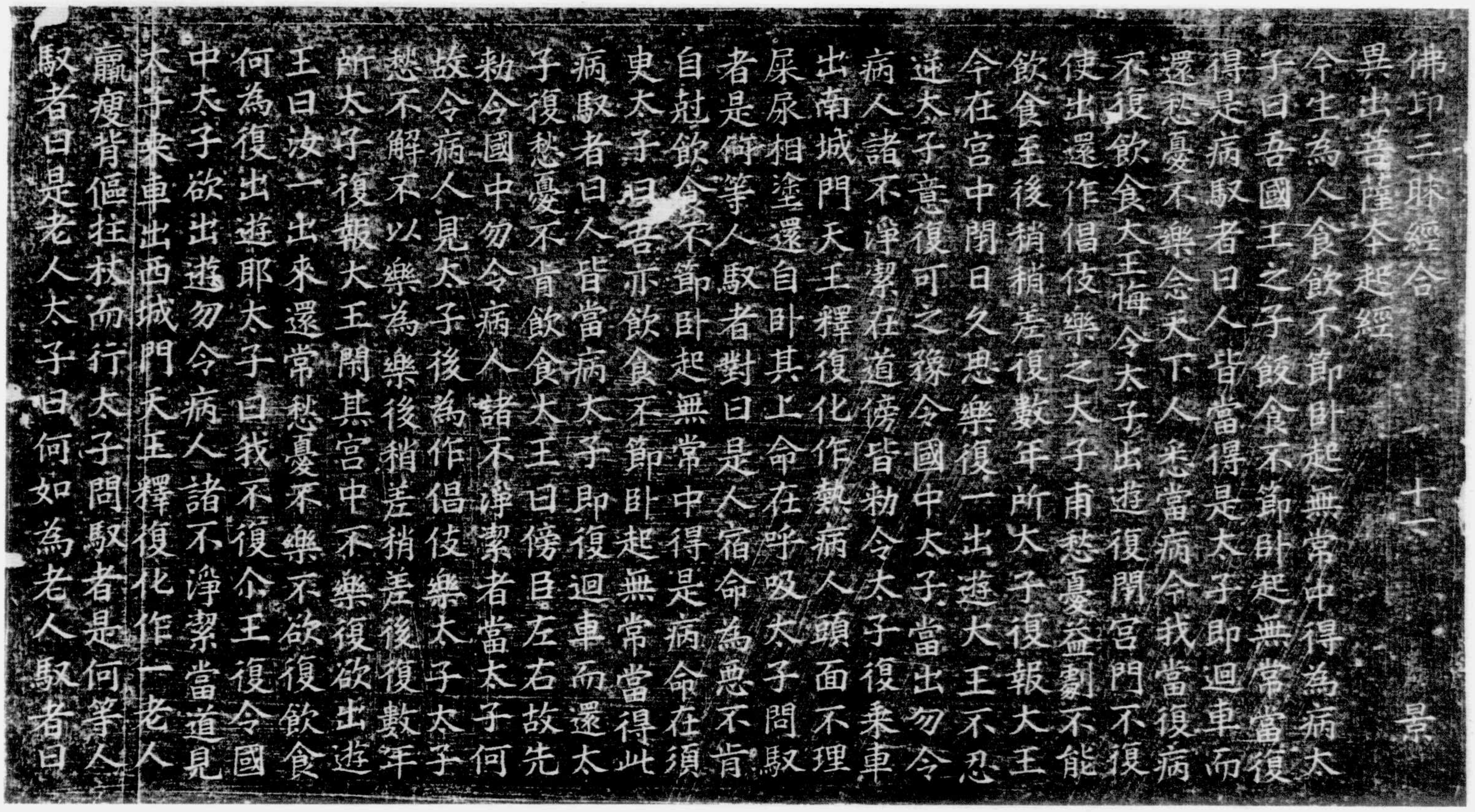
出東城門第二忉利天王釋即化作病疾人

在前腹大身腫肌肉盡索著壁而息太子問

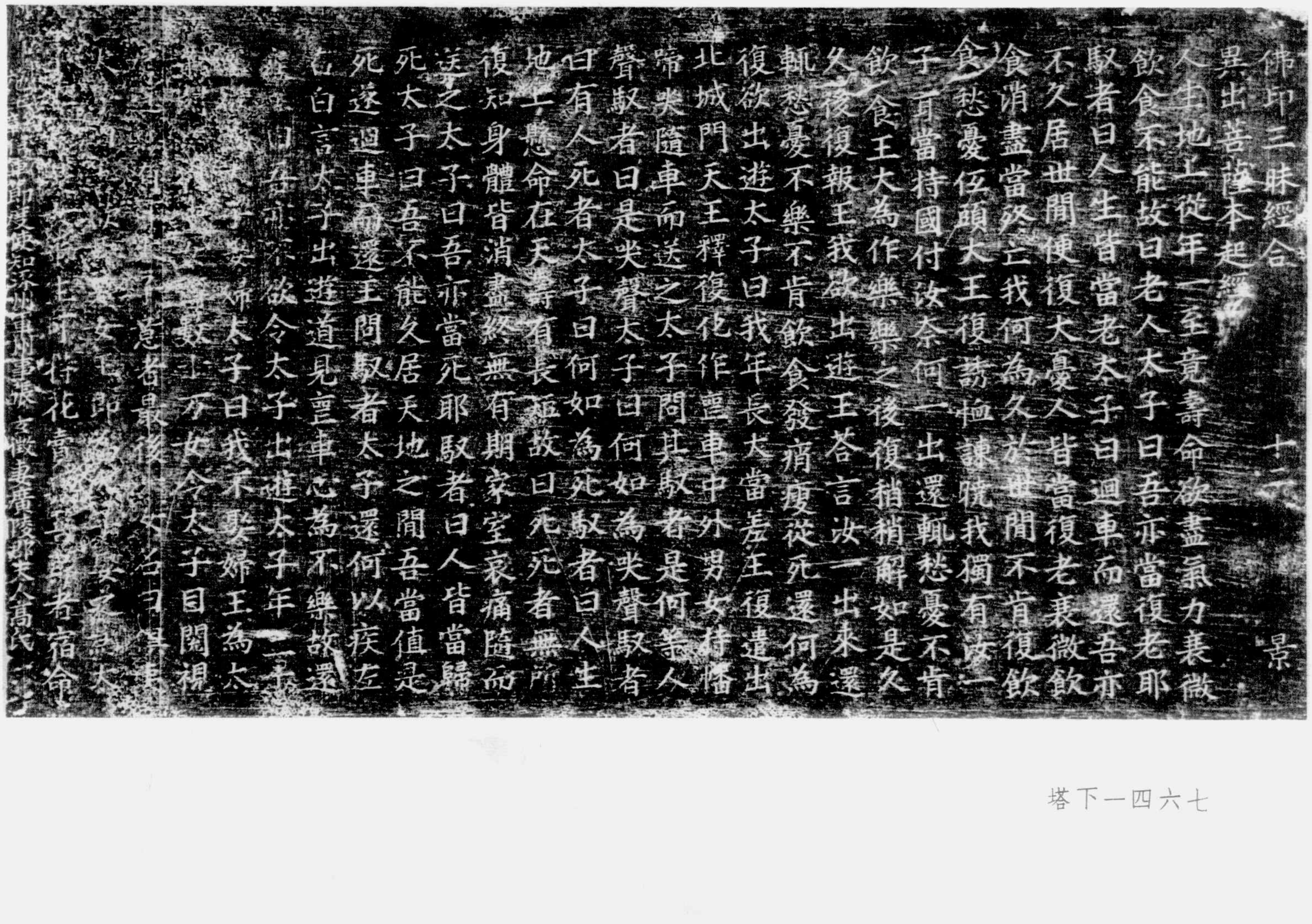
其馭者是何等人馭者對曰是病疾人太子

曰何如為病疾人馭者對曰是人宿命為惡[illegible]

塔下一四六六

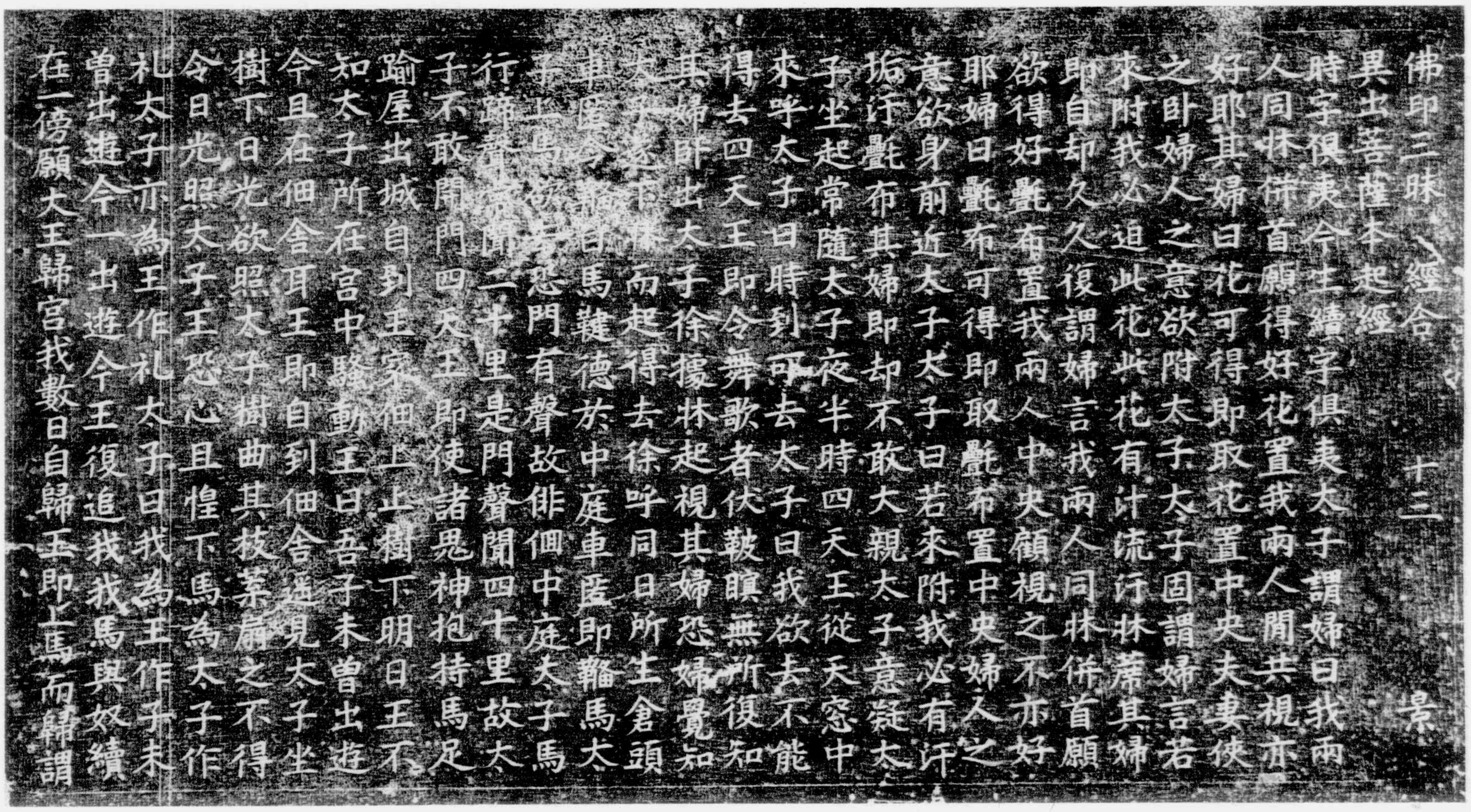


佛印三昧經合　一十七　景
異出菩薩本起經
今生為人食飲不節卧起無常中得為病太
子曰吾國王之子飲食不節卧起無常當復
得是病馭者曰人皆當得是太子即迴車而
還愁憂不樂念天下人悉當病令我當復病
不復飲食大王悔令太子出遊復閉宫門不復
使出還作倡伎樂之太子甫愁憂益劇不能
飲食至後稍稍差復數年所太子復報大王
令在宫中閑日久思樂復一出遊大王不忍
逆太子意復可之豫令國中太子當出勿令
病人諸不淨潔在道傍皆勑令太子復乘車
出南城門天王釋復化作熱病人頭面不理
屎尿相塗還自卧其上命在呼吸太子問馭
者是何等人馭者對曰是人宿命為惡不肯
自尅飲食不節卧起無常中得是病命在須
臾太子曰吾亦飲食不節卧起無常當得此
病馭者曰人皆當病太子即復迴車而還太
子復愁憂不肯飲食大王曰傍臣左右故先
勑令國中勿令病人諸不淨潔者當太子何
故令病人見太子後為作倡伎樂太子太子
愁不解不以樂為樂後稍差稍差後復數年
所太子復報大王閑其宫中不樂復欲出遊
王曰汝一出來還常愁憂不樂不欲復飲食
何為復出遊耶太子曰我不復介王復令國
中太子欲出遊勿令病人諸不淨潔當道見
太子乘車出西城門天王釋復化作一老人
羸瘦背傴拄杖而行太子問馭者是何等人
馭者曰是老人太子曰何如為老人馭者曰

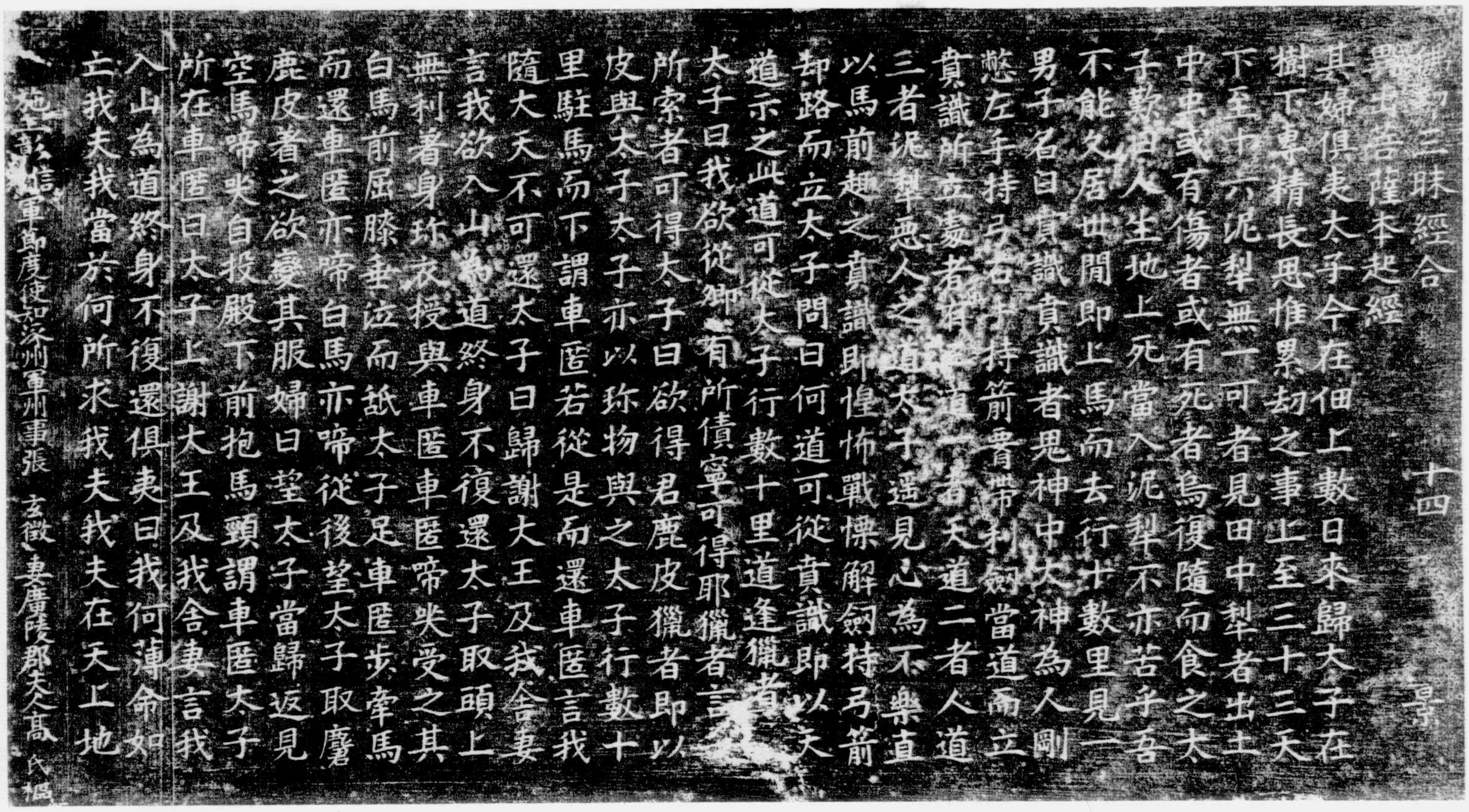


佛印三昧經合　十二　景
異出菩薩本起經
人生地上從年一至竟壽命欲盡氣力衰微
飲食不能故曰老人太子曰吾亦當復老耶
馭者曰人生皆當老太子曰迴車而還吾亦
不久居世間便復大憂人皆當復老衰微飲
食消盡當終亡我何為久於世間不肯復飲
食愁憂伍頭大王復謗愐諫曉我獨有汝一
子百當持國付汝奈何一出還輒愁憂不肯
飲食王大為作樂樂之後復稍稍解如是久
久後復報王我欲出遊王答言汝一出來還
輒愁憂不樂不肯飲食發病瘦從死還何為
復欲出遊太子曰我年長大當差王復遣出
北城門天王釋復化作喪車中外男女持幡
幡哭隨車而送之太子問其馭者是何等人
哭聲馭者曰是哭聲太子曰何如為哭聲馭者
曰有人死者太子曰何如為死馭者曰人生
地上戀命在天壽有長短故曰死死者無所
復知身體皆消盡終無有期家室哀痛隨而
送之太子曰吾亦當死耶馭者曰人皆當歸
死太子曰吾不能久居天地之間吾當值是
死遂迴車而還王問馭者太子還何以疾左
右白言太子出遊道見喪車心為不樂故還
王曰吾亦不欲令太子出遊太子年一十
[illegible]太子娶婦太子曰我不娶婦王為太
[illegible]數十乃女令太子目閱視
[illegible]意者最後女名曰具
[illegible]女七郎[illegible]妾[illegible]大
[illegible]七可持花賣[illegible]者宿命
[illegible]節度使知深州軍州事張[illegible]妻廣陵郡夫人高氏[illegible]

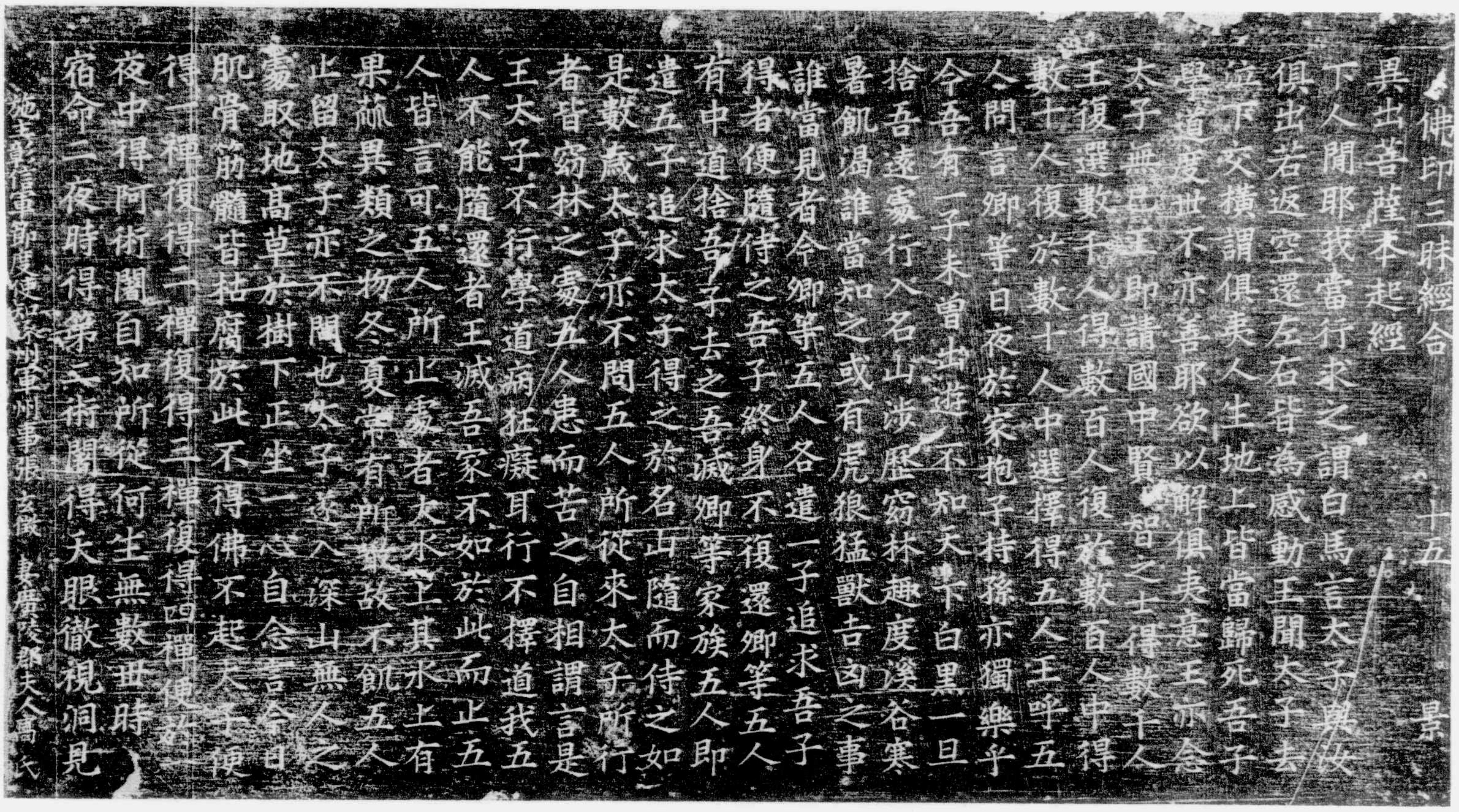
塔下一四六七



佛印三昧、經合　十三　景
異出菩薩本起經
時字俱夷令生續字俱夷太子謂婦曰我兩
人同林佛首願得好花置我兩人間共視亦
好耶其婦曰花可得即取花置中央夫妻俠
之卧婦人之意欲附太子太子固謂婦言若
來附我必迫此花此花有汁流汙林蓐其婦
即自却久久復謂婦言我兩人同林佛首願
欲得好氎布置我兩人中央顧視之不亦好
耶婦曰氎布可得即取氎布置中央婦人之
意欲身前近太子太子曰若來附我必有汙
垢汙氎布其婦即却不敢大親太子意疑太
子坐起常隨太子夜半時四天王從天窓中
來呼太子曰時到可去太子曰我欲去不能
得去四天王即令舞歌者伏鞁瞑無所復知
其婦卧出太子徐擾林起視其婦恐婦覺知
太子遂下林而起得去徐呼同日所生倉頭
車匿令鞴白馬犍德於中庭車匿即鞴馬太
子上馬欲去恐門有聲故俳佪中庭太子馬
行蹄聲聞二十里是門聲聞四十里故太
子不敢開門四天王即使諸鬼神抱持馬足
踰屋出城自到王家佃上止樹下明日王不
知太子所在宫中騷動王曰吾子未曾出遊
令且在佃舍耳王即自到佃舍遥見太子坐
樹下日光欲照太子樹曲其枝葉扇之不得
令日光照太子王恐心且惶下馬為太子作
礼太子亦為王作礼太子曰我為王作子未
曾出遊今一出遊今王復追我我馬與奴續
在一傍願大王歸宫我數日自歸王即上馬而歸謂



佛印三昧經合　十四　景
異出菩薩本起經
其婦俱夷太子今在佃上數日來歸太子在
樹下專精長思惟累劫之事上至三十三天
下至十六泥犁無一可者見田中犁者出土
中虫或有傷者或有死者鳥復隨而食之太
子數曰人生地上死當入泥犁不亦苦乎吾
不能久居世間即上馬而去行廿數里見一
男子名曰貪識貪識者鬼神中大神為人剛
憼左手持弓右手持箭胷帶利劍當道而立
貪識所立處者有三道一者天道二者人道
三者泥犁惡人之道太子遥見心為不樂直
以馬前趣之貪識即惶怖戰慄解劍持弓箭
却路而立太子問曰何道可從貪識即以天
道示之此道可從太子行數十里道逢獵者
太子曰我欲從卿有所債寧可得耶獵者言
所索者可得太子曰欲得君鹿皮獵者即以
皮與太子太子亦以珎物與之太子行數十
里駐馬而下謂車匿若從是而還車匿言我
隨大天不可還太子曰歸謝大王及我舍妻
言我欲入山為道終身不復還太子取頭上
無利著身珎衣授與車匿車匿啼哭受之其
白馬前屈膝垂泣而舐太子足車匿步牽馬
而還車匿亦啼白馬亦啼從後望太子取麐
鹿皮著之欲變其服婦曰望太子當歸返見
空馬啼哭自投殿下前抱馬頸謂車匿太子
所在車匿曰太子上謝大王及我舍妻言我
入山為道終身不復還俱夷曰我何薄命如
亡我夫我當於何所求我夫我夫在天上地
施主彰信軍節度使知深州軍州事張　玄徵　妻廣陵郡夫人高　氏樞

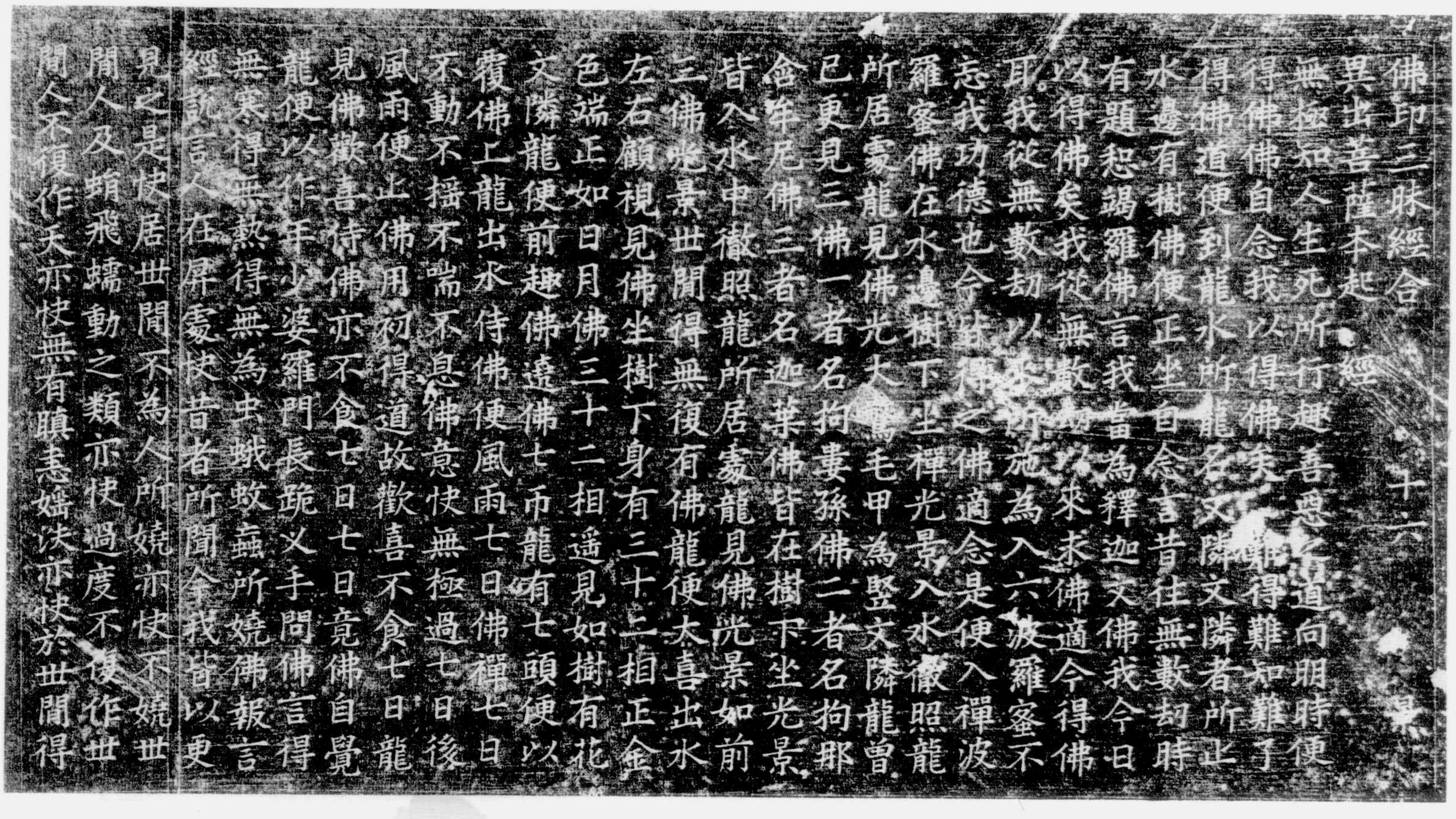


佛印三昧經合　十五　景

異出菩薩本起經

下人間耶我當行求之謂白馬言太子與汝俱出若返空還左右皆為感動王聞太子去泣下交橫謂俱夷人生地上皆當歸死吾子學道度世不亦善耶欲以解俱夷意王亦念太子無已王即請國中賢智之士得數千人王復選數千人得數百人復於數百人中得數十人復於數十人中選擇得五人王呼五人問言卿等日夜於家抱子持孫亦獨樂乎今吾有一子未曾出遊不知天下白黑一旦捨吾遠處行入名山涉歷窮林趣度谿谷寒暑飢渴誰當知之或有虎狼猛獸吉凶之事誰當見者今卿等五人各遣一子追求吾子得者便隨侍之吾子終身不復還卿等五人有中道捨吾子去之吾滅卿等家族五人即遣五子追求太子得之於名山隨而侍之如是數歲太子亦不問五人所從來太子所行者皆窮林之處五人患而苦之自相謂言是王太子不行學道病狂癡耳行不擇道我五人不能隨還者王滅吾家不如於此而止五人皆言可五人所止處者太水上其水上有果蓏異類之物冬夏常有所戲故不飢五人止留太子亦不問也太子遂入深山無人之處取地高草於樹下正坐一心自念言今日肌骨筋髓皆枯腐於此不得佛不起太子便得一禪復得二禪復得三禪復得四禪便於夜中得阿術闍自知所從何生無數世時宿命二夜時得第二術闍得天眼徹視洞見

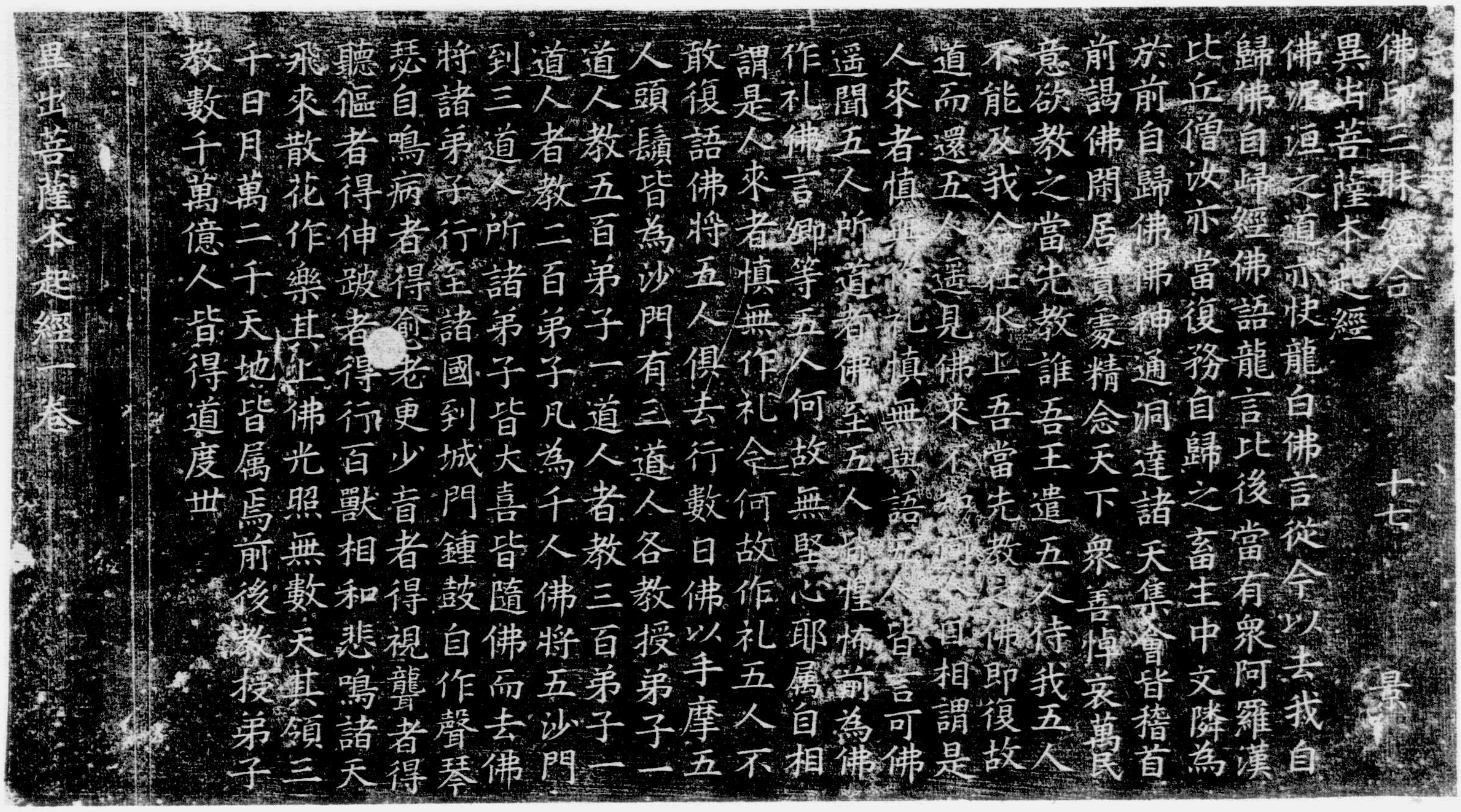
施主彰信軍節度使知宗州軍州事張玄徽　妻廣陵郡夫人高氏



佛印三昧經合　十六　景

異出菩薩本起經

無極知人生死所行趣善惡之道向明時便得佛佛自念我以所得佛矣難得難知難了得佛道便到龍水所龍名文隣文隣者所止水邊有樹佛便正坐自念言昔往無數劫時有題恕竭羅佛言我當為釋迦文佛我今日以得佛矣我從無數劫以來求佛適今得佛耳我從無數劫以[illegible]所施為入六波羅蜜不忘我功德也今持禪之佛適念是便入禪波羅蜜佛在水邊樹下坐禪光景入水徹照龍所居處龍見佛光大驚毛甲為竪文隣龍曾已更見三佛一者名拘婁孫佛二者名拘那含牟尼佛三者名迦葉佛皆在樹下坐光景皆入水中徹照龍所居處龍見佛光景如前三佛光景世間得無復有佛龍便太喜出水左右顧視見佛坐樹下身有三十二相正金色端正如日月佛三十二相遙見如樹有花文隣龍便前趣佛遶佛七帀龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便風雨七日佛禪七日不動不搖不喘不息佛意快無極過七日後風雨便止佛用初得道故歡喜不食七日龍見佛歡喜侍佛亦不食七日七日竟佛自覺龍便以作年少婆羅門長跪叉手問佛言得無寒得無熱得無為虫蛾蚊蝱所嬈佛報言經說言人在屏處快昔者所聞今我皆以更見之是快居世間不為人所嬈亦快不嬈世間人及蜎飛蠕動之類亦快過度不復作世間人不復作天亦快無有瞋恚婬泆亦快於世間得



佛印三昧經合　十七　景

異出菩薩本起經

佛泥洹之道亦使龍白佛言從今以去我自歸佛自歸經佛語龍言比後當有衆阿羅漢比丘僧汝亦當復務自歸之畜生中文隣為於前自歸佛佛神通洞達諸天集會皆稽首前謁佛閑居實處精念天下衆善悼哀萬民意欲教之當先教誰吾王遣五人侍我五人不能及我今在水上吾當先教之佛即復故道而還五人遥見佛來不知何人因相謂是人來者慎無作礼慎無與語五人皆言可佛遥聞五人所道者佛至五人皆惶怖前為佛作礼佛言卿等五人何故無堅心耶屬自相謂是人來者慎無作礼今何故作礼五人不敢復語佛將五人俱去行數日佛以手摩五人頭鬚皆為沙門有三道人各教授弟子一道人教五百弟子一道人者教三百弟子一道人者教二百弟子凡為千人佛將五沙門到三道人所諸弟子皆大喜皆隨佛而去佛將諸弟子行至諸國到城門鍾鼓自作聲琴瑟自鳴病者得愈老更少盲者得視聾者得聽傴者得伸跛者得行百獸相和悲鳴諸天飛來散花作樂其上佛光照無數天其頌三千日月萬二千天地皆屬焉前後教授弟子教數千萬億人皆得道度世

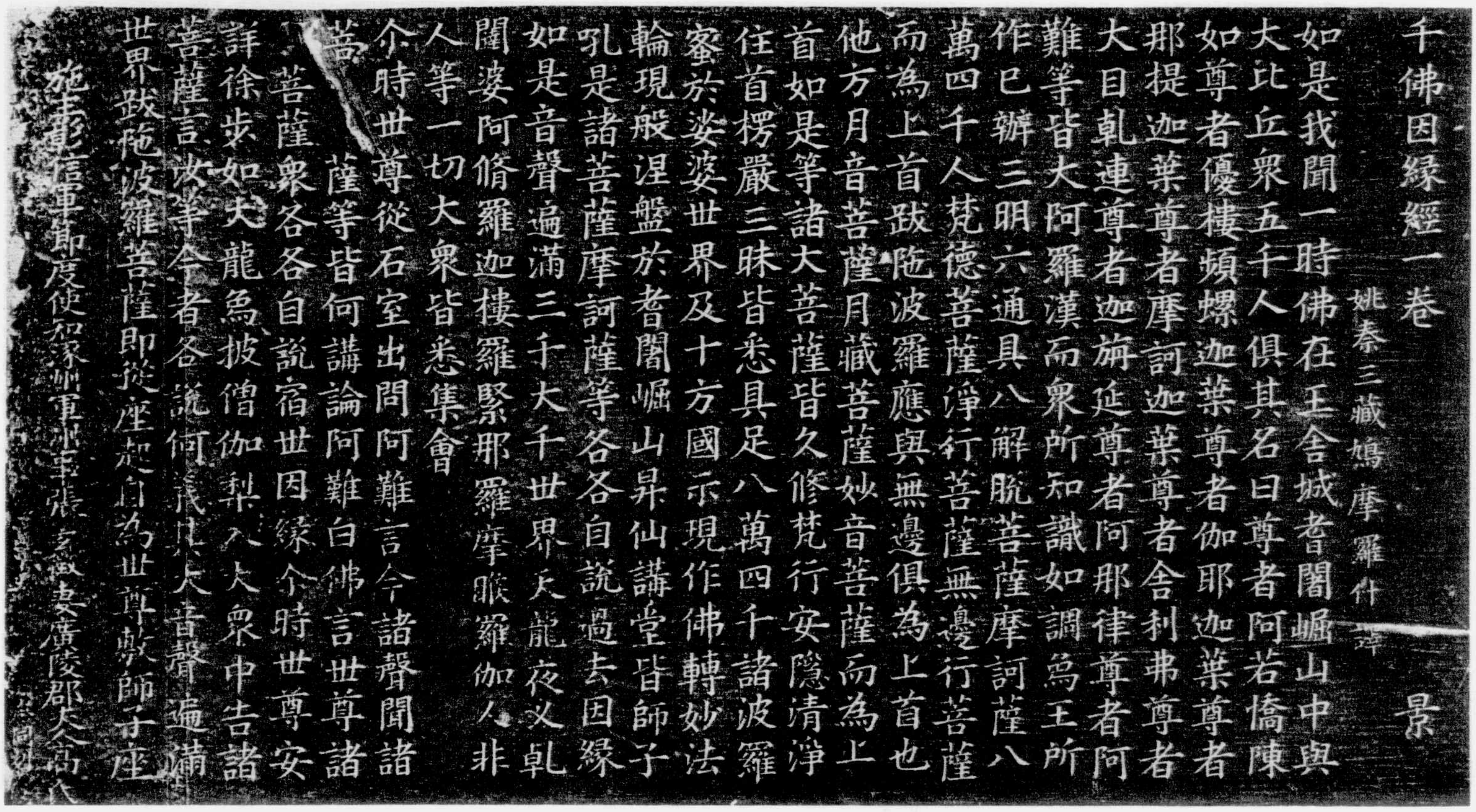
異出菩薩本起經一卷

施主彰信軍節度使知涿州軍
州事張　玄徵
妻廣陵郡夫人高氏

大金國天會十年三月二十三
日咸造

當寺沙門　惟叔　書
同藍苾蒭　志桐　鐫

塔下一五七七



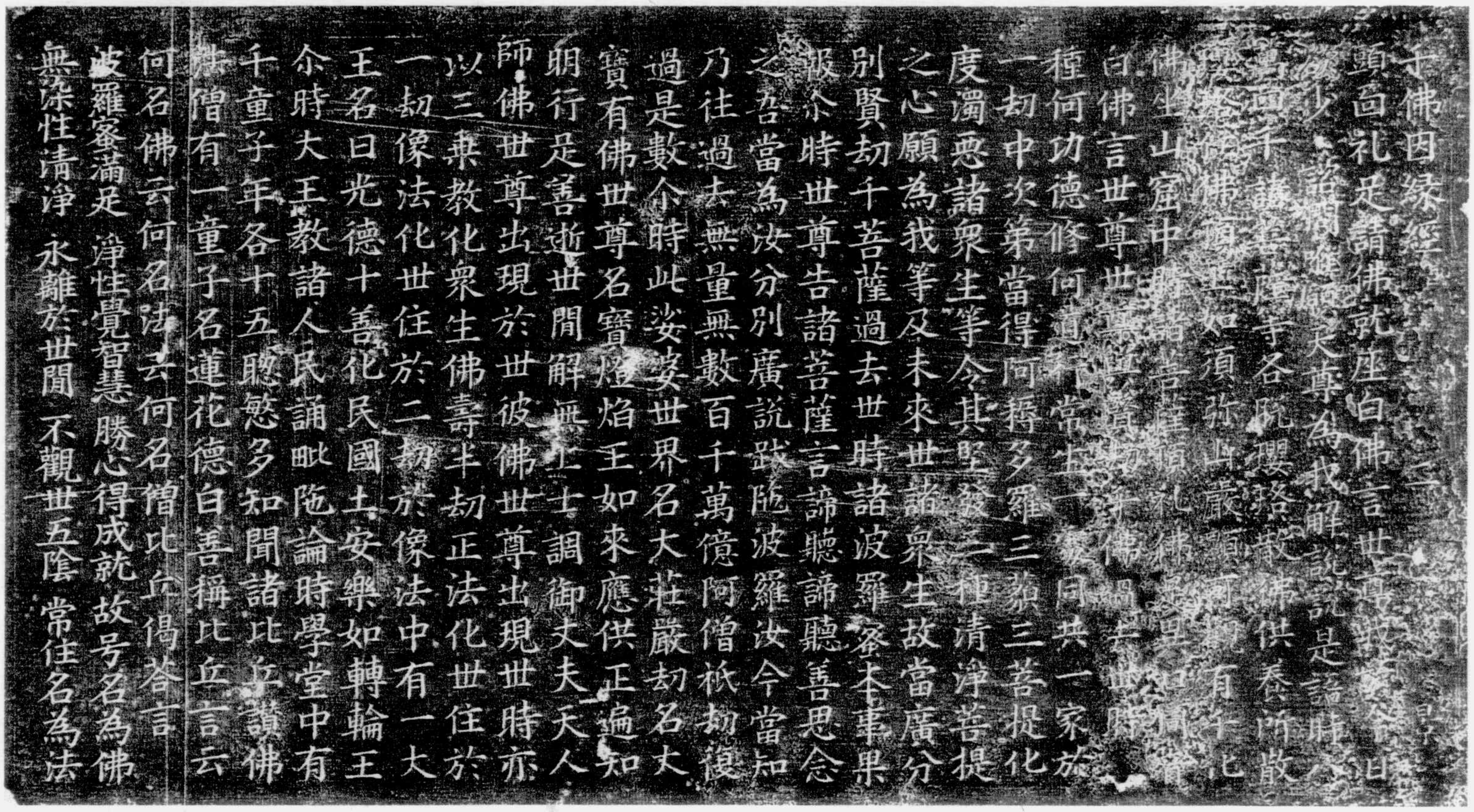
千佛因緣經一卷　　景

姚秦三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目乹連尊者迦旃延尊者阿那律尊者阿難等皆大阿羅漢而衆所知識如調爲王所作已辦三明六通具八解脫菩薩摩訶薩八萬四千人梵德菩薩淨行菩薩無邊行菩薩而為上首跋陁波羅應與無邊俱為上首也他方月音菩薩月藏菩薩妙音菩薩而為上首如是等諸大菩薩皆久修梵行安隱清淨住首楞嚴三昧皆悉具足八萬四千諸波羅蜜於娑婆世界及十方國示現作佛轉妙法輪現般涅盤於耆闍崛山昇仙講堂皆師子吼是諸菩薩摩訶薩等各各自說過去因緣如是音聲遍滿三千大千世界天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆悉集會

尒時世尊從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆何講論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣尒時世尊安詳徐步如大龍爲披僧伽梨入大衆中告諸菩薩言汝等今者各說何我其大音聲遍滿世界跋陁波羅菩薩即從座起白為世尊敷師子座

施主彰信軍節度使知滁州軍州事張[illegible]　妻廣陵郡夫人高氏



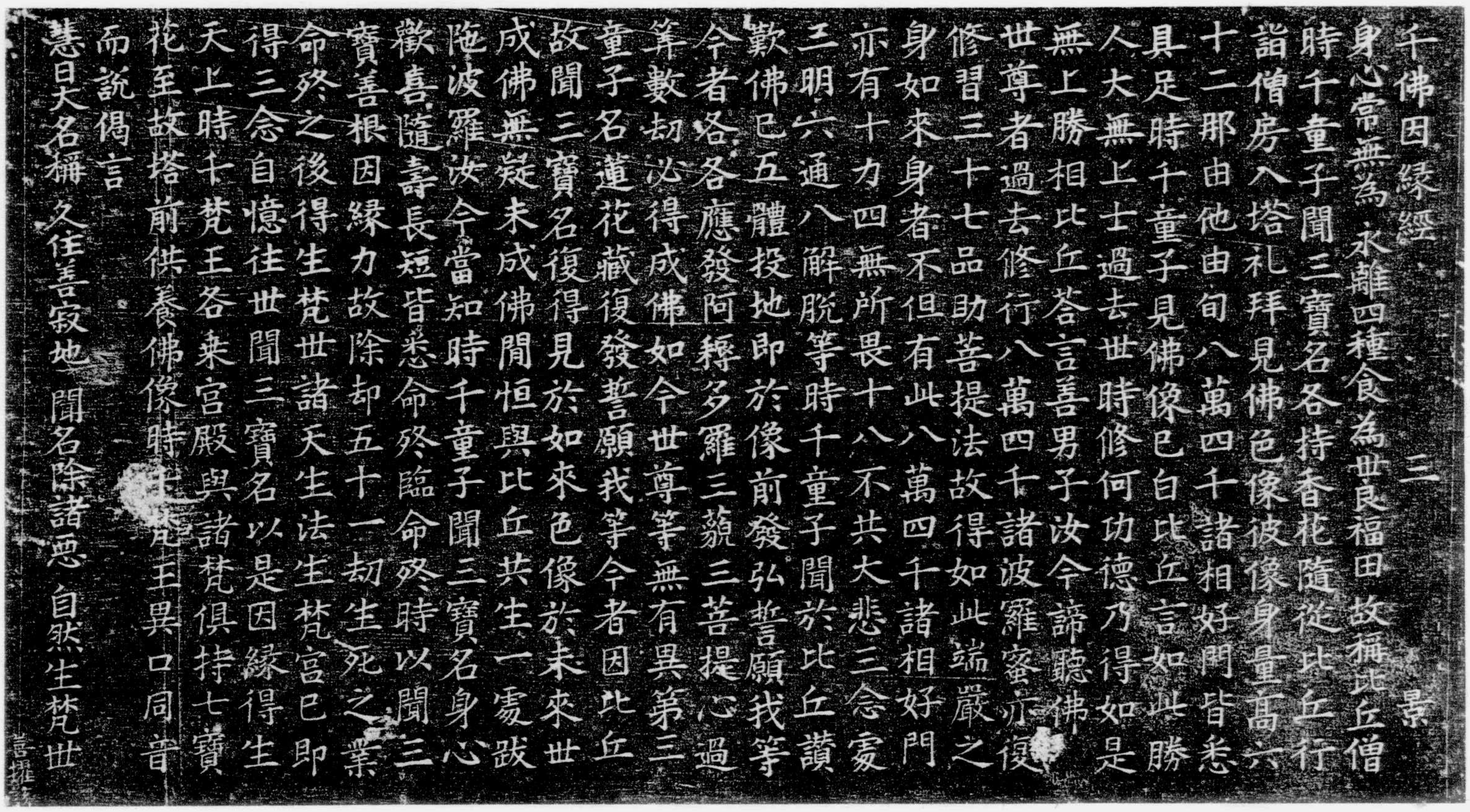
千佛因緣經[illegible]

頭面禮足請佛就座白佛言世尊我[illegible]曰[illegible]少諸[illegible]天尊為我解說說是語時八[illegible]千諸[illegible]等各脫瓔珞散佛供養所散[illegible]佛[illegible]如須弥山嚴[illegible]有千化佛坐山窟中[illegible]諸菩薩[illegible]禮佛[illegible]白佛言世尊世[illegible]佛[illegible]去世時種何功德修何道[illegible]常生一處同共一家族一刧中次第當得阿耨多羅三藐三菩提化度濁惡諸衆生等令其堅發三種清淨菩提之心願為我等及未來世諸衆生故當廣分別賢刧千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報尒時世尊告諸菩薩言諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別廣說跋陁波羅汝今當知乃往過去無量無數百千萬億阿僧祇刧復過是數尒時此娑婆世界名大莊嚴刧名大寶有佛世尊名寶燈焰王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世彼佛世尊出現世時亦以三乘教化衆生佛壽半刧正法化世住於一刧像法化世住於二刧於像法中有一大王名曰光德十善化民國土安樂如轉輪王尒時大王教諸人民誦毗陁論時學堂中有千童子年各十五聰慜多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮花德白善稱比丘言云何名佛云何名法云何名僧比丘偈答言

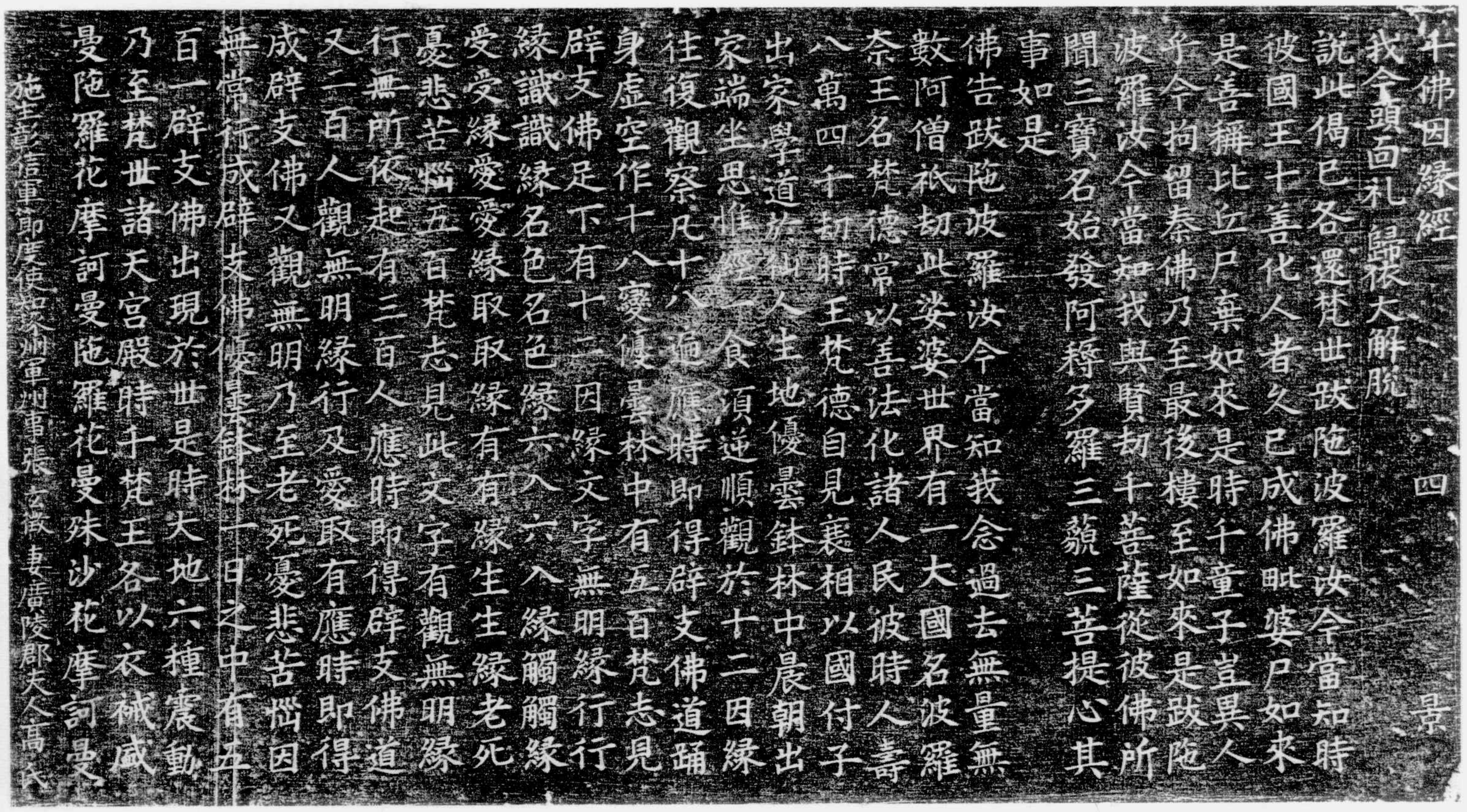
波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就　故号名為佛

無染性清淨　永離於世間　不觀世五陰　常住名為法

塔下一四六〇

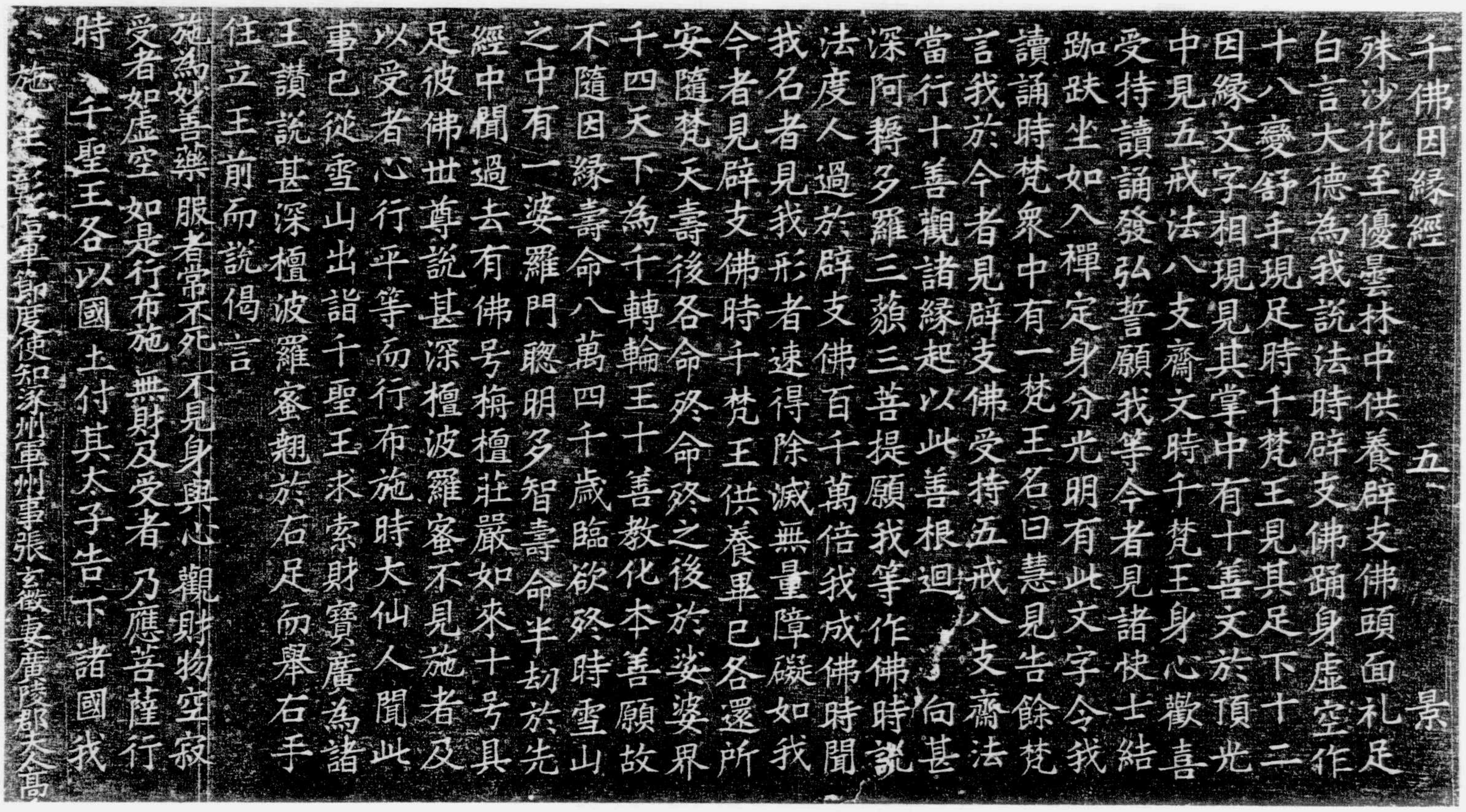


千佛因緣經　三　景
身心常無為永離四種食為世良福田故稱比丘僧
時千童子聞三寶名各持香花隨從比丘行
詣僧房入塔礼拜見佛色像彼像身量高六
十二那由他由旬八萬四千諸相好門皆悉
具足時千童子見佛像已白比丘言如此勝
人大無上士過去世時修何功德乃得如是
無上勝相比丘荅言善男子汝今諦聽佛
世尊者過去修行八萬四千諸波羅蜜亦復
修習三十七品助菩提法故得如此端嚴之
身如來身者不但有此八萬四千諸相好門
亦有十力四無所畏十八不共大悲三念處
三明六通八解脫等時千童子聞於比丘讚
歎佛已五體投地即於像前發弘誓願我等
今者各各應發阿耨多羅三藐三菩提心過
筭數劫必得成佛如今世尊等無有異第三
童子名蓮花藏復發誓願我等今者因比丘
故聞三寶名復得見於如來色像於未來世
成佛無疑未成佛間恒與比丘共生一處跋
陁波羅汝今當知時千童子聞三寶名身心
歡喜隨壽長短皆悉命終臨命終時以聞三
寶善根因緣力故除却五十一劫生死之業
命終之後得生梵世諸天生法生梵宮已即
得三念自憶往世聞三寶名以是因緣得生
天上時千梵王各乘宮殿與諸梵俱持七寶
花至故塔前供養佛像時千梵王異口同音
而說偈言
慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡　自然生梵世
菩提



千佛因緣經　四　景
我今頭面礼歸依大解脫
說此偈已各還梵世跋陁波羅汝今當知時
彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來
是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人
乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陁
波羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所
聞三寶名始發阿耨多羅三藐三菩提心其
事如是
佛告跋陁波羅汝今當知我念過去無量無
數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅
奈王名梵德常以善法化諸人民彼時人壽
八萬四千劫時王梵德自見衰相以國付子
出家學道於仙人生地優曇鉢林中晨朝出
家端坐思惟經一食須逆順觀於十二因緣
往復觀察凡十八遍應時即得辟支佛道踊
身虛空作十八變優曇林中有五百梵志見
辟支佛足下有十二因緣文字無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣
受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱五百梵志見此文字有觀無明緣
行無所依起有三百人應時即得辟支佛道
又二百人觀無明緣行及愛取有應時即得
成辟支佛又觀無明乃至老死憂悲苦惱因
無常行成辟支佛優曇鉢林一日之中有五
百一辟支佛出現於世是時大地六種震動
乃至梵世諸天宮殿時千梵王各以衣裓盛
曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏

塔下一八四四



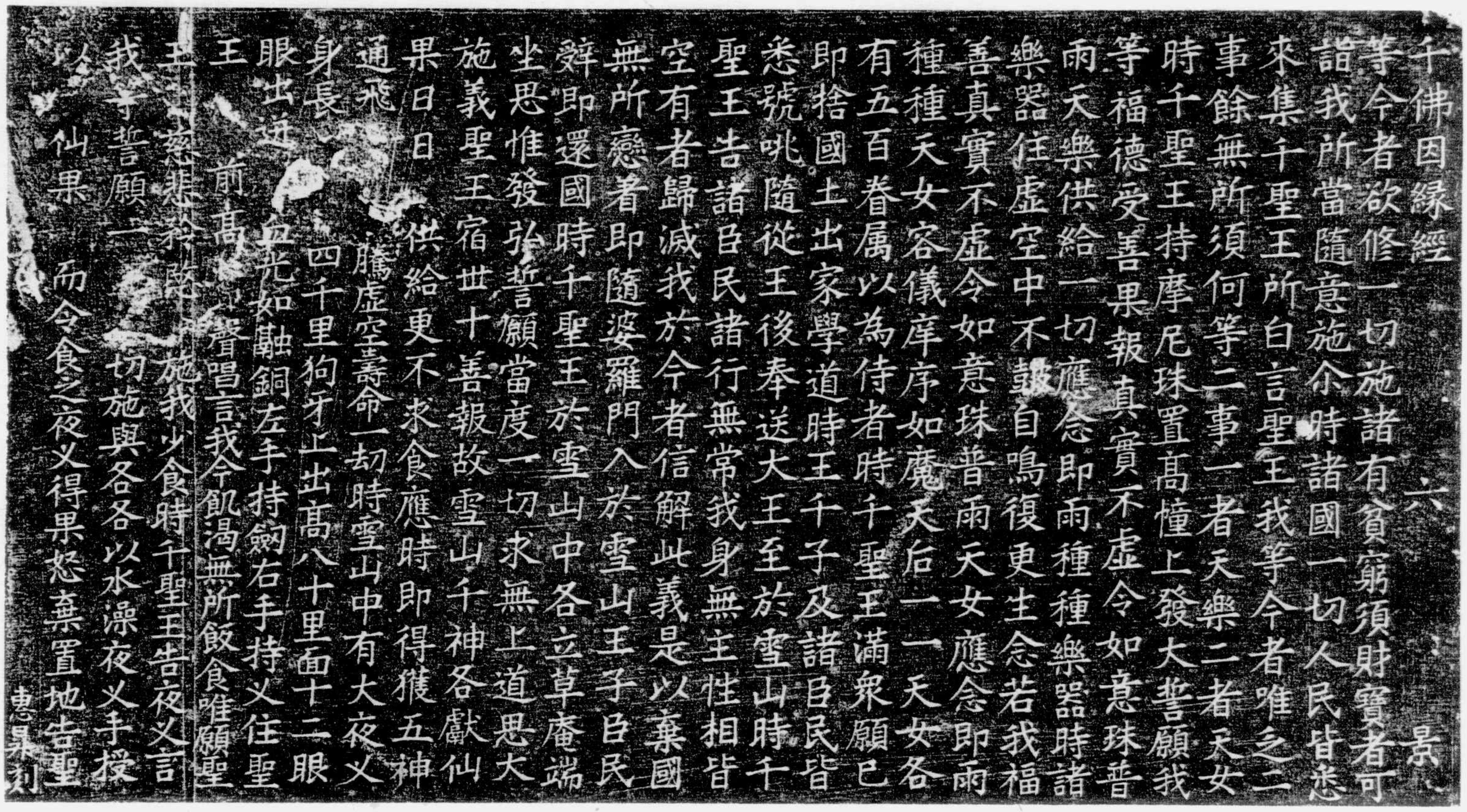
千佛因緣經　五、　景

殊沙花至優曇林中供養辟支佛頭面礼足白言大德為我說法時辟支佛踊身虛空作十八變舒手現足時千梵王見其足下十二因緣文字相現見其掌中有十善文於頂光中見五戒法八支齋文時千梵王身心歡喜受持讀誦發弘誓願我等今者見諸使士結跏趺坐如入禪定身分光明有此文字令我讀誦時梵衆中有一梵王名曰慧見告餘梵言我於今者見辟支佛受持五戒八支齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨多羅三藐三菩提願我等作佛時說法度人過於辟支佛百千萬倍我成佛時聞我名者見我形者速得除滅無量障礙如我今者見辟支佛時千梵王供養畢已各還所安隨梵天壽後各命終命終之後於娑婆界千四天下為千轉輪王十善教化本善願故不隨因緣壽命八萬四千歲臨欲終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去有佛号栴檀莊嚴如來十号具足彼佛世尊說甚深檀波羅蜜不見施者及以受者心行平等而行布施時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王求索財寶廣為諸王讚說甚深檀波羅蜜翹於右足而舉右手住立王前而說偈言

施為妙善藥　服者常不死　不見身與心　觀財物空寂
受者如虛空　如是行布施　無財及受者　乃應菩薩行

時千聖王各以國土付其太子告下諸國我

施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高

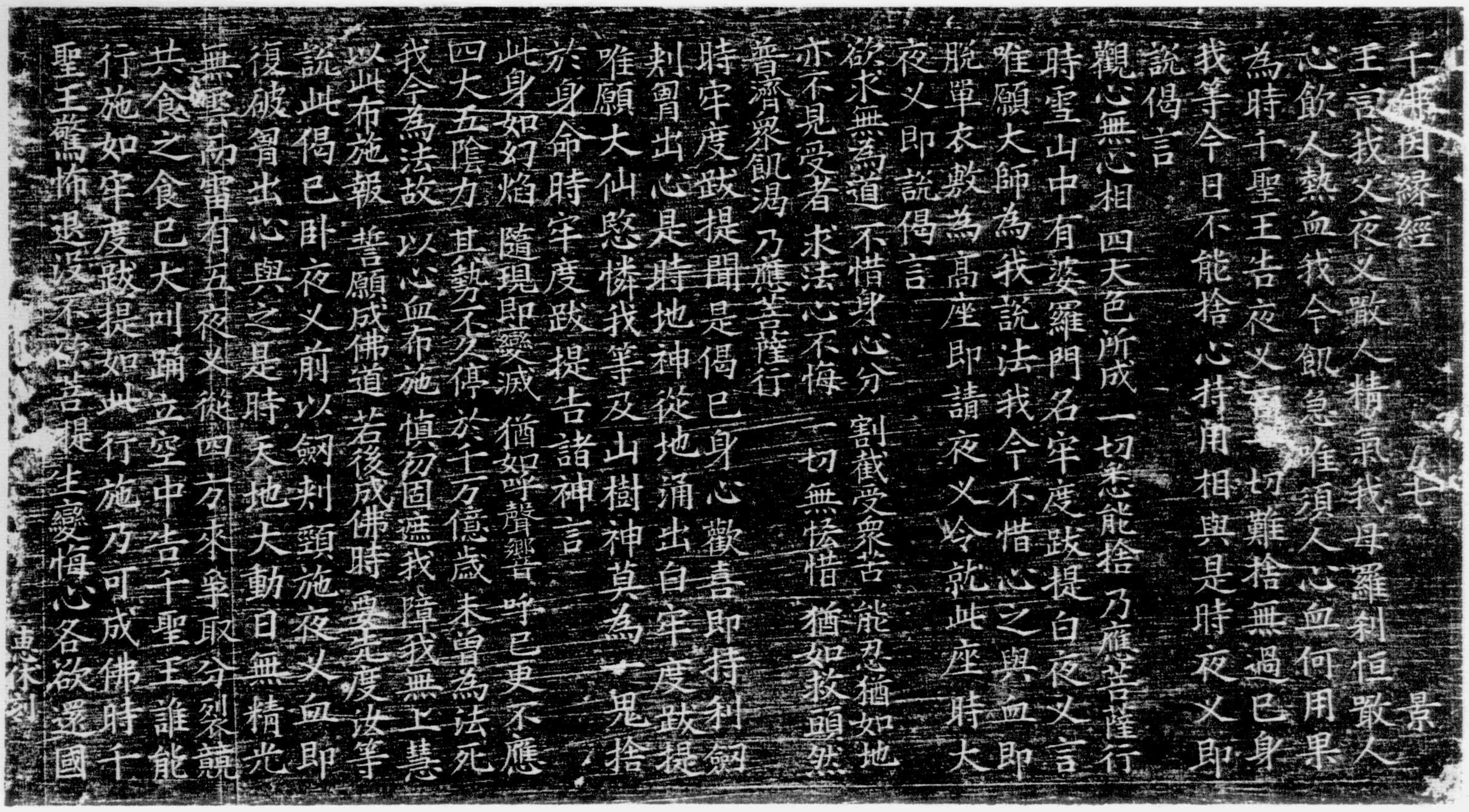


千佛因緣經　六、　景

等今者欲修一切施諸有貧窮須財寶者可詣我所當隨意施尒時諸國一切人民皆悉來集千聖王所白言聖王我等今者唯之二事餘無所須何等二事一者天樂二者天女時千聖王持摩尼珠置高幢上發大誓願我等福德受善果報真實不虛令如意珠普雨天樂供給一切應念即雨種種樂器時諸樂器住虛空中不鼓自鳴復更生念若我福善真實不虛令如意珠普雨天女應念即雨種種天女容儀庠序如魔天后一一天女各有五百眷屬以為侍者時千聖王滿衆願已即捨國土出家學道時王千子及諸臣民皆悉號叫隨從王後奉送大王至於雪山時千聖王告諸臣民諸行無常我身無主性相皆空有者歸滅我於今者信解此義是以棄國無所戀著即隨婆羅門入於雪山王子臣民辭即還國時千聖王於雪山中各立草庵端坐思惟發弘誓願當度一切求無上道思大施義聖王宿世十善報故雪山千神各獻仙果日日供給更不求食應時即得獲五神通飛騰虛空壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里狗牙上出高八十里面十二眼眼出迸血光如融銅左手持劍右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飲食唯願聖王慈悲矜愍施我少食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙果而今食之夜叉得果怒棄置地告聖

惠杲刻

塔下一八四三



千佛因緣經　七　景

王言我父夜叉噉人精氣我母羅刹恒噉人

心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果

為時千聖王告夜叉言一切難捨無過己身

我等今日不能捨心持用相與是時夜叉即

說偈言

觀心無心相　四天色所成　一切悉能捨　乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言

唯願大師為我說法我今不惜心之與血即

脫單衣敷為高座即請夜叉令就此座時大

夜叉即說偈言

欲求無為道　不惜身心分　割截受衆苦　能忍猶如地

亦不見受者　求法心不悔　一切無悋惜　猶如救頭然

普濟衆飢渴　乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即持利劍

剚胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提

唯願大仙慈憐我等及山樹神莫為一鬼捨

於身命時牢度跋提告諸神言

此身如幻焰　隨現即變滅　猶如呼聲響　呼已更不應

四大五陰力　其勢不久停　於千万億歲　未曾為法死

我今為法故　以心血布施　慎勿固遮我　障我無上慧

以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時　要先度汝等

說此偈已卧夜叉前以劍剚頸施夜叉血即

復破胷出心與之是時天地大動日無精光

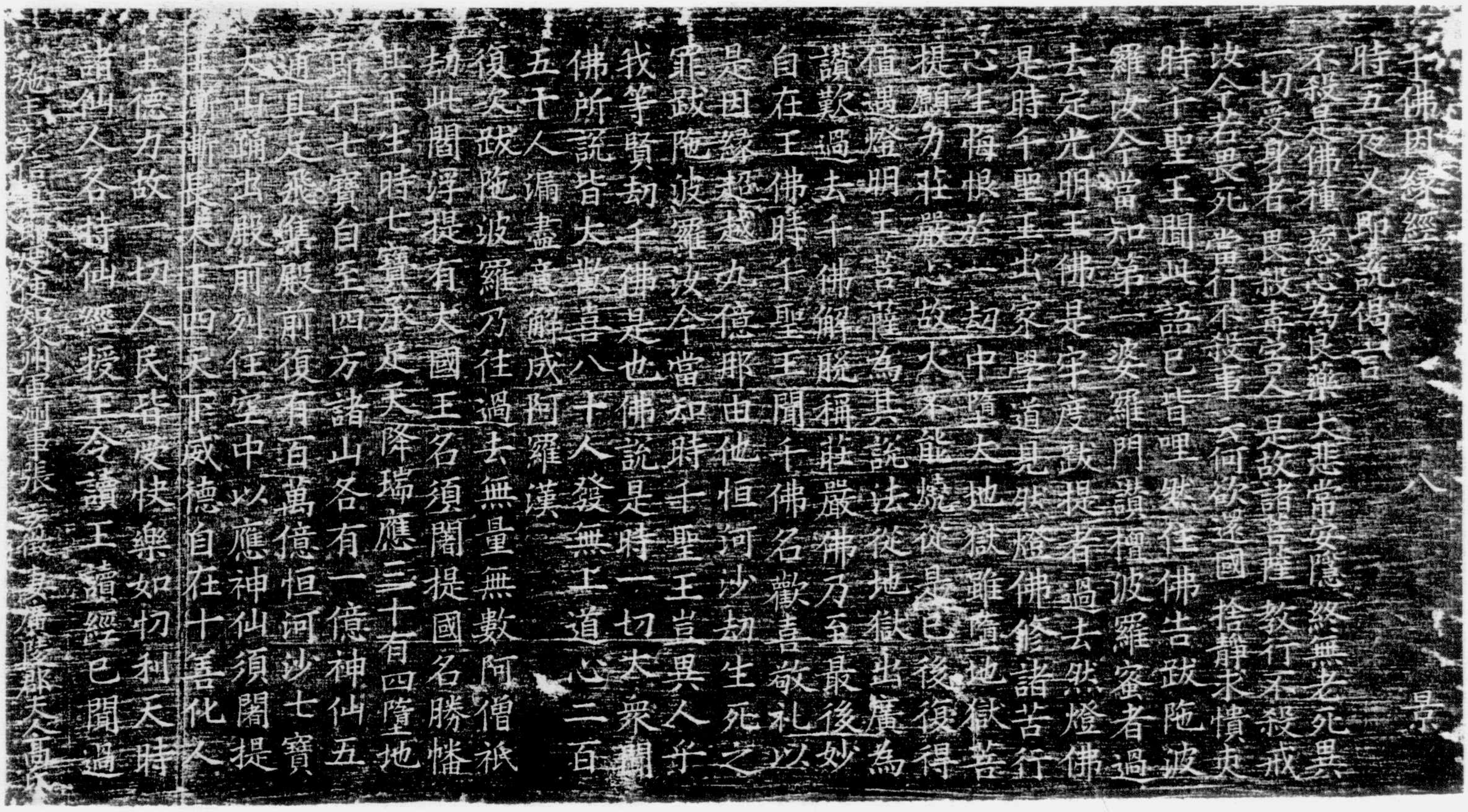
無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競

共食之食已大叫踊立空中告千聖王誰能

行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千

聖王驚怖退沒不發菩提生變悔心各欲還國

惠保刻



千佛因緣經　八　景

時五夜叉即說偈言

不殺是佛種　慈忍為良藥　大悲常安隱　終無老死異

一切愛身者　畏殺毒害人　是故諸菩薩　教行不殺戒

汝今若畏死　當行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒吏

時千聖王聞此語已皆嘿然往佛告跋陀波

羅汝今當知第一婆羅門讚禮波羅蜜者過

去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛

是時千聖王出家學道見然燈佛修諸苦行

心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩

提願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得

值遇燈明王菩薩為其說法從地獄出廣為

讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至最後妙

自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬礼以

之是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死

罪跋陀波羅汝今當知時千聖王豈異人乎

我等賢劫千佛是也佛說是時一切大衆聞

佛所說皆大歡喜八十人發無上道心二百

五千人漏盡意解成阿羅漢

復次跋陀波羅乃往過去無量無數阿僧祇

劫此閻浮提有大國王名須闍提國名勝幡

其王生時七寶承足天降瑞應三十有四墮地

頂行七寶自至四方諸山各有一億神仙五

通具足飛集殿前復有百萬億恒河沙七寶

大山踊出殿前列住空中以應神仙須闍提

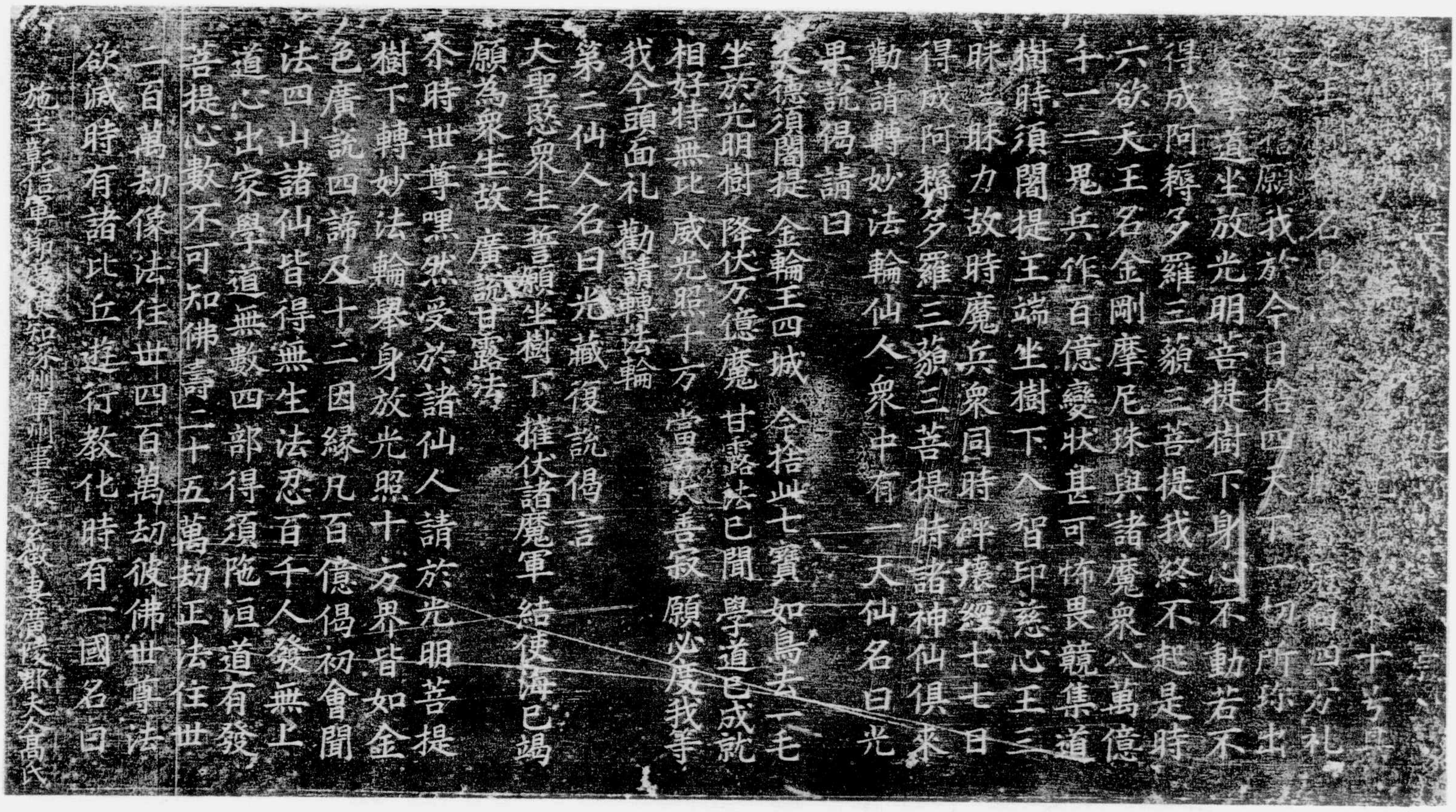
王斷長大王四天下威德自在十善化人

王德力故一切人民皆受快樂如忉利天時

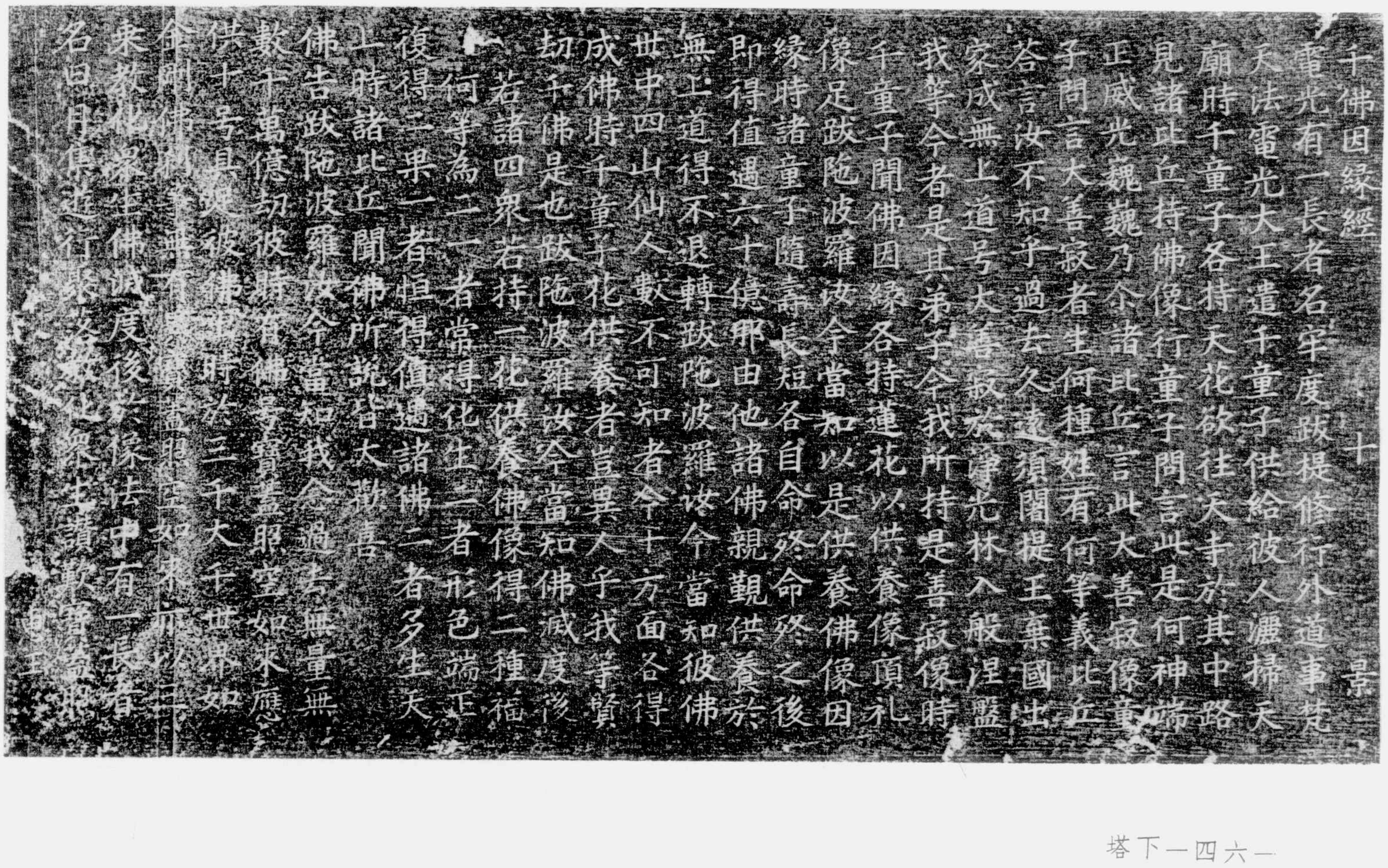
諸仙人各持仙經授王令讀王讀經已聞過

施主[illegible]張[illegible]妻廣陵郡夫人高氏

塔下一八四〇

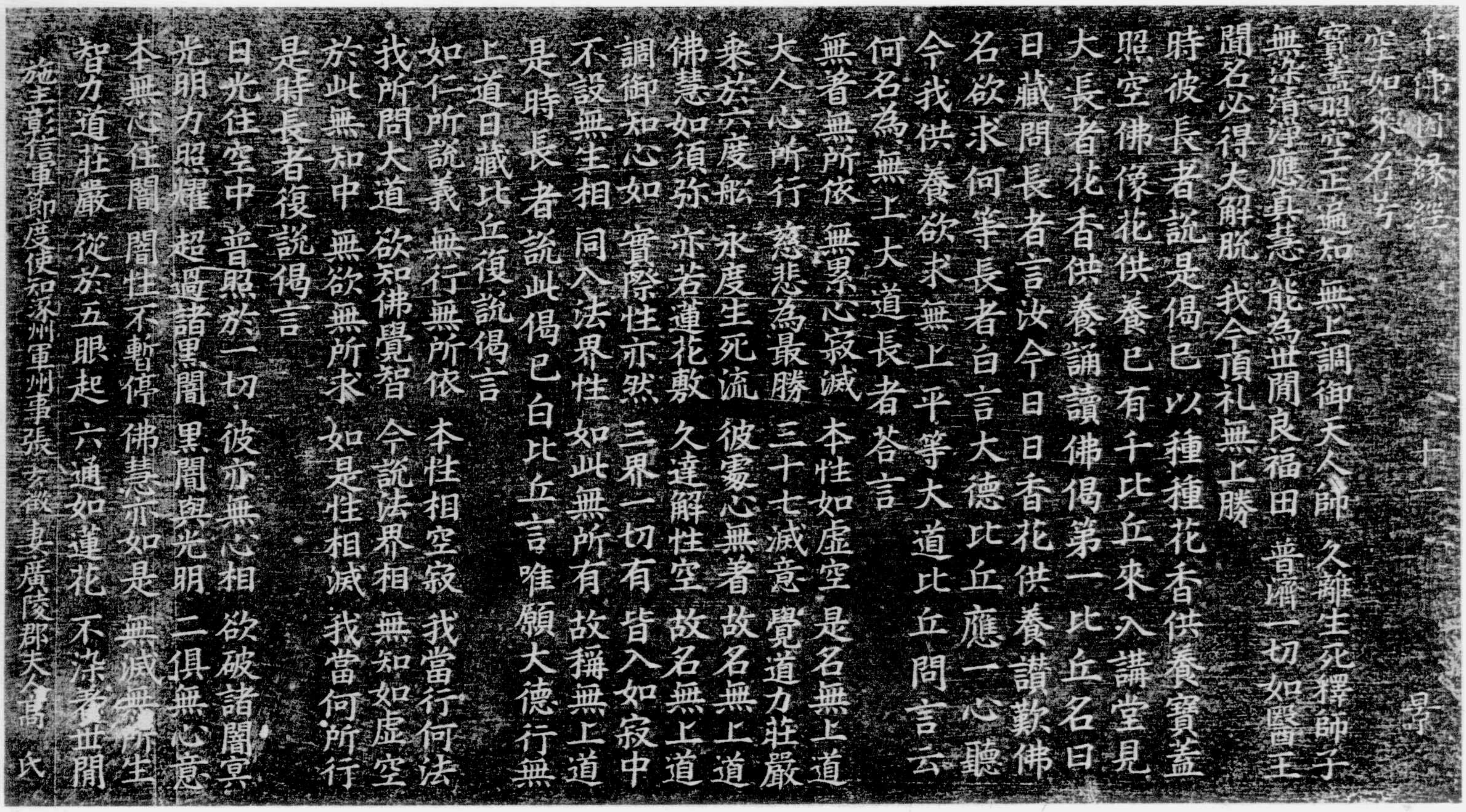


[illegible]
[illegible]十号具
[illegible]王[illegible]名[illegible]向四方礼
發大誓願我於今日捨四天下一切所珎出
學道坐放光明菩提樹下身心不動若不
得成阿耨多羅三藐三菩提我終不起是時
六欲天王名金剛摩尼珠與諸魔衆八萬億
千二鬼兵作百億變狀甚可怖畏競集道
樹時須閻提王端坐樹下入智印慈心王三
昧三昧力故時魔兵衆同時碎壞經七七日
得成阿耨多羅三藐三菩提時諸神仙俱来
勸請轉妙法輪仙人衆中有一天仙名曰光
果說偈請曰
大德須閻提　金輪王四域　今捨此七寶　如鳥去一毛
坐於光明樹　降伏万億魔　甘露法已聞　學道已成就
相好特無比　威光照十方　當為最善寂　願必度我等
我今頭面礼　勸請轉法輪
第二仙人名曰光藏復說偈言
大聖愍衆生　誓願坐樹下　摧伏諸魔軍　結使海已竭
願為衆生故　廣說甘露法
尒時世尊嘿然受於諸仙人請於光明菩提
樹下轉妙法輪舉身放光照十方界皆如金
色廣說四諦及十二因緣凡百億偈初會聞
法四山諸仙皆得無生法忍百千人發無上
道心出家學道無數四部得須陁洹道有發
菩提心數不可知佛壽二十五萬劫正法住世
一百萬劫像法住世四百萬劫彼佛世尊法
欲滅時有諸比丘遊行教化時有一國名曰
施主彰信軍節度使知冀州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏

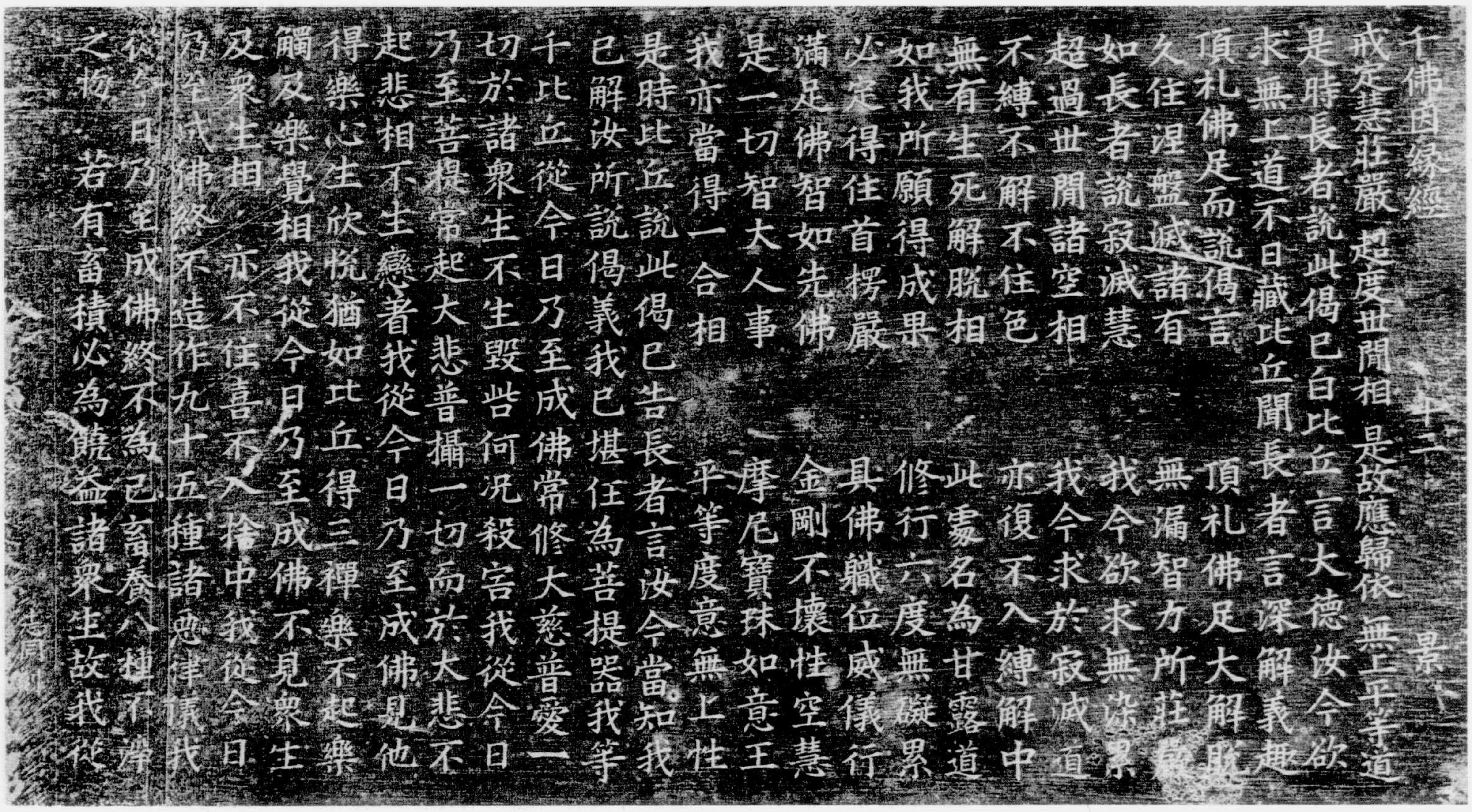


千佛因緣經　十　景
電光有一長者名牢度跋提修行外道事梵
天法電光大王遣千童子供給彼人灑掃天
廟時千童子各持天花欲往天寺於其中路
見諸比丘持佛像行童子問言此是何神端
正威光巍巍乃尒諸比丘言此大善寂像童
子問言大善寂者生何種姓有何等義比丘
荅言汝不知乎過去久遠須閻提王棄國出
家成無上道号大善寂於淨光林入般涅槃
我等今者是其弟子今我所持是善寂像時
千童子聞佛因緣各持蓮花以供養像頂礼
像足跋陁波羅汝今當知以是供養佛像因
緣時諸童子隨壽長短各自命終命終之後
即得值遇六十億那由他諸佛親覲供養於
無上道得不退轉跋陁波羅汝今當知彼佛
世中四山仙人數不可知者今十方面各得
成佛時千童子花供養者豈異人乎我等賢
劫千佛是也跋陁波羅汝今當知佛滅度後
若諸四衆若持一花供養佛像得二種福
何等為二一者常得化生二者形色端正
復得二果一者恒得值遇諸佛二者多生天
上時諸比丘聞佛所說皆大歡喜
佛告跋陁波羅汝今當知我念過去無量無
數千萬億劫彼時有佛号寶蓋照空如來應
供十号具足彼佛出時於三千大千世界如
金剛佛刹[illegible]無有[illegible]寶蓋照空如來亦以三
乘教化衆生佛滅度後於像法中有一長者
名曰月德遊行聚落教化衆生讚歎寶蓋照

塔下一四六一

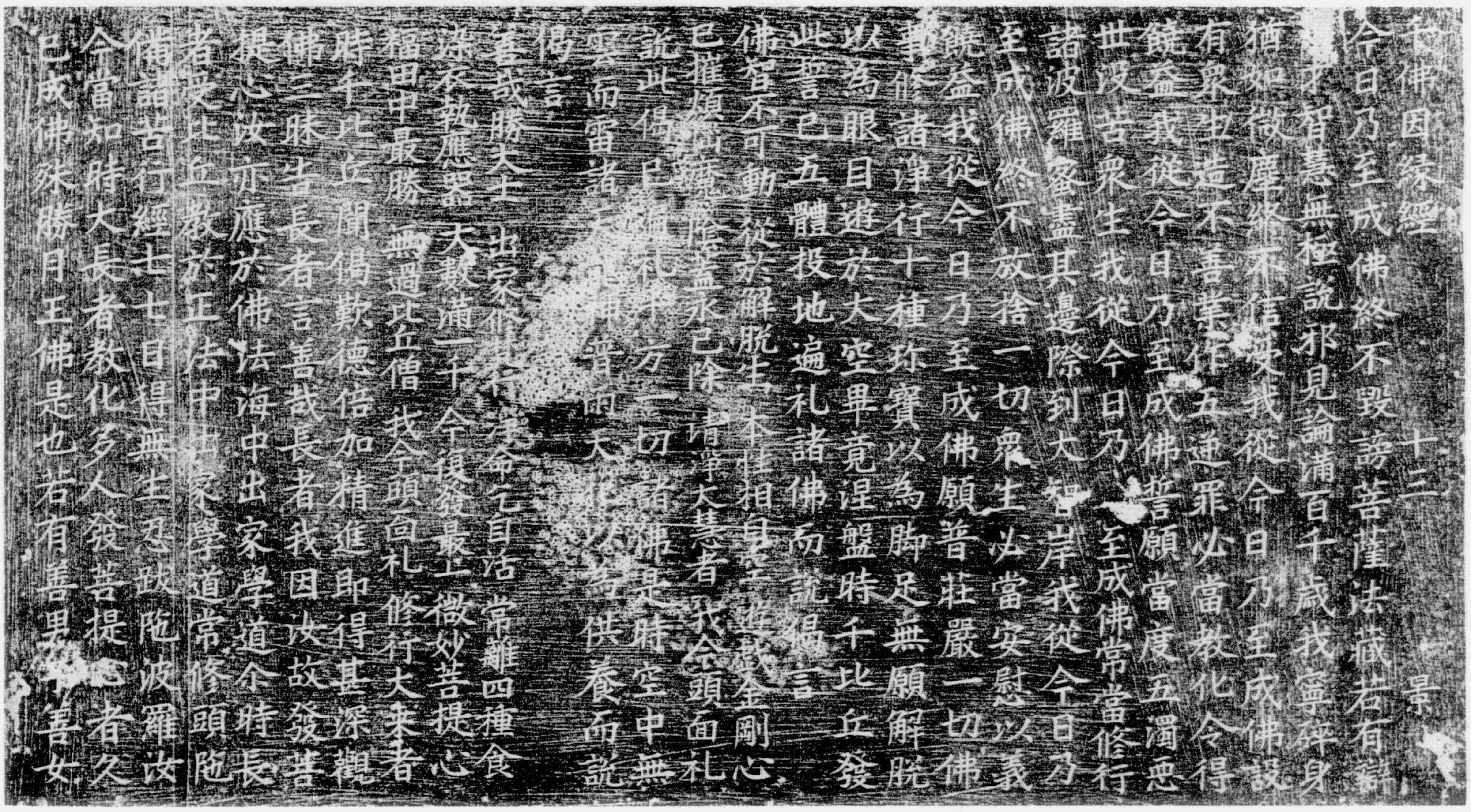


千佛因緣經　十一　畢
空如來名号
寶蓋照空正遍知　無上調御天人師　久離生死釋師子
無染清淨應真慧　能為世間良福田　普濟一切如醫王
聞名必得大解脫　我今頂礼無上勝
時彼長者說是偈已　以種種花香供養寶蓋
照空佛像花供養已　有千比丘來入講堂見
大長者花香供養誦讀佛偈第一比丘名曰
日藏問長者言　汝今日日香花供養讚歎佛
名欲求何等　長者白言　大德比丘應一心聽
今我供養欲求無上平等大道　比丘問言云
何名為無上大道　長者荅言
無著無所依　無累心寂滅　本性如虛空　是名無上道
大人心所行　慈悲為最勝　三十七滅意　覺道力莊嚴
乘於六度舩　永度生死流　彼處心無著　故名無上道
佛慧如須弥　亦若蓮花敷　久達解性空　故名無上道
調御知心如　實際性亦然　三界一切有　皆入如寂中
不設無生相　同入法界性　如此無所有　故稱無上道
是時長者說此偈已　白比丘言　唯願大德行無
上道　日藏比丘復說偈言
如仁所說義　無行無所依　本性相空寂　我當行何法
我所問大道　欲知佛覺智　今說法界相　無知如虛空
於此無知中　無欲無所求　如是性相滅　我當何所行
是時長者復說偈言
日光住空中　普照於一切　彼亦無心相　欲破諸闇冥
光明力照耀　超過諸黑闇　黑闇與光明　二俱無心意
本無心住闇　闇性不暫停　佛慧亦如是　無滅無所生
智力道莊嚴　從於五眼起　六通如蓮花　不染著世間
施主彰信軍節度使知深州軍州事張去徵　妻廣陵郡夫人高　氏

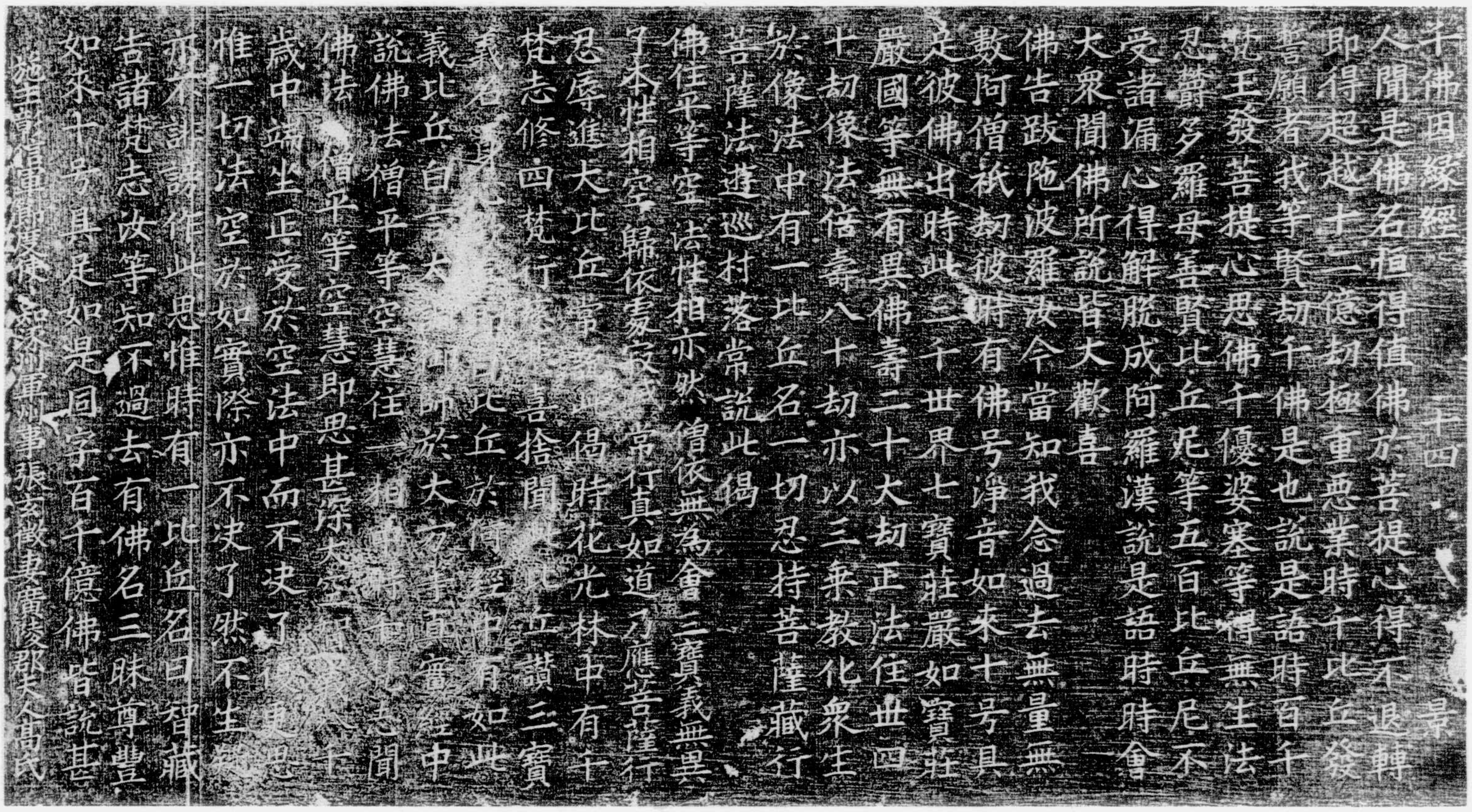


千佛因緣經　十二　畢
戒定慧莊嚴　超度世間相　是故應歸依　無上平等道
是時長者說此偈已　白比丘言　大德汝今欲
求無上道不　日藏比丘聞長者言　深解義趣
頂礼佛足而說偈言　頂礼佛足大解脫
久住涅盤滅諸有　無漏智力所莊嚴
如長者說寂滅慧　我今欲求無染累
超過世間諸空相　我今求於寂滅道
不縛不解不住色　亦復不入縛解中
無有生死解脫相　此處名為甘露道
如我所願得成果　修行六度無礙果
必定得住首楞嚴　具佛職位威儀行
滿足佛智如先佛　金剛不壞性空慧
是一切智大人事　摩尼寶珠如意王
我亦當得一合相　平等度意無上性
是時比丘說此偈已　告長者言　汝今當知　我
已解汝所說偈義　我已堪任為菩提器　我等
千比丘從今日乃至成佛　常修大慈普愛一
切　於諸衆生不生毀呰　何况殺害　我從今日
乃至菩提　常起大悲　普攝一切　而於大悲不
起悲相　不生戀著　我從今日乃至成佛　見他
得樂　心生欣悅　猶如比丘得三禪樂　不起樂
觸及樂覺相　我從今日乃至成佛　不見衆生
及衆生相　亦不住喜　不入捨中　我從今日
乃至成佛　終不造作九十五種諸惡律儀　我
從今日乃至成佛　終不為己畜養八種不淨
之物　若有畜積　必為饒益諸衆生故　我從
志周[illegible]

塔下一四六二

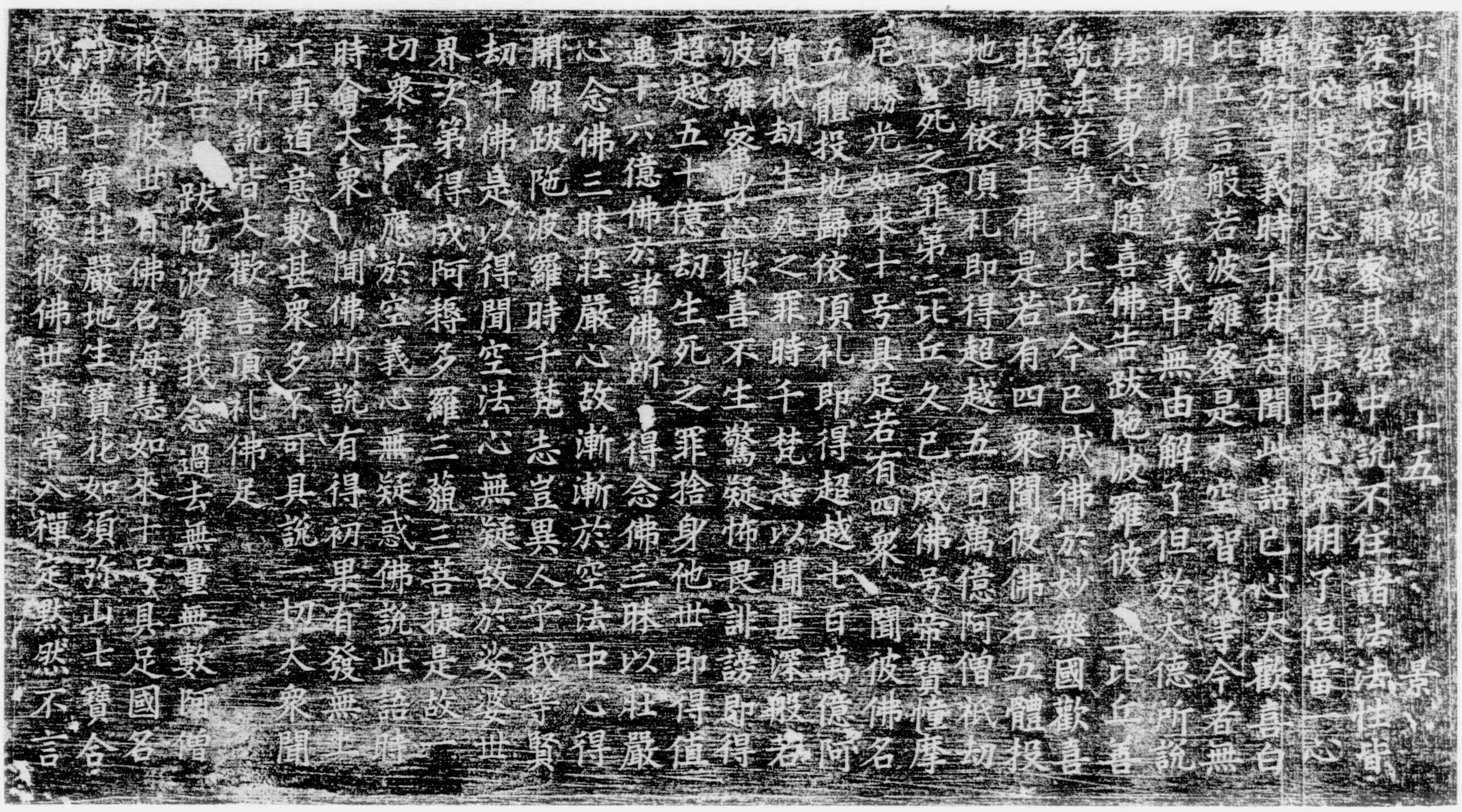


千佛因緣經　十三　景
令日乃至成佛終不毀謗菩薩法藏若有誹
謗智慧無極說邪見論滿百千歲我寧碎身
猶如微塵終不信受我從今日乃至成佛設
有衆生造不善業作五逆罪必當教化令得
饒益我從今日乃至成佛誓願當度五濁惡
世沒苦衆生我從今日乃至成佛常當修行
諸波羅蜜盡其邊際到大智岸我從今日乃
至成佛終不放捨一切衆生必當安慰以義
饒益我從今日乃至成佛願普莊嚴一切佛
事修諸淨行十種珎寶以為脚足無願解脫
以為眼目遊於大空畢竟涅盤時千比丘發
此誓已五體投地遍礼諸佛而說偈言
佛智不可動　從於解脫生　本性相自空　遊戲金剛心
已摧煩惱魔　陰蓋永已除　清淨大慧者　我今頭面礼
說此偈已禮[illegible]十方一切諸佛是時空中無
雲而雷諸天[illegible]以為供養而說
偈言
善哉勝大士　出家作梵行　淨命乞自活　常離四種食
染衣執應器　大數滿一千　今復發最上　微妙菩提心
福田中最勝　無過比丘僧　我今頭面礼　修行大乘者
時千比丘聞偈歎德倍加精進即得甚深觀
佛三昧告長者言善哉長者我因汝故發菩
提心汝亦應於佛法海中出家學道介時長
者受比丘教於正法中出家學道常修頭陀
佛語苦行經七七日得無生忍跋陁波羅汝
今當知時大長者教化多人發菩提心者久
已成佛殊勝月王佛是也若有善男子善女



千佛因緣經　十四　景
人聞是佛名恒得值佛於菩提心得不退轉
即得超越十二億劫極重惡業時千比丘發
誓願者我等賢劫千佛是也說是語時百千
梵王發菩提心思佛千優婆塞等得無生法
忍憍多羅母善賢比丘尼等五百比丘尼不
受諸漏心得解脫成阿羅漢說是語時一會
大衆聞佛所說皆大歡喜
佛告跋陁波羅汝今當知我念過去無量無
數阿僧祇劫彼時有佛号淨音如來十号具
足彼佛出時此三千世界七寶莊嚴如寶莊
嚴國等無有異佛壽二十大劫正法住世四
十劫像法倍壽八十劫亦以三乘教化衆生
於像法中有一比丘名一切忍持菩薩藏行
菩薩法遊巡村落常說此偈
佛住平等空　法性相亦然　僧依無為會　三寶義無異
了本性相空　歸依處寂滅　常行真如道　乃應菩薩行
忍辱進大比丘常[illegible]偈時花光林中有千
梵志修四梵行[illegible]喜捨聞此比丘讚三寶
義名[illegible]比丘於何經中有如此
義比丘自言大[illegible]師於大方等[illegible]經中
說佛法僧平等空慧住一相[illegible]時千梵志聞
佛法僧平等空慧即思甚深大空[illegible]千
歲中端坐正受於空法中而不決了後更思
惟一切法空於如實際亦不決了然不生疑
亦不誹謗作此思惟時有一比丘名曰智藏
告諸梵志汝等知不過去有佛名三昧尊豐
如來十号具足如是同字百千億佛皆說甚
施主[illegible]信軍節度使[illegible]州軍州事張玄徹妻廣陵郡夫人高氏

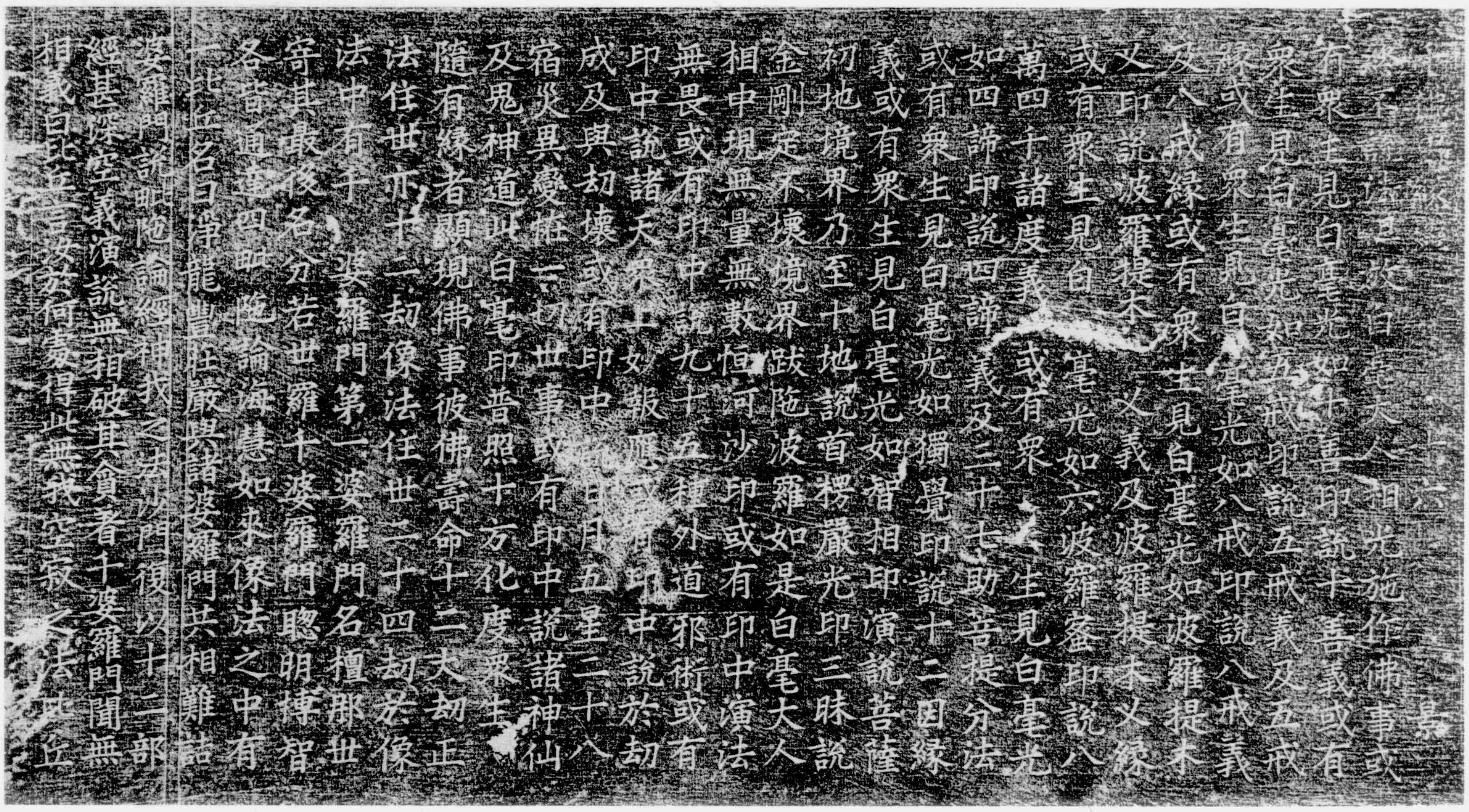
塔下一五七四



千佛因緣經　十五　景

深般若波羅蜜其經中說不住諸法法性皆空如是梵志於空法中心深明了但當一心歸於空義時千梵志聞此語已心大歡喜白比丘言般若波羅蜜是大空智我等今者無明所覆於空義中無由解了但為大德所說法中身心隨喜佛告跋陁波羅彼十比丘善說法者第一比丘今已成佛於妙樂國歡喜莊嚴珠王佛是若有四衆聞彼佛名五體投地歸依頂礼即得超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪第二比丘久已成佛号寶幢摩尼勝光如来十号具足若有四衆聞彼佛名五體投地歸依頂礼即得超越七百萬億阿僧祇劫生死之罪時千梵志以聞甚深般若波羅蜜身心歡喜不生驚疑怖畏誹謗即得超越五十億劫生死之罪捨身他世即得值過十六億佛於諸佛所得念佛三昧以莊嚴心念佛三昧莊嚴心故漸漸於空法中心得開解跋陁波羅時千梵志豈異人乎我等賢劫千佛是以得聞空法心無疑故於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐三菩提是故一切衆生應於空義心無疑惑佛說此語時時會大衆聞佛所說有得初果有發無上正真道意數甚衆多不可具說一切大衆聞佛所說皆大歡喜頂礼佛足

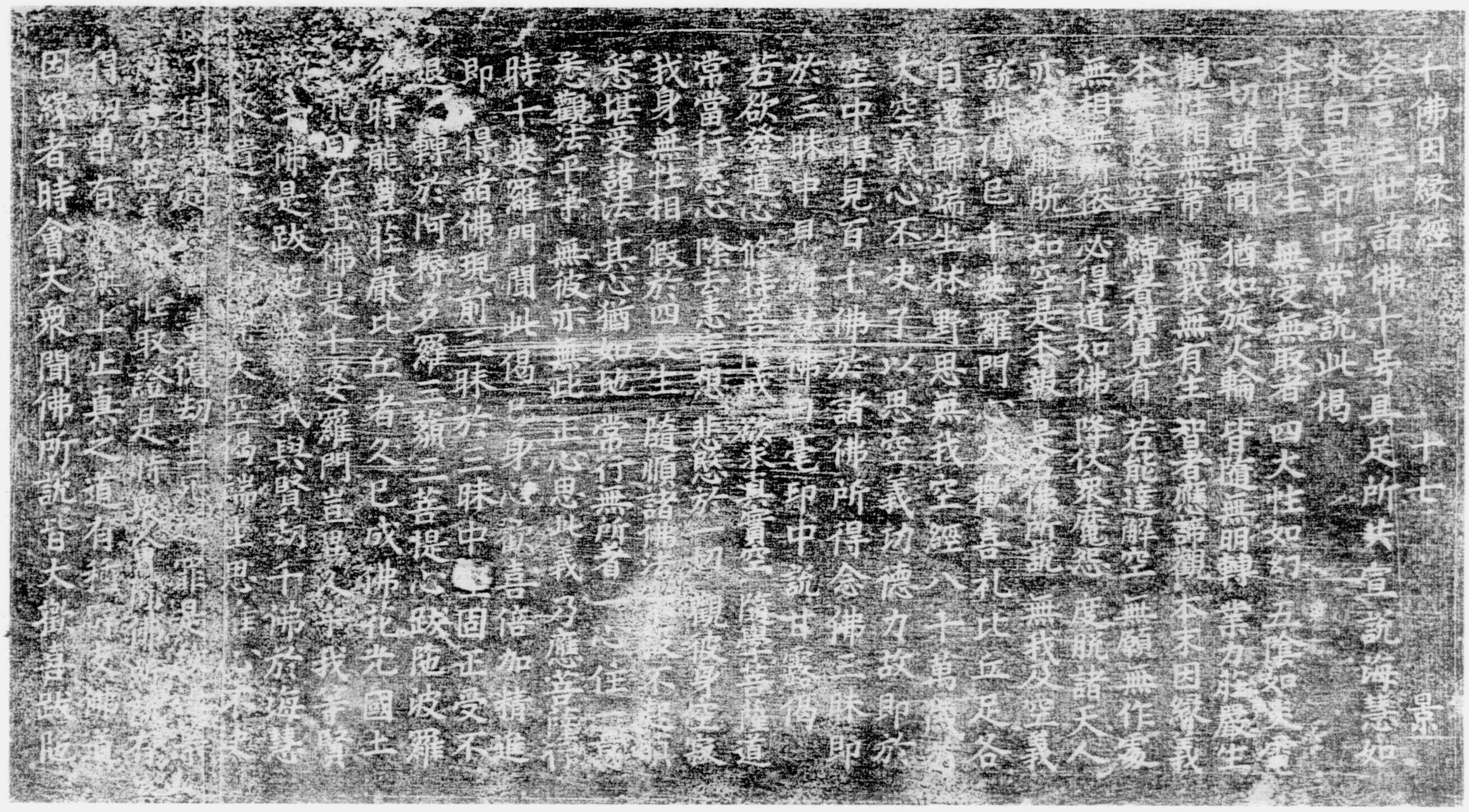
佛告跋陁波羅我念過去無量無數阿僧祇劫彼世有佛名海慧如来十号具足國名淨樂七寶莊嚴地生寶花如須弥山七寶合成嚴顯可愛彼佛世尊常入禪定默然不言



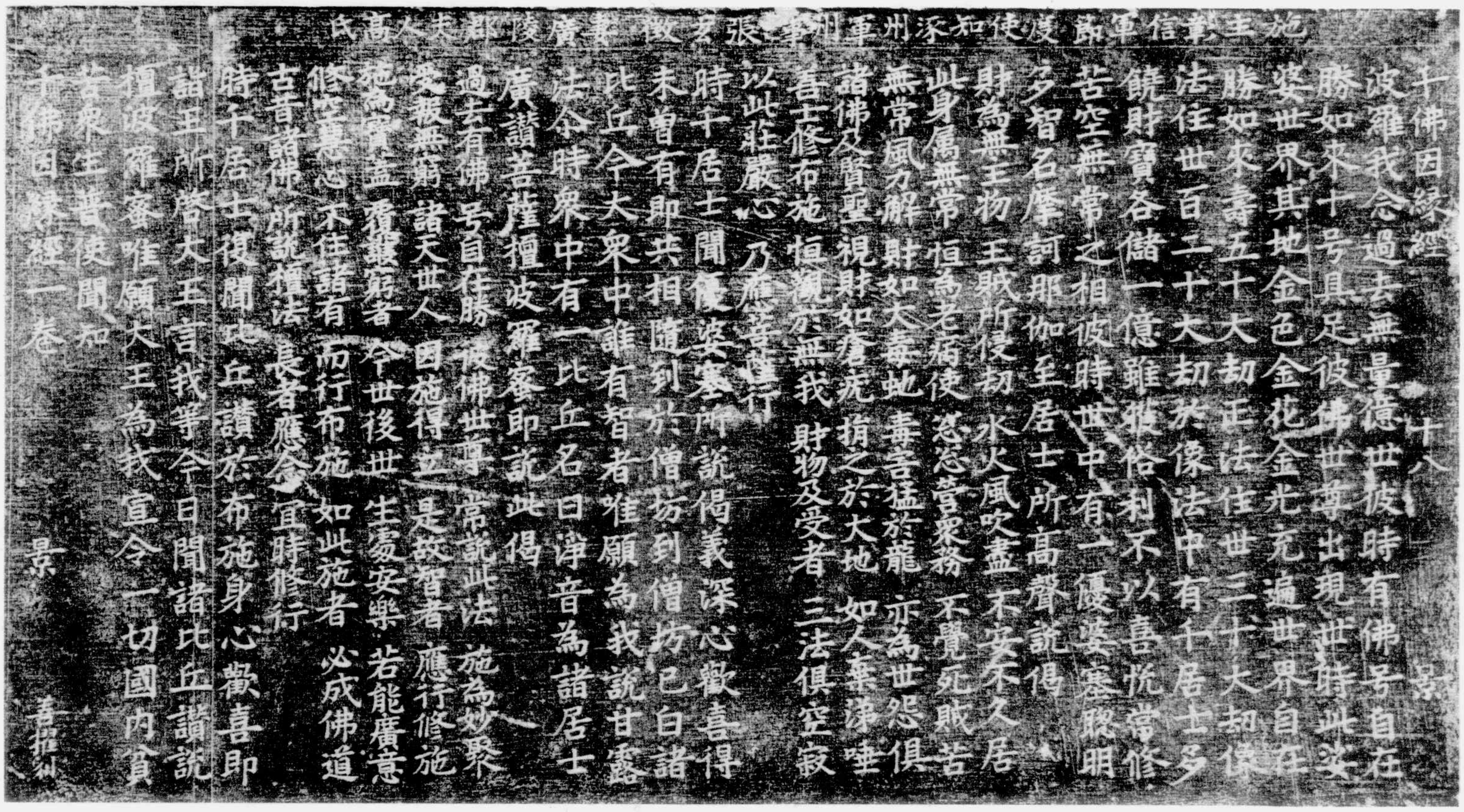
千[illegible]六　景

[illegible]說法已次白毫大人相光施作佛事或有衆生見白毫光如十善印說十善義或有衆生見白毫光如五戒印說五戒義及五戒緣或有衆生見白毫光如八戒印說八戒義及八戒緣或有衆生見白毫光如波羅提木叉印說波羅提木叉義及波羅提木叉緣或有衆生見白毫光如六波羅蜜印說八萬四千諸度義或有衆生見白毫光如四諦印說四諦義及三十七助菩提分法或有衆生見白毫光如獨覺印說十二因緣義或有衆生見白毫光如智相印演說菩薩初地境界乃至十地說首楞嚴光印三昧說金剛定不壞境界跋陁波羅如是白毫大人相中現無量無數恒河沙印或有印中演法無畏或有印中說九十五種外道邪術或有印中說諸天衆上妙報應或有印中說於劫成及與劫壞或有印中說日月五星二十八宿災異變怪一切世事或有印中說諸神仙及鬼神道此白毫印普照十方化度衆生隨有緣者顯現佛事彼佛壽命十二大劫正法住世亦十二劫像法住世二十四劫於像法中有千婆羅門第一婆羅門名檀那世寄其最後名分若世羅千婆羅門聰明博智各皆通達四毗陁論海慧如来像法之中有一比丘名曰淨龍豐莊嚴與諸婆羅門共相難詰婆羅門說毗陁論經神我之法沙門復以十二部經甚深空義演說無相破其貪著千婆羅門聞無相義白比丘言汝於何處得此無我空寂之法比丘

塔下一五七三



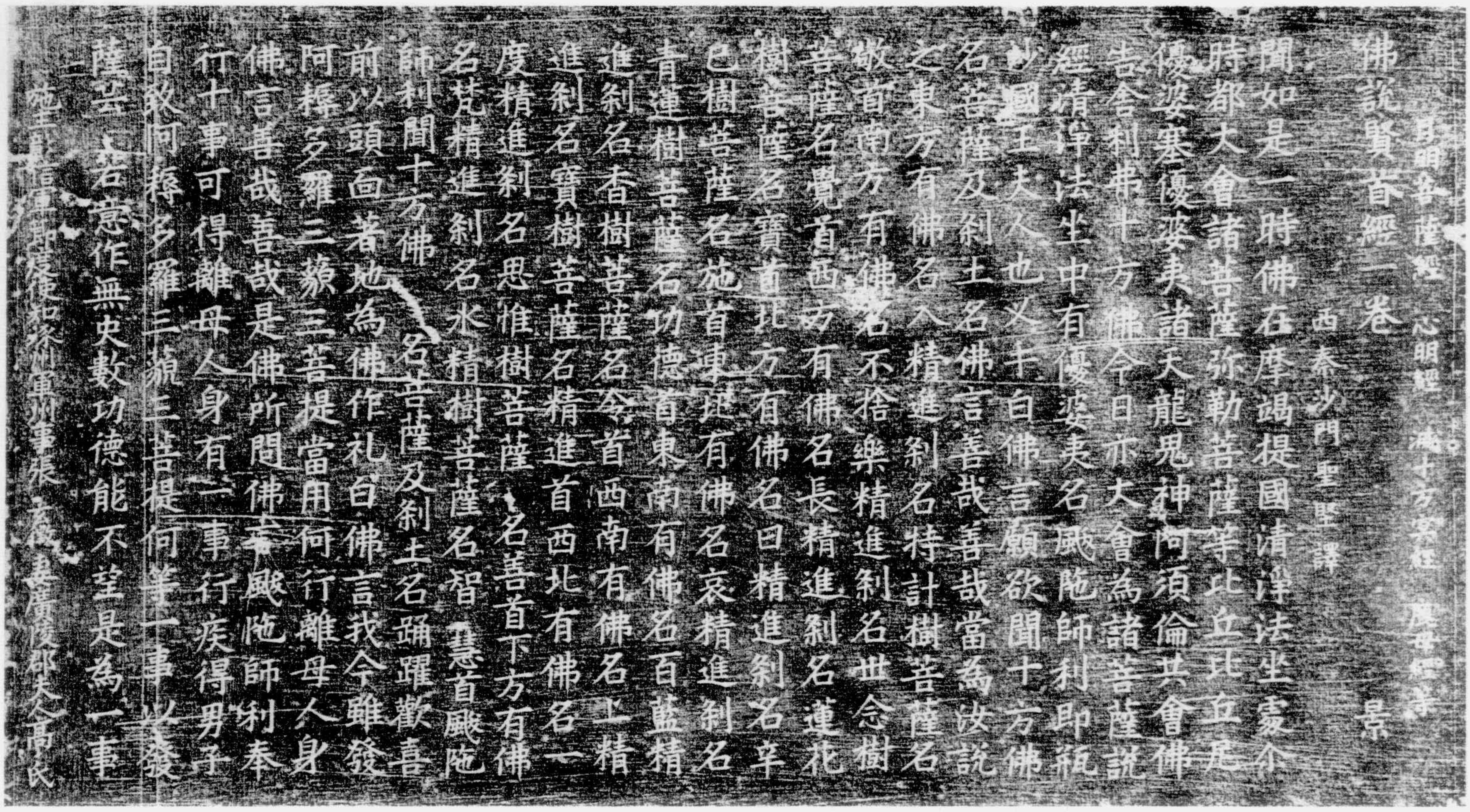
千佛因緣經　十七　景
合三世諸佛十号具足所共宣說海慧如
來自覺印中常說此偈
本性義不生無受無取著四大性如幻五陰如虛空
一切諸世間猶如旋火輪皆隨無明轉業力莊嚴生
觀性相無常無我無有生智者應諦觀本末因緣義
本[illegible][illegible]空禪者精見有若能達解空無願無作家
無相無[illegible]依必得道如佛降伏衆魔怨度脫諸天人
亦[illegible][illegible]脫知空是本報是[illegible]佛所說無我及空義
說此偈已千婆羅門心大歡喜礼比丘足各
自還歸端坐林野思無我空經八十萬[illegible][illegible]
大空義心不決了以思空義功德力故即於
空中得見百七佛於諸佛所得念佛三昧即
於三昧中見[illegible]佛白毫印中說甘露偈
若欲發道心修持菩提戒[illegible]求具實空隨順菩薩道
常當行慈心除去恚害想悲愍於一切觀彼身空寂
我身無性相假於四大生隨順諸佛法[illegible]不起[illegible]
恚堪受諸法其心猶如地常行無所著一心住一[illegible]
悉觀法平等無彼亦無此王心思此義乃應菩薩行
時千婆羅門聞此偈已身心歡喜倍加精進
即得諸佛現前三昧於三昧中心固正受不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提心跋陀波羅
爾時龍豊莊嚴比丘者久已成佛花光國土
[illegible][illegible]在王佛是千婆羅門豈異人乎我等賢
[illegible]千佛是跋陀[illegible][illegible]我與賢劫千佛於海慧
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]大空偈端坐思惟心[illegible][illegible]
了[illegible][illegible]超[illegible][illegible][illegible]復劫生死之罪是[illegible][illegible]
[illegible][illegible]於空義[illegible]不取證是時衆人[illegible][illegible][illegible]有
得[illegible][illegible]有[illegible]無上正真之道有[illegible][illegible][illegible][illegible]
因緣者時會大衆聞佛所說皆大歡喜敬隨



施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏

千佛因緣經　十八　景
波羅我念過去無量億世彼時有佛号自在
勝如來十号具足彼佛世尊出現世時此娑
婆世界其地金色金花金光充遍世界自在
勝如來壽五十大劫正法住世二十大劫像
法住世百二十大劫於像法中有千居士多
饒財寶各儲一億雖獲俗利不以喜慌常修
苦空無常之相彼時世中有一優婆塞聰明
多智名摩訶那伽至居士所高聲說偈
財為無王物王賊所侵切水火風吹盡不安不久居
此身屬無常恒為老病使怱怱營衆務不覺死賊苦
無常風力解財如大毒蛇毒害猛於龍亦為世怨俱
諸佛及賢聖視財如瘡疣捐之於大地如人棄涕唾
善士修布施恒觀於無我財物及受者三法俱空寂
以此莊嚴心乃應菩薩行
時千居士聞優婆塞所說偈義深心歡喜得
未曾有即共相隨到於僧坊到僧坊已白諸
比丘今大衆中誰有智者唯願為我說甘露
法令時衆中有一比丘名曰淨音為諸居士
廣讚菩薩檀波羅蜜即說此偈
過去有佛号自在勝彼佛世尊常說此法施為妙聚
受報無窮諸天世人因施得立是故智者應行修施
施為寶[illegible]覆護窮者今世後世生處安樂若能廣意
修空[illegible]心不住諸有而行布施如此施者必成佛道
古昔諸佛所說檀法長者應念宜時修行
時千居士復聞比丘讚於布施身心歡喜即
詣王所啓大王言我等今日聞諸比丘讚說
檀波羅蜜唯願大王為我宣令一切國內貧
苦衆生普使聞知
千佛因緣經一卷　景　[illegible][illegible][illegible]

塔下一四六三



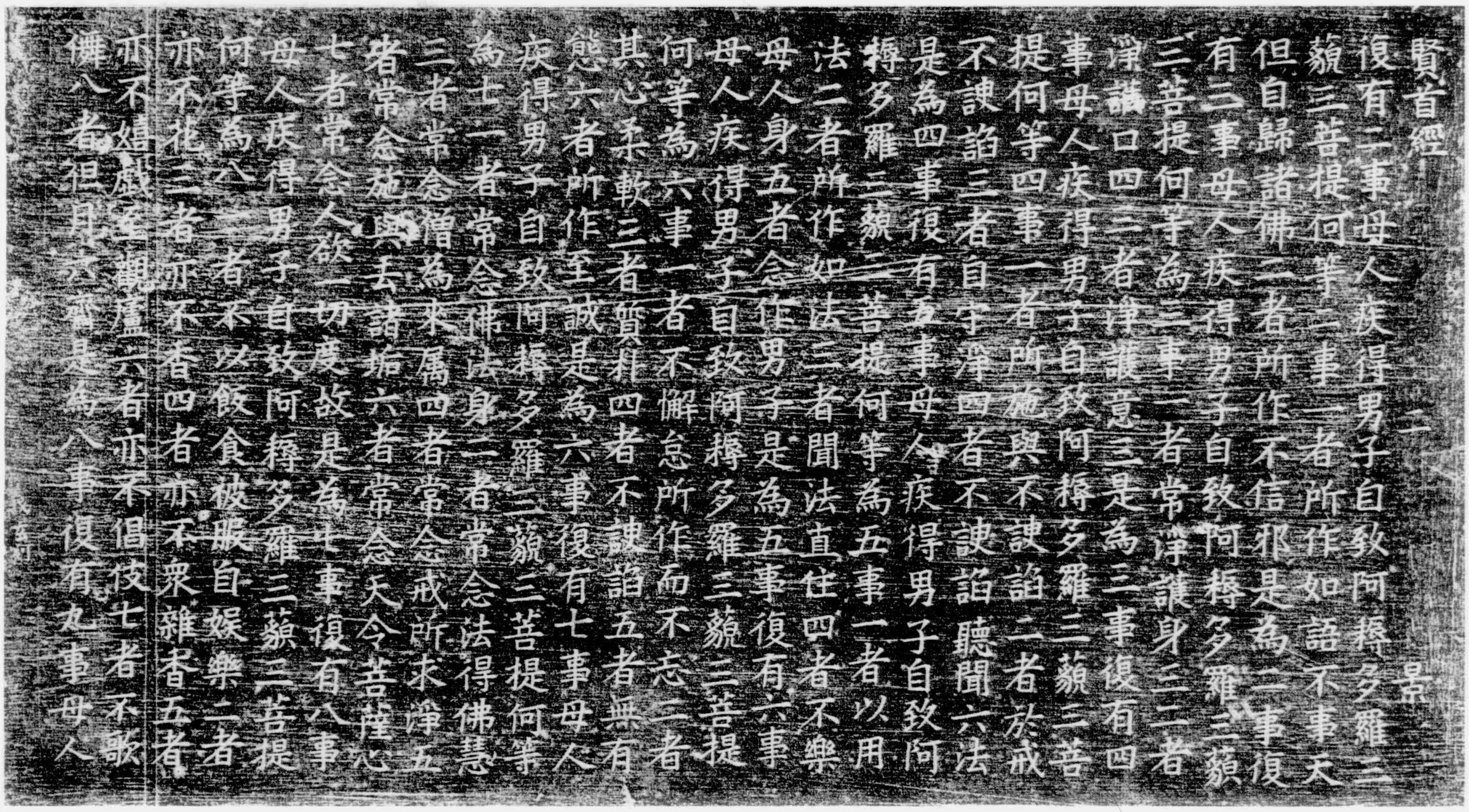
月明菩薩經　心明經　滅十方冥經　鹿母經等

佛說賢首經一卷　景

西秦沙門聖堅譯

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法坐處尒
時都大會諸菩薩弥勒菩薩等比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫共會佛
告舍利弗十方佛今日亦大會為諸菩薩說
經清淨法坐中有優婆夷名颰陁師利即瓶
沙國王夫人也叉手白佛言願欲聞十方佛
名菩薩及剎土名佛言善哉善哉當為汝說
之東方有佛名入精進剎名特計樹菩薩名
敬首南方有佛名不捨樂精進剎名世念樹
菩薩名覺首西方有佛名長精進剎名蓮花
樹菩薩名寶首北方有佛名曰精進剎名辛
已樹菩薩名施首東北有佛名哀精進剎名
青蓮樹菩薩名功德首東南有佛名百藍精
進剎名香樹菩薩名令首西南有佛名上精
進剎名寶樹菩薩名精進首西北有佛名一
度精進剎名思惟樹菩薩名善首下方有佛
名梵精進剎名水精樹菩薩名智慧首颰陁
師利聞十方佛名菩薩及剎土名踊躍歡喜
前以頭面著地為佛作礼白佛言我今雖發
阿耨多羅三藐三菩提當用何行離母人身
佛言善哉善哉是佛所問佛告颰陁師利奉
行十事可得離母人身有二事行疾得男子
自致阿耨多羅三藐三菩提何等一事以發
薩芸若意作無央數功德能不望是為一事

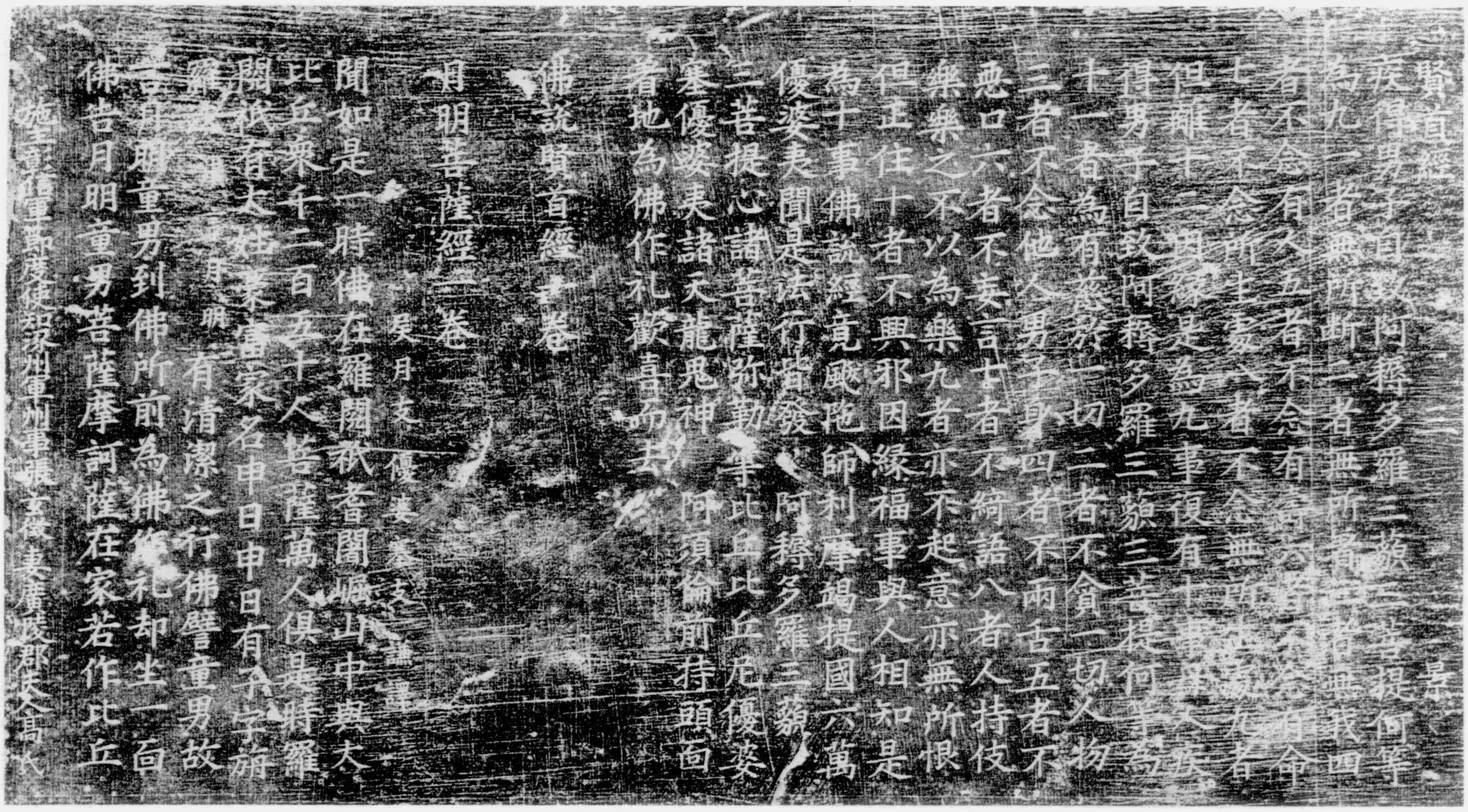
一　施主[illegible]軍節度使知涿州軍州事張[illegible]妻廣陵郡夫人高氏



賢首經　二　景

復有二事母人疾得男子自致阿耨多羅三
藐三菩提何等二事一者所作如語不事天
但自歸諸佛二者所作不信邪是為二事復
有三事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐
三菩提何等為三事一者常淨護身三二者
淨護口四三者淨護意三是為三事復有四
事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩
提何等四事一者所施與不諛諂二者於戒
不諛諂三者自守淨四者不諛諂聽聞六法
是為四事復有五事母人疾得男子自致阿
耨多羅三藐三菩提何等為五事一者以用
法二者所作如法三者聞法直任四者不樂
母人身五者念作男子是為五事復有六事
母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提
何等為六事一者不懈怠所作而不忘二者
其心柔軟三者質朴四者不諛諂五者無有
態六者所作至誠是為六事復有七事母人
疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等
為七一者常念佛法身二者常念法得佛慧
三者常念僧為來屬四者常念戒所求淨五
者常念施與去諸垢六者常念天令菩薩心
七者常念人欲一切度故是為七事復有八事
母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提
何等為八一者不以飲食被服自娛樂二者
亦不花三者亦不香四者亦不衆雜香五者
亦不嬉戲至觀盧六者亦不倡伎七者不歌
儛八者但月六齋是為八事復有九事母人

塔下一〇七二



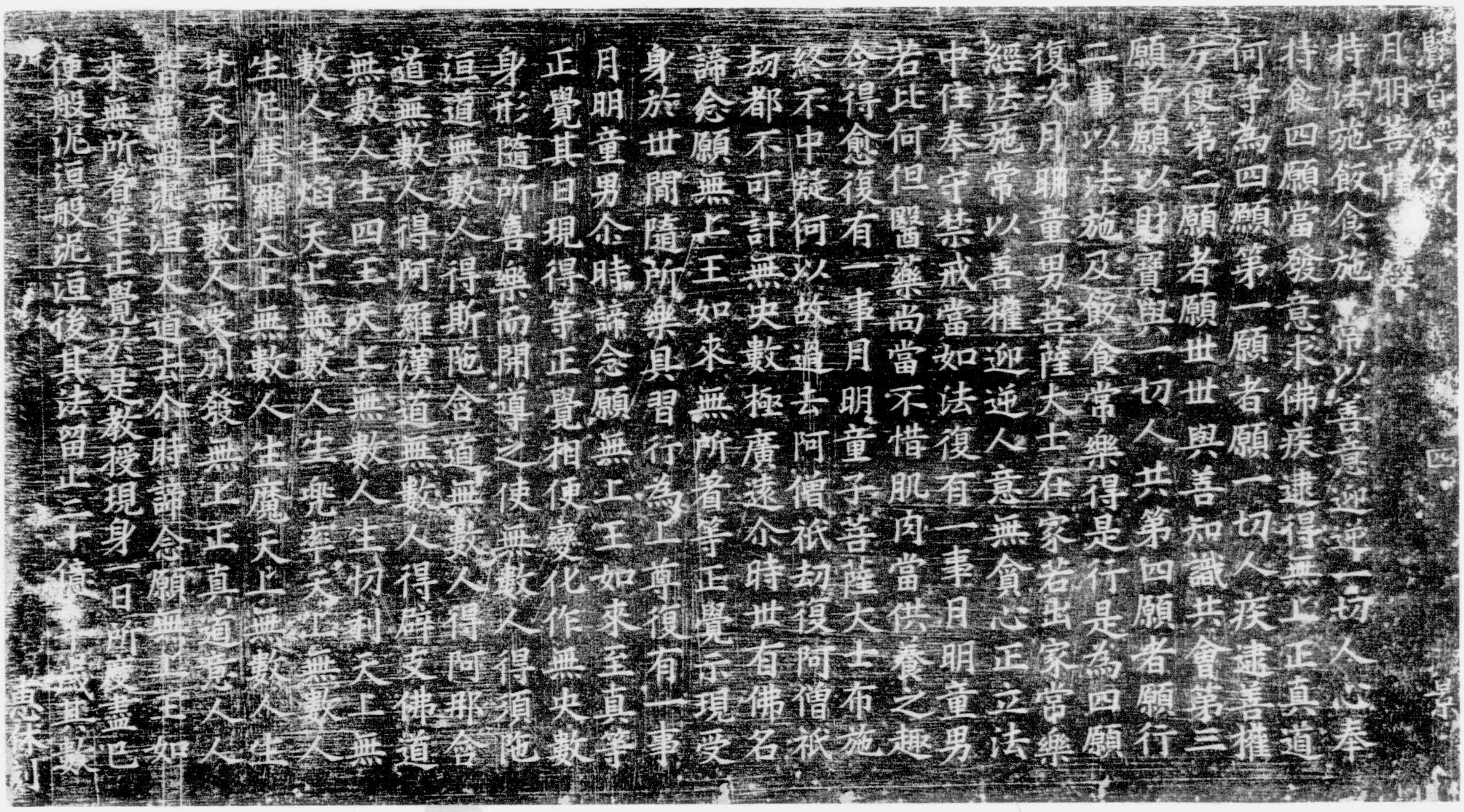
賢首經　二　景
疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等
為九一者無所斷二者無所著三者無我四
者不念有人五者不念有壽六者不念有命
七者不念所生八者不念無所生九者
但離十二因緣是為九事復有十事使人為疾
得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為
十一者為有慈於一切二者不貪一切人物
三者不念他人男子身四者不兩舌五者不
惡口六者不妄言七者不綺語八者人持伎
樂樂之不以為樂九者亦不起意亦無所恨
但住十者不興邪因緣福事與人相知是
為十事佛說經竟颰陀師利摩竭提國六萬
優婆夷聞是法行皆發阿耨多羅三藐
三菩提心諸菩薩弥勒等比丘比丘尼優婆
塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫前持頭面
着地為佛作礼歡喜而去

佛說賢首經一卷

月明菩薩經一卷

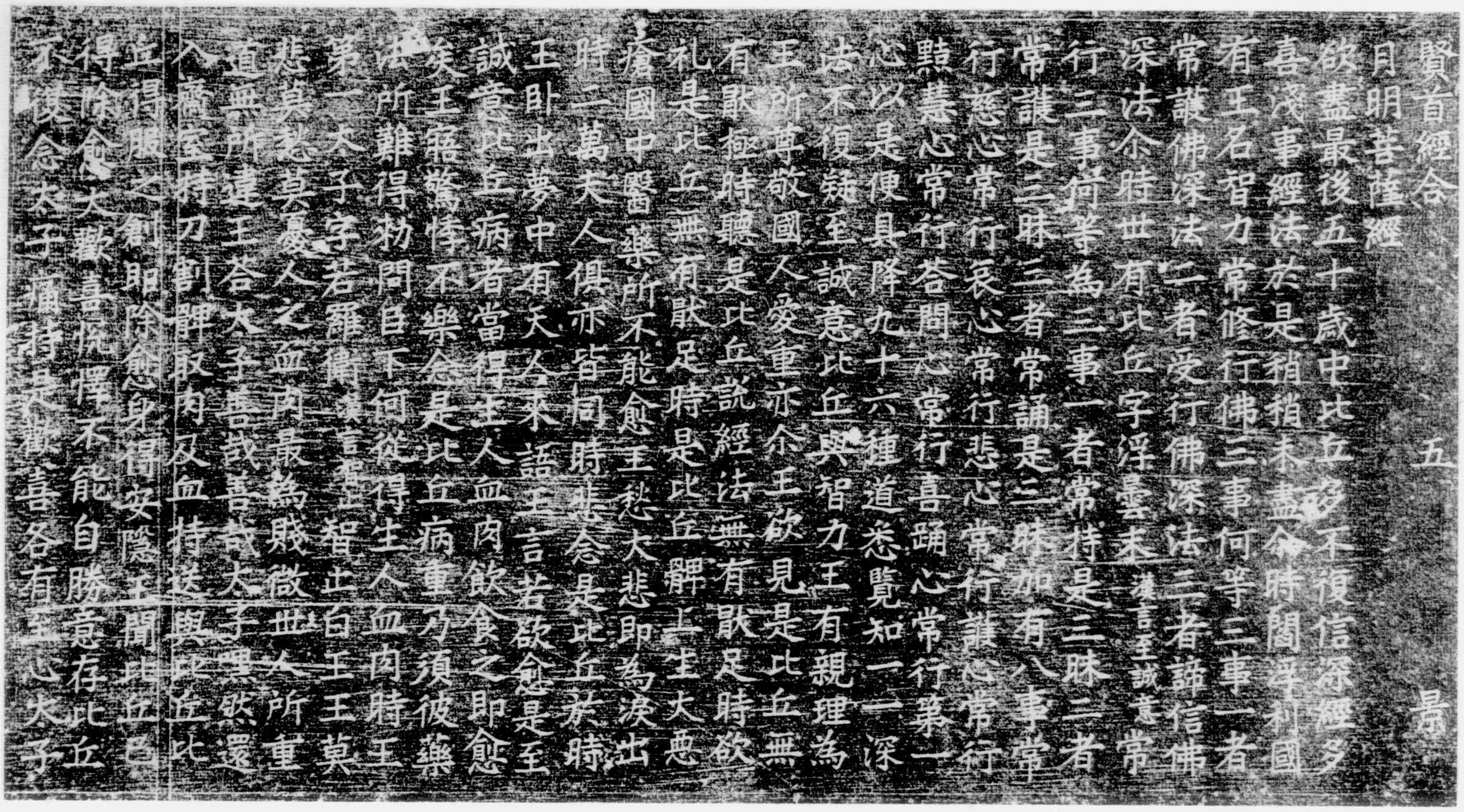
吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱衹耆闍崛山中與大
比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱是時羅
閱衹有大姓家富家名申日申日有子字旃
羅法（漢言月明）有清潔之行佛譬童男故
言月明童男到佛所前為佛作礼却坐一面
佛告月明童男菩薩摩訶薩在家若作比丘
施主章信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏



賢首經　月明菩薩經合　四　景
持法施飯食施常以善意迎逆一切人心奉
持食四願當發意求佛疾逮得無上正真道
何等為四願第一願者願一切人疾逮善權
方便第二願者願世世與善知識共會第三
願者願以財寶與一切人共第四願者願行
二事以法施及飯食常樂得是行是為四願
復次月明童男菩薩大士在家若出家常樂
經法施常以善權迎逆人意無貪心正立法
中住奉守禁戒當如法復有一事月明童男
若比何但醫藥尚當不惜肌肉當供養之趣
令得愈復有一事月明童子菩薩大士布施
終不中疑何以故過去阿僧祇刧復阿僧祇
刧都不可計無央數極廣遠尒時世有佛名
諦念願無上王如來無所着等正覺示現受
身於世間隨所樂具習行為上尊復有一事
月明童男尒時諦念願無上王如來至真等
正覺其日現得等正覺相便變化作無央數
身形隨所喜樂而開導之使無數人得須陁
洹道無數人得斯陁含道無數人得阿那含
道無數人得阿羅漢道無數人得辟支佛道
無數人得四王天上無數人生忉利天上無
數人生焰天上無數人生兜率天上無數人
生尼摩羅天上無數人生魔天上無數人生
梵天上無數人受別發無上正真道意人人
皆當過泥洹大道去尒時諦念願無上王如
來無所著等正覺於是教授現身一日所度盡已
便般泥洹般泥洹後其法留止三千億萬歲其數
惠休刻

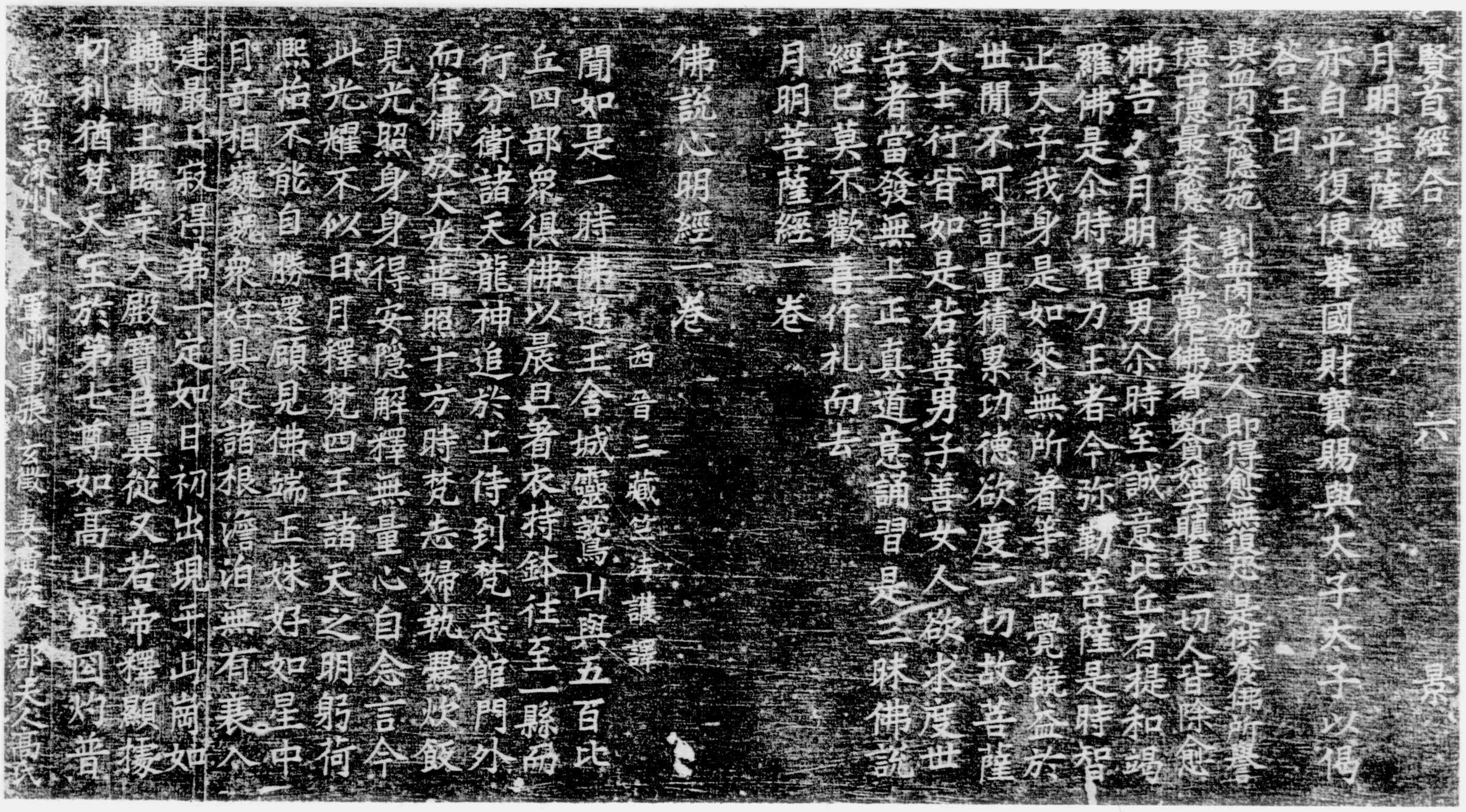
塔下一五六八



賢首經合　五　景

月明菩薩經

欲盡最後五十歲中比丘多不復信深經多喜淺事經法於是稍稍未盡尒時閻浮利國有王名智力常修行佛三事何等三事一者常護佛深法二者受行佛深法三者諦信佛深法尒時世有比丘字浮曇末（漢言至誠意）常行三事何等為三事一者常持是三昧二者常護是三昧三者常誦是三昧加有八事常行慈心常行哀心常行悲心常行護心常行黠慧心常行荅問心常行喜踊心常行第一心以是便具降九十六種道悉覧知一一深法不復疑至誠意比丘與智力王有親理為王所尊敬國人愛重亦尒王欲見是比丘無有猒極時聽是比丘說經法無有猒足時欲礼是比丘無有猒足時是比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王愁大悲即為淚出時二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘於時王卧出夢中有天人來語王言若欲愈是至誠意比丘病者當得生人血肉飲食之即愈矣王寤驚悵不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勑問自下何從得生人血肉時王第一太子字若羅衛（漢言聖上）智止白王王莫悲莫愁莫憂人之血肉最為賤微世人所重道無所違王荅太子善哉善哉太子異欲還入齋室持刀割髀取肉及血持送與比丘比丘得服之創即除愈身得安隱王聞比丘已得除愈大歡喜悅懌不能自勝意存比丘不復念太子痛持是歡喜各有至心太子



賢首經合　六　景

月明菩薩經

亦自平復便舉國財寶賜與太子以偈荅王曰

與血肉安隱施　割血肉施與人　即得愈無復惡　是使度佛所譽
德中德最安隱　未來當作佛者　斷貪婬去瞋恚　一切人皆除愈

佛告〻月明童男尒時至誠意比丘者提和竭羅佛是尒時智力王者今弥勒菩薩是時智上太子我身是如來無所著等正覺饒益於世間不可計量積累功德欲度一切故菩薩大士行皆如是若善男子善女人欲求度世若者當發無上正真道意誦習是三昧佛說經已莫不歡喜作礼而去

月明菩薩經一卷

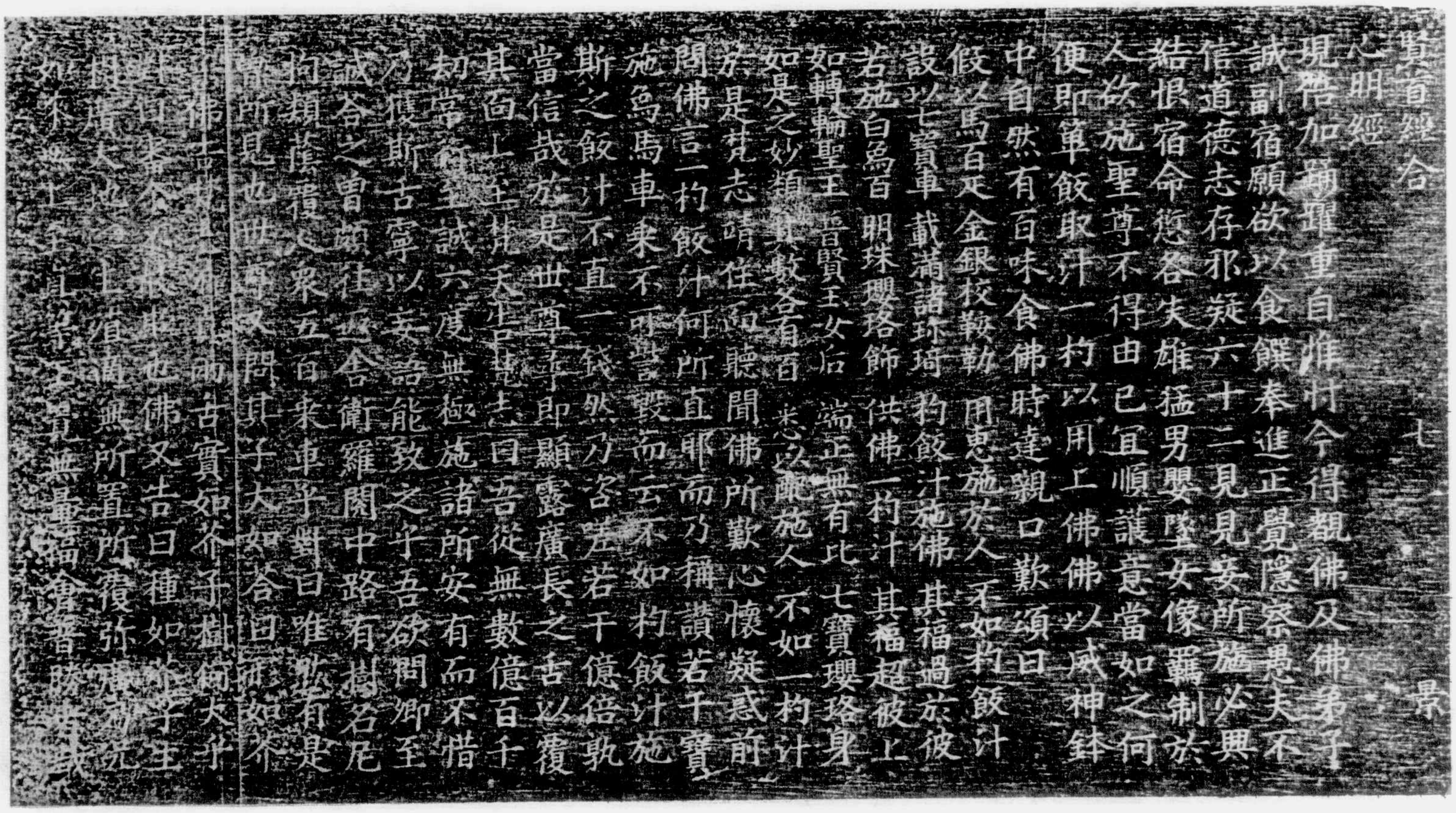
佛說心明經一卷

西晉三藏竺法護譯

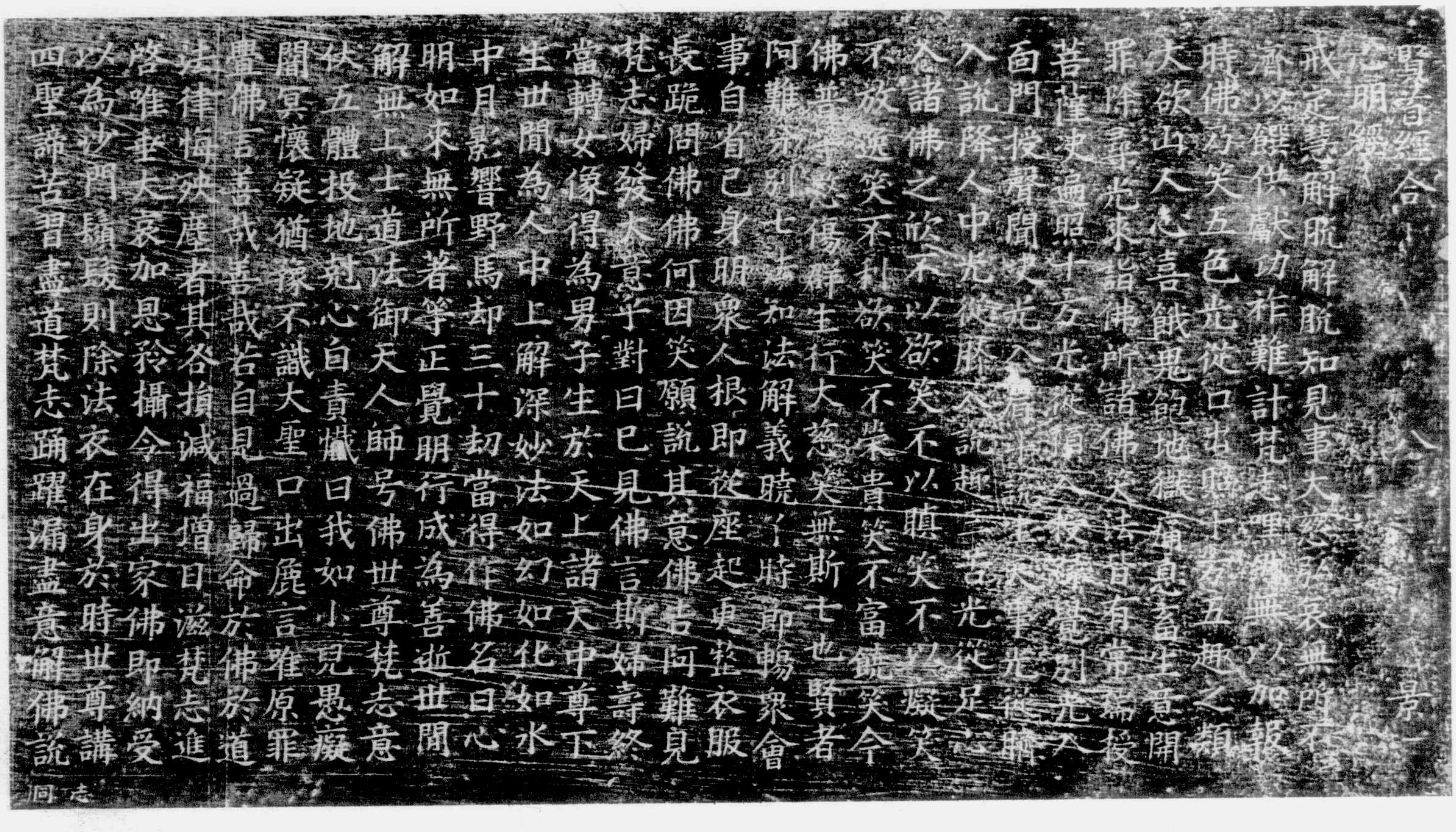
聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與五百比丘四部衆俱佛以晨旦着衣持鉢往至一縣而行分衛諸天龍神追於上侍到梵志館門外而住佛放大光普照十方時梵志婦執爨炊飯見光照身身得安隱解釋無量心自念言今此光耀不似日月釋梵四王諸天之明躬荷熙怡不能自勝還顧見佛端正姝好如星中月奇相巍巍衆好具足諸根澹泊無有衰入建最正寂得第一定如日初出現于山崗如轉輪王臨幸大殿寶臣翼從又若帝釋顯據切利猶梵天王於第七尊如高山寶固灼普

施主知涿州軍州事張玄徵　妻清河郡夫人張氏

塔下八三五

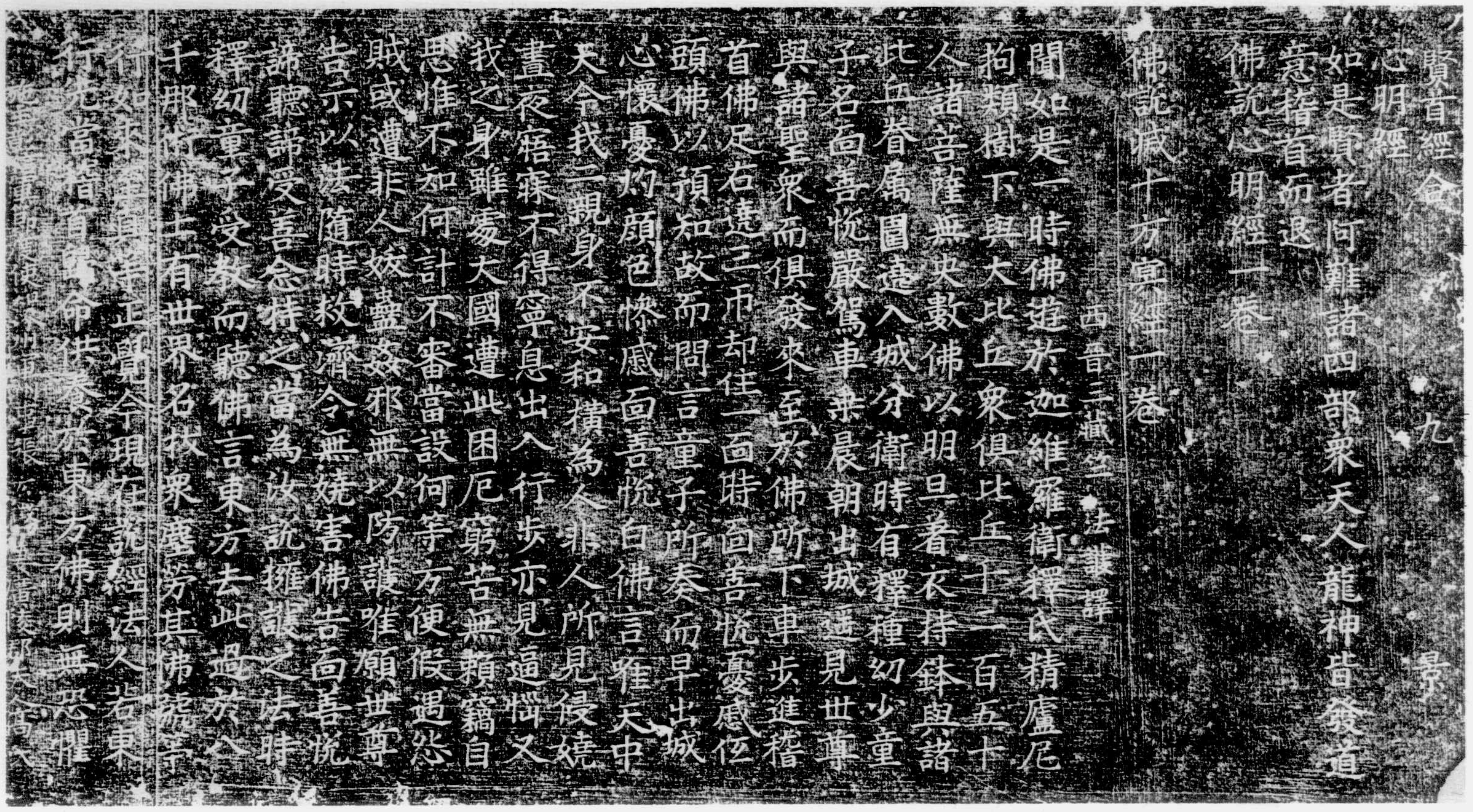


賢首經合　七　景
心明經
現悟加踊躍重自惟忖今得覲佛及佛弟子
誠副宿願欲以食饌奉進正覺隱蔽愚夫不
信道德志存邪疑六十二見見妄所施必興
結恨宿命愆咎失雄猛男嬰墜女像羈制於
人故施聖尊不得由己宜順讓意當如之何
便即箄飯取汁一杓以用上佛佛以威神鉢
中自然有百味食佛時達親口歎頌曰
假以馬百疋金銀校鞍勒用惠施於人不如杓飯汁
設以七寶車載滿諸珍琦杓飯汁施佛其福過於彼
若施白象百明珠瓔珞飾供佛一杓汁其福超彼上
如轉輪聖王晉賢玉女后端正無有比七寶瓔珞身
如是之妙類數各有百悉以配施人不如一杓汁
於是梵志晴往而聽聞佛所歎心懷疑惑前
問佛言一杓飯汁何所直耶而乃稱讚若干寶
施為馬車乘不可訾毀而云不如杓飯汁施
斯之飯汁不直一錢然乃咨嗟若干億倍孰
當信哉於是世尊即顯露廣長之舌以覆
其面上至梵天告梵志曰吾從無數億百千
劫常奉至誠六度無極施諸所安有而不惜
乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿至
誠答之曾往至舍衛羅閱中路有樹名尼
拘類蔭覆之眾五百乘車乎對曰唯然有是
嘗所見也世尊又問其子大如答曰所如芥
佛言[illegible]而古實如芥子樹何大乎
[illegible]白[illegible]也佛又告曰種如芥子生
[illegible]廣大[illegible]上[illegible]無所置所覆彌[illegible]
如來[illegible]上[illegible]子[illegible]見無量福會普[illegible]哉



賢首經合　八　景
心明經
戒定慧解脫解脫知見事大慈弘哀無所在
齋以饌供獻功祚難計梵志理[illegible]無以加報
時佛乃笑五色光從口出照十方五趣之類
大欲山人心喜餓鬼飽地獄痛息畜生意開
罪除尋光來詣佛所諸佛笑法首有常端授
菩薩吏遍照十方光從頂入授[illegible]覺別光入
面門授聲聞吏光入肩出說往大事光從臍
入說降人中光從膝入說趣[illegible]古光從足心
今諸佛之欲不以欲笑不以瞋笑不以癡笑
不放逸笑不利欲笑不榮貴笑不富饒笑今
佛普等慈傷群生行大慈笑無斯七也賢者
阿難分別七法知法解義曉了時即暢眾會
事自省己身明眾人根即從座起更整衣服
長跪問佛佛何因笑願說其意佛告阿難見
梵志婦發大意乎對曰已見佛言斯婦壽終
當轉女像得為男子生於天上諸天中尊王
生世間為人中上解深妙法如幻如化如水
中月影響野馬却三十劫當得作佛名曰心
明如來無所著等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛世尊梵志意
伏五體投地剋心自責懺曰我如小兒愚癡
闇冥懷疑猶豫不識大聖口出麤言唯原罪
疊佛言善哉善哉若自見過歸命於佛於道
法律悔決歷者其咎損減福增日滋梵志進
啓唯垂大哀加恩矜攝令得出家佛即納受
以為沙門鬚髮則除法衣在身於時世尊講
四聖諦苦習盡道梵志踊躍漏盡意解佛說
同志

塔下一四五三



賢首經合　九　景

心明經

如是賢者阿難諸四部衆天人龍神皆發道

意稽首而退

佛說心明經一卷

佛說滅十方冥經一卷

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬尼

拘類樹下與大比丘衆俱比丘千二百五十

人諸菩薩無央數佛以明旦著衣持鉢與諸

比丘眷屬圍遶入城分衛時有釋種幼少童

子名面善悅嚴駕車乘晨朝出城遥見世尊

與諸聖衆而俱發來至於佛所下車步進稽

首佛足右遶三帀却住一面時面善悅憂感住

頭佛以預知故而問言童子所奏而早出城

心懷憂灼顏色慘感面善悅白佛言唯天中

天今我二親身不安和横為人非人所見侵嬈

晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱又

我之身雖處大國遭此困厄窮苦無賴竊自

思惟不知何計不審當設何等方便假遇恐

賊或遭非人嫉蠱姦邪無以防護唯願世尊

吉示以法隨時救濟令無嬈害佛告面善悅

諦聽諦受善念持之當為汝說擁護之法時

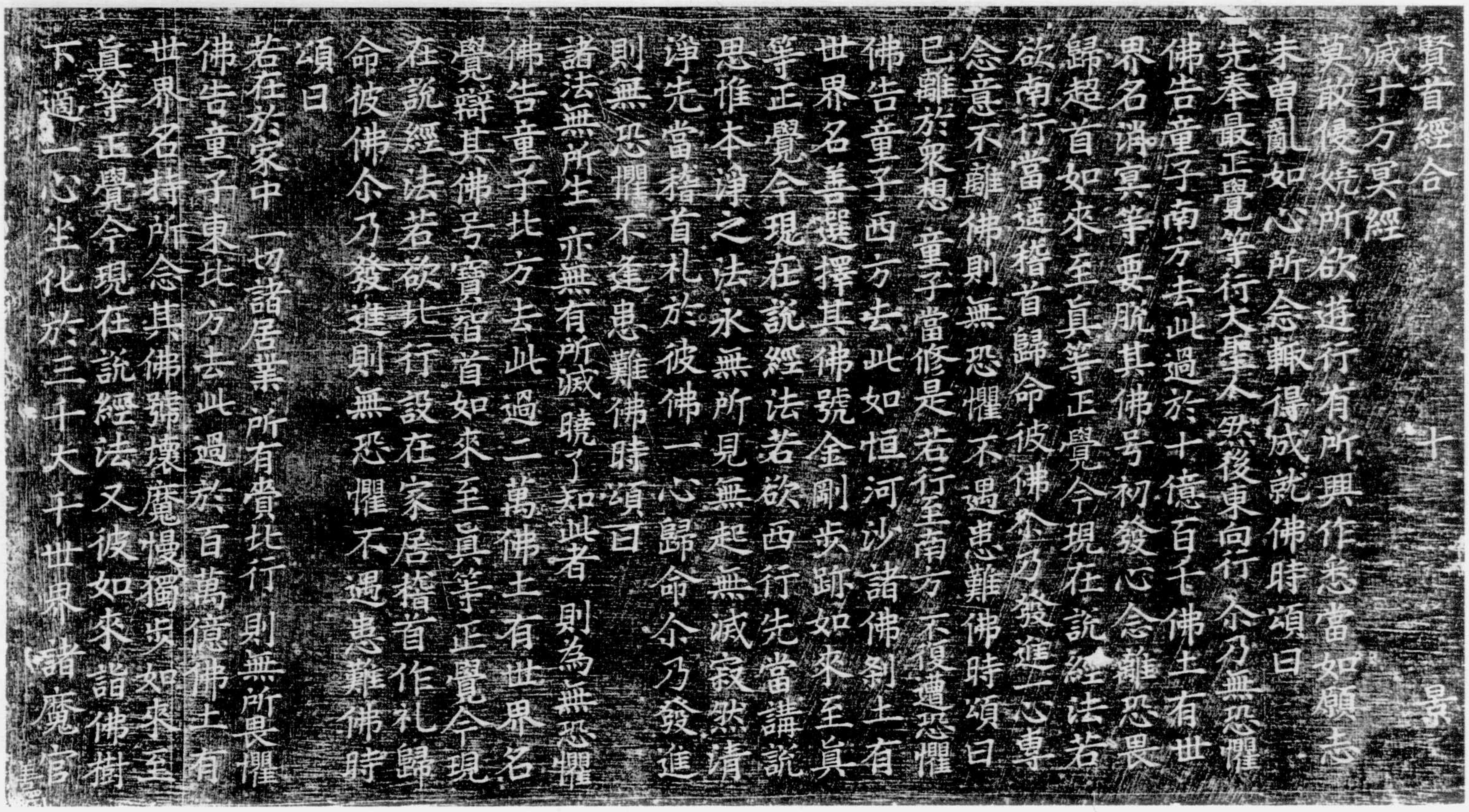
釋幼童子受教而聽佛言東方去此過於八

千那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號字

衍如來至真等正覺今現在說經法人若東

行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼

[illegible]



賢首經合　十　景

滅十方冥經

莫敢侵嬈所欲遊行有所興作志當如願志

未曾亂如心所念輒得成就佛時頌曰

先奉最正覺等行大聖尊然後東向行尒乃無恐懼

佛告童子南方去此過於十億百七佛土有世

界名消冥等要脫其佛号初發心念離恐畏

歸超首如來至真等正覺今現在說經法若

欲南行當遥稽首歸命彼佛尒乃發進一心專

念意不離佛則無恐懼不遇患難佛時頌曰

已離於衆想童子當修是若行至南方不復遭恐懼

佛告童子西方去此如恒河沙諸佛剎土有

世界名善選擇其佛號金剛步跡如來至真

等正覺今現在說經法若欲西行先當講說

思惟本淨之法永無所見無起無滅寂然清

淨先當稽首礼於彼佛一心歸命尒乃發進

則無恐懼不逢患難佛時頌曰

諸法無所生亦無有所滅曉了知此者則為無恐懼

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名

覺辯其佛号寶習首如來至真等正覺今現

在說經法若欲北行設在家居稽首作礼歸

命彼佛尒乃發進則無恐懼不遇患難佛時

頌曰

若在於家中一切諸居業所有貴比行則無所畏懼

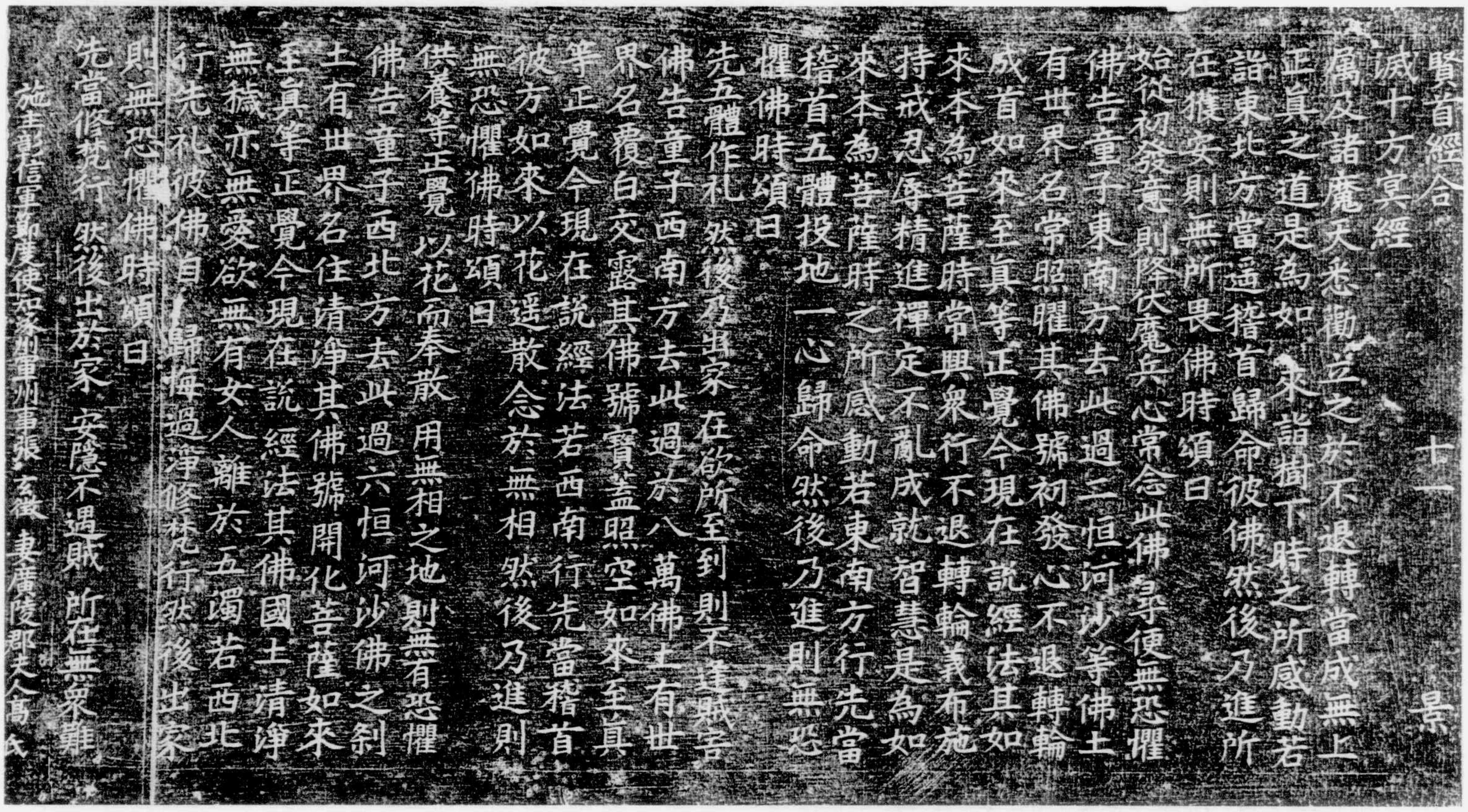
佛告童子東北方去此過於百萬億佛土有

世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來至

真等正覺今現在說經法又彼如來詣佛樹

下適一心坐化於三千大千世界諸魔宮

塔下一七〇一



賢首經合　十一　景

滅十方冥經

屬及諸魔天悉勸立之於不退轉當成無上

正真之道是為如來詣樹下時之所感動若

詣東北方當遥稽首歸命彼佛然後乃進所

在獲安則無所畏佛時頌曰

始從初發意則降伏魔兵心常念此佛尋便無恐懼

佛告童子東南方去此過三恒河沙等佛土

有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪

成首如來至真等正覺今現在說經法其如

來本為菩薩時常興衆行不退轉輪義布施

持戒忍辱精進禪定不亂成就智慧是為如

來本為菩薩時之所感動若東南方行先當

稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐

懼佛時頌曰

先五體作礼然後乃出家在欲所至到則不逢賊害

佛告童子西南方去此過於八萬佛土有世

界名覆白交露其佛號寶蓋照空如來至真

等正覺今現在說經法若西南行先當稽首

彼方如來以花遥散念於無相然後乃進則

無恐懼佛時頌曰

供養等正覺以花而奉散用無相之地則無有恐懼

佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之剎

土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來

至真等正覺今現在說經法其佛國土清淨

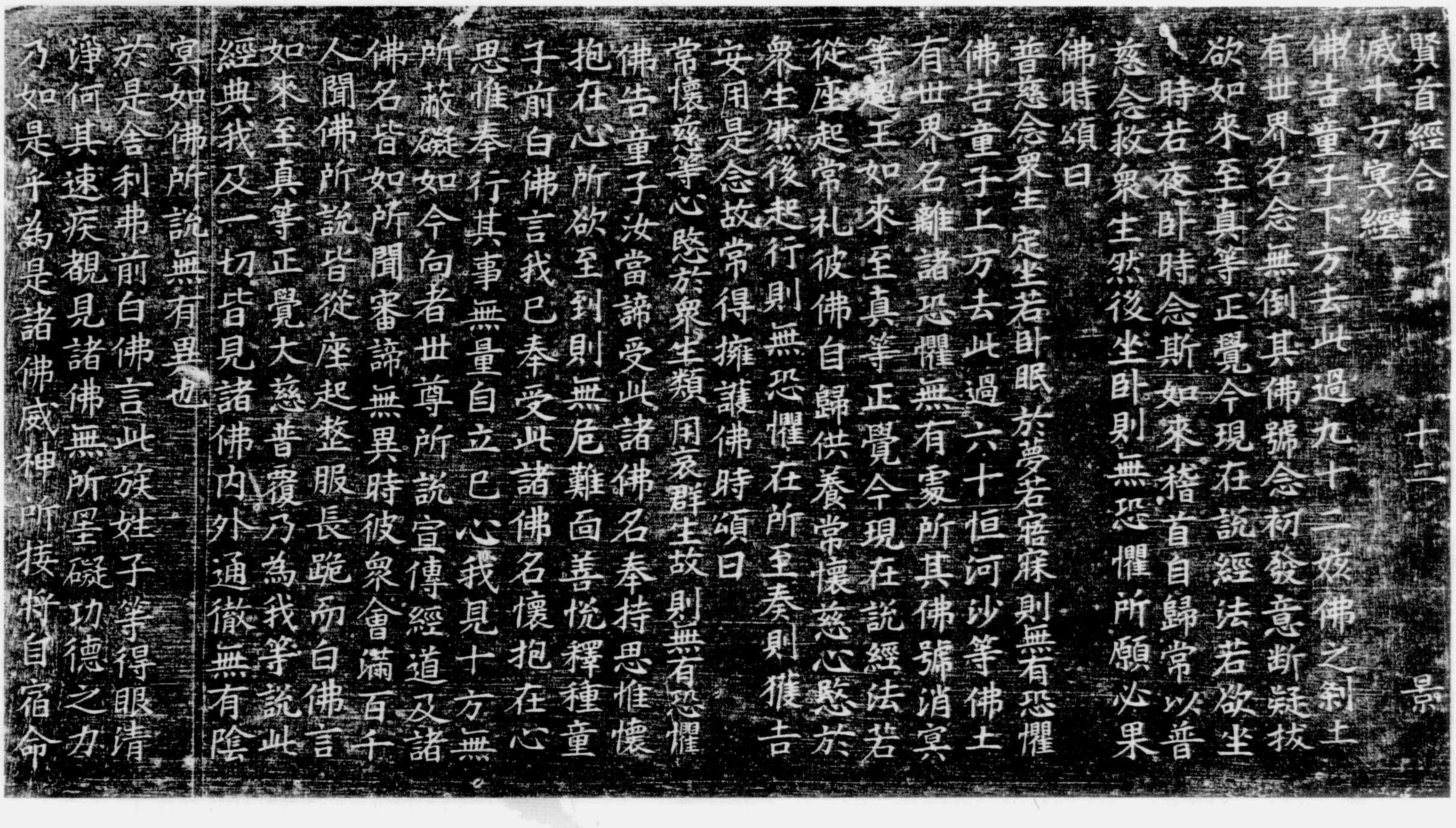
無穢亦無愛欲無有女人離於五濁若西北

行先礼彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家

則無恐懼佛時頌曰

先當修梵行然後出於家安隱不遇賊所在無衆難

施主彰信軍節度使知深州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏



賢首經合　十二　景

滅十方冥經

佛告童子下方去此過九十二姟佛之剎土

有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔

欲如來至真等正覺今現在說經法若欲坐

時若夜卧時念斯如來稽首自歸常以普

慈念救衆生然後坐卧則無恐懼所願必果

佛時頌曰

普慈念衆生定坐若卧眠於夢若寤寐則無有恐懼

佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土

有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥

等超王如來至真等正覺今現在說經法若

從座起常礼彼佛自歸供養常懷慈心愍於

衆生然後起行則無恐懼在所至奏則獲吉

安用是念故常得擁護佛時頌曰

常懷慈等心愍於衆生類用哀群生故則無有恐懼

佛告童子汝當諦受此諸佛名奉持思惟懷

抱在心所欲至到則無危難面善悅釋種童

子前白佛言我已奉受此諸佛名懷抱在心

思惟奉行其事無量自立已心我見十方無

所蔽礙如今向者世尊所說宣傳經道及諸

佛名皆如所聞審諦無異時彼衆會滿百千

人聞佛所說皆從座起整服長跪而白佛言

如來至真等正覺大慈普覆乃為我等說此

經典我及一切皆見諸佛內外通徹無有陰

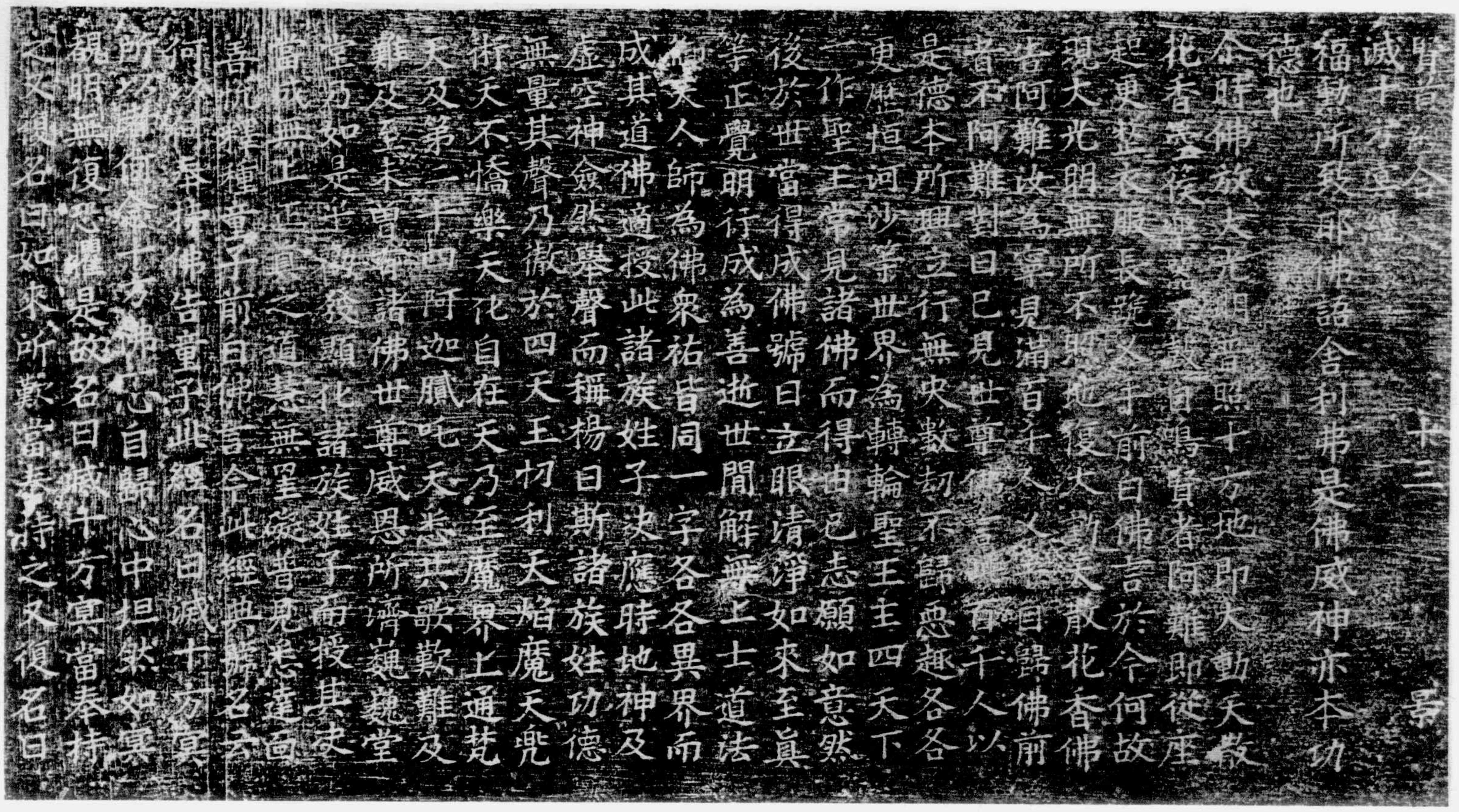
冥如佛所說無有異也

於是舍利弗前白佛言此族姓子等得眼清

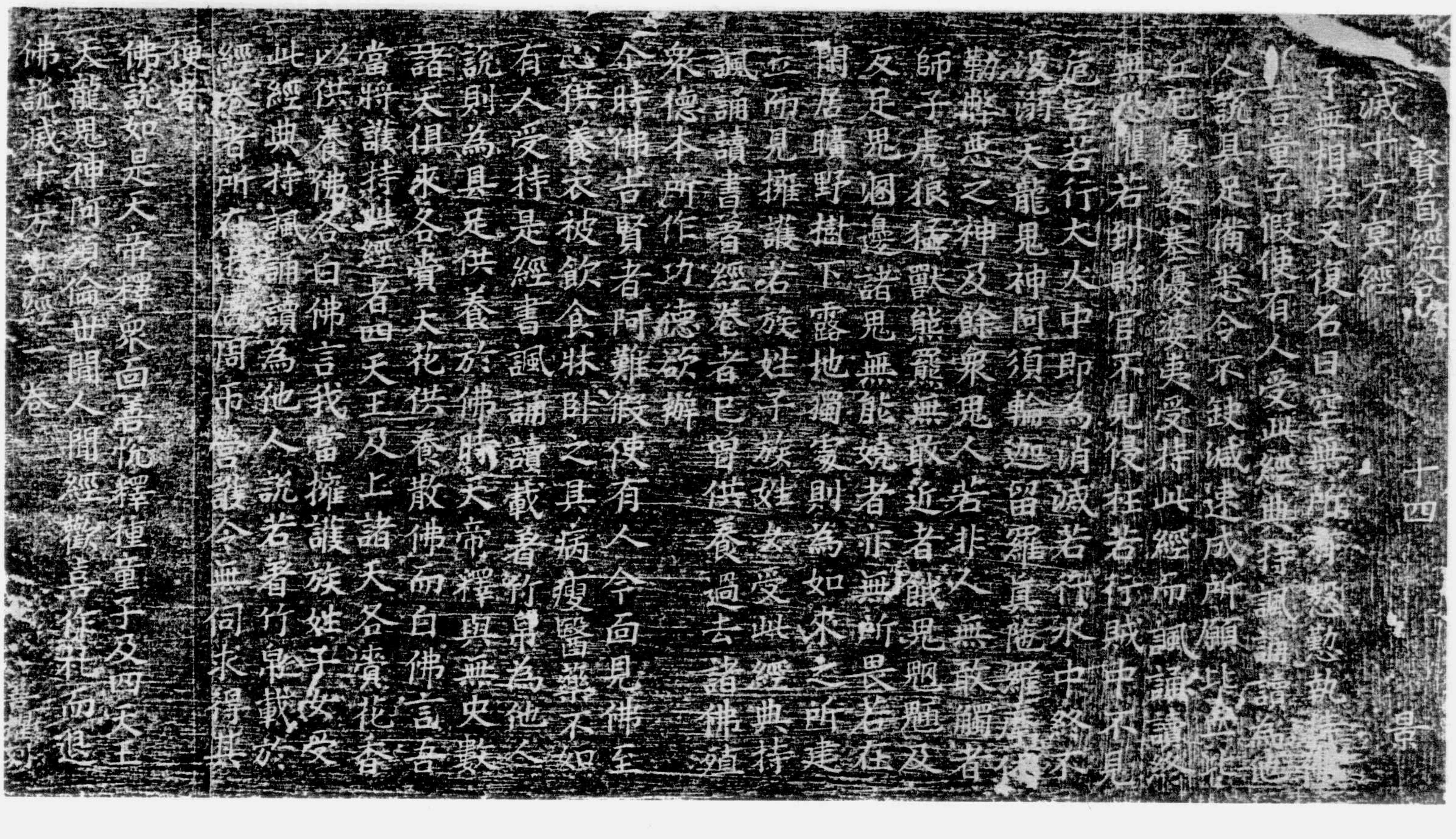
淨何其速疾覩見諸佛無所罣礙功德之力

乃如是乎為是諸佛威神所接將自宿命

塔下一八三四

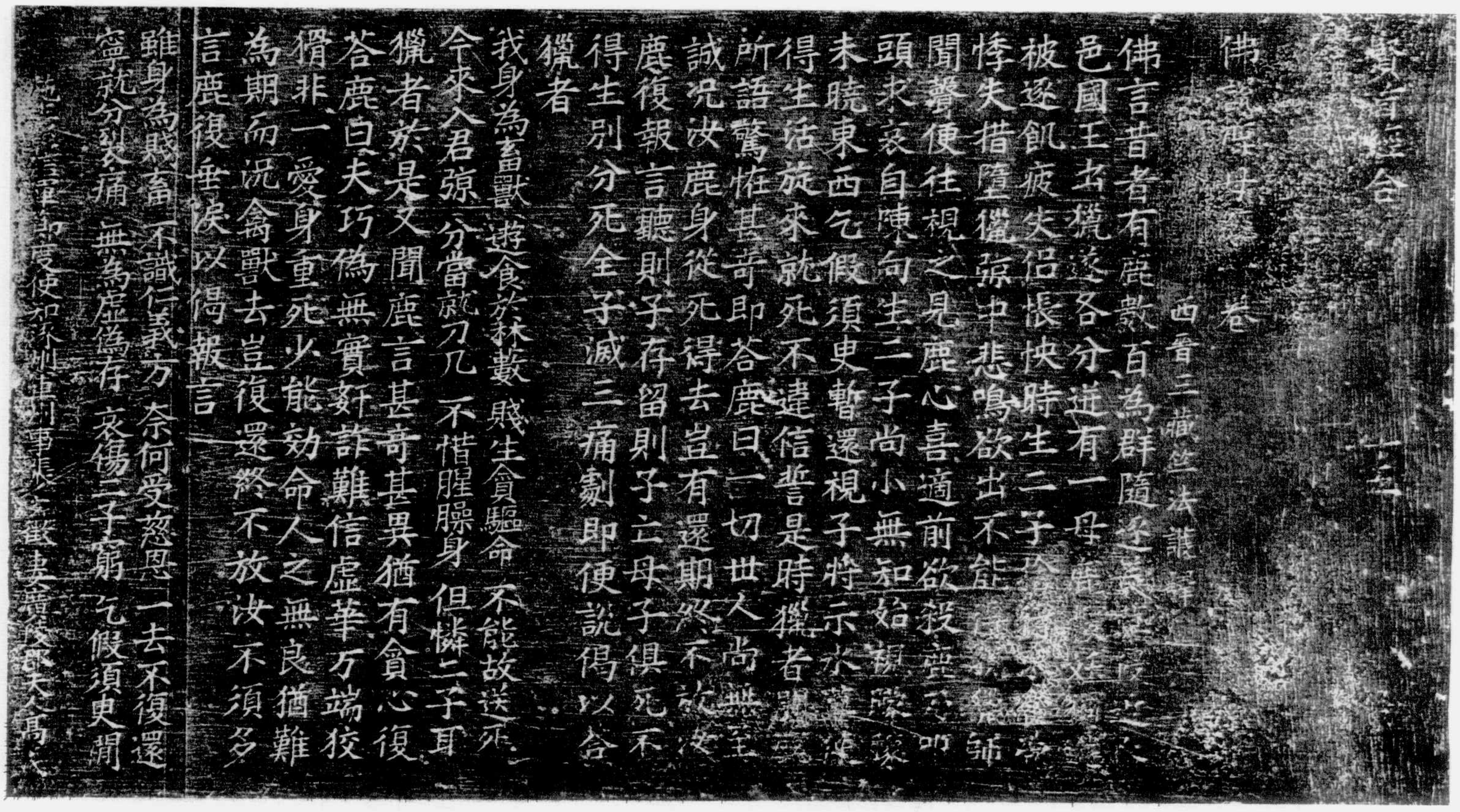


賢首經合 十三 景
滅十方冥經
福勳所致耶 佛語舍利弗是佛威神亦本功
德也
尒時佛放大光明普照十方地即大動天散
花香叅後[illegible][illegible][illegible]鼓自鳴賢者阿難即從座
起更整衣服長跪叉手前白佛言於今何故
現大光明無所不照地復大動天散花香佛
告阿難汝為尊見滿百千人又[illegible]自歸佛前
者不阿難對曰已見世尊佛言[illegible]百千人以
是德本所興立行無央數劫不歸惡趣各各
一更歷恒河沙等世界為轉輪聖王主四天下
一作聖王常見諸佛而得由己志願如意然
後於世當得成佛號曰立眼清淨如來至真
等正覺明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師為佛眾祐皆同一字各各異界而
成其道佛適授此諸族姓子決應時地神及
虛空神僉然舉聲而稱揚曰斯諸族姓功德
無量其聲乃徹於四天王忉利天焰魔天兜
術天不憍樂天化自在天乃至魔界上通梵
天及第二十四阿迦膩吒天悉共歌歎難及
雖及至未曾有諸佛世尊威恩所濟巍巍堂
堂乃如是[illegible]發願化諸族姓子而授其決
當成無上正真之道慧無罣礙普見悉達回
善悅權童子前白佛言今此經典號名云
何云何奉持佛告童子此經名曰滅十方冥
所以者何僉十方佛心自歸心中坦然如冥
覩明無復恐懼是故名曰滅十方冥當奉持
之又復名曰如來所歎當奉持之又復名曰

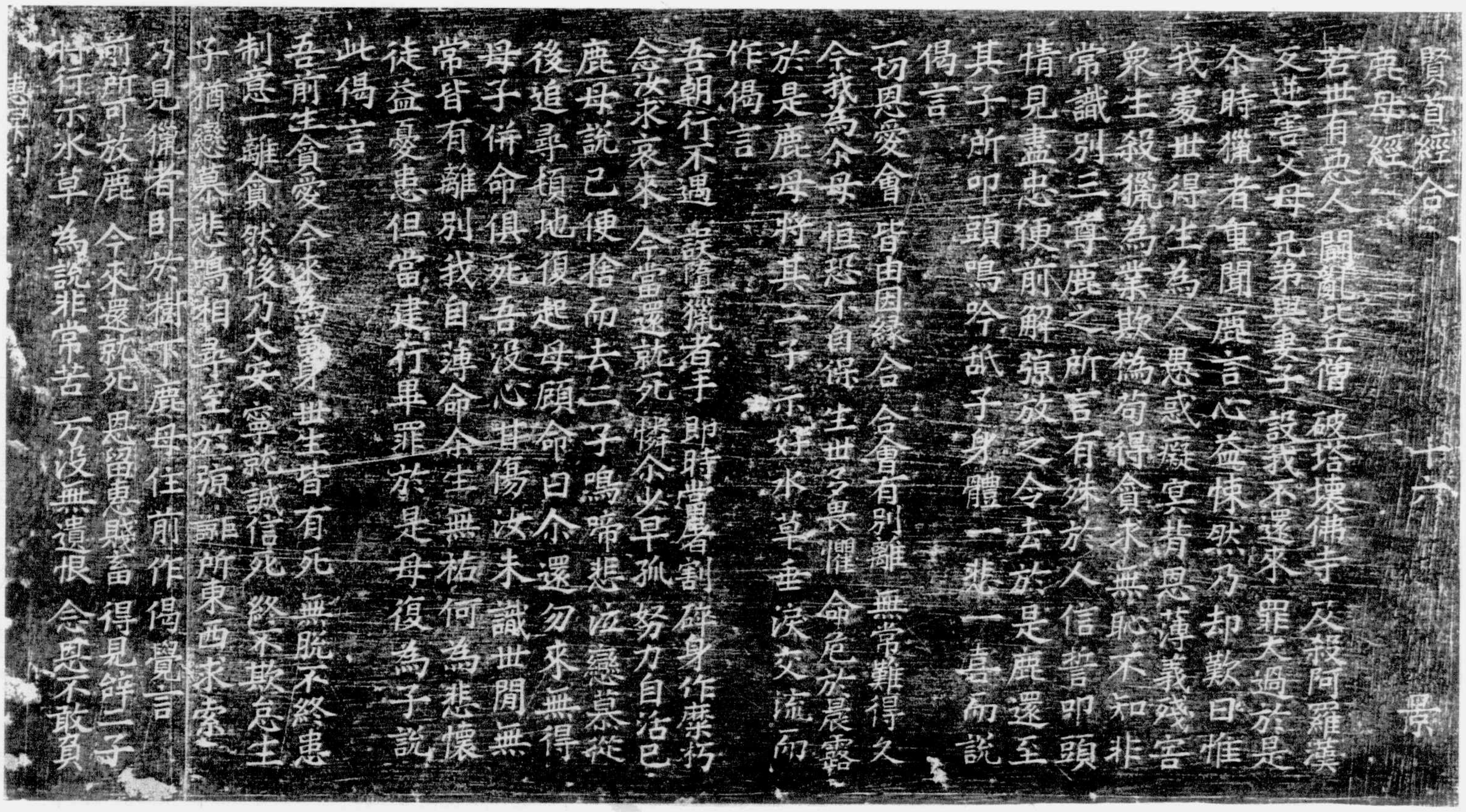


賢首經合 十四 景
滅十方冥經
了無相法又復名曰空無所有慈懃執[illegible][illegible]
言童子假使有人受此經典持諷誦讀[illegible][illegible]
人說具足備悉令不毀滅速成所願比[illegible][illegible]
丘尼優婆塞優婆夷受持此經而諷誦讀終
無恐懼若荆縣官不見侵枉若行賊中不見
危害若行大火中即為消滅若行水中終不
沒溺天龍鬼神阿須輪迦留羅真陀羅摩休
勒懈惡之神及餘眾鬼人若非人無敢觸者
師子虎狼猛獸熊羆無敢近者餓鬼魍魎及
反足鬼因邊諸鬼無能嬈者亦無所畏若在
閑居曠野樹下露地獨處則為如來之所建
立而見擁護若族姓子族姓女受此經典持
諷誦讀書著經卷者已曾供養過去諸佛殖
眾德本所作功德欲辦
尒時佛告賢者阿難假使有人令面見佛至
心供養衣被飲食牀臥之具病瘦醫藥不如
有人受持是經書諷誦讀載著竹帛為他人
說則為具足供養於佛時天帝釋與無央數
諸天俱來各賚天花供養散佛而白佛言吾
當將護持此經者四天王及上諸天各賚花香
以供養佛各白佛言我當擁護族姓子女受
此經典持諷誦讀為他人說若著竹帛載於
經卷者所在[illegible][illegible]周帀營護令無伺求得其
便者
佛說如是天帝釋眾回善悅釋種童子及四天王
天龍鬼神阿須倫世間人聞經歡喜作禮而退
佛說滅十方冥經一卷
[illegible]刻

塔下一四五四

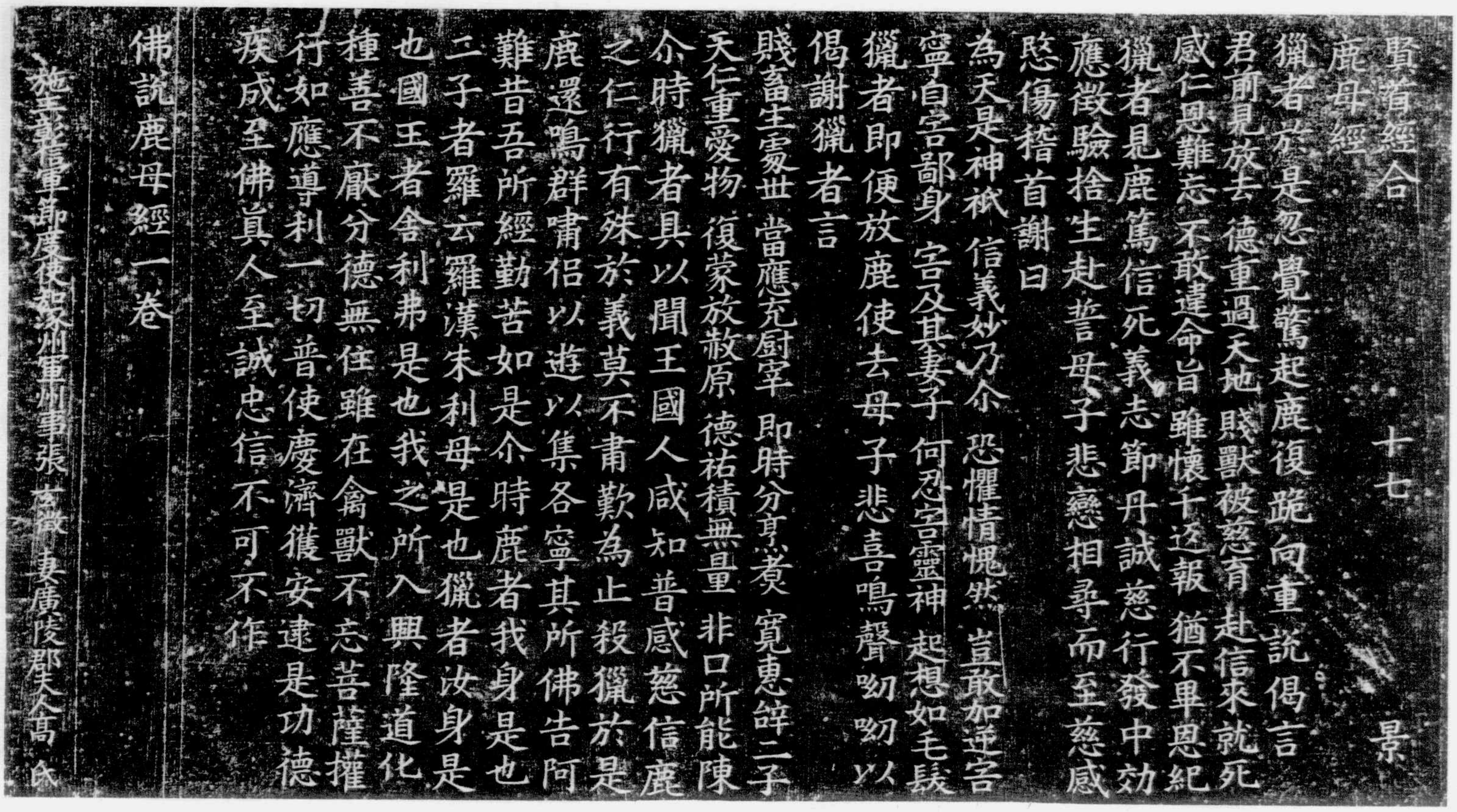


賢首經合　十三
佛說鹿母經　卷
西晉三藏竺法護譯
佛言昔者有鹿數百為群隨逐美草侵近人
邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨逝
被逐飢疲失侶悵快時生二子捨行求食煢
悸失措墮獵弶中悲鳴欲出不能得離獵師
聞聲便往視之見鹿心喜適前欲殺鹿母叩
頭求哀自陳向生二子尚小無知始視[illegible][illegible]
未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使
得生活旋來就死不違信誓是時獵者聞鹿
所語驚怪甚奇即荅鹿曰一切世人尚無至
誠況汝鹿身從死得去豈有還期終不放汝
鹿復報言聽則子存留則子亡母子俱死不
得生別分死全子滅三痛劇即便說偈以荅
獵者
我身為畜獸　遊食於林藪　賤生貪軀命　不能故送死
今來入君弶　分當就刀几　不惜腥臊身　但憐二子耳
獵者於是又聞鹿言甚奇甚異猶有貪心復
荅鹿曰夫巧偽無實姧詐難信虛華万端狡
猾非一愛身重死少能効命人之無良猶難
為期而況禽獸去豈復還終不放汝不須多
言鹿復垂淚以偈報言
雖身為賤畜　不識仁義方　奈何受慈恩　一去不復還
寧就分裂痛　無為虛偽存　哀傷二子窮　乞假須臾閒
施主[illegible][illegible]宣[illegible]軍節度使知[illegible]州軍州事[illegible][illegible]徽妻廣陵郡夫人高氏



賢首經合　十六　景
鹿母經
若世有惡人　闘亂比丘僧　破塔壞佛寺　及殺阿羅漢
反逆害父母　兄弟與妻子　設我不還來　罪大過於是
尒時獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰惟
我處世得生為人愚惑癡冥背恩薄義殘害
衆生殺獵為業欺偽苟得貪求無厭不知非
常識別三尊鹿之所言有殊於人信誓叩頭
情見盡忠便前解弶放之令去於是鹿還至
其子所叩頭鳴吟舐子身體一悲一喜而說
偈言
一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離　無常難得久
今我為尒母　恒恐不自保　生世多畏懼　命危於晨露
於是鹿母將其二子示好水草垂淚交流而
作偈言
吾朝行不遇　誤墮獵者手　即時當屠割　碎身作糜朽
念汝求哀來　今當還就死　憐尒少早孤　努力自活已
鹿母說已便捨而去二子鳴啼悲泣戀慕從
後追尋頓地復起母顧命曰尒還勿來無得
母子併命俱死吾沒心甘傷汝未識世間無
常皆有離別我自薄命尒生無祜何為悲懷
徒益憂患但當建行畢罪於是母復為子說
此偈言
吾前生貪愛　今來為畜身　世生皆有死　無脫不終患
制意一離貪　然後乃大安　寧就誠信死　終不欺怠生
子猶戀慕悲鳴相尋至於弶[illegible]所東西求索
乃見獵者臥於樹下鹿母住前作偈覺言
前所可放鹿　今來還就死　恩留惠賤畜　得見辭二子
將行示水草　為說非常苦　乃沒無遺恨　念恩不敢負
惠崇刻

塔下一四五五



賢首經合　十七　景

鹿母經

獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說偈言

君前見放去　德重過天地　賤獸被慈育　赴信來就死

感仁恩難忘　不敢違命旨　雖懷千返報　猶不畢恩紀

獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行發中効

應徵驗捨生赴誓母子悲戀相尋而至慈感

愍傷稽首謝曰

為天是神祇　信義妙乃尒　恐懼情愧然　豈敢加逆害

寧自害鄙身　害及其妻子　何忍害靈神　起想如毛髮

獵者即便放鹿使去母子悲喜鳴聲呦呦以

偈謝獵者言

賤畜生處世　當應充廚宰　即時分烹煮　寬惠辭二子

天仁重愛物　復蒙放赦原　德祐積無量　非口所能陳

尒時獵者具以聞王國人咸知普感慈信鹿

之仁行有殊於義莫不肅歎為止殺獵於是

鹿還鳴群嘯侶以遊以集各寧其所佛告阿

難昔吾所經勤苦如是尒時鹿者我身是也

二子者羅云羅漢朱利母是也獵者汝身是

也國王者舍利弗是也我之所入興隆道化

種善不厭分德無住雖在禽獸不忘菩薩權

行如應導利一切普使慶濟獲安逮是功德

疾成至佛眞人至誠忠信不可不作

佛說鹿母經一卷

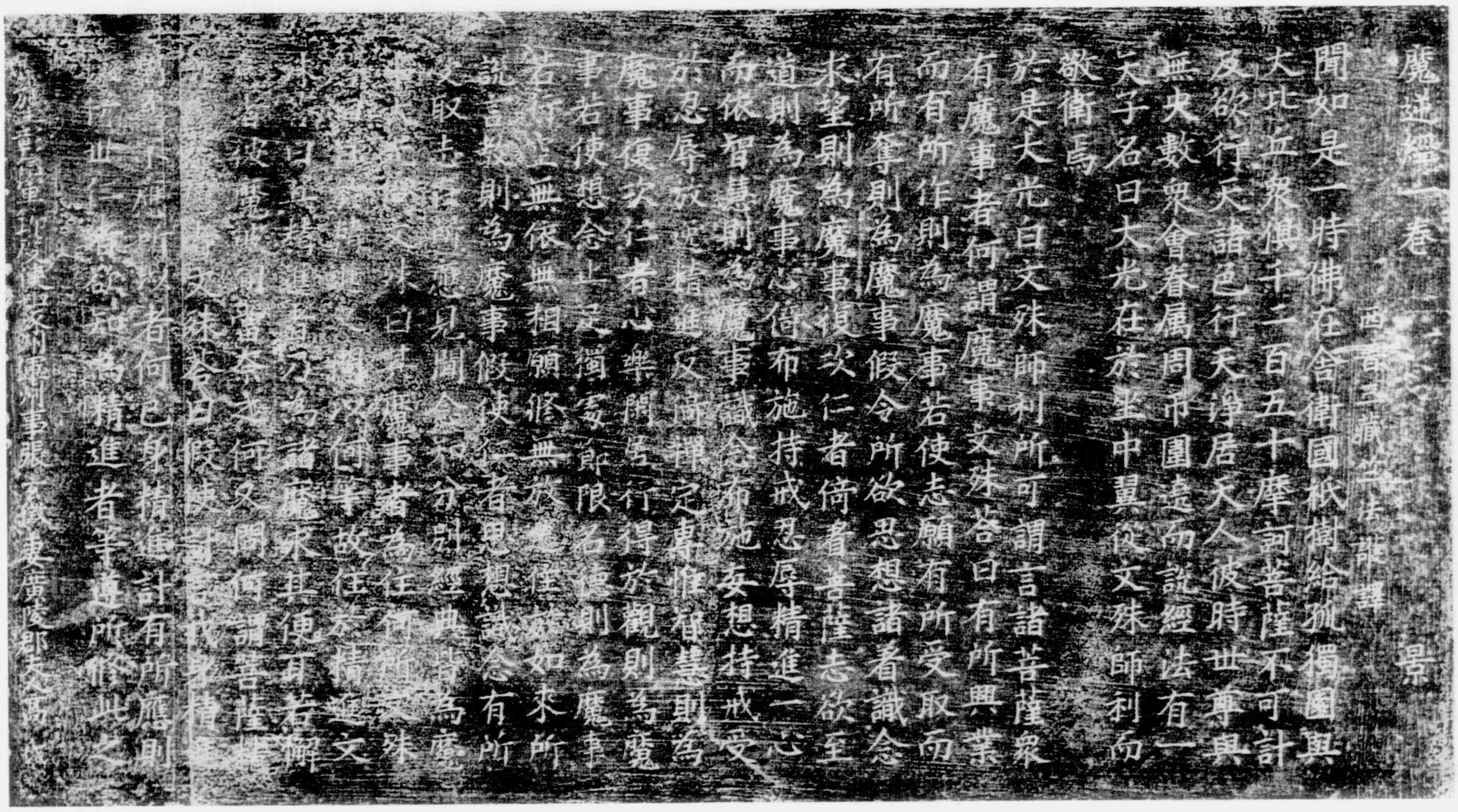
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵　妻廣陵郡夫人高氏

同監絡[illegible]院僧　惟和　書

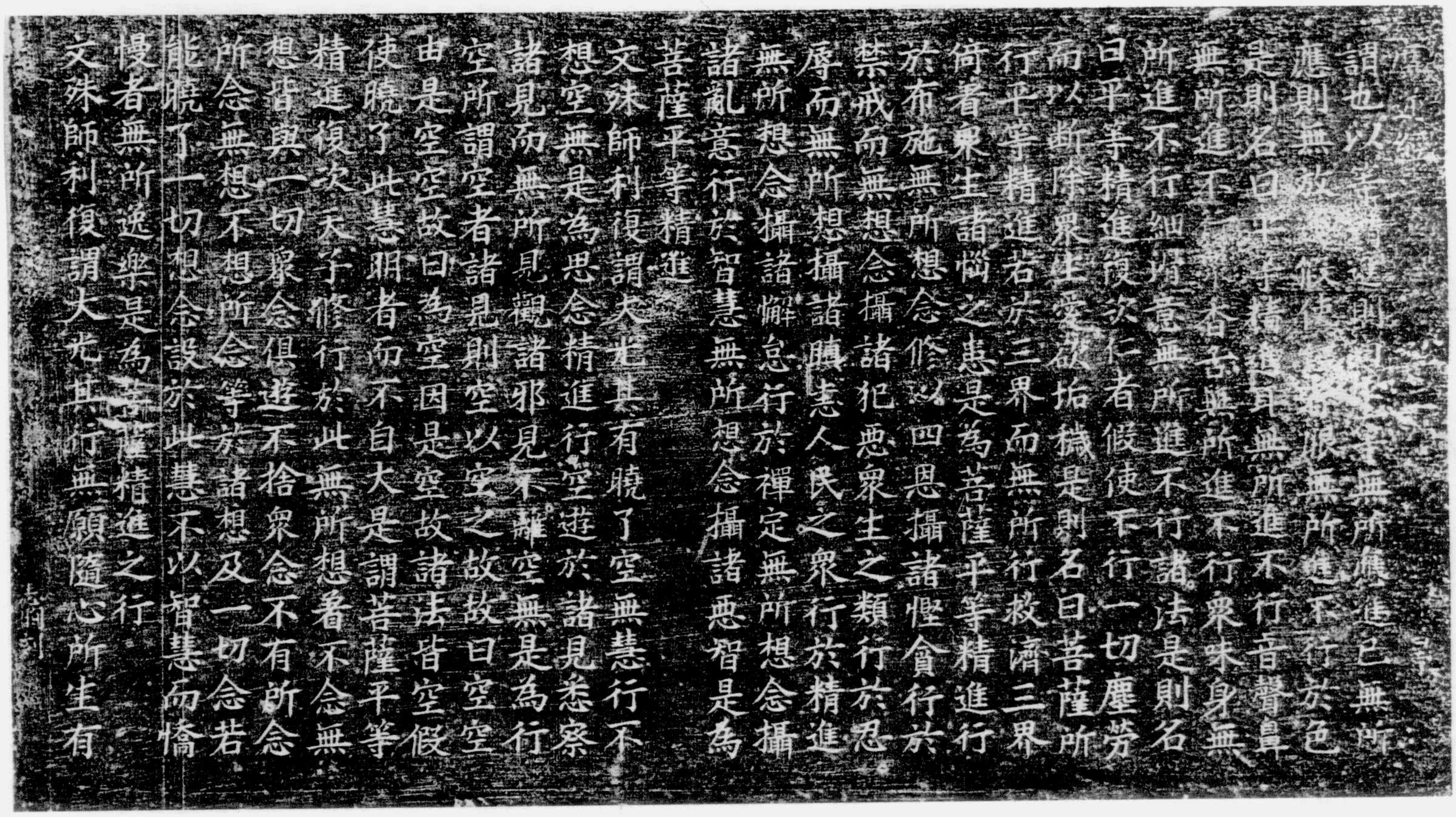
當寺河東院沙門　鐫

大金國天會十年四月二十九日成辦

塔下一五六七

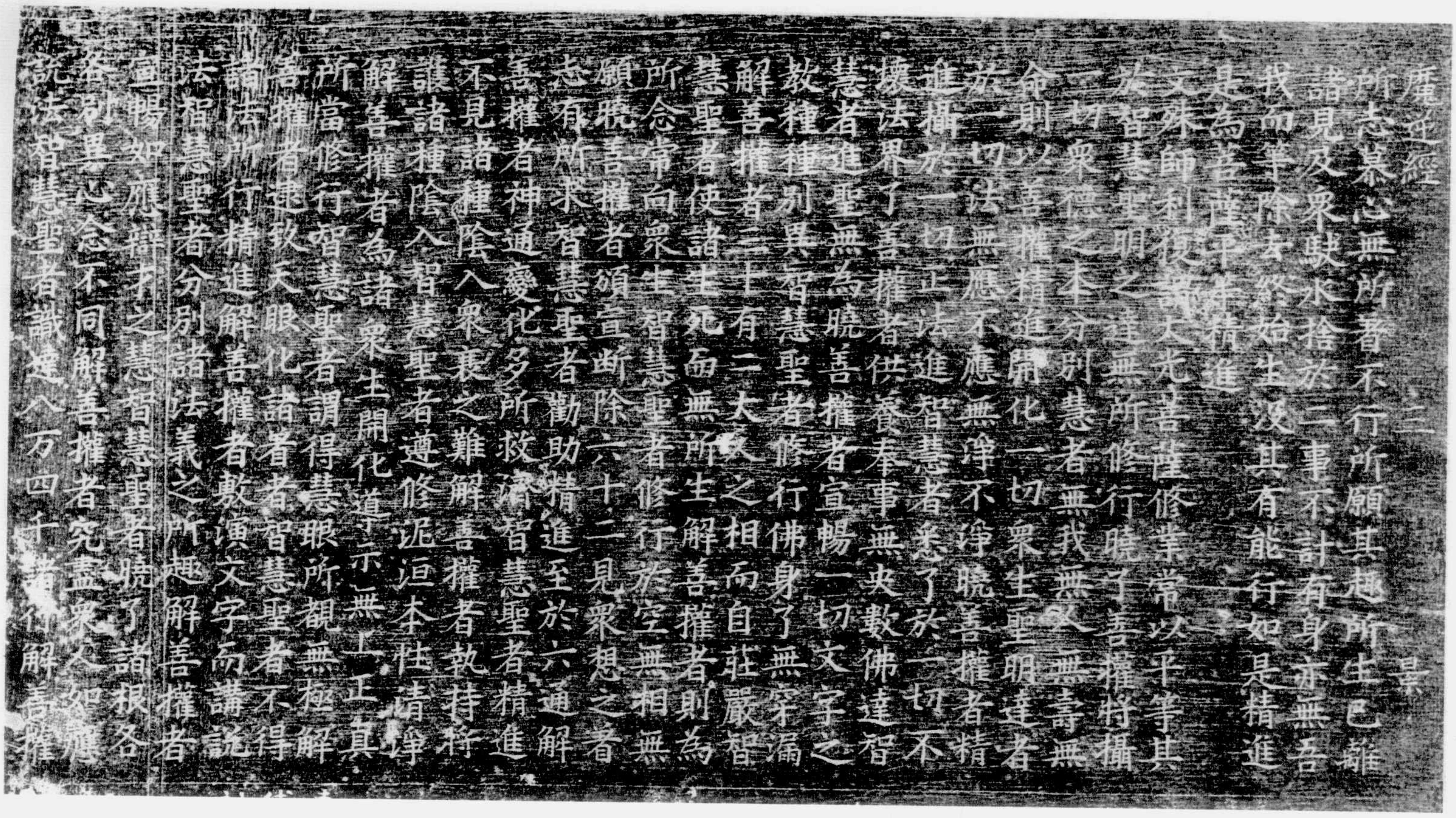


魔逆經一卷　西晉三藏竺法護譯　景
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆俱千二百五十摩訶菩薩不可計
及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與
無央數衆會眷屬周帀圍遶而說經法有一
天子名曰大光在於坐中與從文殊師利而
敬衛焉
於是大光白文殊師利所可謂言諸菩薩衆
有魔事者何謂魔事文殊答曰有所興業
而有所作則為魔事若使志願有所受取而
有所奪則為魔事假令所欲思想諸著識念
求望則為魔事復次仁者倚著菩薩志欲至
道則為魔事心倚布施持戒忍辱精進一心
而依智慧則為魔事識念布施妄想持戒受
於忍辱放逸精進又倚禪定專惟智慧則為
魔事復次仁者心樂閑居行得於觀則為魔
事若使想念上逮獨處節限名德則為魔事
若行上無依無相願修無放逸住於如來所
說言教則為魔事假使仁者見想識念有所
受取[illegible]所應見聞念不分別經典皆為魔
事大光[illegible]文[illegible]曰其魔事者為住何所文殊
[illegible]住[illegible]精進所以何等故住於精進文
殊曰其持進者為諸魔求其便而若懈
[illegible]者彼魔[illegible]得便[illegible]之何又問何謂菩薩精
[illegible]文殊答曰假使計我者精[illegible]
[illegible]所以者何己身精進計有所應則
[illegible]亦止[illegible]一[illegible]欲知為精進者等遵所修此之
[illegible]軍[illegible]使持節冀州[illegible]事張[illegible]使廣陵郡[illegible]

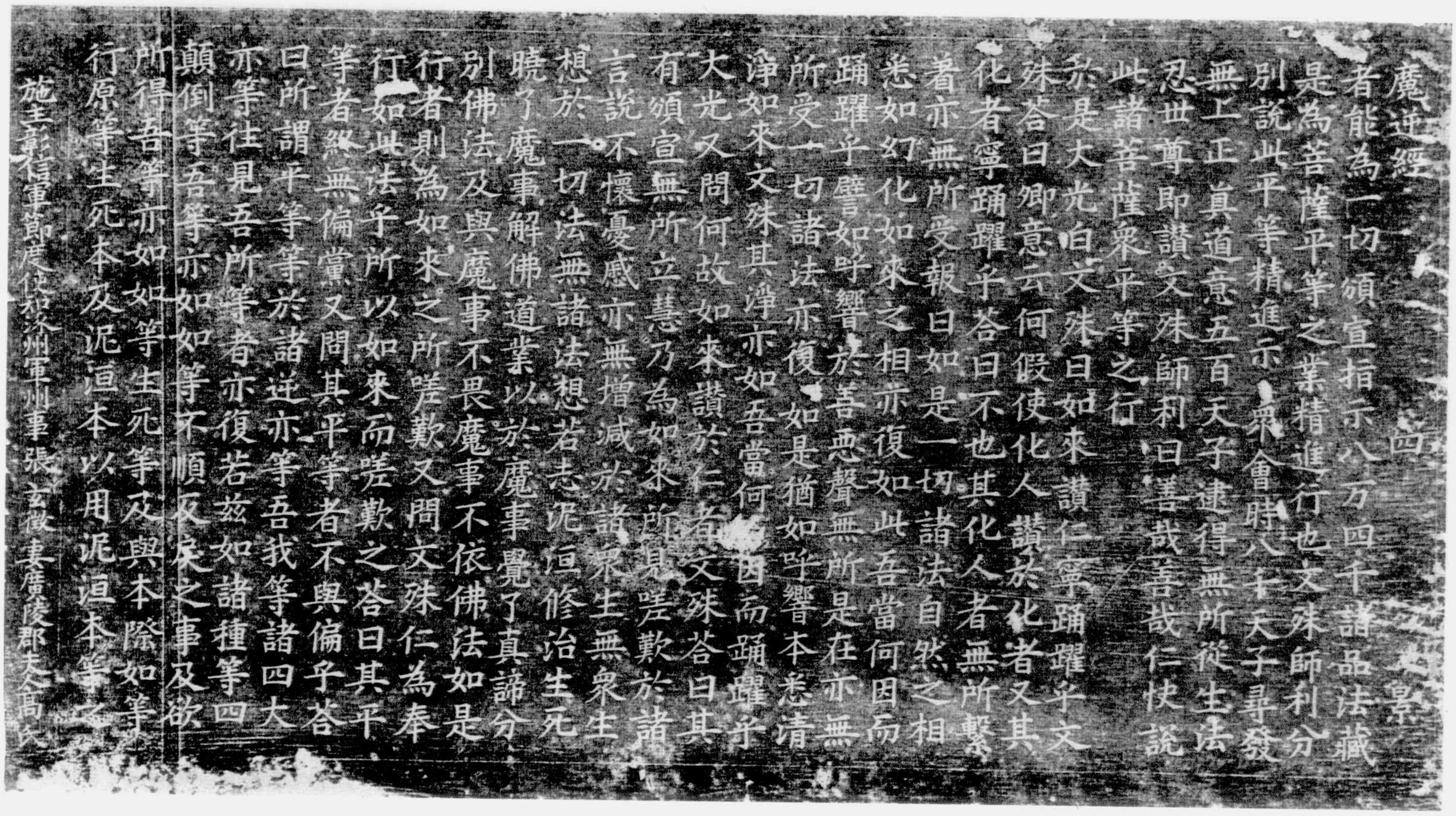


魔逆經[illegible]
謂也以音[illegible]進則[illegible]等無所應進已無所
應則無放假使[illegible]眼無所進不行於色
是則名曰平等精進耳無所進不行音聲鼻
無所進不[illegible]香舌無所進不行衆味身無
所進不行細滑意無所進不行諸法是則名
曰平等精進復次仁者假使不行一切塵勞
而以斷除衆生愛欲垢穢是則名曰菩薩所
行平等精進若於三界而無所行救濟三界
倚著衆生諸惱之患是為菩薩平等精進行
於布施無所想念修以四恩攝諸慳貪行於
禁戒而無想念攝諸犯惡衆生之類行於忍
辱而無所想攝諸瞋恚人民之衆行於精進
無所想念攝諸懈怠行於禪定無所想念攝
諸亂意行於智慧無所想念攝諸惡智是為
菩薩平等精進
文殊師利復謂大光其有曉了空無慧行不
想空無是為思念精進行空遊於諸見悉察
諸見而無所見觀諸邪見不離空無是為行
空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空
由是空空故曰為空因是空故諸法皆空假
使曉了此慧明者而不自大是謂菩薩平等
精進復次天子修行於此無所想著不念無
想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念
所念無想不想所念等於諸想及一切念若
能曉了一切想念設於此慧不以智慧而憍
慢者無所逸樂是為菩薩精進之行
文殊師利復謂大光其行無願隨心所生有
[illegible]

塔下--四五六

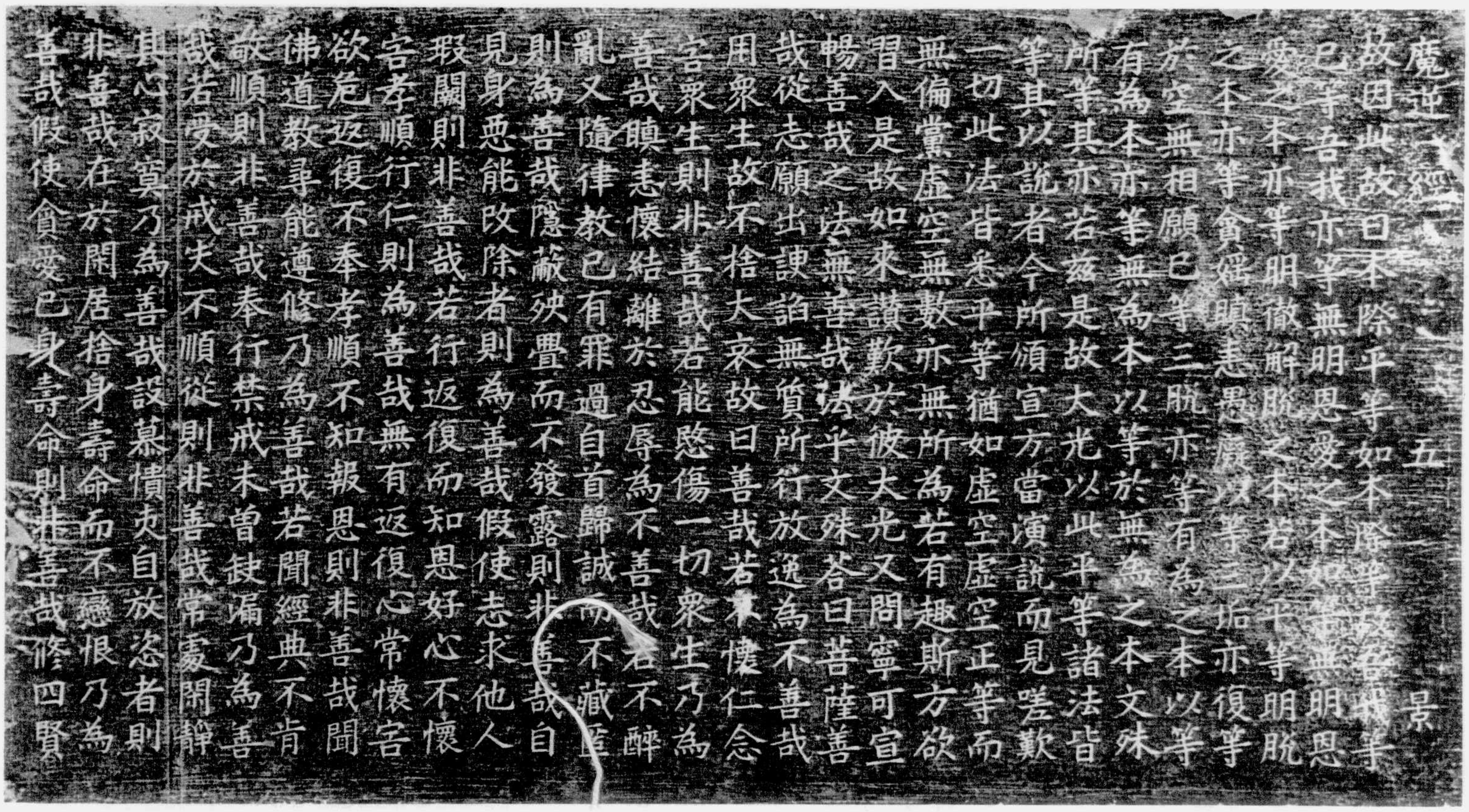


魔逆經　三　景
所志慕心無所著不行所願其趣所生已離
諸見及衆駛求捨於二事不計有身亦無吾
我而平除去終始生沒其有能行如是精進
是為菩薩平等精進
文殊師利復謂大光菩薩修業常以平等其
於智慧聖明之達無所修行曉了善權將攝
一切衆德之本分別慧者無我無人無壽無
命則以善權精進開化一切衆生聖明達者
於一切法無應不應無淨不淨曉善權者精
進攝於一切正法進智慧者悉了於一切不
壞法界了善權者供養奉事無央數佛達智
慧者進聖無為曉善權者宣暢一切文字之
教種種別異智慧聖者修行佛身了無穿漏
解善權者二十有二大人之相而自莊嚴智
慧聖者使諸生死而無所生解善權者則為
所念常向衆生智慧聖者修行於空無相無
願曉善權者須宣斷除六十二見衆想之者
志有所求智慧聖者勸助精進至於六通解
善權者神通變化多所救濟智慧聖者精進
不見諸種陰入衆裏之難解善權者執持將
讓諸種陰入智慧聖者遵修泥洹本性清淨
解善權者為諸衆生開化導示無上正真
所當修行智慧聖者謂得慧眼所觀無極解
善權者逮致天眼化諸著者智慧聖者不得
諸法所行精進解善權者敷演文字而講說
法智慧聖者分別諸法義之所趣解善權者
宣暢如應辯才之慧智慧聖者曉了諸根各
各別異心念不同解善權者究盡衆人如應
說法智慧聖者識達八万四千諸行解善權



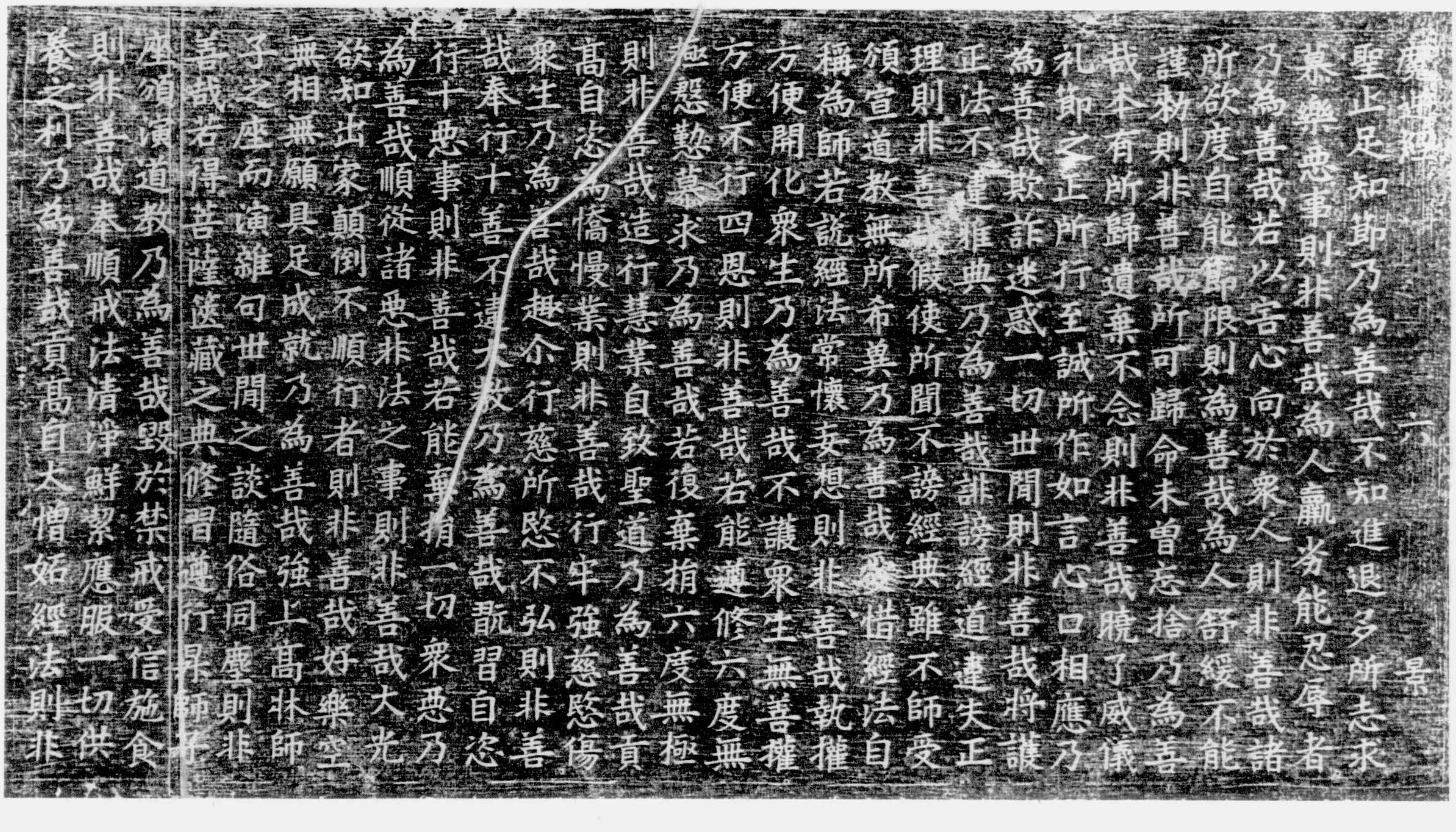
魔逆經　四　景
者能為一切頒宣指示八万四千諸品法藏
是為菩薩平等之業精進行也文殊師利分
別說此平等精進示衆會時八千天子尋發
無上正真道意五百天子逮得無所從生法
忍世尊即讚文殊師利曰善哉善哉仁快說
此諸菩薩衆平等之行
於是大光白文殊曰如來讚仁寧踊躍乎文
殊荅曰卿意云何假使化人讚於化者又其
化者寧踊躍乎荅曰不也其化人者無所繫
著亦無所受報曰如是一切諸法自然之相
悉如幻化如來之相亦復如此吾當何因而
踊躍乎譬如呼響於善惡聲無所是在亦無
所受一切諸法亦復如是猶如呼響本悉清
淨如來文殊其淨亦如吾當何因而踊躍乎
大光又問何故如來讚於仁者文殊荅曰其
有頒宣無所立慧乃為如來所見嗟歎於諸
言說不懷憂慼亦無增減於諸衆生無衆生
想於一切法無諸法想若志泥洹修治生死
曉了魔事解佛道業以於魔事覺了真諦分
別佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是
行者則為如來之所嗟歎又問文殊仁為奉
行如此法乎所以如來而嗟歎之荅曰其平
等者無無偏黨又問其平等者不與偏乎荅
曰所謂平等等於諸逆亦等吾我等諸四大
亦等往見吾所等者亦復若茲如諸種等四
顛倒等吾等亦如如等不順反戾之事及欲
所得吾等亦如如等生死等及與本際如等
行原等生死本及泥洹本以用泥洹本等之
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏

塔下一〇七〇



魔逆經　五　景

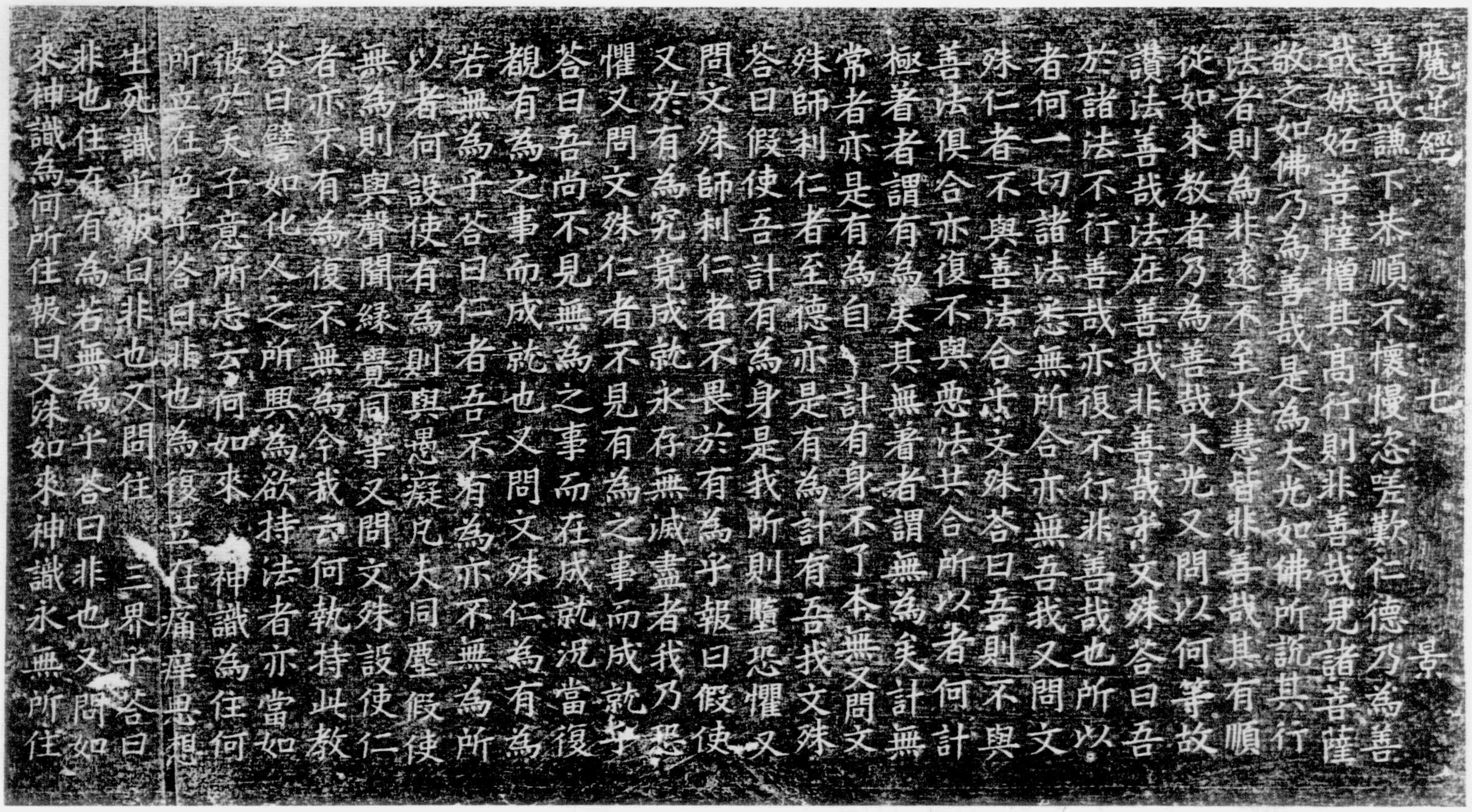
故因此故曰本際平等如本際等[illegible]吾我等已等吾我亦等無明恩愛之本如[illegible]無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦等貪婬瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願已等三脫亦等有為之本以等有為本亦等無為本以等於無為之本文殊所等其亦若茲是故大光以此平等諸法皆等其以說者今所須宣方當演說而見嗟歎一切此法皆悉平等猶如虛空虛空正等而無偏黨虛空無數亦無所為若有趣斯方欲習入是故如來讚歎於彼大光又問寧可宣暢善哉之法無善哉法乎文殊答曰菩薩善哉從志願出諫諂無質所行放逸為不善哉用衆生故不捨大哀故曰善哉若[illegible]懷仁念害衆生則非善哉若能慈傷一切衆生乃為善哉瞋恚懷結離於忍辱為不善哉若不醉亂又隨律教已有罪過自首歸誠而不藏匿則為善哉隱蔽殃釁而不發露則非善哉自見身惡能改除者則為善哉假使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知恩好心不懷害孝順行仁則為善哉無有返復心常懷害欲危返復不奉孝順不知報恩則非善哉聞佛道教尋能遵修乃為善哉若聞經典不肯敬順則非善哉奉行禁戒未曾缺漏乃為善哉若受於戒失不順從則非善哉常處閑靜其心寂寞乃為善哉設慕憒吏自放恣者則非善哉在於閑居捨身壽命而不戀恨乃為善哉假使貪愛己身壽命則非善哉修四賢



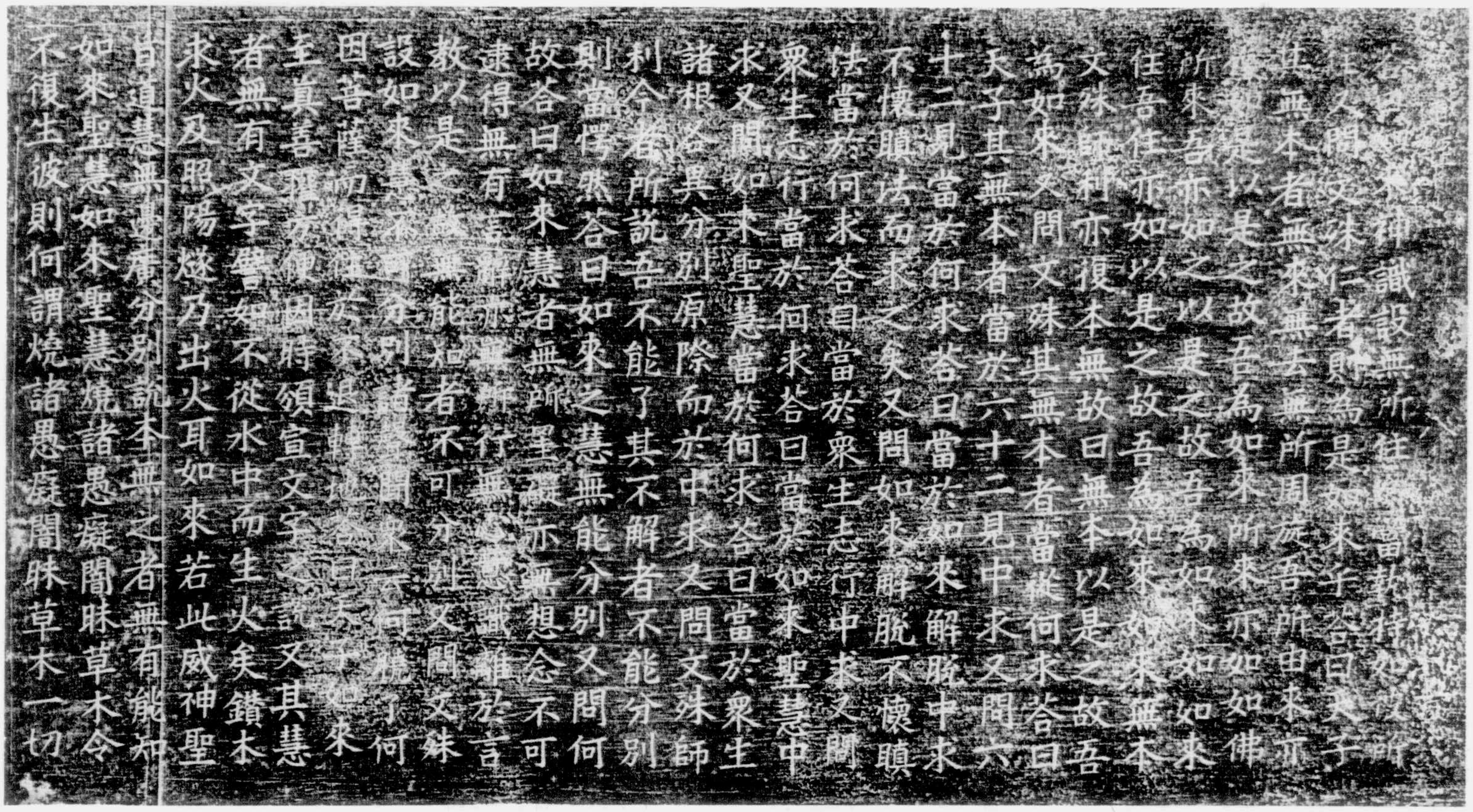
魔逆經　六　景

聖正足知節乃為善哉不知進退多所志求慕樂惡事則非善哉為人羸劣能忍辱者乃為善哉若以害心向於衆人則非善哉諸所欲度自能節限則為善哉為人舒緩不能謹勑則非善哉所可歸命未曾忘捨乃為善哉本有所歸遺棄不念則非善哉曉了威儀礼節之正所行至誠所作如言心口相應乃為善哉欺詐迷惑一切世間則非善哉將護正法不違雅典乃為善哉誹謗經道違失正理則非善哉假使所聞不謗經典雖不師受須宣道教無所希冀乃為善哉悋惜經法自稱為師若說經法常懷妄想則非善哉執權方便開化衆生乃為善哉不讓衆生無善權方便不行四恩則非善哉若能遵修六度無極慇懃慕求乃為善哉若復棄捐六度無極則非善哉造行慧業自致聖道乃為善哉貢高自恣為憍慢業則非善哉行牢強慈愍傷衆生乃為善哉趣尒行慈所愍不弘則非善哉奉行十善不違大教乃為善哉翫習自恣行十惡事則非善哉若能棄捐一切衆惡乃為善哉順從諸惡非法之事則非善哉大光欲知出家顛倒不順行者則非善哉好樂空無相無願具足成就乃為善哉強上高牀師子之座而演雜句世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩篋藏之典修習遵行昇師子座須演道教乃為善哉毀於禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利乃為善哉貢高自大憎嫉經法則非

塔下一八四一

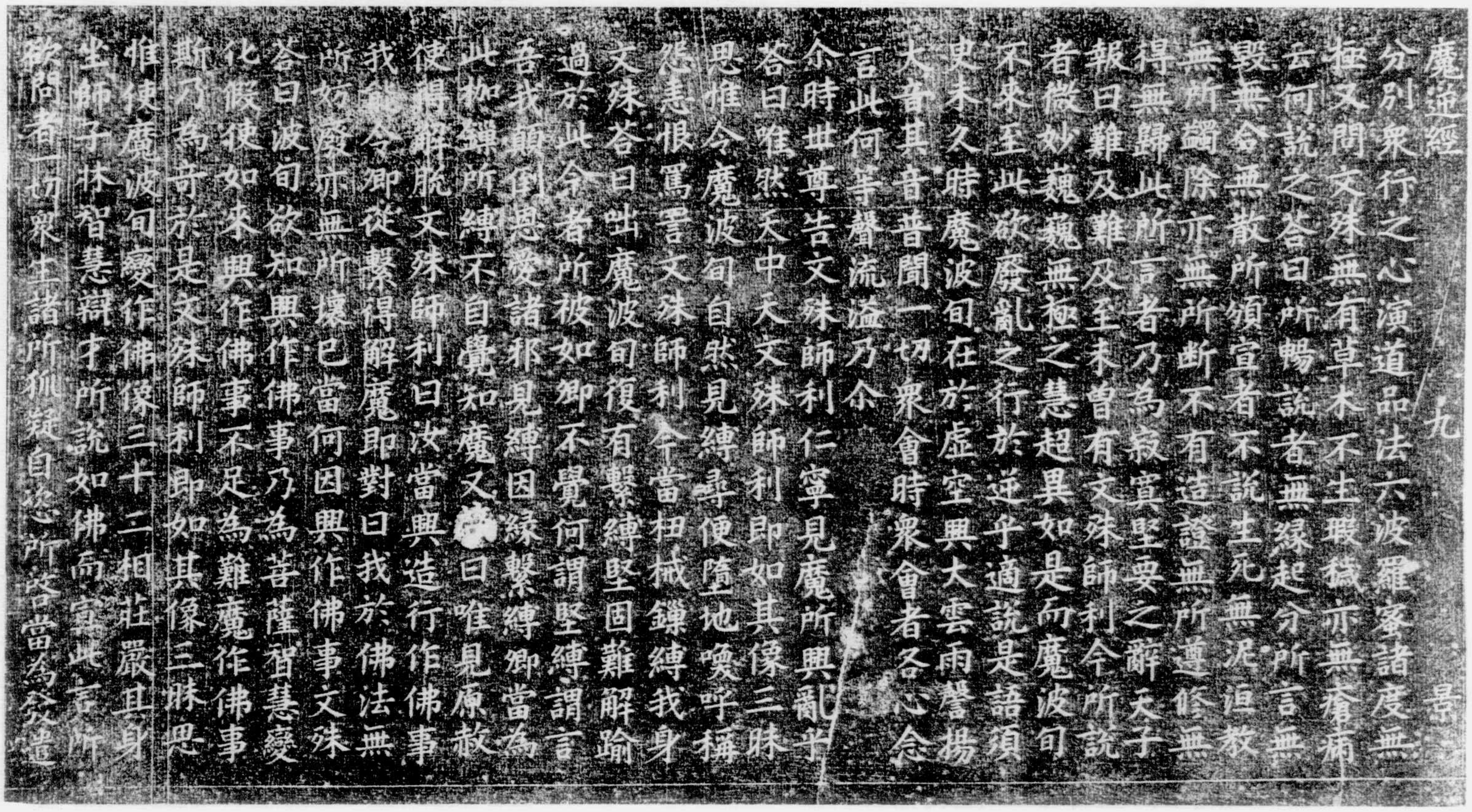


魔逆經　七　景
善哉謙下恭順不懷慢恣嗟歎仁德乃為善
哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩
敬之如佛乃為善哉是為大光如佛所說其行
法者則為非遠不至大慧皆非善哉其有順
從如來教者乃為善哉大光又問以何等故
讚法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾
於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以
者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文
殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與
善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計
極著者謂有為矣其無著者謂無為矣計無
常者亦是有為自計有身不了本無又問文
殊師利仁者至德亦是有為計有吾我文殊
答曰假使吾計有為身是我所則墮恐懼又
問文殊師利仁者不畏於有為乎報曰假使
又於有為究竟成就永存無滅盡者我乃恐
懼又問文殊仁者不見有為之事而成就乎
答曰吾尚不見無為之事而在成就況當復
觀有為之事而成就也又問文殊仁為有為
若無為乎答曰仁者吾不有為亦不無為所
以者何設使有為則與愚癡凡夫同塵假使
無為則與聲聞緣覺同等又問文殊設使仁
者亦不有為復不無為令我云何執持此教
答曰譬如化人之所興為欲持法者亦當如
彼於天子意所志云何如來神識為住何
所立在色乎答曰非也為復立在痛痒思想
生死識乎報曰非也又問住　三界乎答曰
非也住在有為若無為乎答曰非也又問如
來神識為何所住報曰文殊如來神識永無所住

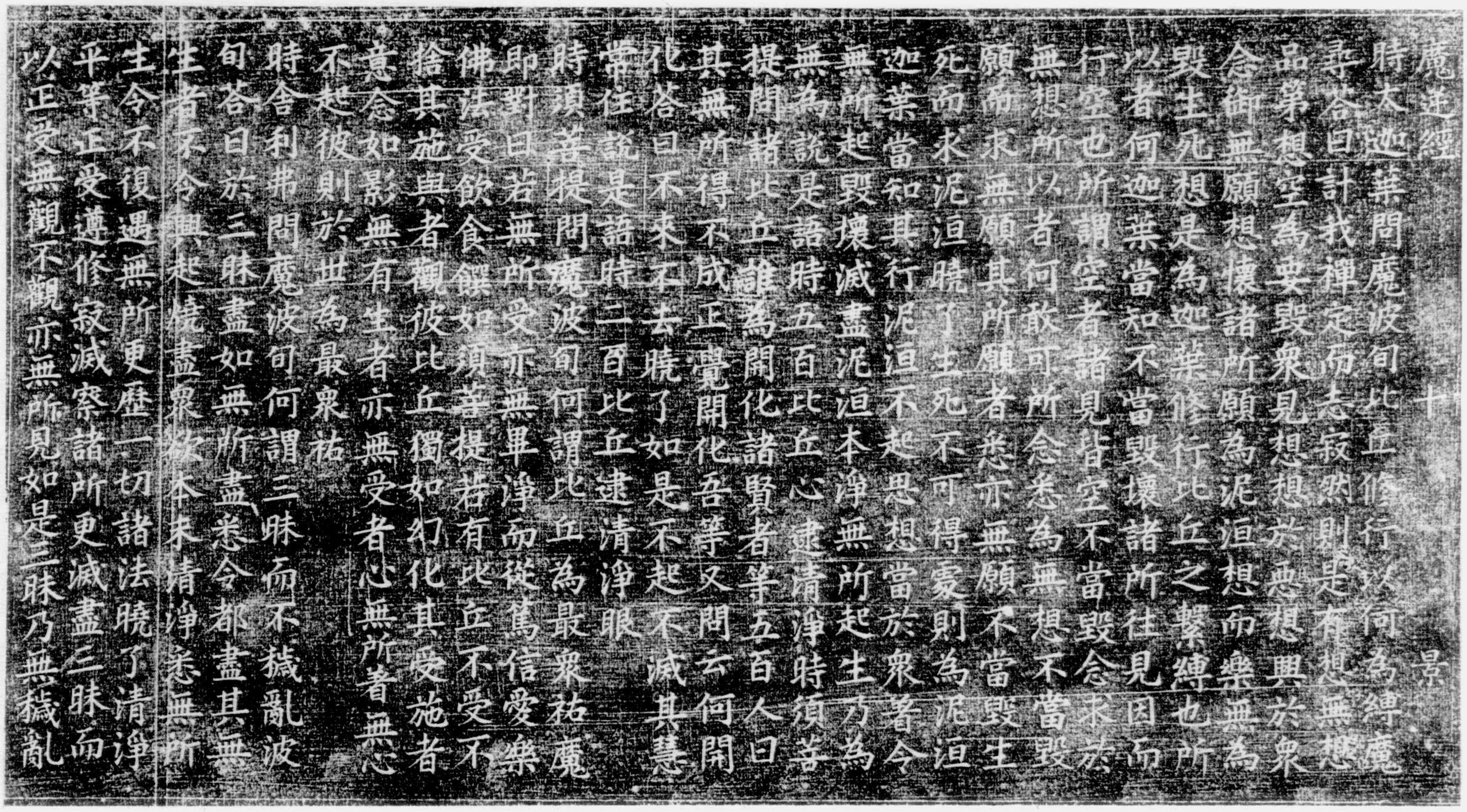


[illegible]神識設無所住[illegible]當執持如設所
住又問文殊仁者則為是如來乎答曰天子
其無本者無來無去無所周旋吾所由來亦
[illegible]如是以是之故吾為如來所來亦如如佛
所來吾亦如之以是之故吾為如來如如來
住吾住亦如以是之故吾為如來如來無本
文殊師利亦復本無故曰無本以是之故吾
為如來又問文殊其無本者當從何求答曰
天子其無本者當於六十二見中求又問六
十二見當於何求答曰當於如來解脫中求
不懷瞋法而求之矣又問如來解脫不懷瞋
法當於何求答曰當於眾生志行中求又問
眾生志行當於何求答曰當於如來聖慧中
求又問如來聖慧當於何求答曰當於眾生
諸根各異分別原際而於中求又問文殊師
利今者所說吾不能了其不解者不能分別
則當得眾答曰如來之慧無能分別又問何
故答曰如來慧者無所罣礙亦無想念不可
逮得無有言辭亦無所行無心意識離於言
教以是之慧無能知者不可分別又問文殊
設如來慧不可分別諸聲聞眾亦何[illegible]了何
因菩薩而得從於不退轉地答曰天子如來
至真善權方便因時頌宣文字之說又其慧
者無有文字譬如不從水中而生火矣鑽木
求火及照陽燧乃出火耳如來若此威神聖
首道慧無邊權分別說本無之者無有能知
如來聖慧如來聖慧燒諸愚癡闇昧草木令
不復生彼則何謂燒諸愚癡闇昧草木一切

塔下一四五七

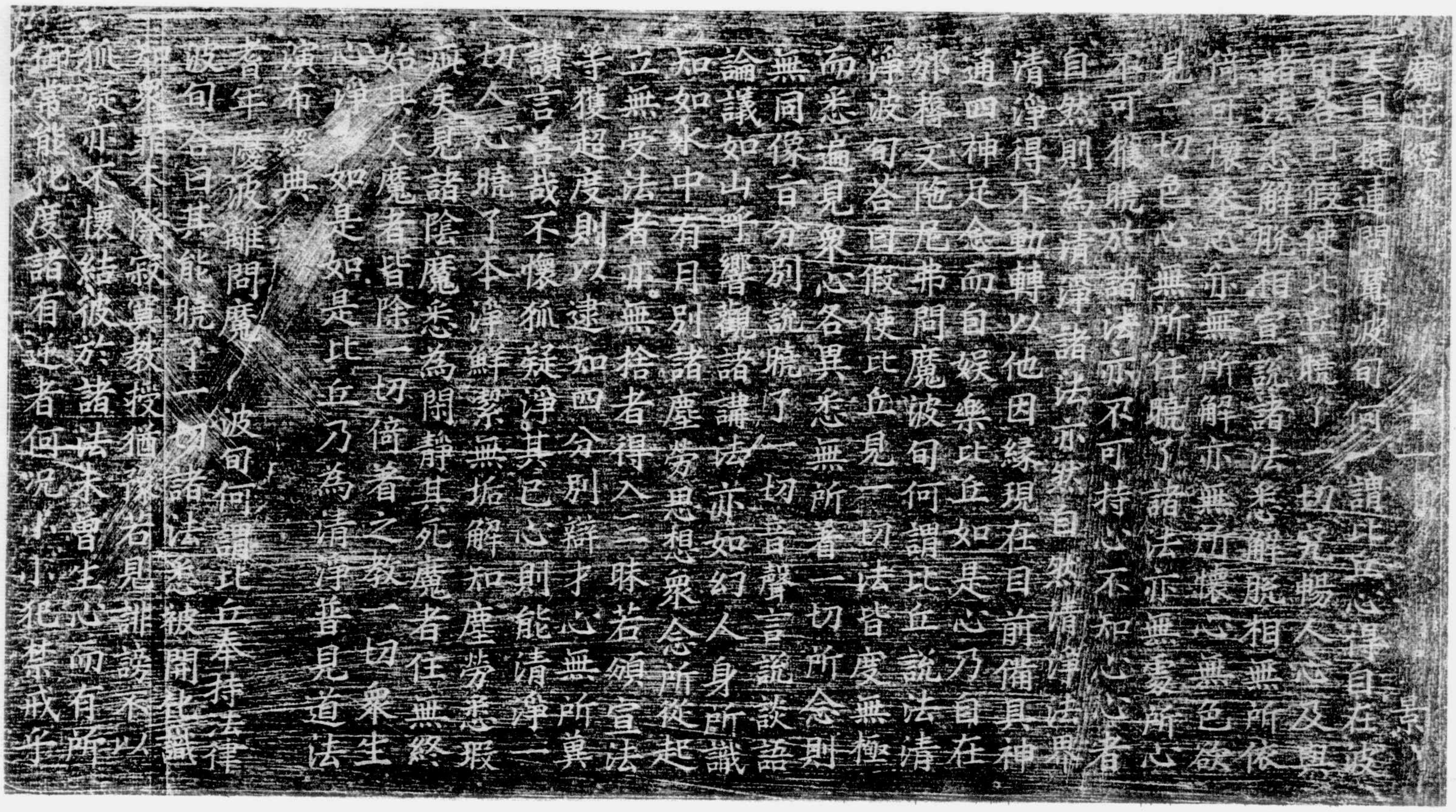


魔逆經　九　景
分別衆行之心演道品法六波羅蜜諸度無
極又問文殊無有草木不生瑕穢亦無瘡痛
云何說之荅曰所暢說者無緣起分所言無
毀無合無散所頌宣者不說生死無泥洹教
無所斷除亦無所斷不有造證無所遵修無
得無歸此所言者乃為寂寞堅要之辭天子
報曰難及難及至未曾有文殊師利今所說
者微妙巍巍無極之慧超異如是而魔波旬
不來至此欲廢亂之行於逆乎適說是語須
臾未久時魔波旬在於虛空興大雲雨讚揚
大音其音普聞一切衆會時衆會者各心念
言此何等聲流溢乃尒
尒時世尊告文殊師利仁寧見魔所興亂乎
荅曰唯然天中天文殊師利即如其像三昧
思惟令魔波旬自然見縛尋便墮地嘆呼稱
怨恚恨罵詈文殊師利今當杻械鏁縛我身
文殊荅曰出魔波旬復有繫縛堅固難解踰
過於此今者所被如卿不覺何謂堅縛謂言
吾我顛倒恩愛諸邪見縛因緣繫縛卿當為
此枷鏁所縛不自覺知魔又[illegible]曰唯見原赦
使得解脫文殊師利曰汝當興造行作佛事
我能令卿從繫得解魔即對曰我於佛法無
所妨廢亦無所壞已當何因興作佛事文殊
荅曰波旬欲知興作佛事乃為菩薩智慧變
化假使如來興作佛事不足為難魔作佛事
斯乃為奇於是文殊師利即如其像三昧思
惟使魔波旬變作佛像三十二相莊嚴其身
坐師子牀智慧辯才所說如佛而宣此言所
欲問者一切衆生諸所狐疑自恣所啓當為發遣



魔逆經　十　景
時大迦葉問魔波旬比丘修行以何為縛魔
尋荅曰計我禪定而志寂然則是有想無想
品第想空為要毀衆見想想於惡想興於衆
念御無願想壞諸所願為泥洹想而樂無為
毀生死想是為迦葉修行比丘之繫縛也所
以者何迦葉當知不當毀壞諸所往見因而
行空也所謂空者諸見皆空不當毀念求於
無想所以者何敢可所念悉為無想不當毀
願而求無願其所願者悉亦無願不當毀生
死而求泥洹曉了生死不可得處則為泥洹
迦葉當知其行泥洹不起思想當於衆著今
無所起毀壞滅盡泥洹本淨無所起生乃為
無為說是語時五百比丘心逮清淨時須菩
提問諸比丘誰為開化諸賢者等五百人曰
其無所得不成正覺開化吾等又問云何開
化荅曰不來不去曉了如是不起不滅其慧
常住說是語時二百比丘逮清淨眼
時須菩提問魔波旬何謂比丘為最衆祐魔
即對曰若無所受亦無單淨而從篤信愛樂
佛法受飲食饌如須菩提若有比丘不受不
捨其施與者觀彼比丘獨如幻化其受施者
意念如影無有生者亦無受者心無所著無心
不起彼則於世為最衆祐
時舍利弗問魔波旬何謂三昧而不穢亂波
旬荅曰於三昧盡如無所盡悉令都盡其無
生者不令興起燒盡衆欲本末清淨悉無所
生令不復遇無所更歷一切諸法曉了清淨
平等正受遵修寂滅察諸所更滅盡三昧而
以正受無觀不觀亦無所見如是三昧乃無穢亂

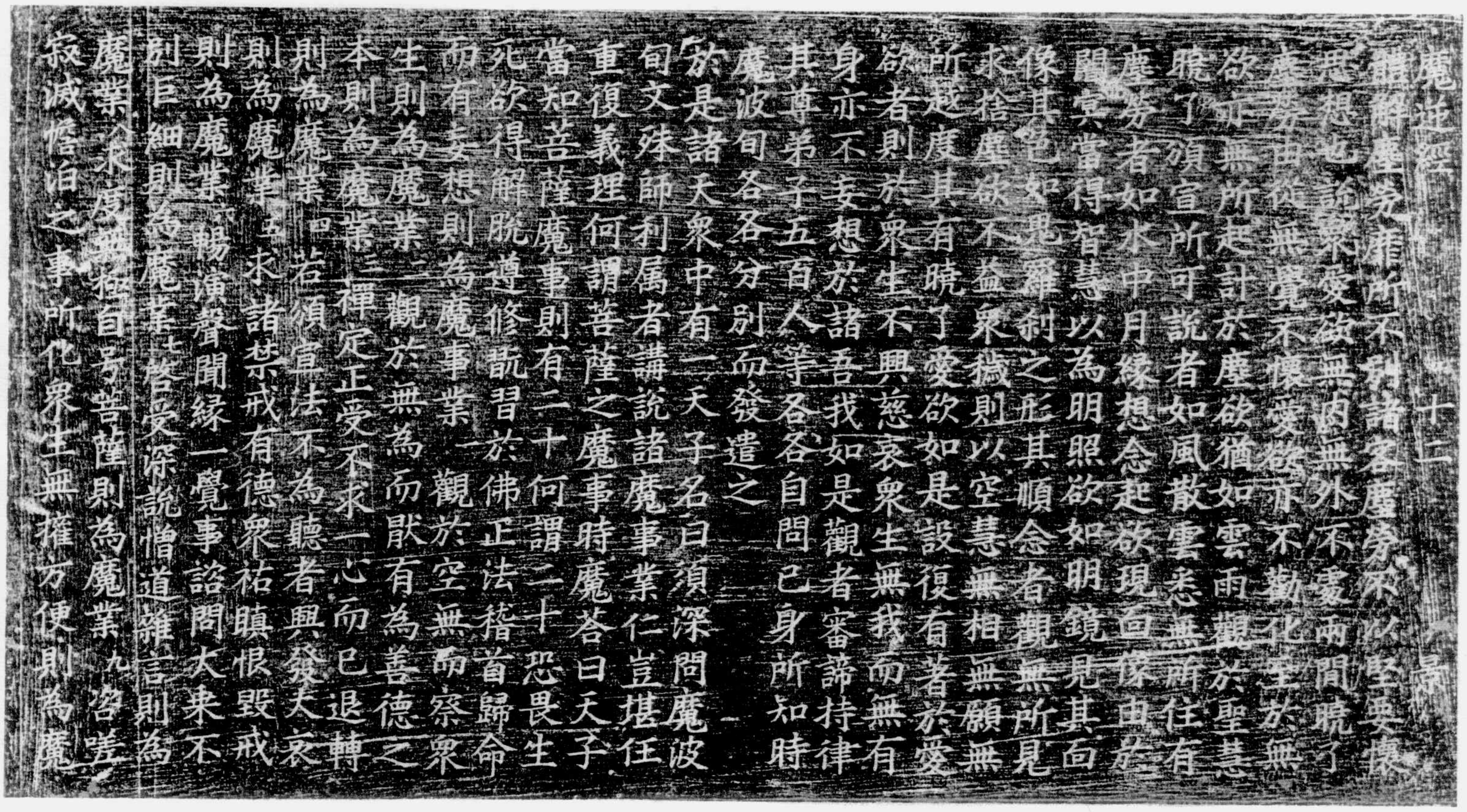
塔下一五七一



魔逆經　十一　壽

天目精進問魔波旬何謂比丘心得自在波旬荅曰假使比丘曉了一切見暢入心及與諸法悉解脫相宣說諸法悉解脫相無所依倚曰懷來心亦無所解亦無所懷心無色欲見一切色心無所住曉了諸法亦無憂所心不可獲曉於諸法亦不可持心不知心心者自然則為清淨諸法亦然自然清淨法界清淨得不動轉以他因緣現在目前備具神通四神足念而自娛樂比丘如是心乃自在邠耨文陀尼弗問魔波旬何謂比丘說法清淨波旬荅曰假使比丘見一切法皆度無極而悉遍見衆心各異悉無所著一切所念則無同像百分別說曉了一切音聲言說談語論議如山呼響觀諸講法亦如幻人身所識知如水中有月別諸塵勞思想衆念所從起立無受法者亦無捨者得入三昧若頒宣法等獲超度則以逮知四分別辯才心無所異讚言善哉不懷狐疑淨其已心則能清淨一切人心曉了本淨鮮絜無垢解知塵勞悉瑕疵矣見諸陰魔悉為閑靜其死魔者任無終始其天魔者皆除一切倚著之教一切衆生心淨如是如是比丘乃為清淨普見道法演布經典

耆年優波離問魔波旬何謂比丘奉持法律波旬荅曰其能曉了一切諸法悉被開化識知衆罪本除寂冥教授猶豫若見誹謗不以狐疑亦不懷結彼於諸法未曾生心而有所御常能化度諸有逆者何況小小犯禁戒乎

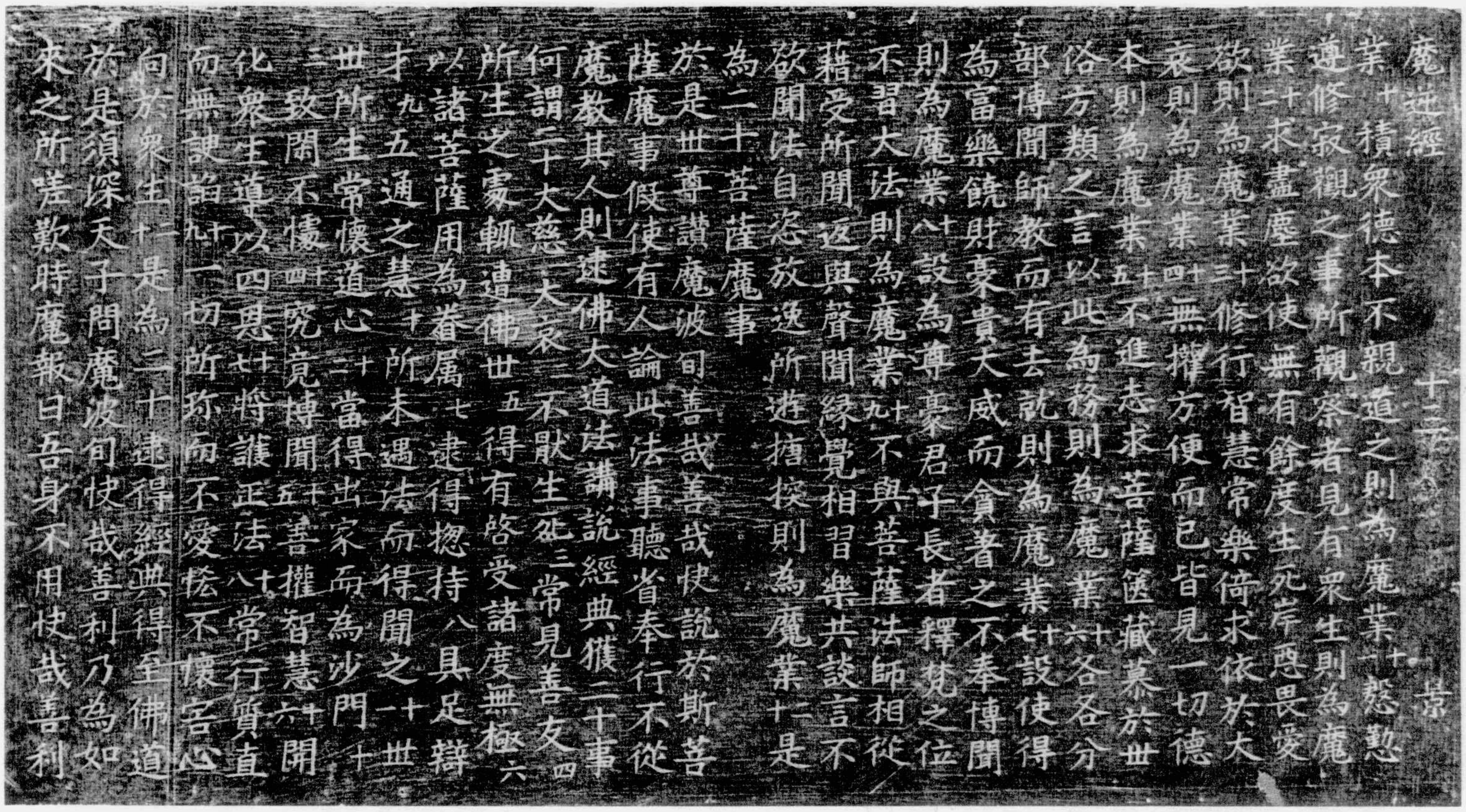


魔逆經　十二　壽

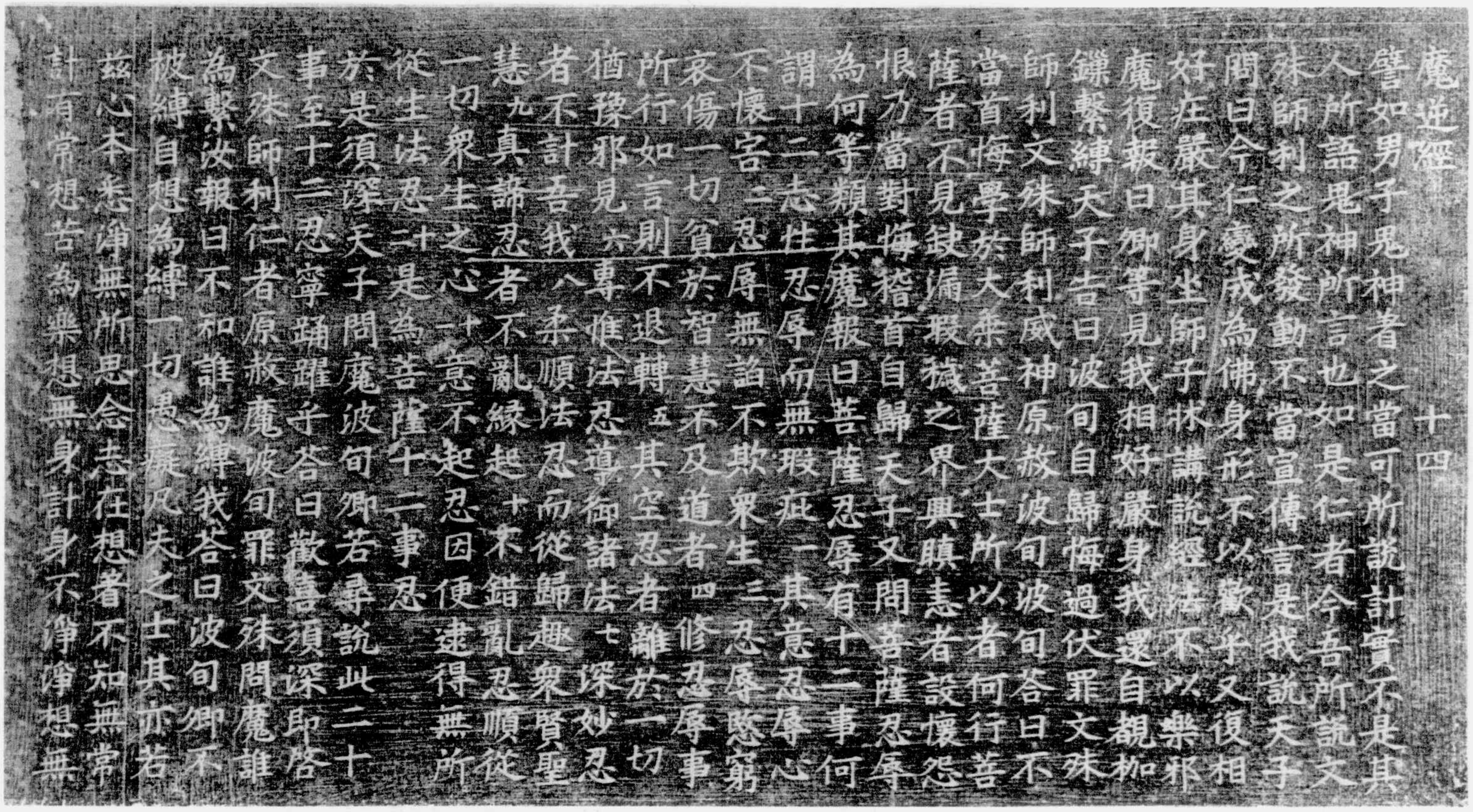
難解塵勞痛所不別諸客塵勞衆以堅要懷思想也說衆愛欲無內無外不處兩間曉了塵勞由從無覺不懷愛欲亦不勸化至於無欲亦無所起計於塵欲猶如雲雨觀於聖慧曉了須宣所可說者如風散雲悉無所任有塵勞者如水中月緣想念起欲現面像由於闇冥當得智慧以為明照欲如明鏡見其面像其色如鬼羅剎之形其順念者觀無所見求捨塵欲不益衆穢則以空慧無相無願無所越度其有曉了愛欲如是設復有著於愛欲者則於衆生不興慈哀衆生無我而無有身亦不妄想於諸吾我如是觀者審諦持律其尊弟子五百人等各各自問己身所知時魔波旬各各分別而發遣之

於是諸天衆中有一天子名曰須深問魔波旬文殊師利屬者講說諸魔事業仁豈堪任重復義理何謂菩薩之魔事時魔荅曰天子當知菩薩魔事則有二十何謂二十恐畏生死欲得解脫遵修翫習於佛正法稽首歸命而有妄想則為魔事業一觀於空無而察衆生則為魔業二觀於無為而猒有為善德之本則為魔業三禪定正受不求一心而已退轉則為魔業四若須宣法不為聽者興發哀則為魔業五求諸禁戒有德衆祐瞋恨毀戒則為魔業六暢演聲聞緣一覺事諮問大乘不別巨細則為魔業七啓受深說憎道雜言則為魔業八求度無極自號菩薩則為魔業九咨嗟寂滅憺泊之事所化衆生無權方便則為魔

塔下一七〇四

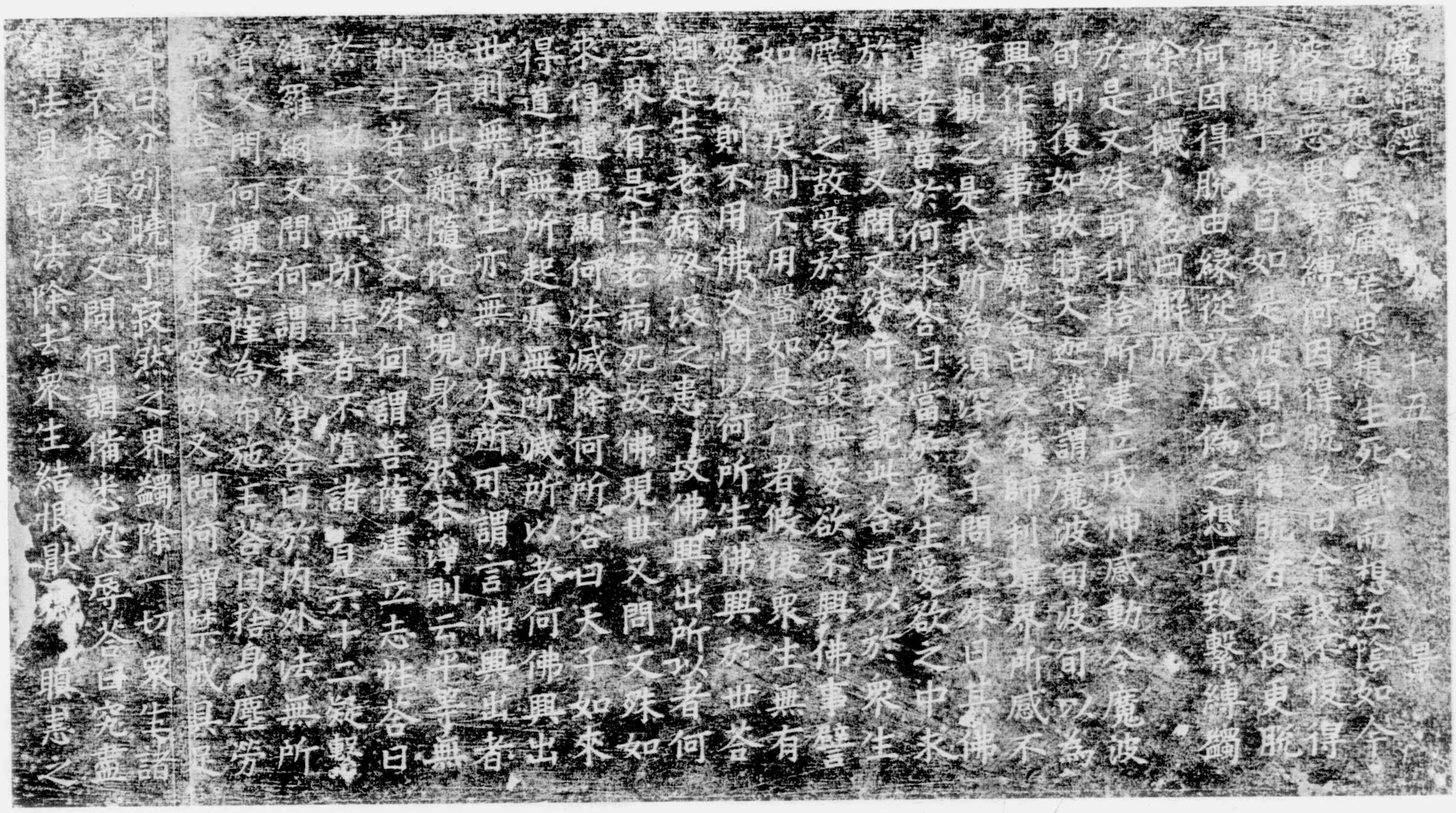


魔逆經　十三　景
業（十）積衆德本不親道之則為魔業（十一）慇懃
遵修寂觀之事所觀察者見有衆生則為魔
業（十二）求盡塵欲使無有餘度生死岸恐畏愛
欲則為魔業（十三）修行智慧常樂倚求依於大
哀則為魔業（十四）無擇方便而已皆見一切德
本則為魔業（十五）不進志求菩薩篋藏慕於世
俗方類之言以此為務則為魔業（十六）各各分
部傳聞師教而有去就則為魔業（十七）設使得
為富樂饒財豪貴大威而貪著之不奉博聞
則為魔業（十八）設為尊豪君子長者釋梵之位
不習大法則為魔業（十九）不與菩薩法師相從
藉受所聞返與聲聞緣覺相習樂共談言不
欲聞法自恣放逸所遊揞按則為魔業（二十）是
為二十菩薩魔事
於是世尊讚魔波旬善哉善哉使說於斯菩
薩魔事假使有人論此法事聽省奉行不從
魔教其人則逮佛大道法講說經典獲二十事
何謂二十大慈（一）大哀（二）不猒生死（三）常見善友（四）
所生之處輒遭佛世（五）得有啓受諸度無極（六）
以諸菩薩用為眷屬（七）逮得摠持（八）具足辯
才（九）五通之慧（十）所未遇法而得聞之（十一）世
世所生常懷道心（十二）當得出家而為沙門（十三）
致聞不懷（十四）究竟博聞（十五）善權智慧（十六）開
化衆生導以四恩（十七）將護正法（十八）常行質直
而無諛諂（十九）一切所珎而不愛悋不懷害心
向於衆生（二十）是為二十逮得經典得至佛道
於是須深天子問魔波旬快哉善利乃為如
來之所嗟歎時魔報曰吾身不用快哉善利



魔逆經　十四
譬如男子鬼神者之當可所說計實不是其
人所語鬼神所言也如是仁者今吾所說文
殊師利之所發動不當宣傳言是我說天子
問曰今仁變成為佛身形不以歡乎又復相
好莊嚴其身坐師子牀講說經法不以樂邪
魔復報曰卿等見我相好嚴身我還自觀枷
鏁繫縛天子吉曰彼旬自歸悔過伏罪文殊
師利文殊師利威神原赦彼旬彼旬答曰不
當首悔學於大乘菩薩大士所以者何行菩
薩者不見缺漏瑕穢之界興瞋恚者設懷怨
恨乃當對悔稽首自歸天子又問菩薩忍辱
為何等類其魔報曰菩薩忍辱有十二事何
謂十二志性忍辱而無瑕疵（一）其意忍辱心
不懷害（二）忍辱無諂不欺衆生（三）忍辱慈窮
哀傷一切貧於智慧不及道者（四）修忍辱事
所行如言則不退轉（五）其空忍者離於一切
猶豫邪見（六）專惟法忍導御諸法（七）深妙忍
者不計吾我（八）柔順法忍而從歸趣衆賢聖
慧（九）真諦忍者不亂緣起（十）不錯亂忍順從
一切衆生之心（十一）意不起忍因便逮得無所
從生法忍（十二）是為菩薩十二事忍
於是須深天子問魔波旬卿若尋說此二十
事至十二忍寧踊躍乎答曰歡喜須深即啓
文殊師利仁者原赦魔波旬罪文殊問魔誰
為繫汝報曰不知誰為縛我答曰彼旬卿不
被縛自想為縛一切愚癡凡夫之士其亦若
茲心本悉淨無所思念志在想者不知無常
計有常想苦為樂想無身計身不淨淨想無

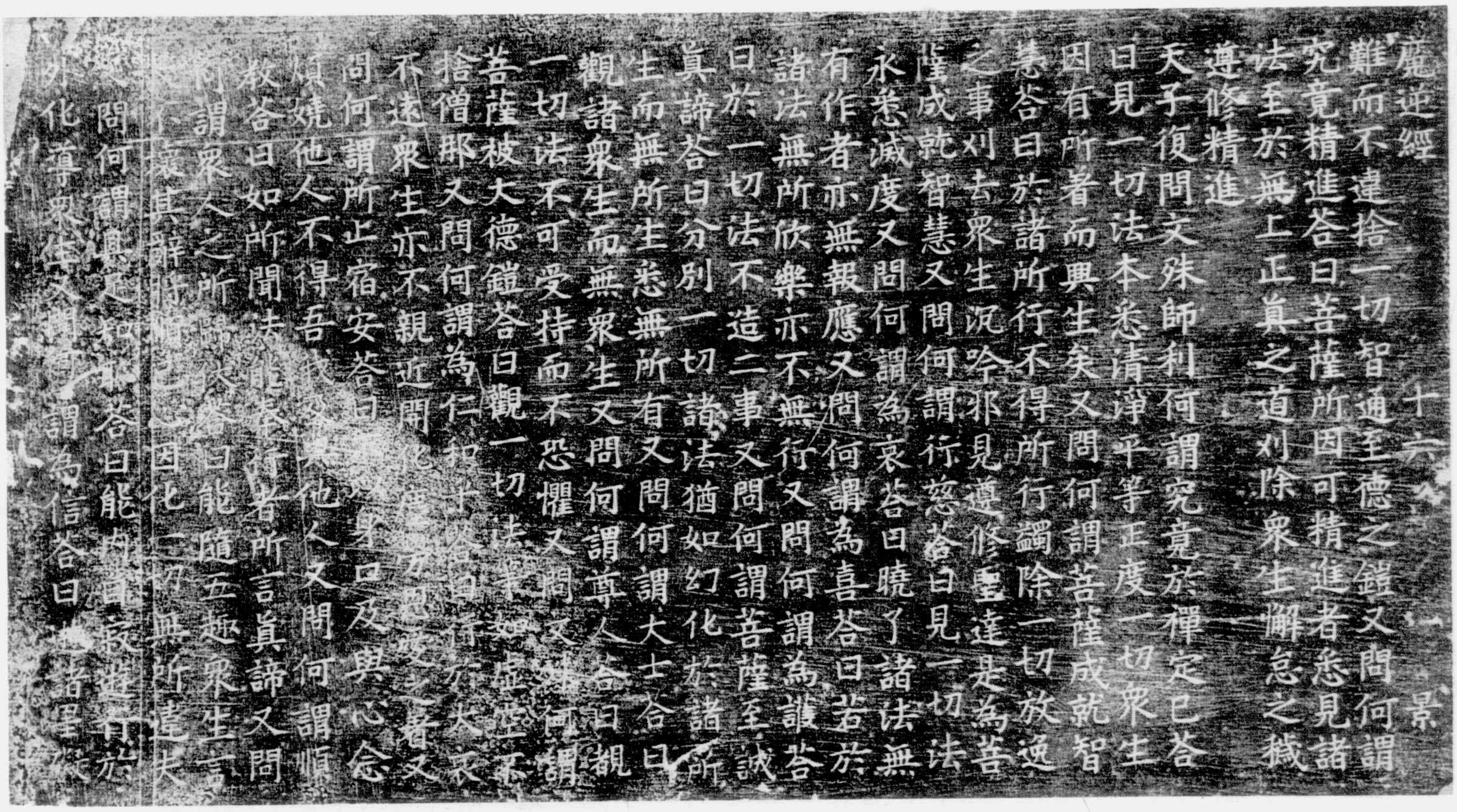
塔下--五七二



魔逆經　十五　景

色想無痛痒思想生死識而想五陰如今波旬惡畏繫縛何因得脫又曰今我不復得解脫乎答曰如是波旬已得脫者不復更脫何因得脫由緣從於虛偽之想而致繫縛羂徐此織名曰解脫

於是文殊師利捨所建立威神感動令魔波旬即復如故時大迦葉謂魔波旬波旬以為興作佛事其魔答曰文殊師利境界所感不當觀之是我所為須深天子問文殊曰其佛事者當於何求答曰當於眾生愛欲之中求於佛事又問文殊何故說此答曰以於眾生塵勞之故愛於愛欲設無愛欲不興佛事譬如無疾則不用醫如是行者假使眾生無有愛欲則不用佛又問以何所生佛興於世答迴起生老病死沒之患故佛興出所以者何三界有是生老病死故佛現世又問文殊如來得道興顯何法滅除何所答曰天子如來得道法無所起亦無所滅所以者何佛興出世則無所生亦無所失所可謂言佛興出者假有此辭隨俗現身自然本淨則云平等無所生者又問文殊何謂菩薩建立志性答曰於一切法無所得者不墮諸見六十二疑繫縛羅網又問何謂本淨答曰於內外法無所著又問何謂菩薩為布施主答曰捨身塵勞而不捨一切眾生愛欲又問何謂禁戒具足答曰分別曉了寂然之界蠲除一切眾生諸惡不捨道心又問何謂備悉忍辱答曰究盡諸法見一切法除去眾生結恨[illegible][illegible]瞋恚之

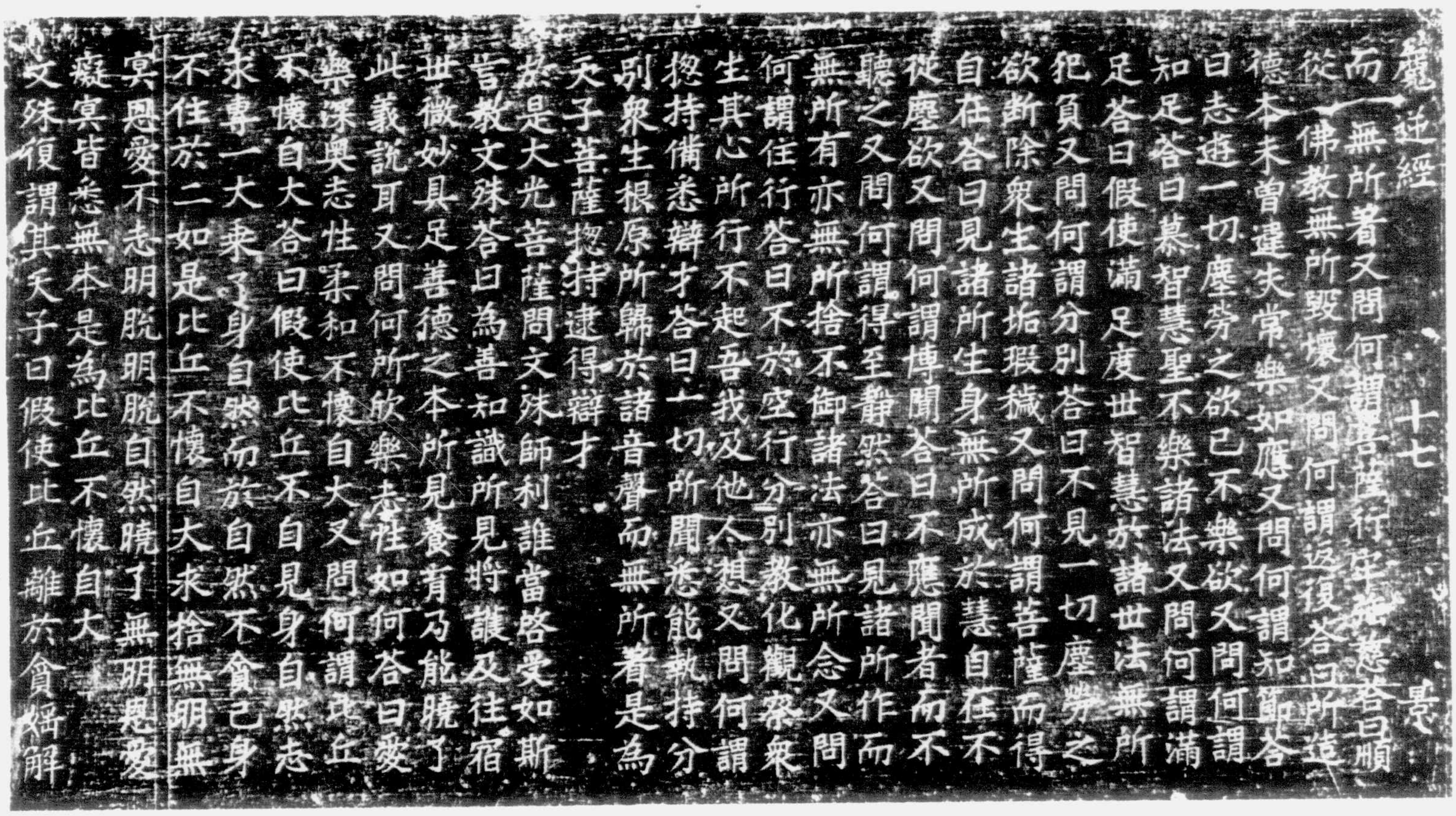


魔逆經　十六　景

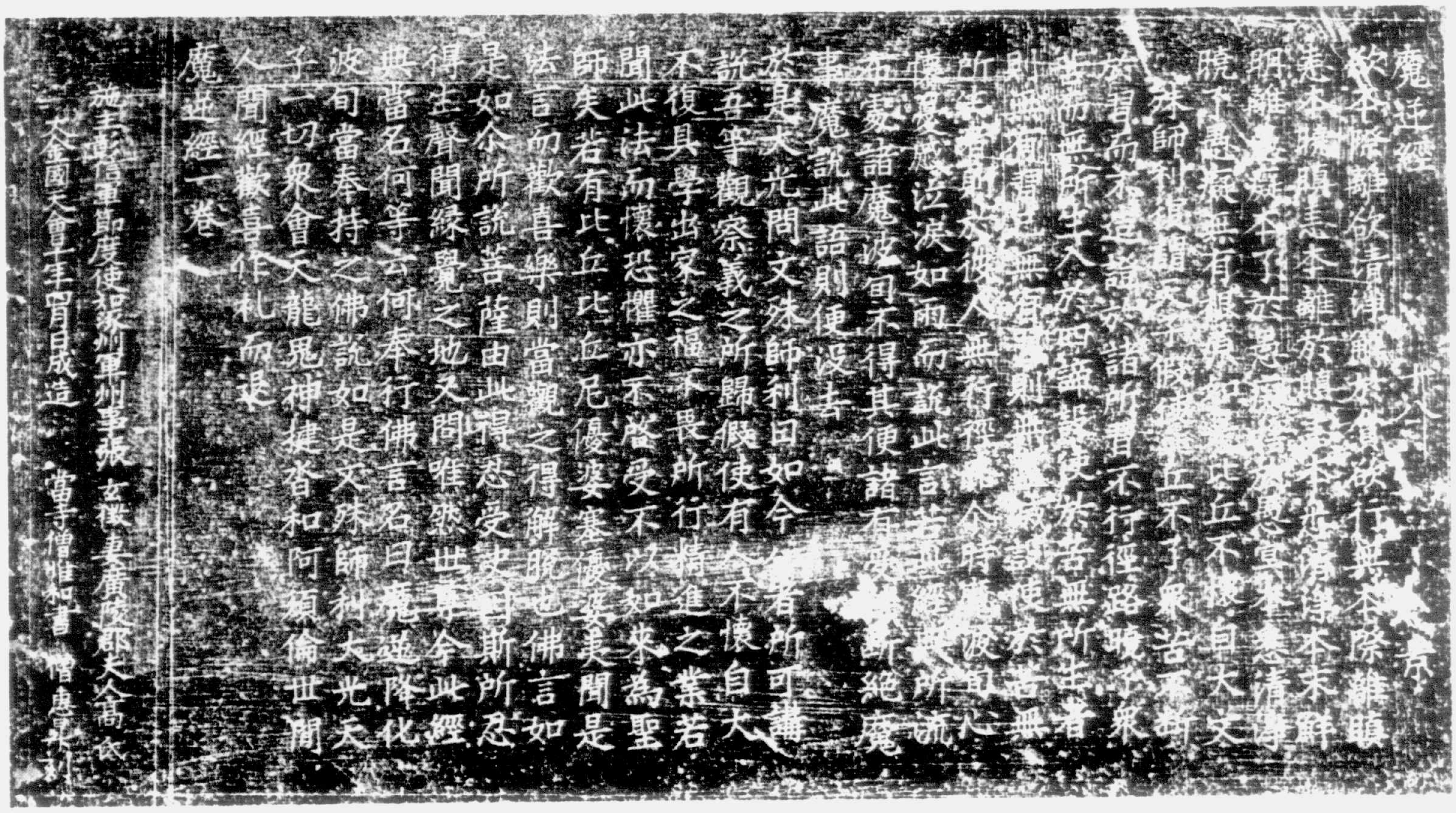
難而不違捨一切智通至德之鎧又問何謂究竟精進答曰菩薩所因可精進者悉見諸法至於無上正真之道刈除眾生懈怠之織遵修精進

天子復問文殊師利何謂究竟於禪定已答曰見一切法本悉清淨平等正度一切眾生因有所着而興生矣又問何謂菩薩成就智慧答曰於諸所行不得所行蠲除一切放逸之事刈去眾生況吟邪見遵修聖達是為菩薩成就智慧又問何謂行慈答曰見一切法永悉滅度又問何謂為哀答曰曉了諸法無有作者亦無報應又問何謂為喜答曰若於諸法無所欣樂亦不無行又問何謂為護答曰於一切法不造二事又問何謂菩薩至誠真諦答曰分別一切諸法猶如幻化於諸所生而無所生悉無所有又問何謂大士答曰觀諸眾生而無眾生又問何謂尊人答曰觀一切法不可受持而不恐懼又問又何謂菩薩被大德鎧答曰觀一切法悉如虛空不捨僧那又問何謂為仁和[illegible]答曰行於大哀不遠眾生亦不親近問化塵勞恩愛之著又問何謂所止宿安答曰身口及與心念煩嬈他人不得吾我[illegible]他人又問何謂順教答曰如所聞法能奉行者所言真諦又問何謂眾人之所歸依答曰能隨五趣眾生言不壞其辭得順化已因化一切無所違失又問何謂真道[illegible]答曰能內自寂[illegible][illegible]於外化導眾生又問何謂為信答曰過諸罣礙

塔下一四五八



魔逆經　十七　是
而一無所著又問何謂菩薩行寧無慈答曰順
從佛教無所毀壞又問何謂返復答曰所造
德本末曾違失常樂如應又問何謂知節答
曰志遊一切塵勞之欲已不樂欲又問何謂
知足答曰慕智慧聖不樂諸法又問何謂滿
足答曰假使滿足度世智慧於諸世法無所
犯負又問何謂分別答曰不見一切塵勞之
欲斷除衆生諸垢瑕穢又問何謂菩薩而得
自在答曰見諸所生身無所成於慧自在不
從塵欲又問何謂博聞答曰不應聞者而不
聽之又問何謂得至静然答曰見諸所作而
無所有亦無所捨不御諸法亦無所念又問
何謂住行答曰不於空行分別教化觀察衆
生其心所行不起吾我及他人想又問何謂
揔持備悉辯才答曰一切所聞悉能執持分
別衆生根原所歸於諸音聲而無所著是為
天子菩薩揔持逮得辯才
於是大光菩薩問文殊師利誰當啓受如斯
旨教文殊答曰為善知識所見將護及往宿
世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了
此義說耳又問何所欣樂志性如何答曰愛
樂深奧志性柔和不懷自大又問何謂比丘
不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志
求專一大乘了身自然而於自然不貪己身
不住於二如是比丘不懷自大求捨無明無
冥恩愛不志明脱明脱自然曉了無明恩愛
癡冥皆悉無本是為比丘不懷自大
文殊復謂其天子曰假使比丘離於貪婬解



魔逆經　十八　序
於色除離欲清淨[illegible]行無本際離瞋
逮本際瞋恚本離於瞋[illegible]本末辭
明離癡本了於是[illegible]淸淨
曉了愚癡無有根[illegible]比丘不懷自大文
殊師利[illegible]假[illegible]丘不了衆苦[illegible]
於[illegible]而不達於諸所習不行徑路所[illegible]者
[illegible]無所[illegible]於[illegible]無所[illegible]無
則無[illegible]便[illegible]心
所[illegible]無行[illegible]今[illegible]波旬[illegible]
[illegible]處泣淚如雨而說此言[illegible]所流
[illegible]愛諸魔波旬不得其便諸有[illegible]絕魔
事魔說此語則便沒去
於是大光問文殊師利曰如今[illegible]者所可講
說吾等觀察義之所歸假使有[illegible]不懷自大
不復具學出家之福不畏所行精進之業若
聞此法而懷恐懼亦不啓受不以如來為聖
師失若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是
法言而歡喜樂則當觀之得解脫也佛言如
是如今所說菩薩由此得忍受[illegible]斯所忍
得生聲聞緣覺之地又問唯然世尊今此經
典當名何等云何奉行佛言名曰魔逆降化
波旬當奉持之佛說如是文殊師利大光天
子一切衆會天龍鬼神揵沓和阿須倫世間
人聞經歡喜作礼而退
魔逆經一卷

施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵　妻廣陵郡夫人高氏
大金國天會十年四月日成造　當寺僧惟和書　僧惠果刻

塔下一七〇八